

وَأَنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَلَرٍ مَعْلُومٍ (الحج: ٢٢)

تفسير كبير

مُصَنَّفٌ

حضرت ميرزا بشير الدین محمود احمد

خلیفۃ المسیح الثانی المصلح الموعود

رضی اللہ عنہ

جلد اول

مشتلہ

سورۃ فاتحہ و سورۃ بقرہ رکوع تا رکوع

نظارت نشر و اشاعت قادیان

نام کتاب : تفسیر کبیر جلد اول - دوم
تصنیف لطیف : حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ تعالیٰ عنہ
سن اشاعت : فروری 2004ء
باہتمام : نظارت نشر و اشاعت قادیان
تعداد : 2000 (دو ہزار)
مطبع : پرنٹ ویل امرتسر

ISBN- 81-7912-051-1

نوٹ : تفسیر کبیر حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصنیف ہے اس کے چار ایڈیشن ربوہ اور لندن سے شائع ہو چکے ہیں۔ ایک عرصہ سے ہندوستان میں تفسیر کبیر کا مطالبہ ہو رہا تھا۔ اب حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے ازراہ شفقت مکمل سیٹ کو پانچ جلدوں میں قادیان سے شائع کرنے کی منظوری عنایت فرمائی ہے۔ الحمد للہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اسے ہر لحاظ سے مبارک اور بابرکت کرے اور لوگوں کے ایمانوں کو جلا بخشنے کا باعث ہو۔ آمین۔

ناظر نشر و اشاعت قادیان

عرض نامتھر

قد تعالیٰ نے اس زمانہ کے ماحول و مصلحت سے نا غلام محمد قدوسی مسیح و موعود مہدیؑ کو جو عہد شام کو ایک عظیم نشانِ رحمت - مصلح موعود کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ "اسے علومِ عالیہ میں و باطنی سے پڑھنا جائے گا۔"

حضرت مرزا ابوالحسن محمد رفیع الدینؒ نے اپنی "مصلح موعود یعنی اندھنی کی تصنیف" میں یہ تفسیر کیہ اس مذکورہ قدوسی بشارت کی صداقت کا ایک زندہ ثبوت ہے۔ یہ تفسیر قدیم و جدید قرآنی حواصی کا ایک بیش بہا خزانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مہجودہ زمانہ کی ضرورتوں کے مطابق خوب فرمایا ہے۔ حضرت مصلح موعودؑ نے تحریر فرمایا ہے کہ "اس تفسیر کا بہت سا مضمون یہ ہے جو کہ میرا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے۔" یہی وجہ ہے کہ اس کا مطالعہ اللہ تعالیٰ کی معرفت - آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل، اصحاب جنوں ان میں ہم کی رحمت، ارشاد و کلماتِ مبارکہ سے متعلق تعمیرات عطا کرتا ہے۔

حنوری کی تحریر فرمودہ تفسیر کی پہلی جلد کتابی شکل میں مسئلہ میں منظر عام پر آئی تھی اور بہت کم اس کی گیارہ جلدیں شائع ہو چکی ہیں عربیہ و راز سے علوم و معارف کا یہ بیش بہا خزانہ کیا ہے۔ حضرت رفیع الدین مسیحؒ نے اس بارے میں اللہ تعالیٰ سے نیک و العزیز کی خصوصی توجہ و رہنمائی کی روشنی میں یہ مجموعہ میں جلدوں کے ایک سیٹ کی شکل میں شائع کیا جا رہا ہے۔ اور عالم و تحقیق کو نوازے گا۔ یہی کی بدولت کے لیے ہر جلد کے آخر میں ایک مسودہ گیدہ خانیہ میں مذکور ہے۔ نیز ادبیاتی تقاضات و عملی نکات کے عملی نکات کے ساتھ شامت یکے کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اُمید ہے کہ اس تفسیر میں شامت و ادب میں ہر بات اور کلامِ حق کا مرتبہ و کون دیکھ کر اسے کہہ جب بتائے۔

خاتم

سید محمد علی باقر شاہ

کلام اللہ

قرآن کریم ایک ہی کتاب ہے جو کلام اللہ کہلا سکتی ہے۔ دوسری کتب خواہ اہل سنی بھی یوں کلام اللہ نہیں کہہ سکتے ان میں انسانی کلام بھی شامل ہے۔ خالص کلام اللہ اہل سنت سے لے کر شیعی تک۔ بِسْمِ اللّٰہ سے لے کر اَلْاٰیٰتِ الْکُرْسٰی تک صرف قرآن کریم ہے۔

یہ کتاب اس وقت سے کہ نازل ہوئی ہمارے زمانہ تک جوں کی توں ہے نہ ایک لفظ کم نہ ایک لفظ زیادہ۔ نہ کوئی محکم ناقابل عمل۔ نہ کوئی آیت منسوخ یا ہر اک زبر زیر محفوظ ہر ایک حرکت و وقف بعینہ۔ پس اس کے سوا اور کوئی کتاب نہیں جسے اس تعیین کے ساتھ اپنے لیے مشعل راہ بنایا جاسکے کہ اس سے کوئی مُشتبہ محکم نہ ملے گا مگر افسوس کہ مسلمانوں نے اس قیمتی کتاب کو بھٹلا دیا ہے وہ اسے چھوڑ کر دوسری کتب کی طرف متوجہ ہیں اور خدا تعالیٰ کی جگہ خود ساختہ لیدروں کے پیچھے چل رہے ہیں۔ میں نے اس اُمید کے ساتھ اس کلام اللہ کی تفسیر لکھی ہے کہ جو لوگ عربی نہیں جانتے یا بدقسمتی سے اس کلام پر غور کرنے کا وقت نہیں پاتے یا جن کے دل میں یہ خواہش پیدا نہیں ہوتی انہیں کلام اللہ سمجھنے کا موقع مل جائے اور اس کی اندرونی خوبیوں سے وہ واقف ہو جائیں۔ پہلی جلد تفسیر کی یہ ہے جس کا دیباچہ میں ان سطور کے ذریعہ سے لکھ رہا ہوں تین جلدیں درمیانی اور آخری حصہ کے متعلق پہلے چھپ چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری حقیر کوشش کو قبول فرمائے اور اس تفسیر کے ذریعہ سے قرآن کریم کے مطالب کو ظاہر و باطن میں پھر زندہ فرمائے اور مجھے بھی اس تفسیر کے مکمل کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔

میرزا محمود احمد

رتن باغ لاہور

تاریخ ۲۳/۴/۸۸

درجہ برحق ہے بعض کے نزدیک اس لئے کہ اس سے بزرگی
حاصل ہوتی ہے بعض کے نزدیک اس لئے کہ سورتیں مضامین
کا بقیہ یا حصہ ہیں بعض کے نزدیک اس لئے کہ وہ
ایک بلند اور خوبصورت روحانی عمارت کو دنیا کے سامنے
پیش کرتی ہیں بعض کے نزدیک اس لئے کہ وہ سائے قرآن
کا بقیہ یا حصہ ہیں بعض کے نزدیک اس لئے کہ ان کے اندر
ایک مکمل اور پورا مضمون آجاتا ہے۔ یہ امر ظاہر ہے کہ یہ
اختلاف صرف دو قی ہے ورنہ سورۃ کے پچھٹن جو بیان ہوئے ہیں
وہ چھ کے چھ ہی اس جگہ چسپان ہوتے ہیں اور ہم کہہ سکتے ہیں
کہ قرآن کریم کے متیقن مخدوں کو سورۃ اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ
(۱) قرآن کریم کا حصہ ہیں (۲) اور ان میں سے ہر اک میں
ایک مکمل اور پورا مضمون بیان ہوا ہے (۳) وہ بلند اور
خوبصورت روحانی تعمیر مشتمل ہیں جن میں داخل ہونے والا
(۴) اعلیٰ مرتبہ اور (۵) بزرگی پاتا ہے اور (۶) ان پر
عمل کرنے والے کو دوسرے لوگوں کے مقابل پر ایک خاص
تسلط حاصل ہو جاتا ہے۔

قرآن کریم کے بعض
مکودوں کا نام سورۃ
رکھا جاتا ہے

سورۃ کا لفظ جو قرآن کریم کے خاص مکودوں کی نسبت
استعمال ہوا ہے۔ یہ الہامی نام ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کا بیان کردہ ہے قرآن کریم میں آتا ہے اِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ
مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ
(بقرہ ۳) پس سورۃ کا لفظ خود قرآن کریم نے استعمال فرمایا
ہے اور الہامی نام ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ لفظ استعمال فرما
تھے صحیح مسلم میں انس سے روایت ہے قَالَ (رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) نَزَّلَتْ عَلَيَّ آتِفًا سُورَةٌ فَقَرَأْتُ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكِتَابَ الْكَوْثَرَ
(مسلم کتاب الصلوٰۃ باب حجتہ من قال البسملة آیت من
اول کل سورۃ سیوی برواۃ) یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا ابھی مجھ پر ایک سورۃ اتری ہے اور وہ یہ ہے بِسْمِ
اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكِتَابَ الْكَوْثَرَ
روایت سے معلوم ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن کریم کے ان
حقوں کو جن کو آج مسلمان سورتیں کہتے ہیں سورۃ ہی کے نام
سے یاد فرمایا کرتے تھے اور یہ بعد کا رکھا ہوا نام نہیں۔

قرآن مجید اور احادیث
میں سورۃ کا استعمال

سُورَةُ الْفَاتِحَةِ قرآن کریم کے ابتدائے رکھی
ہوئی اس مختصری سورۃ کا نام

فاتحۃ الکتاب ہے جو مختصر و کم سورۃ الفاتحہ بن گیا ہے
اردو دان لوگوں نے آگے اسے فارسی اسلوب پر سورۃ فاتحہ
بنادیا ہے اس کا یہ نام ترمذی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
سے بھی مروی ہے عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ ابْنِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا صَلَوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ
الْكِتَابِ (ترمذی ابواب الصلوٰۃ ما جاء انه لا صلوة
إلا بفاتحة الكتاب) یعنی جب تک فاتحۃ الکتاب یعنی
سورۃ فاتحہ نماز میں نہ پڑھی جائے نماز نہیں ہوتی۔ یہی روایت
اس صحابی سے انہی الفاظ میں مسلم کتاب الصلوٰۃ باب وجوب
قراءۃ الفاتحہ میں بھی مروی ہے۔

سورۃ فاتحہ اور اس کے
نام کا ذکر احادیث میں

ذیل میں درج کئے جاتے ہیں۔

(۱) سُورَةُ الصَّلَاةِ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے
ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نَضْمَيْنِ (مسلم
باب وجوب قراءۃ الفاتحۃ فی کل رکعۃ) یہی روایت
جاہرا بن عبد اللہ سے ابن جریر نے بھی نقل کی ہے (مصری
جلد اول ص ۶۷) میں نے صلوٰۃ (یعنی سورۃ فاتحہ) کو پلنے اور
اپنے بندے کے درمیان نصف نصف کر کے تقسیم کر لیا ہے
یعنی آدھی سورۃ میں صفات اللہ کا ذکر ہے اور آدھی میں بند
کے حق میں دعا ہے۔

(۲) سُورَةُ الْحَمْدِ ابو داؤد میں حضرت ابو ہریرہؓ
سے روایت ہے قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْحَمْدُ لِلَّهِ أَمُّ الْقُرْآنِ وَأَمُّ الْكِتَابِ وَالسَّبْعُ الْمَثَانِي
سورۃ الحمد اللہ کے دوسرے نام ام القرآن اور ام الکتاب
اور السبع المثانی بھی ہیں (ابو داؤد و کتاب الصلوٰۃ باب فاتحۃ
الکتاب)

(۳ و ۴ و ۵) اَمُّ الْقُرْآنِ - الْقُرْآنُ الْعَظِيمِ
اور السبع المثانی یہ تین نام بھی اس سورۃ کے ہیں
مسند امام احمد بن حنبل میں ابو ہریرہؓ سے روایت ہے نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: هِيَ اُمُّ الْقُرْآنِ وَهِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي
وهي الْقُرْآنُ الْعَظِيمِ۔ سورۃ فاتحہ ام القرآن بھی ہے اور
السبع المثانی بھی ہے اور القرآن العظيم بھی ہے (جلد دوم ص ۳۳۸)
السبع المثانی کا لفظ قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا ہے غرض
ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي (الحجر ۷) پس یہ
نام قرآن کریم کا رکھا ہوا ہے۔

(۶) اَمُّ الْكِتَابِ اس نام کا ذکر ابو داؤد میں حضرت
ابو ہریرہؓ کی روایت میں موجود ہے اور ابو ہریرہؓ میں اس کا
ذکر آچکا ہے۔

(۷) الشِّفَاء۔ یہ نام حضرت ابو سعید خدریؓ سے مروی
ہے فرماتے ہیں قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اس سورۃ کے کئی نام ہیں جن میں سے مشہور نام جو
بعض قرآن کریم سے اور بعض رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں

سورۃ فاتحہ کے نام

ذیت کے مخلوق سے انسان کو بچاتی ہے اور دل میں ایسی قوت پیدا کرتی ہے کہ شیطان کے حملے بے ضرر ہو جاتے ہیں اور وہ کنز بھی ہے کہ علوم و فنون کے اس میں دریا بہتے ہیں۔ اردو میں دریا گوزے میں بند کرنے کا ایک محاورہ ہے اس کا صحیح مفہوم شاید سورۃ فاتحہ کے سوا اور کسی چیز سے ادا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اس سوز کے بارہ میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سمندر کو زہ میں بند کر دیا گیا ہے۔

غرض اسماء کے گنانے سے میرا فساد پڑھتے والے کے ذہن کو ان وسیع مطالب کی طرف توجہ دلانا تھا جو رسول کریم صلعم نے مختلف ناموں کے ذریعہ سے اس سورۃ کے بیان فرمائے ہیں ورنہ حقیقت سے خالی نام کسی سورۃ کے تو چھوڑنا بھی ہوں تو ان سے کوئی مقصد لورائیں ہوتا اور رسول کریم صلعم ایسا بے فائدہ فعل ہرگز نہیں کر سکتے تھے۔ پس سوچنے والوں کے لئے ان ناموں میں ایک اعلیٰ روشنی اور کامل ہدایت ہے۔

فضائل سورۃ فاتحہ | اس سورۃ کے بہت سے فضائل حدیثوں میں بیان

ہیں جن میں سے بعض کی طرف تو اس کے ناموں میں اشارہ کر چکا ہوں اور بعض جو زیادہ تفصیل سے بیان ہوئے ہیں ان کا ذکر اب کرتا ہوں۔ نسائی نے ابی بن کعب سے روایت کی ہے قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِي التَّوْرَةِ وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ مِثْلَ أَهْلِ الْقُرْآنِ وَهُمْ السَّبْعَةُ الْمُنَافِي وَهُمْ مَقْسُومَةٌ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَكَ كِتَابُ الْاِفْتِتَاحِ فَضْلُ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے نہ توراۃ میں نہ انجیل میں کوئی ایسی سورۃ اتاری ہے جیسی کہ ام القرآن (یعنی سورۃ فاتحہ) ہے اور اس کا ایک نام السبع الثانی بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارہ میں مجھے فرمایا ہے کہ وہ میرے اور میرے بندے کے

مطالب کھلتے ہیں۔ پھر سورۃ فاتحہ سورۃ الحمد ہے یعنی اس سورۃ نے انسان اور بندہ کے تعلقات پر اور انسانی پیدائش پر اس رنگ میں روشنی ڈالی ہے کہ اس سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ انسانی پیدائش اعلیٰ ترقیات کے لئے ہے اور یہ کہ خدا تعالیٰ کا تعلق بندوں سے رحم اور فضل کی بنیادوں پر قائم ہے۔ پھر وہ الصلوٰۃ ہے یعنی کامل دعا اس میں سکھائی گئی ہے جس کی مثال اور کہیں نہیں ملتی اور وہ ام الکتاب ہے اس میں وہ تمام علوم جن کے ذریعہ سے دوسروں کو خطا کیا جاتا ہے بیان کر دئے گئے ہیں اور یہ بھی کہ وہ کتاب کریم یعنی قرآن مجید کے لئے منزلہ ماں کے ہے یعنی قرآن کریم کے نزول کا موجبہ دُعائیں ہیں جو سورہ فاتحہ میں بیان ہوئی ہیں اور جو درد مند دلوں سے اٹھ کر عرشِ عظیم سے قرآن کریم کو لائی ہیں اور وہ ام القرآن ہے اس میں وہ تمام علوم جو انسان کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں بیان کر دیئے گئے ہیں اور وہ السبع الثانی ہے یعنی کو صرف سات آیتیں اس میں ہیں لیکن ہر ضرورت ان سے پوری ہو جاتی ہے۔ روحانیت کا کوئی سوال ہو کسی شخص کی آیت سے اس پر روشنی پائی جائیگی گویا علمی سوالوں کے حل کرتے وقت بار بار حوالہ کے طور پر اس کی سات آیتیں دہرائی جائیں گی اور اس لئے بھی وہ متناہی ہے کہ نازکی ہر رکعت میں اسے پڑھا جاتا ہے۔

وہ قرآنِ عظیم بھی ہے یعنی باوجود ام الکتاب اور ام القرآن کہلانے کے وہ قرآن کریم کا حصہ بھی ہے اور اس سے الگ نہیں جیسا کہ بعض لوگوں نے غلطی سے سمجھ لیا ہے قرآنِ عظیم سورۃ فاتحہ کو انہی معنوں سے کہا گیا ہے جس طرح ہم کسی سے کہتے ہیں قرآن سنناؤ اور مراد اس سے ایک سورۃ یا ایک رکوع ہو تا ہے۔

سورۃ فاتحہ شفا ہے کہ اس میں تمام ان وساوس کا رد ہے جو انسان کے دل میں دین کے بارہ میں پیدا ہوتے ہیں اور وہ مرقبہ ہے کہ علاوہ دم کے طور پر استعمال ہونے کے اس کی تلاوت شیطان اور اس کی

شورہ فاتحہ کے مختلف ناموں سے اس کے وسیع مطالب کی طرف اشارہ

سورۃ فاتحہ کے فضائل مختلف احادیث میں۔

درمیان بکھڑے سا وہی بانٹ دھکی گئی ہے اور اس کے ذریعہ سے میرے بندے بڑو کا مجھ سے کس کس کے وہ ضرور قبول کی جائے گی۔ یہ فضیلت نہایت اہم ہے کیونکہ اس میں ایک علی گڑھ بنا یا گیا ہے جو انسان کے لئے دین و دنیا میں مفید ہے یعنی جو دُعا اس کے ذریعہ سے کی جائے وہ قبول کی جاتی ہے۔

ظاہر ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر خود عاکلی بنے وہ ضرور قبول ہو جاتی ہے۔ بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ خود پڑھ دُعا کا اس میں بتایا گیا ہے اس کا اختیار کرنا ضرور دُعا کو قبول کروا دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ ذریعہ کیسے؟ جیسا کہ اس سورۃ کی عبارت سے ظاہر ہے وہ ذریعہ اَوَّلُ بِسْمِ اللّٰهِ دَوْمُ اَلْحَمْدِ لِلّٰهِ سَوْمُ الرَّحْمٰنِ۔ چہارم الرَّحْمِیْمِ اور پنجم مَلَکَ یَوْمَ الدِّیْنِ اور ششم اَیَّاکَ نَعْبُدُ اور ہفتم اَیَّاکَ نَسْتَعِیْنُ ہے گویا جس طرح سات آیتوں کی یہ سورۃ ہے اسی طرح سات اہول دُعا کی قبولیت کے لئے اس میں میان کئے گئے ہیں بِسْمِ اللّٰهِ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس مقصد کے لئے دُعا کی جائے وہ نیک ہو یہ نہیں کہ جو پڑھ کر دُعا کے لئے اللہ تعالیٰ سے دُعا کرے تو وہ بھی قبول کر لی جائے گی۔ خدا کا نام لیکر اور اسکی استغاثت طلب کر کے خود عاکلی جلسے کی لازماً ایسے ہی کام کے متعلق ہوگی جس میں اللہ کی ذات بندہ کے ساتھ شریک ہو سکتی ہو۔ دیکھو ان مختصر الفاظ میں دُعا کے حلقہ کو کس طرح واضح کروایا گیا ہے۔ یعنی بہت لوگوں کو دکھایا ہے۔ لوگوں کی تباہی اور بربادی کی دُعا میں اسے اور پھر شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دُعا قبول نہیں ہوئی۔ اسی طرح ناجائز مطالب کے لئے دُعا میں کرتے ہیں اور پھر شکایت کرتے ہیں کہ دُعا قبول نہیں ہوئی بعض لوگوں نے جھوٹا جامہ زہد و اتقا کا پہن رکھا ہے اور ناجائز امور کے لئے تعویذ دیتے اور دُعا میں کرتے ہیں حالانکہ یہ سب دُعا میں اور تعویذ عالموں کے مُنہ پر مارے جاتے ہیں۔ دوسرا اصل اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

میں بتایا ہے یعنی دُعا ایسی ہو کہ اس کے نتیجہ میں خدا تعالیٰ کے دوسرے بندوں کا جلا سب دُعا کا فائدہ ہو یا کم سے کم ان کا نقصان نہ ہو اور اس کے قبول کرنے سے اللہ تعالیٰ کی حمد ثابت ہوتی ہو اور اس پر کسی قسم کا الزام نہ آتا ہو۔ تیسرے یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت کو جنبش دی گئی ہو اور اس دُعا کے قبول کرنے سے اللہ تعالیٰ کی صفت عظمت ظاہر ہوتی ہو۔ چوتھے یہ کہ اس دُعا کا تعلق اللہ تعالیٰ کی صفت رحیمیت سے بھی ہو یعنی وہ نیکی کی ایک ایسی بنیاد ذاتی ہو جس کا اثر دُنیا پر ایک لمبے عرصہ تک رہے اور جسکی وجہ سے نیک اور شریف لوگ متواتر فائدہ حاصل کر رہے ہوں یا کم سے کم ان کے راستہ میں کوئی روک نہ پیدا ہوتی ہو یا پھر یہ کہ دُعا میں اللہ تعالیٰ کی صفت مَلِکُ یَوْمِ الدِّین کی بھی خیال رکھا گیا ہو یعنی دُعا کرتے وقت ان ظاہری اثرات کو بھی نظر انداز نہ کر دیا گیا ہو جو صحیح نتائج پیدا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے تجویز کئے ہیں کیونکہ وہ سامان بھی اللہ تعالیٰ نے ہی بنائے ہیں اور اسکے تلافی کے لئے طریق کو چھوڑ کر اس سے مدد مانگنا ایک غیر معقول بات ہے گویا جہاں تک اسباب ظاہری کا تعلق ہے بشرطیکہ وہ موجود ہوں یا ان کا مہیا کرنا دُعا کرنے والے کے لئے ممکن ہو ان کا استعمال بھی دُعا کے وقت ضروری ہے ان اگر وہ موجود نہ ہوں تو پھر مَلِکُ یَوْمِ الدِّین کی صفت اسباب سے بالا ہو کہ ظاہر ہوتی ہے ایک اشارہ اس آیت میں یہ بھی کیا گیا ہے کہ دُعا کرنے والا دوسروں سے بخشش کا معاملہ کرتا ہو اور اپنے حقوق کے طلب کرنے میں سختی سے کام نہ لیتا ہو۔ چھٹا اصل یہ بتایا ہے کہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کے کامل تعلق ہو اور اس سے کامل اخلاص حاصل ہو اور وہ شرک اور مشرک نہ خیالات سے کبھی طور پر پاک ہو۔ اور سائنس بات یہ بتانی ہے کہ وہ خدا کا ہی ہو چکا ہو اور اس کا کامل توکل اسے حاصل ہو اور غییرِ اللہ سے اس کی نظر بالکل ہٹ جائے اور وہ اس مقام پہنچ جائے کہ خواہ کچھ ہو جائے اور کوئی بھی تکلیف

سُورَةُ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

میں نے اس سے

چوتھا، اصل

۱۔ عوام کے قبول کروانے

پانچوں اصل

دعا قبول کروانے کا پہلا

چشم اصل

کی وجہ
شائنا اس، حاصل

دوستدارِ عمل

ہو۔ مانگوں کا تو خدا تعالیٰ ہی سے مانگوں کا۔

یہ سات امور وہ ہیں کہ جب انسان ان پر قائم ہو جائے تو وہ لعبدی ماسأل کا مصداق ہو جاتا ہے اور حق بات یہ ہے کہ اس قسم کی دعا کا کامل نمونہ رسول کریم صلعم یا آپ کے کامل اتباع نے ہی دکھایا ہے اور اپنی کے ذریعہ سے دعاؤں کی قبولیت کے ایسے نشان دہانے دیکھے ہیں جس سے اندھوں کو آنکھیں اور بہروں کو کان اور گونگوں کو زبان عطا ہوئی ہے مگر اتباع رسول کا مقام بھی کسی کے لئے بند نہیں جو چاہے اس مقام کو حاصل کرنے کے لئے کوشش کر سکتا ہے اور اس مقام کو حاصل کر سکتا ہے۔

بخاری نے سعید ابن العلی سے ایک روایت کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول کریم صلعم نے فرمایا کہ اؤ میں تمہیں قرآن کریم کی سب سے بڑی سورۃ سکھاؤں اور پھر سورۃ فاتحہ سکھاؤں (بخاری کتاب فضائل القرآن باب فاتحہ المکتاب) آپ نے جو اسے اعظم السورۃ فرمایا تو اس کے یہی معنی ہیں کہ اس کے معانی اور مطالب لمبی لمبی سورتوں سے بھی زیادہ ہیں اور کیوں نہ ہو کہ یہ سارے قرآن کریم کے لئے بطور متن کے ہے۔

میں اس جگہ ایک اپنا مشاہدہ بھی بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ میں چھوٹا ہی تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا میں مشرق کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوں اور سامنے میرے ایک وسیع میدان ہے۔ اس میدان میں اس طرح کی ایک آواز پیدا ہوتی جیسے برتن کو ہٹکھلنے سے پیدا ہوتی ہے یہ آواز فضا میں پھیلنے لگی اور یوں معلوم ہوا کہ گویا وہ سب فضا میں پھیل گئی ہے اس کے بعد اس آواز کا درمیان میں حصہ متخل ہونے لگا اور اس میں ایک چوکھٹا ظاہر ہونا شروع ہوا جیسے تصویروں کے چوکھٹے ہوتے ہیں پھر اس چوکھٹے میں کچھ بلکے سے رنگ پیدا ہونے لگے آخر وہ رنگ روشن ہو کر ایک تصویر بن گئے اور اس تصویر میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ ایک زندہ وجود بن گئی اور میں نے خیال کیا کہ یہ

آنحضرت اور آپ کے اتباع کا مذکورہ ذرائع سے قبولیت دعا کا نشانہ دکھانا

سورۃ فاتحہ مطالب کے لحاظ سے اعظم السورۃ ہے۔

ایک فرشتہ ہے۔ وہ فرشتہ مجھ سے مخاطب ہوا اور اس نے مجھے کہا کہ کیا میں تم کو سورۃ فاتحہ کی تفسیر سکھاؤں تو میں نے کہا کہ ہاں آپ مجھے ضرور اس کی تفسیر سکھائیں پھر اس فرشتہ نے مجھے سورۃ فاتحہ کی تفسیر سکھانی شروع کی یہاں تک کہ وہ اِيَّاكَ نَعْبُدُكَ وَ اِيَّاكَ كَسْتَفْجِدُنَّ تَبَّحًا۔ یہاں پہنچ کر اس نے مجھے کہا کہ اس وقت تک جس قدر تفسیر لکھی جا چکی ہے وہ اس آیت تک ہیں۔ اس کے بعد آیات کی کوئی تفسیر تک نہیں لکھی گئی پھر اس نے مجھ سے پوچھا کیا میں اس کے بعد کی آیات کی تفسیر بھی تم کو سکھاؤں اور میں نے کہا ہاں جیسے فرشتہ نے مجھے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ اور اس کے بعد کی آیات کی تفسیر سکھانی شروع کی اور جب وہ ختم کر چکا تو میری آنکھ کھل گئی اور جب میری آنکھ کھل گئی تو میں نے دیکھا کہ اس تفسیر کی ایک دو باتیں مجھے یاد تھیں لیکن معاذ میں سو گیا اور جب اٹھا تو تفسیر کا کوئی حصہ بھی یاد نہ تھا۔ اس کے کچھ عرصہ بعد مجھے ایک مجلس میں اس سورۃ پر کچھ بولنا پڑا اور میں نے دیکھا کہ اس کے نئے نئے مطالب میرے ذہن میں نازل ہو رہے ہیں اور میں سمجھ گیا کہ فرشتہ کے تفسیر سکھانے کا یہی مطلب تھا چنانچہ اس وقت سے لیکر آج تک ہمیشہ اس سورۃ کے نئے نئے مطالب مجھے سکھائے جاتے ہیں جن میں سے سینکڑوں میں مختلف کتابوں اور تقریروں میں بیان کر چکا ہوں اور اس کے باوجود وہ ختم نہ ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ دعا کے متعلق جو گراں اس سورۃ میں بیان ہوئے ہیں اور جن کا ذکر میں آپ پر کر آیا ہوں وہ بھی انہی تجارب میں سے ہیں کیونکہ سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھنے وقت میرے دل میں خیال گذر رہا کہ اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کوئی نئے مطالب اس سورۃ کے کھولنے کو فرمائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان سات اصول کا انکشاف ہوا جو دعا کے متعلق اس سورۃ میں بیان ہیں۔ فالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰی ذٰلِكَ۔ اور یہ جو کچھ لکھا گیا ہے محض خلاصہ کے طور پر لکھا گیا ہے ورنہ ان اصول میں بہت وسیع مطالب پوشیدہ ہیں ذٰلِكَ فَحْصَلُ اللّٰهِ يَوْمَئِذٍ بَيِّنٌ۔

اس سورتہ کے نزول کے بعد

بعض لوگوں نے

سورۃ فاتحہ قرآن کا حصہ ہے

ہر ایک کا حصہ ہے اور اس خیال کی دلیل یہ بتاتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ نے اپنے نسخہ میں سورۃ فاتحہ کو نہیں لکھا تھا مگر یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ نے سورۃ فاتحہ اور موعودین یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس نبیوں سورۃ قرآن کریم میں نہیں لکھی تھیں

اور ان کا یہ خیال تھا کہ سورۃ فاتحہ ہر سورۃ کے ساتھ چونکہ نمازیں پڑھی جاتی ہے اس لئے یہ ہر سورۃ کی تمہید ہے اور غالباً معوذتین کے بارہ میں بھی ان کا یہ خیال تھا کہ جو اس کے کہ ان کا مضمون مختلف نقصانات اور شرور سے بچنے کی دعا پر مشتمل ہے اس لئے وہ گویا باوجود قرآن عظیم کا حصہ ہونے کے متن قرآن سے باہر ہیں اور وہ غالباً انہیں بھی ہر سورۃ سے منقطع سمجھتے تھے سورۃ فاتحہ کے بارہ میں تو ان کے اس خیال کا ذکر احادیث سے ثابت ہے چنانچہ ابوبکر الانباری نے عن الامام عن ابن عباس عن ابراہیم ایک حدیث نقل کی ہے کہ عبد اللہ بن مسعود نے پوچھا کیا کہ آپ نے اپنے نسخہ قرآن میں سورۃ فاتحہ کیوں نہیں لکھی تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ لَوْ كَتَبْتُمَا لَكْتُبْتُمَا مَعَ كُلِّ سُورَةٍ یعنی اگر میں سورۃ بقرہ سے پہلے اسے لکھتا تو سب سورتوں کے ساتھ لکھتا یعنی یہ سورۃ ہر سورۃ سے منقطع ہے اس لئے کہنے سے افسوس کہ وہ یہ تا یہ غلط فہمی نہ ہو کہ صرف سورۃ بقرہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے (قرطبی) معلوم ہوتا ہے یہی استدلال معوذتین کے بارہ میں حضرت عبد اللہ بن مسعود نے کیا ہے ورنہ سورۃ جیسے رسول کریم صلعم نے صاف طور پر قرآن کریم کی سورۃ میں سے سب سے بڑی قرار دیا ہے (بخاری عن سعید بن العقیل) اس کے ساتھ قرآن کریم سے خارج قرار دے سکتے تھے۔

سودۃ فاتحہ ہر نماز میں اور ہر رکعت میں پڑھنی ضروری ہے سوائے اس کے کہ مقتدی کے نماز میں شامل ہونے سے ہر رکعت میں پڑھنی ضروری ہے۔

بقیہ کچھ پڑھے رکوع میں چلے جانا چاہیے۔ امام کی قرات ہی سنگی
قوات سمجھی جائے گی سورۃ فاتحہ کے نماز میں پڑھنے کی تاکید
دلائل کا جواب

تختلف احادیث میں آئی ہے، بسلم میں امام جعفر بن محمد نے روایت کی ہے کہ قال (رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مَنْ صَلَّى صَلَوةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأَمْرِ الْقُرْآنِ فَقَدْ خَدَّاهُ (مسلم کتاب الصلوة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة) یعنی جس نے نماز ادا کی اگر اس میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی تو وہ نماز

ناتقص ہے اور بخاری مسلم میں عبادۃ بن الصامت کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَا صَلَوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ (بخاری کتاب الصلوٰۃ باب وجوب قراءۃ الامام والماموم فی الصلوٰۃ کلما یزید سلم باب وجوب قراءۃ الفاتحۃ فی کل رکعت) یعنی جس نے فاتحہ کتاب نہ پڑھی اسکی نماز ہی نہیں ہوئی اور صحیح بن خزیمہ احمد ابن حبان میں ابو ہریرہ سے بھی ایسی ہی روایت آتی ہے (قرطبی) نیز ابوداؤد میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اَمَرَ فِی رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اَنْ اُنَادِیْ اِنَّہُ لَا صَلَوةَ اِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ کِتَابَ الصَّلَوةِ بَابٌ مِنْ نَسْرِ الْفَرَادِۃِ فِی صَلَوتِہِ (یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ بس لوگوں میں اعلان کروں کہ کوئی نماز بغیر اس کے نہیں ہو سکتی کہ سورۃ فاتحہ اور اس کے ساتھ کچھ اور حصہ قرآن کریم کا پڑھا جائے۔ صحابہ میں سے حضرت عمرؓ عبداللہ بن عباسؓ ابو ہریرہؓ ابی بن کعبؓ ابوالب انصاریؓ عبداللہ بن عمر بن العاصؓ عبادۃ بن الصامتؓ ابوسعید خدریؓ عثمان بن ابی العاصؓ خوات بن جبر اور عبداللہ بن عمرؓ سے یہی عقیدہ احادیث میں مذکور ہے (قرطبی)

ابن ماجہ میں حضرت ابوسعید خدریؓ کی روایت آتی ہے کہ لَا صَلَوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِی کُلِّ رُکْعَۃٍ بِاَحَدٍ مِنْ اللّٰہِ وَ سُوْرَۃٍ فِی فَرِیْقَیْہِ اَوْ غَیْرِہَا یعنی جو شخص ہر رکعت میں الحمد للہ اور کوئی اور سورۃ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوئی بلکہ یہ حکم فرض نماز اور غیر فرض نماز سب کے متعلق ہے (ابن ماجہ کتاب الصلوٰۃ باب القراءۃ خلف الامام) اس روایت کو محققین نے ضعیف کہا ہے مگر جبکہ صحابہ کا تعامل یہی ہے اس کے مضمون کی حکمت میں کلام نہیں ہو سکتا۔ ابوداؤد کی ایک اور روایت بھی اس کی تائید میں ہے اور وہ عبادۃ بن الصامت سے مروی ہے۔ نافع بن محمود بن الربیع انصاری کہتے ہیں کہ ایک جگہ حضرت عبادۃ امام الصلوٰۃ تھے ایک دفعہ

سورۃ فاتحہ کے نماز میں پڑھنے کی تاکید مختلف احادیث میں

وہ دوسرے پہنچے اور ابو نعیم نے نماز شروع کرادی۔ نماز شروع ہو چکی تھی کہ عبادۃ بھی آگئے۔ میں بھی ان کے ساتھ تھا، ہم صفوں میں کھڑے ہو گئے۔ ابو نعیم نے جب سورۃ فاتحہ پڑھنی شروع کی۔ تو بینہ نماز کے عبادۃ بھی آہستہ آہستہ سورۃ فاتحہ پڑھتے رہے جب نماز ختم ہوئی۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ جبکہ ابو نعیم بالجہر نماز پڑھا رہے تھے آپ بھی ساتھ ساتھ سورۃ فاتحہ پڑھتے جا رہے تھے یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہے کہ ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ہمیں نماز پڑھائی اور سلام پھیر کر جب بیٹھے تو پوچھا کہ جب میں بلند آواز سے نمازیں تلاوت کرتا ہوں تو کیا تم بھی منہ میں پڑھتے رہتے ہو بعض نے کہا ہاں بعض نے کہا نہیں اس پر آپؐ نے فرمایا لَا تَقْرَءُوا بِشَیْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ اِذَا جَہَرْتُمْ اِلَّا بِقِرْطَاسٍ (ابوداؤد کتاب الصلوٰۃ باب من نزلت القراءۃ فی صلوٰۃ) جب میں بلند آواز سے قرآن کریم نماز میں پڑھوں تو سولے سورۃ فاتحہ کے اور کسی سورۃ کی تلاوت تم ساتھ ساتھ نہ کیا کرو۔ اس بارہ میں اور بہت سی احادیث بھی ہیں مثلاً دارقطنی نے یزید بن شریک سے روایت کی ہے اور اس کے اسناد کو صحیح قرار دیا ہے کہ سَأَلْتُ عُمَرَ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْاِمَامِ فَأَمَرَنِي اَنْ اَقْرَأَ قُلْتُ وَاِنْ كُنْتُ اَنْتَ قَالَ وَاِنْ كُنْتُ اَنَا قُلْتُ وَاِنْ جَہَرْتَ قَالَ وَاِنْ جَہَرْتَ یعنی میں نے حضرت عمرؓ سے پوچھا کہ کیا امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھا کروں انہوں نے کہا ہاں۔ بیٹھے پوچھا کیا جب آپ نماز پڑھا رہے ہوں تب بھی۔ انہوں نے کہا ہاں خواہ میں نماز پڑھا رہا ہوں۔ یعنی کہا کہ اگر جب بلند آواز سے پڑھا رہے ہوں۔ تب بھی انہوں نے کہا کہ ہاں تب بھی۔ دارقطنی جلد اول کتاب الصلوٰۃ باب وجوب قراءۃ ام الكتاب فی الصلوٰۃ حضرت سیح موعودؓ کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ سورۃ فاتحہ امام کے پیچھے بھی پڑھنی چاہیے خواہ وہ جہر نماز پڑھا رہا ہو سوائے اس کے کہ مقتدی رکعت میں آکر لے۔ اس صورت میں وہ تکبیر کرکے

رکوع میں شامل ہو جائے اور امام کی قراوت اس کی قراوت
بشمی جائے گی۔ یہ ایک استثناء ہے استثناء سے
قانون نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح یہ بھی استثناء ہے کہ کسی شخص
کو سورۃ فاتحہ نہ آتی ہو مثلاً نو مسلم ہے جس نے ابھی نماز
نہیں سیکھی یا بچہ جو جسے ابھی قرآن نہیں آتا تو اس کی نافرمانی
نہیں دیکھ کر بوجہ اس کی خواہ وہ قرآن کریم کا کوئی حصہ بھی
نہ پڑھے سورۃ فاتحہ بھی نہ پڑھے۔

سورۃ فاتحہ کے مضامین کا خلاصہ

مضامین جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے قرآن کریم
کے لئے بطور دیباچہ کے ہیں۔ قرآن کریم کے مضامین کو مختصر
طور پر اس میں بیان کر دیا گیا ہے تاکہ پڑھنے والے کو شروع
میں ہی قرآنی مطالب پر آجلا آگاہی ہو جائے۔ پہلے بسم
اللہ سے شروع کیا ہے جس سے ظاہر ہے کہ ایک مسلمان (۱)
خدا تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے (بسم اللہ) (۲) وہ اس امر
پر بھی یقین رکھتا ہے کہ خدا تعالیٰ فلسفیوں کے عقیدہ کے
مطابق صرف دنیا کے لئے علتِ اولیٰ کا کام نہیں دے رہا
بلکہ دنیا کے کام اس کے حکم اور اشارہ سے چل رہے ہیں
اس لئے اس کی مدد اور اعانت بندہ کے لئے بہت کچھ کا رند
ہو سکتی ہے (بسم اللہ) (۳) وہ صرف ایک اندرونی
طاقت نہیں ہے بلکہ وہ مستقل وجود رکھتا ہے اور اس
کا مستقل نام ہے اور مختلف صفات سے وہ متصف ہے
(اللہ الرحمن الرحیم) (۴) وہ نفع ہے سب
ترقیات کا اور تمام سامان جن سے کام لے کر دنیا ترقی کر
سکتی ہے اسی کے قبضہ میں ہیں (الرحمن) (۵) اس نے
انسان کو اعلیٰ ترقیات کے لئے پیدا کیا ہے جب وہ اللہ
کے پیدا کردہ سامانوں سے صحیح طور پر کام لیتا ہے تو اس
کے کام کے اعلیٰ نتائج پیدا ہوتے ہیں جو اسے عیدِ انعامات
کے مستحق بناتے ہیں اور بناتے چلے جاتے ہیں (الرحیم)
(۶) اس کے سب کاموں میں جامعیت اور کمال پایا جاتا

ہے اور ہر جن سے وہ متصف ہے اور سب تعریفوں کا مالک
ہے کیونکہ اس کے سوا کو کچھ بھی ہے سب اسی کا پیدا کردہ ہے
(الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) (۷) کوئی چیز بھی اللہ کے سوا
ایسی نہیں جس کی ابتدا اور انتہا یکساں ہو بلکہ اس کے سوا
جس قدر اشیا ہیں ادنیٰ حالت سے شروع ہوئی ہیں اور ترقی
کرتے کرتے کمال کو پہنچی ہیں پس اللہ تعالیٰ سب اشیاء کا
خالق ہے اور کوئی چیز آپ ہی آپ نہیں (سب العالمین)
(۸) یہ دنیا ایک متنوع دنیا ہے یعنی اس کی ہزاروں شاخیں
ہیں اور ہزاروں قسم کے مزاج ہیں پس کسی چیز کے سمجھنے کے
لئے اس کی جنس پر غور کرنا چاہیے۔ نہ کہ دوسری جنس
کی اشیاء پر۔ خدا کا معاملہ ہر جنس سے اس کی حیثیت کے
مطابق ہے۔ پس دنیا میں خدا تعالیٰ کے سلوک میں اگر
اختلاف نظر آئے تو اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ وہ
اختلاف حالات کے اختلاف کی وجہ سے ہے نہ کہ ظلم کی وجہ
سے یا عدم توجہ کی وجہ سے (سب العالمین) (۹) جس
طرح اللہ تعالیٰ ہر کام لینے والی شے کا خالق نظر آتا ہے وہ
ہر سامان کا بھی خالق نظر آتا ہے پس ہر چیز ہر وقت اس کی
مدد کی محتاج ہے (الرحمن) (۱۰) پھر ہر طرح خدا تعالیٰ
اشیاء اور ان سامانوں کا خالق ہے جن سے ان اشیاء
نے فائدہ اٹھانا ہے اسی طرح وہ ان نتائج پر بھی تصرف
رکھتا ہے جو سامانوں کے استعمال کرنے کے بعد پیدا ہوتے
ہیں مثلاً انسان کو بھی اس نے پیدا کیا ہے اور اس کھانے
کو بھی اس نے پیدا کیا ہے جو اس کی زندگی کے لئے ضروری
ہے اور پھر وہ اچھا برا خون جو اس کھانے کے استعمال
سے پیدا ہوتا ہے وہ بھی اسی کے حکم اور امر سے ہی ہوگا
(الرحیم) (۱۱) پھر اس نے جزا سزا کا بھی ایک طریق
مقرر کیا ہے یعنی ہر چیز اپنے حالات کے مطابق اپنے
کاموں کے اچھے یا بُرے نتائج کا مجموعی نتیجہ ایک نیک
لیتی ہے یعنی کاموں کے نتیجے دو طرح کے ہوتے ہیں ایک
درمیانی کہ ہر کام کا نتیجہ کچھ نہ کچھ نکلتا آتا ہے اور ایک اتنی

سورۃ فاتحہ میں سورۃ
قانون کی طرف اشارہ

سورۃ فاتحہ کے مضامین
قرآن کریم کے لئے بطور
دیباچہ کے ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

(ہیں) اللہ کا نام لے کر جو ہے خدا کریم کرنے والا بار بار رحم کرنے والا ہے (پڑھتا ہوں) ۷

کے خیالات پیدا ہو کر انسان کو تباہ کر دیتے ہیں پس ان سے بچتے رہنا چاہیے اور ترقیات کو ظلم اور فساد کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے بلکہ امن اور خدمت کا ذریعہ بنانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اس غرض کے لئے دعا میں کرتے رہنا چاہیے (غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْهِمْ) (۱۷) جس طرح انسان ترقیات کو ظلم کا ذریعہ بنا لیتا ہے کبھی وہ ادنیٰ اشیاء کو رحم اور ناجائز محبت کی وجہ سے اونچا درجہ بھی دے دیتا ہے۔ اس سے بھی بچنا چاہیے اور اس میں کسی کے حصول کے لئے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے (وَلَا الْفَآئِزِیْنَ)

۷ حل لغات۔ (باء) بِسْمِ اللّٰهِ کی ابتدا میں جو باء آتی ہے وہ حروف ہجاء کا حرف نہیں بلکہ بامعنی حرف ہے عربی زبان میں حروف سے ہجاء کا کام لینے کے علاوہ معنوں کا کام بھی لیا جاتا ہے اور بعض حروف ہجاء کی علامت ہونے کے علاوہ بعض معنی بھی دیتے ہیں۔ ان حروف میں سے باء بھی ہے۔ یہ حروف ہجاء کا دوسرا حرف بھی ہے اور بامعنی حرفوں میں سے بھی ہے اس کے معنی معیت اور استعانت کے ہیں اور اس کا لفظی ترجمہ ہے 'اور ساتھ' ہے مگر چونکہ ان لفظوں سے معنی واضح نہیں ہوتے اس لئے 'بیکر' ترجمہ کیا گیا ہے جو دونوں معنوں پر مشتمل ہونے کی وجہ سے زیادہ مناسب ہے۔ مطلب آیت کا یہ ہوا کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق کرتے ہوئے اور اس سے مدد مانگتے ہوئے میں یہ کام پڑھنے لگا ہوں۔

باء حروف جارہ میں سے ہے یعنی جس اسم پر یہ حرف آتے ہیں اس کے آخری حرف پر زیر یا زبر کی علامت آتی ہے۔ عربی قاعدہ کی رو سے ان حروف سے پہلے اکثر ایک متعلق محذوف ہوتا ہے جو عبارات کے مقوم کے مطابق نکال لیا جاتا ہے۔ اس آیت سے پہلے اِقْرَأْ اِنْ شِئْتَ

کے سب کاموں کا مجموعی نتیجہ ملتا ہے سو اللہ تعالیٰ نے صرف یہی انتظام نہیں کیا کہ ہر کام کا نتیجہ ملے جس کی طرف رحیم کے لفظ سے اشارہ کیا گیا ہے بلکہ اس نے یہ تدبیر بھی اختیار کی ہے کہ سب کاموں کا ایک مجموعی نتیجہ ملے جس کے سبب سے وہ مَلَائِكُ بَوَّالِ الذِّیْنَ کہلاتا ہے (۱۲) پس ایسی ہی ہستی اس امر کی مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اسی سے مجتہد کا تعلق رکھا جائے (اَبَاكَ تَعْبُدُ وَاِیَّاكَ تَسْتَعِیْذُ) (۱۳) پھر بتایا ہے کہ انسانی ترقی کا اچھا دوا مر ہے۔ اعمال بدن اور اعمال قلب پر (اعمال قلب سے مراد فکر خیال عقیدہ ارادہ وغیرہ ہیں) ان دونوں کی اصلاح ضروری ہے اور یہ اصلاح بغیر اللہ تعالیٰ کی برکتی کے نہیں ہو سکتی (اِیَّاكَ تَعْبُدُ وَاِیَّاكَ تَسْتَعِیْذُ)

(۱۴) پھر یہ بتایا ہے کہ وہ اپنے بندوں سے ملنے کی اور ان کی اصلاح کی خود خواہش رکھتا ہے صرف اس امر کی ضرورت ہے کہ بندہ اس کی طرف مجھے اور اسکی ملاقات کے لئے اسی سے انکار کرے (اَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ) (۱۵) پھر یہ بتایا ہے کہ بظاہر خدا تعالیٰ تک پہنچنے کے بہت سے راستے نظر آتے ہیں لیکن صرف راستہ کا معلوم ہونا کافی نہیں بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ (الف) وہ راستہ سب سے چھوٹا ہو تاکہ انسان جدوجہد کے دوران میں ہی ہلاک نہ ہو جائے (صِرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ) (ب) وہ راستہ دیکھا بھالا ہو اور اس پر چل کر لوگوں نے خدا کو پایا ہو تاکہ درمیانی خطرات اور ان کے علاج کا بندہ کو پہلے سے علم ہو جائے تاکہ ملٹن نہ ہے اور بالوسی پیدا نہ ہو اور اچھے ساتھیوں کی صحبت نصیب نہ ہے پس ایسا راستہ اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا چاہیے (صِرَاطَ الذِّیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ) (۱۶) ترقیات کے لئے کی صورت میں دل میں کبر اور خود پسندی

حرف باء اور اس کے معنی۔

بسم اللہ کے پہلے باء کا متعلق محذوف ہے۔

بعض نے محذوف نکالا ہے یعنی پڑھ یا شروع کر۔ اور اسکی وجہ سورہ علق کی یہ آیت بیان کی ہے اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ۔ پس جو لفظ وہاں بیان ہوا ہے وہی یا اس کے بمعنی لفظ یہاں نکالا جائے گا۔ زمخشری نے اِقْرَأْ یا اِشْرَع کی جگہ جو امر کے صیغے ہیں اِقْرَأْ یا اِشْرَع جو مضارع کے صیغے ہیں محذوف نکالے ہیں یعنی میں پڑھتا ہوں یا شروع کرتا ہوں۔ اور اس کی جگہ بِسْمِ اللہ کے بعد توحید کی ہے یعنی میں پڑھتا ہوں اللہ کا نام نیکر کی بجائے میں اللہ کا نام لے کر پڑھتا ہوں۔ اور اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ اس میں اللہ کے نام پر زور پیدا ہوتا ہے لیکن اگر پڑھتا ہوں پہلے لکھا جائے تو پڑھتا ہوں پر زور آجاتا ہے۔ زمخشری کے یہ معنی لطیف ہیں۔ سینے ترجمہ میں انہی معنوں کو اختیار کیا ہے۔ زمخشری نے سورہ علق میں جو اِقْرَأْ پہلے آتا ہے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ اس موقع پر اِقْرَأْ پر زور دینا منظور تھا کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے سے پہنچتے تھے (بخاری) لیکن بِسْمِ اللہ صیغے پر زور دینا مقصود نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر پڑھنے پر زور دینا مقصود ہے۔ اس لئے اس جگہ پڑھنے کا لفظ بعد میں محذوف قرار دینا زیادہ مناسب ہے۔ زمخشری کی یہ تشریح بھی نہایت لطیف ہے۔ اور یسے جو بِسْمِ اللہ کے دہرانے کے دلائل بیان کئے ہیں۔ ان کے بالکل مطابق آتی ہے۔

(اسم) بسم باء اور اسم سے مرکب ہے اسم کا ہمزہ اگر کریم ہو گیا۔ عربی زبان میں بعض ہمزے ہولے نہیں جاتے انہیں وصلی ہمزے کہتے ہیں لیکن بسم اللہ میں ہمزہ لکھا بھی نہیں گیا۔ اس کی وجہ علماء صرف و نحو کثرت استعمال بتاتے ہیں۔ انسانی اور اخفش کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام ناموں سے پہلے جہاں اسم کا لفظ آئے گا اس کا ہمزہ لکھا نہیں جائے گا لیکن قرآن کا خیال ہے کہ اس جگہ حذف چونکہ نقلاً ثابت ہے۔ ہم بسم اللہ میں

تو حذف کر دیں گے۔ لیکن دوسرے صفات انلیب سے پہلے چونکہ ایسا کرنا نقلاً ثابت نہیں۔ ہم اس کے ہمزہ کو لکھنے میں ترک نہیں کریں گے (بحر محیط ط))

اسم کے معنی صفت یا نام کے ہوتے ہیں (قاموس) اور یہ اس مرے نہیں بلکہ دس م یا س م و ص بنا ہے واو الف سے بدل گئی ہے جنہوں نے اسے دس مرے بنا ہٹا قرار دیا ہے انہوں نے اس کے معنی نشان اور علامت کے قرار دیے ہیں کیونکہ دس کے معنی نشان اور علامت کے ہوتے ہیں مگر جنہوں نے اسے س م و ص بنا ہٹا قرار دیا ہے انہوں نے اس کے معنی اور نچا ہونے کے لئے ہیں (اقرب)

(اللہ) اللہ اس ذات پاک کا نام ہے جو ازلی ابدی اور المحی القیوم ہے اور مالک اور خالق اور رب سب مخلوق کا ہے اور اسم ذاتی ہے نہ کہ اسم صفاتی۔ عربی زبان کے سوا کسی اور زبان میں اس خالق و ملک کل کا کوئی ذاتی نام نہیں پایا جاتا۔ صرف عربی میں اللہ ایک ذاتی نام ہے جو صرف ایک ہی ہستی کے لئے بولا جاتا ہے اور بطور نام کے بولا جاتا ہے۔ اللہ کا لفظ بھی اسم جاد ہے شتق نہیں۔ نہ یہ اور کسی لفظ سے بنا ہے اور نہ اس سے کوئی اور لفظ بنا ہے۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ لاکہ بلینہ سے مشتق ہے جس کے معنی شتر علق اور ارتفاع کے ہیں (اقرب) لیکن یہ درست نہیں بعض لوگ کہتے ہیں اللہ لاکہ بلینہ سے نکلا ہے جس کے معنی چمکنے کے ہیں اور لاکہ اللہ الخلق اسم کے معنی ہیں۔ اللہ نے مخلوق پیدا کی لیکن لسان العرب میں لکھا ہے کہ یہ معنی غیر معروف ہیں۔ پس یہ قیاس کہ یہ لاکہ بلینہ سے نکلا ہے بالکل غلط ہے۔ بعض لوگ اسے غیر زبان کا لفظ قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ سریانی کے لفظ لاکہ سے نکلا ہے لیکن یہ بھی بالکل غلط ہے بلکہ سریانی زبان سے زوائد کیفیت کے نتیجہ میں ہے چنانچہ یورپین محققین کی رائے ہے کہ عربی کا لفظ اللہ ابتدائی مادہ سے زیادہ قریب ہے۔

بعض نے محذوف نکالا ہے یعنی پڑھ یا شروع کر۔ اور اسکی وجہ سورہ علق کی یہ آیت بیان کی ہے اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ۔ پس جو لفظ وہاں بیان ہوا ہے وہی یا اس کے بمعنی لفظ یہاں نکالا جائے گا۔ زمخشری نے اِقْرَأْ یا اِشْرَع کی جگہ جو امر کے صیغے ہیں اِقْرَأْ یا اِشْرَع جو مضارع کے صیغے ہیں محذوف نکالے ہیں یعنی میں پڑھتا ہوں یا شروع کرتا ہوں۔ اور اس کی جگہ بِسْمِ اللہ کے بعد توحید کی ہے یعنی میں پڑھتا ہوں اللہ کا نام نیکر کی بجائے میں اللہ کا نام لے کر پڑھتا ہوں۔ اور اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ اس میں اللہ کے نام پر زور پیدا ہوتا ہے لیکن اگر پڑھتا ہوں پہلے لکھا جائے تو پڑھتا ہوں پر زور آجاتا ہے۔ زمخشری کے یہ معنی لطیف ہیں۔ سینے ترجمہ میں انہی معنوں کو اختیار کیا ہے۔ زمخشری نے سورہ علق میں جو اِقْرَأْ پہلے آتا ہے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ اس موقع پر اِقْرَأْ پر زور دینا منظور تھا کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے سے پہنچتے تھے (بخاری) لیکن بِسْمِ اللہ صیغے پر زور دینا مقصود نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر پڑھنے پر زور دینا مقصود ہے۔ اس لئے اس جگہ پڑھنے کا لفظ بعد میں محذوف قرار دینا زیادہ مناسب ہے۔ زمخشری کی یہ تشریح بھی نہایت لطیف ہے۔ اور یسے جو بِسْمِ اللہ کے دہرانے کے دلائل بیان کئے ہیں۔ ان کے بالکل مطابق آتی ہے۔

(اسم) بسم باء اور اسم سے مرکب ہے اسم کا ہمزہ اگر کریم ہو گیا۔ عربی زبان میں بعض ہمزے ہولے نہیں جاتے انہیں وصلی ہمزے کہتے ہیں لیکن بسم اللہ میں ہمزہ لکھا بھی نہیں گیا۔ اس کی وجہ علماء صرف و نحو کثرت استعمال بتاتے ہیں۔ انسانی اور اخفش کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام ناموں سے پہلے جہاں اسم کا لفظ آئے گا اس کا ہمزہ لکھا نہیں جائے گا لیکن قرآن کا خیال ہے کہ اس جگہ حذف چونکہ نقلاً ثابت ہے۔ ہم بسم اللہ میں

رَحْمَنُ الدُّنْيَا وَالرَّحِيمُ دَجِيمُ الْآخِرَةِ (محیط)
رسول کریم صلعم نے فرمایا کہ رحمن دنیا کی رحمتوں پر نظر
رکھتے ہوئے ہے اہل الرحیم کا نام آخرت کی رحمتوں پر
نظر کرتے ہوئے ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ رحمن کے
سے بلا مبادلہ اور بغیر استحقاق رحم کے ہیں کیونکہ اس قسم
کا رحم زیادہ تر اس دنیا میں جاری ہے اور رحیم کے معنی
نیک کاموں کے اعلیٰ بدلہ کے ہیں کیونکہ آخرت مقام ہوتا
ہے۔

تفسیر قرآن کریم کی سب سورتیں بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ سے شروع ہوتی ہیں۔ سوائے سورۃ بقرہ کے
مگر اس کے بارہ میں زیادہ صحیح قول یہی ہے کہ وہ الگ سورۃ
نہیں بلکہ سورۃ انفال کا تتمہ ہے اور اس لئے اس میں لکھا
بِسْمِ اللّٰهِ نَحْمَدُہٗ نَسْتَغْفِرُہٗ نَسْأَلُہٗ الْجَنَّةَ
روایت ہے کہ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمْ کَانَ
لَا یُغْفِرُ فَضَّلَ السُّورَةَ حَتّٰی یُنْزِلَ عَلَیْہِہٖ بِسْمِ اللّٰهِ
الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ (ابوداؤد کتاب الصلوۃ باب مَنْ جَہَا
بِسْمِ اللّٰهِ) یعنی جب ایک سورۃ کے بعد دوسری سورۃ نازل ہوتی
تھی تو پہلے بسم اللہ نازل ہوا کرتی تھی اور بسم اللہ کے بغیر
رسول کریم صلعم کسی وحی کو دوسری سورۃ قرار نہیں دیا کرتے
تھے۔ حاکم نے مستدرک میں بھی یہ روایت بیان کی ہے (ابن کثیر)
اس حدیث سے ظاہر ہے کہ ہر نئی سورۃ سے پہلے بسم اللہ نازل
ہوتی تھی اور پہلی سورۃ کا اعتقاد ہی تب سمجھا جاتا تھا جب
بسم اللہ کے نزول سے دوسری سورۃ کے ابتدا کا اعلان کر
دیا جاتا تھا۔ پس جبکہ بقرہ سے پہلے بسم اللہ نازل نہیں ہوئی
یا توں کہو کہ انفال کے بعد بسم اللہ نازل ہو کر بقرہ کی آیات
نازل نہیں ہوئیں تو یقیناً وہ الگ سورۃ نہیں ہے بلکہ انفال
کا حصہ ہی ہے۔

اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ تمام سورتوں سے
پہلے جو بسم اللہ درج ہے وہ وحی الہی ہے اور قرآن کریم کا
حصہ ہے نہ نہ نہیں۔

جرمن عالم NOLDEKE لکھتا ہے کہ عربی کا اللہ اور عربی
کے ایل پرانے زمانہ سے پہلو پہلو چلتے ہیں اور عربی زبان
جب عربی سے علیحدہ ہوئی ہے اس سے بھی پہلے سے یہ
لفظ سامی زبانوں میں استعمال ہوتا تھا (انسائیکلو پیڈیا
بیلیکا جلد ۳ زیر عنوان نیز یعنی اسماء کی بحث)

(الرَّحْمٰن) (رحم سے ہے اور فَعْلَان
کے وزن پر ہے۔ اس وزن کے الفاظ امتلاء اور غلبہ
پر دلالت کرتے ہیں (بحر محیط ص ۱) پس رحمن کے معنی
یہ ہونے کے وسیع رحم کا مالک جو ہر اک پر حاوی ہے اور
یہ رحم وہی ہو سکتا ہے جو بلا مبادلہ اور بغیر کسی استحقاق
کے ہو کیونکہ ہر شخص حق کے طور پر رحم کا مطالبہ نہیں کر
سکتا۔

الرَّحِیْمِ) بھی رحم سے نکلا ہے اور فیعل
کے وزن پر ہے جس کے معنوں میں تکرار اور استحقاق کے
مطابق سلوک کا مفہوم پایا جاتا ہے (بحر محیط ص ۱)
پس اس کے معنی ہونے جو رحم کے خدائے رحیم کے کام
کی اچھی جزاء دیتا ہے اور بار بار اس پر رحم نازل کرتا
جاتا ہے۔

علم صرف کے زبردست امام ابوعلی فارسی کہتے ہیں۔
الرَّحْمٰنِ اِسْمٌ عَامٌّ فِیْ جَمِیْعِ اَنْوَاعِ الرَّحْمٰنِ یَحْتَضِرُ
بِسْمِ اللّٰهِ تَعَالٰی وَالرَّحِیْمِ اِنَّمَا هُوَ فِیْ جَنَّتِ الْمُؤْمِنِیْنَ وَ
قَالَ تَعَالٰی کَانَ بِالْمُؤْمِنِیْنَ رَحِیْمًا (فتح البیان)
یعنی الرَّحْمٰنِ اسم عام ہے اور ہر قسم کی رحمتوں پر مشتمل
ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے مخصوص ہے اور
الرَّحِیْمِ مومنوں کی ذات سے تعلق رکھتا ہے یعنی الرَّحِیْمِ
کی رحمت نیکوکاروں سے مخصوص ہے۔ چنانچہ اس کا
ثبوت قرآن کریم کی آیت وَکَانَ بِالْمُؤْمِنِیْنَ رَحِیْمًا
ہے (احزاب ص ۶)

ابن مسعود اور ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ
قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمْ الرَّحْمٰنِ

الرَّحْمٰنِ

سورۃ بقرہ کے
ابتداء میں بسم اللہ
کے نہ رکھ جانے کا
وجہ۔
الرَّحِیْمِ

تمام سورتوں سے پہلے
بسم اللہ وحی الہی ہے
نکلی ہوئی ہے۔

بسم اللہ کے متعلق بعض علما نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ ہر سورۃ کا حصہ بسم اللہ نہیں بلکہ صرف سورۃ فاتحہ کا حصہ بسم اللہ ہے اور بعض نے کہا ہے کہ کسی سورۃ کا حصہ بھی بسم اللہ نہیں ہے لیکن یہ خیال درست نہیں۔ اول تو مذکورہ بالا حدیث ہی اس خیال کو رد کرتی ہے دوسرے بہت سی اور احادیث ہیں جن میں بسم اللہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ کا جزو قرار دیا ہے مثلاً سورۃ فاتحہ کا حصہ ہونے کے منطوق و اظہار نے مرفوعاً و موقوفاً سے روایت کی ہے قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ فَلْيَقْضِ اللَّهُ فَاغْفِرُوا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّمَا اُمُّ الْقُرْآنِ وَ اُمُّ الْكِتَابِ وَ السَّبْعُ الْمَثَانِ وَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اَحَدِيْ اَيُّهَا (دارالافتاء جلد اول باب وجوب قراءۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم فی الصلوۃ) یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم الحمد للہ پڑھو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کر کیونکہ سورۃ فاتحہ اُم القرآن ہے اور اُم کتاب ہے ایک آیت ہے۔ امام بخاری نے اپنی کتاب تاریخ میں بھی یہ روایت نقل کی ہے (مرفوعاً بھی اور موقوف بھی) (فتح البیان جلد اول)

اس حدیث میں اس امر کی طرف بھی اشارہ ہے کہ دونوں سورتوں کا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم حصہ ہے کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ فاتحہ کا حصہ ہے بلکہ اس کے حصہ ہونے کی دلیل دی ہے اور وہ یہ کہ چونکہ یہ اُم کتاب اور اُم القرآن ہے اس لئے بسم اللہ اس کے ساتھ ضرور پڑھنی چاہیئے اور یہ دلیل اسی صورت میں ٹھیک ہوتی ہے جب یہ آیت باقی سورتوں کا بھی حصہ ہو اور دلیل بلاولی کے طور پر کہا گیا ہو کہ جب باقی سورتوں کا بسم اللہ الرحمن الرحیم حصہ ہے تو تم سمجھ سکتے ہو کہ سورۃ فاتحہ جو اُم کتاب اور اُم القرآن ہے اس کا حصہ بھی ضرور ہوگی پس اس کی تلاوت سے پہلے اس آیت کو ضرور پڑھا کر۔

اسی استدلال کے علاوہ اور دلائل بھی اس بار میں

ہیں مثلاً مسلم کی روایت ہے عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزلت على سورة الفاتحة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيتك الكوثر سلم باب جنة من قال البسملة ايمه من اقبل كل سوء (یعنی اس آیت کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ مجھ پر بھی ایک سورۃ انزلی ہے جو یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطيتك الكوثر۔ پس آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ثر کا حصہ قرار دیا ہے بعض اور سورتوں کے متعلق بھی ایسی روایات ہیں۔

اس روایت پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ ہر سورۃ کی ہے اور انس انصاری میں جو ہجرت کے وقت اٹھ نو سال کے بچے تھے۔ حدیث کے الفاظ بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ بات سورۃ کے نازل ہونے ہی فرمائی تھی پھر انس نے اس کو کیونکر من لید اگر دوسرے دلائل اس قول کی تائید میں نہ ہوتے تو یہ اعتراض یقیناً اس حدیث کو ضعیف بنا دیتا لیکن دوسرے دلائل کی موجودگی میں اس اعتراض کو زیادہ وقعت حاصل نہیں کیونکہ صحابہ بعض دفعہ دوسرے صحابہ سے سن کر بھی روایات بیان کر دیتے تھے اور یہ امر مسلم ہے کہ جب کوئی روایت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی صحابی منسوب کیے تو وہ ہر حال درست ہے کیونکہ کسی صحابی پر جھوٹ کا الزام ثابت نہیں ہوتا۔ اگر انس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ قول منسوب فرمایا ہے تو اس کے یہ معنی ہیں کہ آپ نے کسی ہمارے صحابی سے یہ روایت سنی اور جب صحابی تک روایت پہنچ گئی تو اس کے سچا ہونے میں شبہ نہ رہا۔

احناف کے متعلق جو بعض لوگ یہ خیال کرتے کہ وہ بسم اللہ کو یا قرآن کریم کا حصہ نہیں سمجھتے یہ غلط ہے امام ابو حنیفہ کا یہ مذہب نہیں بلکہ یہ ہے کہ یہ آیت مستقل آیت ہے اور سورۃ کا حصہ نہیں۔ امام ابو بکر رازی جو خلیفہ کے آئمہ سے ہیں اپنی کتاب احکام القرآن جزو اول میں لکھتے ہیں وَلَمَّا نَبَتْ اَنْهَآ لَيْسَتْ مِنْ اَوَائِلِ السُّورَةِ وَ اِنَّ

بسم اللہ کے سورتوں کے ایک حصہ ہونے کے متعلق زیادہ ثبوت احادیث سے۔

بسم اللہ کا سورۃ فاتحہ کا حصہ ہونے کا ثبوت احادیث سے

بسم اللہ تمام سورتوں کا حصہ ہے۔

بسم اللہ کے قرآن کے ایک حصہ ہونے کے متعلق احناف کا خیال

كَانَتْ آيَةً فِي مَوْضِعِهَا عَلَى وَجْهِ الْفَصْلِ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ
أَمْوَنًا يَأْتِي بِمَبْدَأِهَا تَبْدُكًا۔ ترجمہ۔ اس وجہ سے
کہ یہ ثابت ہو گیا کہ یہ ایک کسی سورۃ کا حصہ نہیں گو دوسروں
کا فاصلہ بتانے کے لئے ایک مستقل آیت کے طور پر نازی
گئی ہے۔ ہمیں اس کے ساتھ نماز شروع کرنے کا حکم بطور
تبرک کے دیا گیا ہے۔ پس یہ محض ناواقفوں کا خیال ہے
کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اخاف قرآن کا حصہ نہیں قرار دیتے
بیشک وہ اسے کسی سورۃ کا حصہ نہیں قرار دیتے لیکن
قرآن کریم کا حصہ ضرور قرار دیتے ہیں۔ گو میرے نزدیک
ان کا یہ عقیدہ بھی درست نہیں اور حق یہی ہے کہ بسم اللہ
الرحمن الرحیم ہر سورۃ کا حصہ ہے اور جیسا کہ آگے بیان ہوگا
ہر سورۃ کے پہلے اس کے رکھنے میں بہت سی حکمتیں ہیں۔

ہر سورۃ سے پہلے بسم
لکھے جانے کی
پانچ وجوہات۔

بسم اللہ کی فضیلت

زور دیا ہے آپؐ فرماتے ہیں کہ اَمْرٌ ذِي بَالٍ لَا يَبْدَأُ
فِيهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اَنْ يَفْعَلَ (اربعین حافظ
عبدالقادر عن ابی ہریرۃؓ بحوالہ الدر المنثور) یعنی جس
بڑے کام کو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہوتا
ہے۔ چنانچہ رسول کریمؐ نے یرسنت قائم کی ہے کہ مسلمان
اپنے سب کاموں کو بسم اللہ سے شروع کیا کریں۔ چنانچہ ایک
حدیث ہے اَعْلَقَ بِأَبَاكَ وَأَذْكَرَاسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ هَاتِ
الشَّيْطَانُ لَا يَقْتَرِبُ أَبَاكَ مُعْلَقًا وَاطْفَأْ مَصْبَأَ حَلَاكَ
وَأَذْكَرَاسْمَ اللَّهِ وَخَفِمْ نَادَكَ وَلَوْ بَعُودَ
تَعْرِضُوا ذِكْرَاسْمِ اللَّهِ وَأَوَّلِكَ سِقَاءَكَ وَأَذْكَرَاسْمِ
اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (مسند احمد بن حنبل جلد ثالث ص ۳۱۵) یعنی
ابتداء وازہ بند کرتے ہوئے بھی بسم اللہ کہ لیا کرو اور چرخ
بجھاتے ہوئے بھی۔ اور برتن کو ڈالتے ہوئے بھی۔ اور پانی
مشک کا مٹہ باندھتے ہوئے بھی۔ اسی طرح بیوی کے پاس
جانے ہوئے۔ وضو کرتے ہوئے کھانا کھاتے ہوئے۔ پاجامے
میں داخل ہونے سے پہلے۔ لباس پہنتے ہوئے بسم اللہ کا کہنا

ہر کام سے پہلے بسم
لکھنے کا حکم

دوسری روایت سے ثابت ہے قرآن کریم میں حضرت سلیمان
کے ایک خط کا ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے بھی اپنا خط بسم اللہ
سے شروع کیا تھا۔ چنانچہ آتا ہے اِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَرَأَتْهُ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (نمل ۲۷) یعنی یہ خط سلیمان
کی طرف سے ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے
حضرت نوحؑ کا ذکر کر کے بھی قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ انہوں
کے کشتی میں چڑھتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ اِنْكَبُوا
فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ حِجْرًا وَمَوْجِئًا لِّمَنْ هُوَ عَزِيزٌ۔

ہر سورۃ کے پہلے بسم اللہ اس لئے رکھی گئی ہے کہ قرآن کریم
کے متعلق یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ ایک خزانہ ہے جسے اللہ تعالیٰ
کی اجازت کے بغیر نہیں کھولا جاسکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَا يَمَسُّهُ
إِلَّا الْمَطْهُرُونَ (واقفہ ۳) سوائے ان لوگوں کے جن کو
خدا تعالیٰ اس امر کے لئے چن لے۔ دوسرے لوگ قرآنی اسرار
کو نہیں سمجھ سکتے۔ اسی طرح فرماتا ہے يُعِضُّ بِهٖ كُنُيُوزًا وَ
يَهْدِي بِهٖ كُنُيُوزًا (البقرہ ۳) قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ بعض
کے لئے ہدایت کا موجب اور بعض کے لئے گمراہی کا موجب
بنادیتا ہے گویا لفظ اور عبارت تو سب کے لئے ایک ہے
مگر اثر و جداء رنگ کا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اچھے
اثر کو حاصل کرنے اور بُرے سے بچنے کے لئے اور اس کے
اسرار کو سمجھنے کے لئے کیا ذریعہ اختیار کرنا چاہئے سو اس کا
جواب اِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ (غل غ)
کے حکم سے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورۃ کے پہلے رکھ کر دیا
گیا ہے یعنی قرآن کریم پڑھنے سے پہلے ایک طرف تو اللہ تعالیٰ
سے شیطان کے حملے سے بچنے کے لئے دعا کر لیا کرو۔ دوسری
طرف اللہ تعالیٰ کی رحمانیت اور رحیمیت کا واسطہ دیکر اس کی
مدد حاصل کر لیا کرو اس طرح گمراہی سے بچ جاؤ گے اور
ہدایت حاصل ہو گوا۔

دوسری وجہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہر سورۃ کے پہلے رکھنے
کی یہ ہے کہ بائبل میں لکھا تھا کہ آخری زمانہ میں جو موسیٰ کا
ایک مثل بن آئے وہاں ہے اس کے متعلق خدا تعالیٰ کا یہ قانون ہوگا

کہ "جو کوئی میری باتوں کو نہیں وہ میرا نام لے کے کہے گا نہ
میںے گا تو میں اس کا حساب اس سے لوں گا" (استثناء باب ۱۱)
آیت (۱۹) اس پیشگوئی کے مطابق متیل موسیٰ کے لئے مقد
تھا کہ جب وہ خدا تعالیٰ کی باتیں کرے اس سے پہلے کہے
کہ میں یہ سب کچھ خدا تعالیٰ کے نام پر کہہ رہا ہوں اپنی طرف
سے نہیں۔ پس ضروری تھا کہ اس پیشگوئی کے مطابق ہر
سورۃ سے پہلے بسم اللہ رکھی جاتی۔ تا ایک طرف تو موسیٰ کی
پیشگوئی بوری ہو اور دوسری طرف یہود اور نصاریٰ کو
تنبیہ ہوتی رہے کہ اگر وہ اس کلام کو نہ سنیں گے تو موسیٰ
علیہ السلام کے امام کے مطابق اللہ تعالیٰ کی سزا کے مورد
نہیں گے۔

تیسری وجہ اس آیت کو ہر سورۃ کے شروع میں رکھنے
کی یہ ہے کہ بائبل میں لکھا تھا "وہ نبی جو ایسی گستاخی
کرے کہ کوئی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں
اُسے حکم نہیں دیا" اور معبودوں کے نام سے کہے تو وہ نبی
قتل کیا جاوے" (استثناء باب ۲۰) آیت (۲۰) اس آیت
میں بتایا گیا ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کا نام لے کر کوئی جھوٹی
بات کہے گا اسے اللہ تعالیٰ ہلاک کرے گا پس اس حکم کے
مطابق قرآن کریم کی ہر سورۃ کی ابتدا میں بسم اللہ رکھی گئی
تاکہ یہود و نصاریٰ پر خصوصاً اور باقی دنیا پر عموماً حجت
ہو اور اس حکم کی موجودگی میں رسول کریم صلعم کی کامیابی اور
ترقی کو دیکھ کر حق کا متلاشی یہ سمجھے کہ آپ نے جو کچھ کہا
خدا تعالیٰ کی طرف سے کہا۔ اگر ایسا ہوتا تو جب خدا تعالیٰ
کا نام لے کر آپ نے اس کلام کو پیش کیا تھا کیوں آپ ہلاک
نہ ہوتے۔ پس بسم اللہ یہود پر خصوصاً حجت ہے ہر سورۃ کے
پہلے بسم اللہ رکھ کر گویا ایک سوچو دو دو خدا کو لازم بنایا
گیا ہے اور محمد رسول اللہ صلعم کی صداقت کی ایک سوچو دو
دلیل پیش کی گئی ہیں۔ اگر صرف قرآن کریم کے شروع میں یہ
آیت ہوتی تو یہ بات حاصل نہ ہو سکتی تھی۔
جو حق و ہر اس آیت کو ہر سورۃ کے شروع میں رکھنے

کی یہ ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنے والا تین حال سے خالی نہیں یا
تو وہ تہی دست اور بے سرمایہ ہوگا یا گناہوں کے ارتکاب
سے خدا تعالیٰ کی ناراضگی کو بھڑکا چکا ہوگا اور اللہ تعالیٰ
کے فضل کو کھینچنے کا کوئی طبعی ذریعہ اس کے پاس نہ ہوگا
یا پھر وہ دین کی راہ میں قربانی کرنے والا ہوگا۔ یہ ظاہر ہے
کہ ان تینوں قسم کے لوگوں کی قلبی کیفیت الگ الگ ہوگی پہلی
قسم کا انسان حیران دوسری قسم کا یاس اور تیسری قسم کا غرور
ہو سکتا ہے۔ پہلی قسم کا انسان اس حیرانی میں مبتلا ہوگا کہ میں
کماں سے صداقت تلاش کروں۔ دوسری قسم کا انسان اس
غم میں گھلا جا رہا ہوگا کہ میں کس منہ سے باتوں۔ اور تیسری
قسم کا اس اثر کے نیچے ہوگا کہ جو کچھ حاصل ہو سکتا تھا مجھے
حاصل ہو گیا۔ دلی کی ان تینوں کیفیتوں کے ماتحت انسان
نفع حاصل کرنے سے محروم رہ جاتا ہے۔ پس ہر سورۃ کے پہلے
بسم اللہ الرحمن الرحیم رکھا گیا۔ تا جو تہی دست ہے اسے راستہ
بتایا جائے کہ تہی دستوں کی مدد کرنے والا ایک خدا موجود
ہے جو بغیر استحقاق کے فضل کرتا ہے اور جو نافرمانی کر کے
اپنا حق کھو چکا ہے اسے توجہ دلائی جائے کہ یاس نہ ہو جس
خدا نے یہ سورۃ اتاری ہے وہ گناہوں کو بخشنے پر بھی آمادہ
رہتا ہے اور جو قربانی کی وجہ سے غرور ہو رہا ہو اسے توجہ دلائی
جائے کہ خدا تعالیٰ کی رحمتوں کے غزلے بغیر محدود ہیں پس کسی
ایک جگہ پر قدم نہ روک کہ ابھی غیر فنا ہی ترقیات باقی ہیں۔
ظاہر ہے کہ دلی کی اس قسم کی اصلاح کے بعد قرآن مطالب
جس طرح کھل سکتے ہیں اس کے بغیر نہیں کھل سکتے پس ہر
سورۃ سے پہلے اس آیت کو رکھ کر قرآن مطالب کے شمار
کا ایک زبردست ذریعہ متبنا کیا گیا ہے۔

پانچویں وجہ اس آیت کو ہر سورۃ سے پہلے رکھنے کی یہ
ہے کہ یہ ہر سورۃ کے لئے کھلی کام دیتی ہے تمام دینی اور
روحانی مسائل دشمن اور دشمنہ دو صفات کے گرد چکر
لگاتے ہیں جو کہ غلط فہمی و دلالت اور جہتی ہے کبھی تفصیل سے
اور کبھی اجمال سے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے ہر سورۃ کے

پہلے سورۃ ہود اور
نصاری پر حجت
پہلے سورۃ میں قرآن مجید
کے پڑھنے والوں کی
راہنمائی۔

پہلے سورۃ انفجرت
صداقت کا ثبوت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ (سورۃ نکل ۲) تو پھر یہ کہنا کہ مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اس سے پہلے اس آیت کا مضمون دنیا میں رائج نہ تھا کس طرح درست ہو سکتا ہے۔ اسلام کا یہ دعویٰ نہیں کہ اس آیت کا مضمون نیا ہے۔ اللہ-رحمن-رحیم یہ سب ہی لفظ پہلے موجود تھے اور استعمال ہوتے تھے۔ اسلام کا تو یہ دعویٰ ہے کہ اس کا وہ استعمال جو قرآن کریم میں ہوا ہے اس سے پہلے موجود نہیں مگر کوئی دشمن اسلام اس کا ثبوت پیش کرے تو بیشک اس کی بات قابل توجہ ہو سکتی ہے مگر یہ نہیں ہے کیونکہ قرآن کریم سے پہلے کوئی بھی ایسی کتاب نہیں جس کی نسبت دعویٰ کیا گیا ہو کہ اس کا ہر لفظ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ پس کوئی آسمانی کتاب نہیں جس کے ہر لفظ سے پہلے یہ عبارت درج کی جاسکے سوائے قرآن کریم کے۔ باقی رہا تبرک کے طور پر اللہ اور اس کی صفات کا ذکر اپنے خطوں یا مضمونوں سے پہلے کرنا سیو یہ عام بات ہے۔ اس کا نہ اسلام کو انکار ہے نہ مسلمانوں کو۔ اس امر میں اگر دوسرے لوگ مسلمانوں کے شریک ہوں تو ہزار دفعہ ہوں۔

باقی رہا یوزند و جبری کا اعتراض جو اس کا بھی ایک جواب اوپر آچکا ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ دونوں عبارتوں کے مضمون میں اس قدر فرق ہے کہ وہی ان کو جبری قرار دے سکتا ہے جو عربی زبان سے ناواقف ہو۔ بحثائیں مگر اور ادا کا مضمون رحمن اور رحیم کے مضمون کا میسواں حصہ بھی تو نہیں۔ زجیباً کہ اس سورۃ کے متعلق تفسیری نوٹوں سے معلوم ہو جائے گا۔ لیکن جس حد تک اس میں خوبی ہے اس کا میں انکار نہیں۔ اسلام کا دعویٰ ہے کہ پہلی سب قوموں میں نبی گذرے ہیں اور آیت *وَ اَنْ فِرْقَانِیْ (اَلَمْ یَخْلَقْنَا فِرْقَانِیْ) (طائغ)* اس پر ثابت ہے پھر اگر کوئی ایسا فخر زد شقیوں کی کتب میں موجود ہو۔ تو مسلمانوں کو کیوں بڑا لگنے لگا۔ بڑا تو یوزند و جبری یا ان کے ہم مذہب لوگوں کو مجھے گا۔ جو خدا تعالیٰ کے فضل کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں اور بخواس انہیل کی قوم سے باہر توت اور اہم کائنات انہیں کیس نہیں ملے۔ اسلامی نقطہ نگاہ سے

شروع میں بسم اللہ رکھ دی تاکہ سورۃ کے مطالب میں جو اشتباہ پیدا ہو اسے بڑھنے والا بسم اللہ سے دور کر کے یعنی جو مطلب وہ سمجھتا ہے اگر رحمن اور رحیم کے مطابق ہو تو اسے درست سمجھے اور اگر اس کے خلاف ہو تو اسے غلط قرار دے۔ اس طرح بسم اللہ کی شارح سورۃ ہو جاتی ہے اور سورۃ کی مفسر بسم اللہ اور دونوں کی مدد سے صحیح مفہوم بڑھنے والے کے ذہن نشین ہو جاتا ہے۔

بسم اللہ کا ذکر پہلی کتب میں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ بسم اللہ میر

تم کو اس قدر ناز ہے پہلی کتب میں بھی پائی جاتی ہے مثلاً زرخشی کتب میں بھی لکھا ہے کہ بنام یزدان بخشائیں گدازا جسکی فارسی میں اس کا اس طرح ترجمہ کیا ہے۔ بنام خداوند بخشا یندہ بخشائیں مگر (تفسیر یوزند و جبری) یا یہ کہ یہود میں بھی بسم اللہ کا رواج تھا۔ ان سے سبیکہ کہ عربوں میں رائج ہوا اور پہلے پہل طائف کے امیر نے اس کا رواج دیا (راڈول ترجمہ قرآن) راڈول کا جواب تو یہ ہے کہ قطعاً غلط ہے کہ عربوں میں اس صورت میں بسم اللہ کا رواج تھا عرب تو اللہ رحمن کے کثرت استعمال کو پسند ہی نہ کرتے تھے بہر حال اس کا کوئی تاریخی ثبوت چاہیے کہ ان میں بسم اللہ اس شکل میں رائج تھی مگر ایسا ثبوت ہرگز موجود نہیں۔ باقی رہا کہ یہود میں بھی اس کا رواج تھا اگر اس سے یہ مراد ہے کہ زمانہ نبوی یا قریب زمانہ میں یہودی قوم اس عبارت کو استعمال کیا کرتی تھی یا ان کی تائید میں اس کا ثبوت ملتا ہے تو یہ بالکل خلاف واقعہ ہے اور اگر یہ مراد ہے کہ خود قرآن کریم میں ہی لکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اس آیت کو اپنے خط میں استعمال کیا تو یہ اول درجہ کی بددیانتی ہے کہ قرآن کریم کے حوالہ کو دوسروں کی طرف منسوب کر کے قرآن کریم پر اعتراض کا ذریعہ بنایا جائے جب خود قرآن کریم حضرت سلیمان علیہ السلام کی نسبت فرماتا ہے کہ انہوں نے ملکہ سماء کو جو خط لکھا تھا اس میں یہ عبارت بھی تھی کہ *اِنَّہٗ مِنْ سُلَیْمٰنَ وَاِنَّہٗ*

بسم اللہ کے سبب یا تو وہ مفسر کہ پہلی کتب سے نقل کیے جانے کے اعتراضات کا جواب

بسم اللہ کے پہلی کتب سے نقل کیے جانے کے اعتراضات کا جواب

نہ دشت خدا کا پیغامبر ہے اور ہمارے لئے واجب صد احترام۔ اس کے کلام کا نفع قرآن کا نفع ہے پس ان دونوں میں اشتراک یا موافقت کو نسا قابل تعجب امر ہے۔

پچھلے لغات میں بیان کیا جا چکا ہے کہ اللہ کے لفظ کے بارہ میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اہم مشتق ہے مگر جیسا کہ وہاں پر ثابت کیا جا چکا ہے یہ سب خیال غلط ہیں اور ائمہ نحویں کو رد کرتے ہیں چنانچہ سیبویہ اور خلیل دونوں کا خیال ہے کہ اللہ علم ہے اور کسی دوسرے لفظ سے مشتق بھی نہیں ہے (تفسیر کر جلد اول ص ۱۵۷ مطبۃ المصریہ اور ص ۱۵۷ طبع قدیم) اس کے دلائل مختلف ہونے

بیہ دینے ہیں کہ یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے ہوا اور کسی کے لئے مستعمل نہیں ہے حتیٰ کہ عرب کے مشرک بھی اور کسی معبود کے لئے یہ لفظ نہیں بولتے تھے۔ اگر ال اور اللہ یا ال اور لم سے یہ لفظ بنا ہوتا تو جس طرح یہ لفظ اوروں کے لئے بولے جاتے ہیں۔ اللہ کا لفظ بھی بولا جاتا مگر عرب ایسا ہرگز نہ کرتے تھے (۲) صفات الہیہ ہمیشہ اللہ کے لئے بطور صفت کے استعمال ہوتی ہیں لیکن اللہ کا لفظ اور کسی اسم کے لئے بطور صفت استعمال نہیں کیا جاتا اور یہی اصل علامت علم کی ہے۔

بعض کہتے ہیں کہ سورۃ البراقیم میں ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْعَلِيِّ الْغَنِيِّ (ابراہیم ص ۱) اس میں اللہ بطور صفت استعمال ہوا ہے لیکن یہ درست نہیں۔ اس میں صفت کے طور پر نہیں بلکہ عطف بیان کے طور پر استعمال ہوا ہے اور اس موقع پر علم کا استعمال جائز ہے جیسے کہتے ہیں هَذِهِ الدَّارُ مِنْكَ لِلْعَالِمِ الْفَاضِلِ زَيْدٍ۔ ایسے موقع پر علم کا استعمال اشتباہ کے دور کرنے کے لئے ہوتا ہے اور آیت کا یہ مطلب ہے کہ عزیز اور حمید سے مراد ہماری اللہ ہے۔

بعض کہتے ہیں کہ هُوَ اللّٰهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ (انعام ص ۱) سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کلم نہیں بلکہ صفاتی نام ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب کوئی نام اپنی صفات کے ساتھ مشہور ہو جاتا ہے تو وہ بھی صفاتی رنگ میں

استعمال ہونے لگتا ہے جیسے حاتم رستم کہ میں تو خاص اشخاص کے نام لیکن ایک سخاوت اور دوسرا ہمدردی کے لئے مشہور ہو گیا ہے اور اب حاتم کو سخی کی جگہ اور رستم کو ہمدرد کی جگہ استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً فلان شخص رستم ہے فلان حاتم ہے۔ اسی طرح اللہ کا لفظ چونکہ اپنی صفات کے ساتھ ایک کامل ہستی پر دلالت کرنے لگ گیا اس لئے یوں کہنا جائز ہو گیا کہ آسمان میں وہی اللہ ہے یعنی تمام صفات میں کامل ذات جس کا نام اللہ ہے ایک ہی ہے اور دوسرا کوئی اس کے نام میں شریک نہیں اور نہ کام میں۔

لفظ اللہ کے علم پر نہ کہ متعلق خلیل اور سیبویہ کا خیال۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ لفظ فعال کے وزن پر ہے پس اس پر تنوینی تائی چاہئے لیکن استعمال میں تنوین نہیں آتی پس معلوم ہوا کہ ال اس کے اصل حروف سے نہیں بلکہ ال تعریف کا ہے پس یہ لفظ مرکب ہوا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر قاعدہ میں استثنا ہوتے ہیں۔ اللہ کے لفظ پر تنوین کا نہ آنا بھی ایک استثناء کی صورت ہے۔ چنانچہ اس کا ثبوت یہ ہے کہ کال پر اگر ندی کا حرف آئے تو اس کے بعد ایہا کا لفظ بڑھایا جاتا ہے۔ مثلاً اَلْاِنْسَانُ كَوْمًا يَهُودِيْنَ كَيْ يَأْتِيَهُمُ الْاِنْسَانُ يَأْتِيَهُمُ اللّٰهُ نہیں کہا جاتا جو اس امر کا ثبوت ہے کہ اللہ کامل اصل ہے ال تعریف کا نہیں ہے۔

بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ کے لفظ کا ہمزہ وصل ہے اس سے معلوم ہوا کہ یہ پہلی ہمزہ نہیں بلکہ زائد ہے اسی طرح جب اللہ پر لام آتا ہے یعنی لَمْ يَلِدْ کہتے ہیں تو لاف گر جاتا ہے یہ بھی ثبوت ہے کہ یہ پہلی ہمزہ نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمزہ کا گر جانا زائد ہمزہ کی علامت نہیں۔ ہم اور ابن کے ہمزے زائد نہیں ہیں بلکہ دوسرے حرف کے قائم مقام ہیں اور یہ بھی گر جاتے ہیں۔ چنانچہ ہم اللہ سے ہم کا ہمزہ گر گیا ہے حالانکہ وہ ہمزہ زائد نہیں بلکہ تبدیل شدہ ہے پس معلوم ہوا کہ ہمزہ کا وصلی ہونا یا گر جانا اس کے زائد ہونے کا ثبوت نہیں۔

غرض اللہ کے لفظ کا استعمال اسلام اور اسلام سے

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کا حق ہے (جو) تمام جہانوں کا رب (ہے) ۝

پہلے وہ لوں ہی زمانہ میں اس کے علم اور غیر مشفق ہونے پر دولت کرتا ہے اور جو دلائل اسکی بعض خصوصیات کی وجہ سے اس کے شائق ہونے کے دیئے گئے ہیں وہ درست نہیں ہیں بلکہ دوسری مثالوں سے ان کی غلطی ثابت ہے۔

بسم اللہ میں اسم کی زیادتی ایک اور سوال اس جگہ پیدا ہوتا ہے کہ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کی مدد مانگتے ہوئے قرآن کریم پڑھتا ہوں اور کہنا یہ کیسے کہ اللہ کے نام کی مدد سے پڑھتا ہوں۔ نام کا لفظ کیوں زیادہ کیا گیا ہے اس کے مفصل ذیل جواب ہیں۔

(۱) بارہ استعانت کے علاوہ قسم کے لئے بھی آتی ہے اگر خالی یا اللہ ہوتا تو شبہ ہو سکتا تھا کہ شاید قسم کھائی گئی ہے اس شے کے انزال کے لئے اسم کا لفظ بڑھایا گیا (۲) اللہ تعالیٰ کی ذات مخفی ہے اور صفات ہی سے پہچانا جاتا ہے۔ اس لئے اسم کا لفظ بڑھایا گیا۔ التَّحْمِيْنُ التَّحْجِيْمُ کے ذکر سے مراد یہی ہے کہ میں خدا تعالیٰ سے اسکی رحمانیت اور رحیمیت کا واسطہ دے کر مدد طلب کرتا ہوں (۳) یہ توجہ دلائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں بھی برکت ہے اور ان کی طرف انسان کو توجہ دینی چاہیے (۴) قرآن کریم ایک بندہ خدا ہے اور جب کوئی کسی ایسے مکان میں جس میں داخل بلا اجازت ممنوع ہو داخل ہوتا ہے تو اس کے محافظ کو یا مکن کو مالک کا حکم یا اجازت دکھاتا ہے یا اس کا ذکر کرتا ہے چنانچہ پولیس جب کسی کے گھر میں داخل ہوتی ہے تو کہتی ہے کہ حکومت کے نام پر ہم داخل ہو رہے ہیں یا فلاں مال پر قبضہ کرنے ہیں پس اس جگہ نام کا لفظ بڑھا کر اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو شخص بسم اللہ پڑھ کر قرآن کریم پڑھتا ہے وہ گویا قرآن کریم کی خدمت پر مامور فرشتوں سے کہتا ہے کہ مجھے خدا تعالیٰ نے خود اس سورۃ کے پڑھنے کا حکم دیا

بسم اللہ میں اسم کی زیادتی۔

الحمد

شعاع رشک اور شہرہ جوق۔

۝ حل لغات۔ الحمد کے معنی تعریف کے ہیں عربی میں تعریف کے لئے کئی الفاظ آتے ہیں۔ حمد شکر شکرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو لفظ چنا ہے جو بلا وجہ نہیں شکر کے معنی احسان کے اقرار اور اس پر قدرت دانی کے اظہار کے ہوتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ لفظ استعمال ہو تو صرف قدرت دانی کے معنی ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ اس سے نیلا مکمل لفظ ہے کیونکہ حمد صرف احسان کے اقرار کا نام نہیں ہے بلکہ ہر حسین شے کے حق کے احساس اور اس پر اظہار پسندیدگی اور قدرت دانی کا نام بھی ہے پس یہ لفظ زیادہ وسیع ہے۔ دوسرا لفظ شکر ہے۔ شکر کے اصل معنی ڈھلنے کے ہوتے ہیں اور تعریف کو شکر اس لئے کہتے ہیں کہ خبر خیر لوگوں میں پھیل جاتا ہے اور لوگ وقتاً فوقتاً اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں (مفردات) یہ ظاہر ہے کہ شکر میں ذاتی تجربے سے زیادہ

نوٹ - آیت اولیٰ اور آیت دوم میں صفت کے ترجمہ میں فرق ہے پہلی آیت میں "جو" اور "ہے" کو ظاہر کیا گیا ہے لیکن دوسری آیت میں دونوں فقرات کو مخلوط کر رکھا گیا ہے اسکی وجہ ترجمہ کی وقت ہے۔ دوسری آیت میں چونکہ فقرہ مکمل تھا۔ "وہاں" جو اور "ہے" کا مرکب نہ کرنے کی ضرورت پیش نہ آئی۔ پہلی آیت میں فقرہ میں سے "کا لفظ ظاہر تھا۔ اس لئے اس مقدّر کو ظاہر کرنا پڑا۔ آیت میں "ہاں" میں یہ فرق ہوگا کہ ترجمہ میں فرق کیا جائے گا۔

لوگوں میں ذکر خیر کے پھیلنے کی طرف اشارہ ہے اور گویا ایک خوبی ہے لیکن بندہ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو ذاتی تعلق ہوتا ہے اس پر یہ لفظ اس قدر روشنی نہیں ڈالتا جس قدر کہ مدح کا لفظ ڈالتا ہے کیونکہ یہ لفظ ذاتی تشکر اور احسان کی پر زیادہ دولت کرتا ہے۔

اب رہا مدح سودح کا لفظ جھوٹی اور سچی دونو قسم کی تعریف کے لئے استعمال ہوتا ہے لیکن محدث صرف سچی تعریف کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے اُحْتَمَوْنِیْ وَجِوْءَ اَلْمَدْحِ اَحْبَبُ اِلَیَّ مِنَ التَّوْبَاتِ (مسند احمد بن حنبل جلد ۱) جھوٹی تعریف کرنے والوں کے مومنوں پر مٹی ڈالو۔ اسی طرح مدح میں اعمال کے متعلق بھی ہو سکتی ہے جو بغیر اختیار کے ہوں لیکن محمد انہی اعمال کے متعلق ہوتا ہے جو اختیار اور ارادہ سے کئے جائیں (مفردات) پس حمد کا لفظ مدح سے بہر حال افضل ہے اور اللہ تعالیٰ کے متعلق زیادہ مناسب۔ یہ جو کہنے کا لفظ کثرت ایسی تعریف پر دولت کرتا ہے جو لوگوں میں پھیل جائے اور یہ بھی ایک خوبی ہے۔ اس کے متعلق کہا جاسکتا ہے کہ حمد کے لفظ سے یہ خوبی تو پیدا نہ ہوئی تو اس کا جواب یہ ہے کہ الحمد کے الفاظ سے یہ خوبی بھی پیدا ہو گئی ہے کیونکہ ال استغراق کے معنی دیتا ہے یعنی تمام افراد کو اپنے اندر شامل کر لیتا ہے پس الحمد بذاتہ کے معنی ہوتے سب قسم کی تعریف۔ اور ہر شخص کی تعریف اللہ تعالیٰ ہی کا حاصل ہے اور اسی کا حق ہے ان معنوں میں ذکر خیر کی کثرت شامت آجاتی ہے بلکہ شامت سے بھی زیادہ اس وحدت سے اللہ تعالیٰ کی حمد کی اشاعت کا مفہوم نکلتا ہے۔

رب کے معنی اَنَشَأَ الشَّیْءُ حَالًا فَحَالَ اِلَیْیَ حَدِّ التَّامِّ کے ہیں (مفردات) یعنی کسی چیز کو پیدا کر کے تدریجی طور پر کمال تک پہنچانا۔ خالی تربیت کے معنی بھی یہ دیتا ہے خصوصاً جبکہ انسان کی طرف منسوب ہو مثلاً قرآن کریم میں ملا باپ کی نسبت آتا ہے کَمَا دَرَسْتُکُمْ صَغِيرًا (رضی اسرائیل ع ۳) یا اللہ میرے ماں باپ

پر رحم فرما جس طرح انہوں نے اس وقت میری تربیت کی جبکہ میں چھوٹا تھا۔ رب کے معنی مالک کے بھی ہوتے ہیں (اقرب) اسی طرح سردار اور مطاع کے بھی (اقرب) جیسے قرآن کریم میں حضرت یوسفؑ کا قول ہے اَنْذَرْتُکُمْ فِیْ عِنْدِ رَبِّکُمْ۔ اور مصلح کے بھی معنی ہیں (اقرب) ان معنوں میں اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کے لئے بھی یہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے لیکن بغیر اضافت کے مطلق رب کا لفظ کبھی غیر اللہ کے لئے استعمال نہیں ہو سکتا۔ مثلاً رب الذار گھر کا مالک یا رب الفرائس گھر کے مالک تو انسان کو کہہ سکتے ہیں مگر جب غلط یہ کہیں کہ (جس نے یوں کہا ہے یا کیا ہے تو اس کے معنی صرف اللہ تعالیٰ کے ہونگے (مفردات) رب کے معنی مفسرین نے خالق کے بھی کہنے میں (دکو حیط)

العالمین۔ عالم کی جمع ہے اور مخلوق کی مصنف العالمین اور قسم عالم کہلاتی ہے (مفردات) اور عَالَمُونَ یا عَالَمِیْنَ کے سوا اس کی جمع عَلَایِمَ یا عَوَالِمُ بھی آتی ہے اور غیر ذوی العقول کی صفات میں سے وہ یا یان سے من عالم یا یا سمد و لفظوں کی جمع بنتی ہے اور عالم خلق کو اس لئے کہتے ہیں۔ کہ اس سے خالق کا پتہ لگتا ہے (اقرب) بعض مفسرین نے کہا ہے کہ عالم کی جمع عالمون یا عالمین تب بنائی جاتی ہے جبکہ ذوی العقول کا ذکر ہو مثلاً اَنَسَا فَرِخْتُو غَیْرَہ۔ مگر یہ قاعدہ لغت کے بھی خلاف ہے اور قرآن کریم کے محاورہ کے بھی خلاف۔ لغت کا حوالہ اور گزہ پر کیا ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت اس پر شاہد ہے قَالَ فِرْعَوْنُ کُؤَا رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔ قَالَ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مٰی یَبْنِیْہُمْ اِنْ کُنْتُمْ مُّؤْتِیْنَ۔ قَالَ لَیْسَ بِہٖ حَؤْلَہُ اَلَا تَنْتَبِہُوْنَ رَبُّ قَالَ ذٰلَکُمْ وَرَبِّ اٰیٰتِکُمْ اَلَا قُلٰیْنِ۔ قَالَ اِنْ رَکِبْتُمْ اَلَّذِیْنِ اُرْسِلَ اِلَیْکُمْ لَتَجْعَلُوْنَهَا قُلُوبَ السَّمٰوٰتِ وَ اَلْاَرْضِ وَ مَا یَنْبِیْہُہُمْ اِنْ کُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ (شعر اسع) اس آیت میں عالمین میں انسانوں کے سوا آسمان زمین اور ان کے درمیان کی سب اشیاء اور مغرب اور مشرق اور

الحمد لله
الہام کے لئے حمد
فعلی کی جو حمد یہ
رکھنے کی وجہ۔

یہ اس قدر کی حمد کرتا ہوں نہ یہ کہ ہم کہتے ہیں۔ بلکہ الحمد لله
فرمایا ہے۔ اس طرح کئی معانی پیدا کر دیئے گئے ہیں۔ اول
مصدر کے استعمال سے معروف اور مجهول دونوں معنی پیدا کر
دیئے گئے ہیں یعنی یہ بھی کہ سب حمد جو مخلوق کر سکتی ہے یا کرتی
ہے خدا تعالیٰ کو ہی پہنچتی ہے اور وہ سب قسم کی تعریفوں کا حق
ہے۔ کوئی بھی بات نہیں جو اس میں نہ پائی جاتی ہو اور رکھتی
بڑی بات نہیں جس سے وہ پاک نہ ہو اور یہ بھی کہ خدا تعالیٰ
ہی مخلوق کی صبح حمد کر سکتا ہے کیونکہ وہ عالم الغیب ہے۔ بخیر
بندہ کی تعریف کرتے ہیں کہ با اوقات وہ غلط ہوتی ہے جس
دفعہ جس قدر کسی میں خوبی ہوتی ہے۔ اس کا انہار نہیں کر سکتے
اور بعض دفعہ ایسی تعریف کرتے ہیں جو موصوف میں پائی
نہیں جاتی۔ پس اصل حمد وہی ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو
بلکہ دوسرے لوگ تو انک رہے انسان خود اپنی نسبت دلتے
قام کرنے میں غلطی کر جاتا ہے اور اپنی طاقتوں کا غلط انداز
لگا دیتا ہے۔ مگر جو بات خدا تعالیٰ بندہ کے متعلق فرماتا ہے
نہ اس میں کوئی کمی ہوتی ہے نہ زیادتی مگر الحمد کی بجائے
احمد یا نحمد کے الفاظ ہوتے تو یہ معنی پیدا نہ ہو
سکتے تھے۔

نیز اگر حمد کا صیغہ فعل استعمال کیا جانا یعنی کہا جاتا
کہ میں الحمد تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں تو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ شاید
انسان الحمد تعالیٰ کی تمام صفات کو سمجھنے کی قابلیت رکھتا ہے
لیکن یہ درست نہیں۔ انسان کی حمد محدود ہوتی ہے اور
وہ صرف اپنے علم کے مطابق حمد کرتا ہے۔ حالانکہ الحمد تعالیٰ
میں اس کے سوا غیر محدود اسباب حمد کے اور بھی پائے
جاتے ہیں۔

غرض الحمد یا نحمد سے جو معنی پیدا ہو سکتے تھے
وہ بھی الحمد میں پائے جاتے ہیں اور ان سے زائد بھی اس
لئے الحمد لله کے الفاظ کا اس مختصر سورۃ میں رکھنا جو سب
مطالب کی جامع ہے ضروری تھا۔ بیشک قرآن کریم میں حمد
مخلوق کی طرف بھی منسوب ہوتی ہے جیسا کہ فرمایا وَنَحْمُ

ان کے درمیان کی سب اشیاء کو عالمین میں شامل بنایا
گیسا ہے۔ اس طرح سورۃ حمدہ میں ہے قُلْ أَشْكُرُ
لَكَتُكْمُ ذُوْنَ بِالَّذِي خَلَقَ الْاَنْفُسَ فِيْ يَوْمِئِذٍ وَ
تَجْعَلُوْنَ لَهُ اَشْدَادًا اِنَّكَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ وَ
جَعَلَ فِيْهَا رُءُوسًا مِنْ تَوْنِهَا وَبَارَكْتَ فِيْهَا وَقَدَرْتَهَا
اَتَوَاتِيْهَا فَاِذَا رُءُوعًا اَيَّامًا سَوَاءً لِّلْعَالَمِيْنَ (رحمہ
مجیدہ ۲۷) اس آیت میں بھی زمین اور پہاڑوں وغیرہ کو
عالمین میں شامل کیا گیا ہے حضرت مسیح موعود بھی تحریر فرماتے
اِنَّ الْعَالَمِيْنَ عِبَادَةُ عَنْ كُلِّ مَوْجُوْدٍ مَّوْجُوْدٍ اَللّٰهُ
سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ عَالَمٍ اَوْ رَاسٍ اَوْ مِنْ عَالَمٍ اَوْ اَخْسَاءِ
اَوْ اَوْ كَلْتُمْ اَللّٰهُمَّ وَالْقَمَرِ وَغَيْرِهَا مِنْ اَكْبَرِ
(امجاز السبع شام طبع مصر) یعنی عالم سے مراد جاندار اور غیر
جاندار سب اشیاء ہیں۔ اسی طرح سورج چاند وغیرہ کی قسم
کے اہرام فلکی غرض سب جاندار یا غیر جاندار اس میں
شامل ہیں۔

جو صرف ذوی العقول کے لئے اسے قرار دیتے ہیں
وہ مَا هُوَ اِلَّا وَكُوْرٌ لِّلْعَالَمِيْنَ (قلم ۷۲) کی آیت
سے استدلال کرتے ہیں مگر یہ استدلال درست نہیں کیونکہ
جب اس کا استعمال غیر ذوی العقول کے لئے قرآن کریم میں
موجود ہے تو اس آیت کے متعلق صرف یہ کہا جائے گا کہ عام
لفظ خاص معنوں میں استعمال ہوا ہے چنانچہ قرآن کریم میں
یہ لفظ اس سے بھی خاص معنوں میں استعمال ہوا ہے فرمایا
ہے وَ اِنِّیْ قَدْ صَدَّقْتُكُمْ عَلٰی الْعَالَمِيْنَ (مقرع ۷) لے
یہودیم نے تم کو سب جہانوں پر نصیحت دی ہے حالانکہ مراد
صرف اپنے زمانہ کے لوگ ہیں نہ کہ ہر زمانہ کے لوگ کیونکہ خیال میں
مسلمانوں کو کہا گیا ہے پس خاص معنوں کا استعمال جبکہ عام
معنوں میں یہ لفظ استعمال ہو چکا ہے اس کے معنوں کو
محدود نہیں کرتا۔ اور حتیٰ یہی ہے کہ عالمین میں ہر قسم کی
مخلوق شامل ہے۔ خواہ جاندار ہو یا غیر جاندار
تفسیر الحمد لله۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ

العالمین کی تشریح
حضرت مسیح موعود علیہ
السلام کے نزدیک۔

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمُ

پہلے کرم کرنے والا بار بار رحم کرنے والا (ہے) آمین

دنیا کے لئے ایک سوین ہو گیا۔ اور ہندی اور عجمی اور مصری اور ایرانی اور مغربی اور مشرقی سب خدا کی تعریف میں لگ گئے اور یہ تسلیم کیا گیا کہ ہر قوم کا خدا الگ نہیں ہے بلکہ سب اقوام کا خدا ایک ہی ہے۔

۱۔ مل لغات۔ الرَّحْمَنُ اور الرَّحِيمُ کے لئے دیکھو لغت ۱۷ سورۃ ہذا۔

تفسیر الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ من الفاظ کے معنی بسم اللہ میں بیان ہو چکے ہیں بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ من دونوں صفات کا ذکر لفظ اللہ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ میں ہو چکا ہے پھر ان کو دوبارہ کیا کیوں گیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بسم اللہ میں ایک مستقل مضمون بیان ہوا ہے اور وہ ہر سورۃ کی لکھی ہے۔ اس لئے سورۃ کے مضمون میں اگر لینے تو پر انہی صفات کو دوبارہ بیان کیا جائے۔ تو براہ کرم انہیں کھلا سکتا۔ چنانچہ یہاں بھی اسی حکمت سے من صفات کو دوبارہ لیا گیا ہے۔ رب العالمین میں یہ مضمون بتایا گیا تھا کہ خدا تعالیٰ پیدا کر کے آہستہ آہستہ اور درجہ بدرجہ اعلیٰ ترقیات تک پہنچاتا ہے۔ آیت ذیل تفسیر میں الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ کے الفاظ سے طرفی ربوبیت بتایا ہے اور وہ یہ کہ (۱) اللہ تعالیٰ جنہں ہے اس نے ہر چیز کے لئے ایسے سامان پیدا کئے ہیں جو انکی ترقی میں مدد ہوتے ہیں اور باریک و درباریک سامان پیدا کر کے غنی درجہ قوتوں کو قوتِ ظہور عطا فرمائی ہے۔ اور ترقی کے ذرائع ہم چنچلے ہیں۔ انسان حیوان نباتات جمادات سب اپنے گرد و پیش سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اور اپنے قیام یا اپنی تکمیل کے سامان حاصل کر رہے ہیں (۲) وہ تدریجاً ہی ہیں جب کوئی مخلوق اپنے فرائض کو اچھی طرح ادا کرتی ہے تو اسکی قدروائی کی باقی ہے اور اس پر نفع حاصل کیا جاتا ہے اور مزید ترقی کی اس میں مانگ پیدا کی جاتی ہے۔ (۳) جن

برشتے میں جاری ہے (۴) نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ مختلف وقتوں اور مدارج (STAGES) میں حاصل ہوتا ہے کیونکہ رب کے معنی ہیں۔ اَنَشَأَ الشَّيْءَ حَالًا فَخَالًا اِلٰی حَذِّ الثَّمَامِ چیز کو مختلف وقتوں اور مختلف درجوں میں ترقی دینا کمال تک پہنچانا (۵) نہ کہ ایک ہی کڑی کو کھل کر کرنا۔

(۶) یہ بھی معلوم ہوا کہ ارتقاء اللہ تعالیٰ کے وجود کے منافی نہیں کیونکہ فرمایا کہ اَللّٰهُمَّ رَبِّ الْعَالَمِينَ انتاعا کے کے ذریعہ سے پیدا اُنش خدا تعالیٰ کے غنیہ کے خلاف نہیں بڑتی بلکہ اس سے وہ ہر کام مستحق ثابت ہوتا ہے۔ اِنش رَبِّ الْعَالَمِينَ کے ساتھ اَللّٰهُمَّ کے الفاظ استعمال فرمائے۔

(۷) اس آیت میں اس حرف بھی اشارہ ہے کہ خسان کو لاقتنا ہی ترقیات کے لئے پیدا کیا گیا ہے کیونکہ فرماتا ہے کہ سب تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے کہ وہ مختلف انواع و اقسام کی مخلوق کو ادنیٰ حالت سے اٹھا کر اعلیٰ تک پہنچاتا ہے اور یہ مضمون صحیح نہیں ہو سکتا جب تک ہر مقام اور درجہ سے اوپر کوئی اور درجہ تسلیم نہ کیا جائے۔

(۱۰) سب سے آخر میں یہ کہ اس سورۃ کو جو سب سے پہلی سورۃ ہے اور قرآن کریم کے مطالب کا خلاصہ اَللّٰهُمَّ رَبِّ الْعَالَمِينَ سے شروع کر کے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کامل حمد اب شروع ہوگی کیونکہ اسلام جو رب العالمین کی صفت کا کامل مظہر ہے سب دنیا کی طرف آیا ہے اور جہلیی عہد کی طبع روحانی عالم میں بھی اٹھا و پیدا کر دیا گیا ہے پھر جب مختلف اقوام کی طرف الگ رسول آتے تھے بعض اُردن قبیح دوسرے انبیاء کی تعلیم کو غلط سمجھ کر انکی تردید کرتے تھے ہندو کہتے تھے ہم یہود کو نہیں جانتے پریشور کو جانتے ہیں یہود پریشور پرستی آؤ لے لیکن اسلام کے ظہور سے سب

انسان لامتناہی ترقیات کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔

مِلَکِ یَوْمِ الدِّینِ

جزا، سزا کے وقت کا مالک (ہے) ھ

یہ سلسلہ لافتنہ ہی طور پر چلا جاتا ہے۔

الْمُتَّخِضِينَ۔ ایسی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اس کا استعمال دوسروں پر نہیں ہوتا سوائے اضافت کے جیسا کہ سبیلہ کذاب اپنے آپ کو رَحْمَن یا مہر کلوا تاتھا اس کے معنی جیسا کہ بتایا جا چکا ہے بلا مبادلہ اور بلا استحقاق رحم کرنے کے ہیں۔ اور اس مفہوم میں کفارہ کا رد پایا جاتا ہے۔ کیونکہ کفارہ کی بنیاد اس خیال پر ہے کہ اللہ تعالیٰ بلا استحقاق رحم نہیں کر سکتا۔ مسیحیوں کو اس کا اس قدر احساس ہے کہ عرب کے نصاریٰ بھی جب اپنی تصنیفات یا خطوں پر خدا کا نام لکھتے ہیں تو بسم اللہ کے بعد، اور صفات کا ذکر کر دیتے ہیں۔ رَحْمَن کا لفظ استعمال نہیں کرتے۔ سوائے ایسے نص کے جو اسلامی تمدن سے متاثر ہو مثلاً یہ لکھ دیں گے۔ بِسْمِ اللّٰهِ الْکَہَامِ الرَّحْمٰنِ یا اور کوئی صفت بیان کر دیں گے۔ رَحْمَن کا لفظ استعمال نہیں کریں گے کیونکہ ان کا دل ماننا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ رَحْمَن ہے تو پھر اس کے لئے مسیح کا کفارہ لے بغیر بندوں کے گناہ بخشنا کچھ بھی شکل نہیں۔

رحیم کی صفت میں تنازع کا رد ہے کیونکہ تنازع کی جیسا کہ محدود عمل کی غیر محدود جزا نہ مل سکے کا عقیدہ ہے صفت رحیم بتاتی ہے کہ محدود عمل کی غیر محدود جزا نہیں ہوتی، بلکہ نیک عمل کی غایت یہ ہے کہ وہ کمر ہو جائے پس اس کے بدلہ میں جزا بھی کر ملتی ہے۔ رحیم کا لفظ بار بار رحم کہنے پر دلالت کرتا ہے اور بار بار رحم کہنے یہ نہیں کہ ایک ہی فعل کا بار بار انعام ملنا ہے بلکہ اس سے یہ مراد ہے کہ جو شخص نیکی کی حقیقت کو سمجھتا ہے وہ بار بار نیک اعمال بجا لاتا ہے اور کم سے کم اس کے دل میں بار بار نیک عمل بجا لانی خواہش ضرور پائی جاتی ہے پس ہر وقت جب نیک عمل کی جزا بندہ کو ملتی ہے اور نیکی کرنے کی طاقت اور اس کے بار بار

بجالاتے کی خواہش اور بھی ترقی کر جاتی ہے جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرتا ہے اور وہ نیکی کی خواہش اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے اور وہ نیکی کے کاموں میں اور بھی بڑھ جاتا ہے اور اس طرح رحم بار بار نازل ہوتا جاتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کا رحم صرف گذشتہ فعل پر انعام کا رنگ ہی نہیں رکھتا بلکہ آئندہ نیکی کے لئے ایک بیج کا کام بھی دیتا ہے۔

در حقیقت محدود عمل کا خیال ہندوؤں میں محض اس پر سے پیدا ہوا ہے کہ انہوں نے جنت کو بیکاری اور بے عملی کا ایک مقام سمجھ لیا ہے اور ان کو سمجھنا بھی ایسا ہی چاہئے کہ نہ وہ جنت کے معنی زوال یعنی تمام خواہشات، اور اعمال سے آزاد ہونا سمجھتے ہیں۔ پس ان کے نزدیک عمل اسی دنیا میں ختم ہو جاتا ہے اور اس وجہ سے محدود ہوتا ہے۔ اور چونکہ عمل محدود ہوتا ہے ان کے نزدیک اس کا بدلہ بھی محدود ہونا چاہئے مگر اسلام بار بار رحم در بار بار عمل کے سلسلہ کو پیش کرتا ہے اور جنت کو ادا عمل ہی قرار دیتا ہے جب خدا تعالیٰ رب العالمین ہے تو جنت بھی تو ایک عالم ہے وہاں بھی ترقی ہوگی۔ ورنہ رب العالمین صحیح

نہیں ٹھہرتا۔ اور جب انسان وہاں بھی ترقی کرے گا تو لازماً اس کے تقویٰ اور اسکی محبت الہی میں بھی ترقی ہوگی اور جب ان چیزوں میں ترقی ہوگی تو اس ترقی کے مقابل پر اللہ تعالیٰ کا رحم بھی بھرے نازل ہوگا۔ اور جب یہ رحم اور عمل کا بار بار تبادلہ ہوتا ہے گا تو نہایت کا وقت محدود کس طرح ہو سکتا ہے اس دنیا اور اگلے جاں کے عمل میں صرف یہ فرق ہے کہ اس دنیا میں سزا کا خطہ بھی ساتھ لگا ہوا ہے۔ مگر اگلے جہان میں صرف ترقی ہوگی تشریل ہوگا۔ ورنہ روحانی عمل اوندھو روحانی ترقی وہاں بھی ہوگی۔ پس محدود عمل اور غیر محدود جو ادا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

ھ الحاقات۔ مالک۔ مالک اور ملک۔ مِلَکِ

لفظ رَحْمَن اور کفارہ کا رد

لفظ رَحْمَن اور کفارہ کا رد

رحیم کی صفت میں تنازع کا رد

تین ملے ملتے ہوئے نظر ہیں۔ ملک جگے کا چیز جائز قبضہ اور اقتدار حاصل ہو ملک فرشتہ۔ اصل ملک بادشاہ یعنی جسے سیاسی اقتدار حاصل ہو۔ یوم۔ اس کے معنی مطلق وقت کے پہلے ہیں قرآن کریم میں ہے: **يَوْمَ تَأْتِي سَاعَةٌ وَنَأْتِيكَ كَآلَفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ** (جج ۶۷) خدا تعالیٰ کا بعض دن ہزار سال کا ہوتا ہے ایک شاعر کہتا ہے یوما و یوم زندگی و یوم طعام میرے ممدوح پر دو ہی قسم کے وقت آتے ہیں۔ یا تو وہ سخاوت میں مشغول ہوتا ہے یا دشمنوں کو قتل کرنے میں۔ اسی طرح عرب کہتے ہیں۔ یوما ما یوم نعيم و یوم بُؤس اسی الذہر یعنی زمانہ دو حال سے خالی نہیں یا تو انسان نے نعمتیں لاتا ہے یا تکالیف لاتا ہے (لسان العرب) اسی طرح سیبویہ کا قول ہے کہ عرب کہتے ہیں۔ **أَنَا الْيَوْمَ أَفْعَلُ كَذَا لَا يَبُودُونَ يَوْمًا يَحْيِيهِ وَكَفَنَهُمْ يَوْمًا وَنَأْتِيكَ** اُنوقت الحاضر (لسان العرب) یعنی جب کہتے ہیں کہ میں آجکے دن اس میں طرح کروں گا۔ تو اس سے مراد چوبیس گھنٹہ والا دن نہیں ہوتا۔ بلکہ اس سے مراد صرف موجودہ وقت ہوتا ہے۔ اسی طرح **أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ** قرآن کریم میں آتا ہے۔ اس سے بھی مراد معروف دن نہیں بلکہ زمانہ اور وقت مراد ہے (لسان العرب) پھر لکھا ہے **وَقَدْ يَسْرَادُ بِالْيَوْمِ الْوَقْتُ مطلقاً وَمِنْهُ الْحَدِيثُ تَلَفَ أَيَّامُ الْهَرَجِ** آئی وقتہ (لسان العرب) یعنی کبھی یوم سے مطلق وقت مراد ہوتا ہے جیسے حدیث میں ہے کہ یہ دن فتنہ اور لڑائی کے دن ہیں۔ مراد یہ کہ فتنہ اور لڑائی کا زمانہ ہے۔

الذین

الذین۔ المجنأ والمکافاة۔ بدلہ۔ الطاعة اطاعت۔ الحساب۔ محاسبہ۔ القهر والقبلة والاستسلام غلبۃ السلطان والملك والحکمة تصرف حکومت۔ الاستیارة خصلت۔ التدبیر۔ تدبیر۔ **إِنَّمَا لَجَمِيعٍ مَا يُعْبَدُ بِإِلَهِ اللَّهِ** وہ تہم طریقے جن سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے وہ سب دین کہلاتے ہیں یعنی شریعت۔ نیز اس کے معنی ہیں الملئ ذمب۔ المورع۔ نیکی۔ المعصیۃ۔ نافرمانی۔ الحال۔ کیفیت

القضاء فیصلہ۔ العادة۔ عادت۔ الشان خاصیات (واقب) تفسیر۔ آیت کے معنی ہوئے کہ اللہ تعالیٰ جزاء سزا کے وقت کا مالک ہے۔ شریعت کے وقت کا مالک ہے۔ فیصلہ کے وقت کا مالک ہے۔ مذہب کے زمانہ کا مالک ہے۔ نیکی کے زمانہ کا مالک ہے۔ گناہ کے زمانہ کا مالک ہے۔ محاسبہ کے وقت کا مالک ہے۔ اطاعت کے وقت کا مالک ہے۔ غلبہ کے وقت کا مالک ہے۔ خاص اور اہم حالتوں کا مالک ہے۔

عام طور پر تو اس کے معنی قیامت کے دن کا مالک کے جاتے ہیں لیکن جیسا کہ لغت سے ظاہر ہے۔ یہ معنی محض تفسیری ہیں لغوی نہیں۔ دین کے ایک معنی جزاء سزا کے ہیں۔ اور جزاء سزا کا کامل مظاہرہ چونکہ قیامت کے دن ہوگا۔ اس لئے مفسرین نے جزاء سزا کے معنوں کی بنیاد پر اس آیت کے یہ معنی کر دیے کہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ حالانکہ لغت کے روئے اس آیت کے مختلف معنی ہوتے ہیں اور سب کے سب قرآنی مطالب کے مطابق اور درست ہیں۔ پس کوئی وجہ نہیں کہ ایک معنوں کو تولیے لیا جاوے اور دوسروں کو چھوڑ دیا جائے۔

جیسا کہ بتایا جا چکا ہے۔ مفسرین اس کے یہ معنی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جزاء سزا کے وقت کا مالک ہے۔ ان معنوں کے روئے ایک تو اس آیت کی یہ تشریح ہوگی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے یعنی اس دن جزاء سزا میں کسی کو سزا دینا نہ ہوگا بلکہ جزاء سزا صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گی۔ اس طرح اس دنیا اور اگلے جہان کے نتائج میں فرق بتایا ہے کہ اس دنیا میں تو اچھے بُرے افعال کی جزاء سزا، انسانوں کے ذریعہ سے بھی ملتی ہے اور اس میں لوگوں سے غلطی بھی ہو جاتی ہے مگر قیامت کے دن صرف اللہ تعالیٰ ہی جزاء سزا دے گا۔ اور یہ ناکھن ہوگا کہ کسی پر ظلم ہو اور اسے بل گناہ سزا مل جائے یا جرم سے زیادہ سزا مل جائے نیز جرم کے لئے بھی ناکھن ہوگا کہ جھوٹ فریب سے کام لے کر سزا سے محفوظ ہو جائے۔

نیز اس میں اس امر کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جزاء سزا کے وقت صرف بطور ملک نہیں مگر ملک

مالک اور ملک میں
فرق

بلکہ بلکہ مالک کام کہے گا۔ ملک یعنی بادشاہ جب فیصلہ کرتا ہے تو اس کا کام صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ انصاف کیا ہے کیونکہ جن امور کا فیصلہ وہ کرتا ہے وہ مدعی اور مدعا علیہ کے حقوق کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں۔ اس لئے اسے یہ اختیار حاصل نہیں ہوتا کہ وہ کسی کو معاف کر دے لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ بادشاہ ہی نہیں بلکہ مالک بھی ہے اس لئے اسے حق حاصل ہے کہ وہ اپنے حق میں سے جس قدر چاہے معاف کر دے۔ اس مضمون سے ایک طرف تو امید کا ایک اہم پہلو پیدا کر دیا گیا ہے اور دوسری طرف انسان کو بچایا گیا ہے۔ دوسری طرف انسان کو ہوشیار بھی کر دیا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ کے رحم سے ناجائز فائدہ اٹھانے کا خیال دل میں نہ لانا کیونکہ مالک ہونے کے لحاظ سے جہاں وہ رحم کر سکتا ہے۔ وہاں اپنی پیدائش کو گندہ دیکھنا بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ گویا امید اور خوف کے خیالات یکساں پیدا کر کے انسان کے اندر چستی اور بہت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ برخلاف سبھی نجات کی تعلیم کے ایک طرف انصاف کا غلط مفہوم جن کر کے امید کو توڑ دیا گیا ہے۔ دوسری طرف کفار کے لئے کوہنہ پر دھڑ کر دیا گیا ہے گویا کسی عقیدہ کے وہ لوگ پہلوؤں نے پاکیزگی کی نہیں بلکہ گناہ کی مدد کی ہے جسے زیادہ یا بوسی نے بھی گناہ ہی پیدا کیا ہے اور حد سے زیادہ امید بھی گناہ ہی پیدا کیا ہے کچھ لوگ تو پاکیزگی سے مایوس ہو کر نیکی کو چھوڑ بیٹھیں گے اور کچھ لوگ گناہ پر توکل کر کے گناہ پر دلیر ہو جائیں گے۔ دوسرے صفحے اس آیت کے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ شریعت اور مذہب کے وقت کا مالک ہے۔ اس میں ایک لطیف مضمون قانون قدرت کے بارہ میں بیان کیا گیا ہے عام طور پر خدا تعالیٰ کا معاملہ دنیا کے ساتھ عام قانون قدرت کے ماتحت ہوتا ہے لیکن جس زمانہ میں مذہب یا شریعت کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اصف مالکیت کا اظہار کرتا ہے یعنی نہ صرف بادشاہت کا ظہور ہوتا ہے جو عام قانون سے متعلق رکھتا ہے۔ بلکہ ان دنوں ملکیت

آئینہ کے زمانہ میں
صفت ملکیت کا فاصلہ

آئینہ ملکیت کا فاصلہ
الذین کے پانچ

کی صفت کا خاص طور پر ظہور ہوتا ہے یعنی خاص تصرف سے اللہ تعالیٰ کام لیتا ہے اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی بارکبوں سے واقف نہیں بظاہر قانون قدرت کو ٹوٹتے ہوئے دیکھتے ہیں ایک بیچارہ اور بے کس وجود دنیا کے سامنے آکر دعویٰ پیش کرتا ہے سب لوگ اسکی مخالفت کرتے ہیں لیکن باوجود ظاہری سامانوں کے مخالفت ہونے کے وہ شخص کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اور بہت سے معاملات میں دعاؤں اور حجرات کے ذریعے ایسے واقعات ظاہر ہوتے ہیں کہ دنیا انہیں دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے حقیقت ان واقعات کی حکمت یہی ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی روحانی سلسلہ کو چلاتا ہے یا کسی شریعت کی بنیاد قائم کرتا ہے تو ان ایام میں اپنی ملکیت کی نہیں بلکہ مالکیت کی صفت کو خاص طور پر ظاہر کرتا ہے یعنی عام قانون کی بجائے اپنے خاص قانون کو جو اس کے محبوبوں کے مخصوص ہے ظاہر کرنا شروع کر دیتا ہے اور ایسے واقعات ان دنوں میں ظاہر ہوتے ہیں جو خارق عادت نظر آتے ہیں۔ ہر نبی کے زمانہ میں خدا تعالیٰ کی سنت اسی طرح ظاہر ہوتی چلی آئی ہے۔ اور اس سے ہم بتا سکتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں بھی اسی طرح ہوگا۔ خارق عادت واقعات سے جو بظاہر قانون قدرت کے مخالف نظر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرے گا۔ اور یہ امر اس بات کا ثبوت ہوگا کہ یہ زمانہ قیام شریعت کا ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔

ایک معنی اس آیت کے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیکی کے وقت کا اور گناہ کے وقت کا مالک ہے اس میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ گناہ پر دو دور آتے ہیں۔ ایک دور تو وہ ہوتا ہے جبکہ نیکی اور بدی یکساں طور پر دنیا میں پائی جاتی ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کا عام قانون دنیا میں جاری رہتا ہے لیکن ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ دنیا میں گناہ ہی گناہ پھیل

جانتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ مالک کی حیثیت سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور اپنے بلغ کی اصلاح کرتا ہے اور نبی مبعوث فرماتا ہے اور اس کے خبریہ سے ایک قوم دنیا میں ایسی قائم ہو جاتی ہے جو نیکی کے مقام پر اس طرح قائم ہوتی ہے کہ کہا جاسکتا ہے کہ گویا وہ سب کی سب نیک ہے۔ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ اپنی خاص تقدیروں کے ذریعہ اس قوم کی تائید کرتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ قوم اپنے اس معیار کو کھودیتی ہے۔ اور اس میں نیکی ہدی کی متوازی تحریکیں جاری ہو جاتی ہیں تب اللہ تعالیٰ اپنی خاص تقدیر کو واپس کر لیتا ہے اور عام قانون قدرت کے ماتحت اس سے معاملہ کرنے لگتا ہے یہاں تک کہ وہ قوم ایک وقت میں جا کر بالکل خراب ہو جاتی ہے تب سفت اللہ کے آیت پھر اللہ تعالیٰ مالکیت کی صفت کو ظاہر کرتا ہے پھر نبی مبعوث ہوتا ہے پھر گناہ کا قلع قمع کیا جاتا ہے پھر ایک پاکوں کی جماعت بنائی جاتی ہے اور اس تمام عرصہ میں قدرت خاص یعنی مالک قدرت اور تصرف کا ظہور ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ پھر وہ قوم نیکی کے اعلیٰ معیار سے نیچے گر جاتی ہے اور پھر وہی پہلا سادہ و شروع ہو جاتا ہے۔

ایک مضمون اس آیت کے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اطاعت کے وقت کا مالک ہے یعنی وہی قانون خاص جس کا ذکر اوپر ہوا ہے اور جو اقوام کے متعلق جاری ہوتا ہے اسے اللہ تعالیٰ خاص افراد کے لئے بھی جاری کرتا ہے یعنی جب کسی شخص کی زندگی اللہ تعالیٰ کی کامل اطاعت میں گزرنے لگتی ہے تو اس کے لئے بھی اللہ تعالیٰ خاص قدرت کا اظہار کرتا ہے اور وہ انسان عام انسانوں کی طرح نہیں رہتا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے خاص قدرت کا اظہار کرتا ہے

ایک معنی اس آیت کے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اہم حالتوں کے وقت کا مالک ہے۔ اس سے اس امر کی طرف اشارہ کیا

گیا ہے کہ دنیا میں ہر کام ایک زنجیر سے مشابہت رکھتا ہے یعنی منفرد نہیں ہوتا۔ بلکہ اسکی بہت سی کڑیاں ہوتی ہیں جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اسکی بیماری اس دن کی کسی غلطی کے نتیجہ میں نہیں ہوتی۔ نہ تندرستی اس دن کی ورزش یا غذا کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پس انسان کے اعمال و نتیجے پیدا کرتے ہیں۔ ایک تجربہ تو عارضی اور وقتی ہوتا ہے۔ اور ایک تجربہ آخری اور مستقل ہوتا ہے۔ ایک بے احتیاط آدمی آنکھوں کا غلط استعمال کرتا ہے تو اسکی آنکھیں دکھنے آ جاتی ہیں۔ مگر علاج سے اچھی ہو جاتی ہیں۔ پھر بے احتیاطی کرتا ہے پھر دکھنے آ جاتی ہیں پھر علاج کرتا ہے پھر اچھی ہو جاتی ہیں۔ آخر ایک دن نظر جاتی ہی رہتی ہے اور علاج بے فائدہ ہو جاتا ہے ایک محنتی طالب علم سبق یاد کرتا ہے دوسرے دن امتحان سے خوش ہو جاتا ہے۔ لگھو دن پھر سبق یاد کرتا ہے پھر استاد خوش ہو جاتا ہے۔ یہ تجربہ تو سادہ و سادہ تھا رہتا ہے مگر اس محنت کا ایک خوشگوار اثر اس کے دماغ پر پڑتا جاتا ہے اور اس کی تانی علم کے علاوہ جو سبق یاد کرنے سے اسے حاصل ہو رہا تھا۔ ایک ذہانت ایک علم کی باریکیوں کے سمجھنے کا ملکہ اس کے دماغ میں پیدا ہوتا چلا جاتا ہے جو ایک دن اسے دنیا کا مزہ اور مدوح بنا دیتا ہے یہ آخری نکتہ ایسے باریک طور پر پیدا ہوتے ہیں کہ ساقی احد کو بھی اسے دیکھ نہیں سکتے اور اسکی وجہ سمجھ نہیں سکتے۔

اس مضمون سے اللہ تعالیٰ نے اس طرف توجہ دلانی ہے کہ آخری اور مستقل کامیابی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ بیشک انسان عام قانون کی فرمانبرداری کر کے عزت اور رتبہ حاصل کر لیتا ہے لیکن ایک آخری تجربہ جو اعمال کی زنجیر کے کھلے ہونے سے پیدا ہوتا ہے اصل میں وہی قابل قدر شے ہے خصوصاً جو موت کے وقت ایمان کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے کہ اسی پر اگلے جہان کی زندگی کا احصاء ہے۔

مَلِکِ یَوْمِ الدِّینِ سے یہ مراد نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کا مالک نہیں ہے بلکہ اگر اس آیت کے معنی قیامت

اس کے برخلاف جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرتا ہے تو اسے پہلے مالک کی صفات کا مظہر ہونا پڑتا ہے یعنی وہ انصاف اور عدل کو دنیا میں جاری کرنا ہے مگر اس کے انصاف کے ساتھ رحم کی ملوثی ہوتی ہے۔ اور عفو کا پہلو غالب ہوتا ہے جس کے بعض ایصال خسرتے، انتساب کے ہیں۔ جب بندہ اور ترقی کرتا ہے۔ تو حیثیت کی صفت کا مظہر ہو جاتا ہے یعنی جو لوگ اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں وہ نہ صرف یہ کہ ان کے کاموں کی قدر دانی کرتا ہے بلکہ ان کے حق سے زیادہ ان پر انعام کرتا ہے یعنی ایصال خیر کی عادت اس میں پائی جاتی ہے جسے احسان کہتے ہیں۔ پھر اس کے اوپر انسان ترقی کرتا ہے۔ اور رحمانیت کی صفت کا ظہور اس کے ذریعہ سے ہونا شروع ہوتا ہے اور وہ اپنے پرانے سب سے نیک سلوک کرنا شروع کرتا ہے اور اس کا دل وسیع ہو جاتا ہے۔ اور وہ رحمانیت کا مظہر بن جاتا ہے کافرو مومن سب کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اور خواہ کسی نے اس سے کس سلوک لیا ہو یا نہ لیا ہو۔ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ سب سے نیک سلوک کرے۔ اسے اِنِّیْ اَرِیْکُمُ النَّصْرَ کی حالت کہتے ہیں۔ یعنی جس طرح ماں اپنے بچے کی خدمت اطاعت کا خیال کئے بغیر کسی بدلہ کی امید کے بغیر کرتی ہے اسی طرح یہ شخص بنی فروع انسان کا خیر خواہ ہو جاتا ہے پھر اس مقام سے ترقی کر کے انسان رب العالمین کا مظہر ہو جاتا ہے یعنی اس کی نظر فروئے اٹھ کر نظام تک جاپہنچتی ہے۔ اور وہ اپنے آپ کو دنیا کا نگران اور داروغہ سمجھ لیتا ہے اور دنیا کی اصلاح کی طرف بحیثیت مجموعی توجہ کرتا ہے اور سوسائٹی کی حالت کو بدل دیتا ہے۔ یہ صعود اور مبوطی کی راہیں جو ان صفات میں بیان کی گئی ہیں۔ سلوک کے اعلیٰ گراپنے اندر مخفی کھتی ہیں اور سالکوں کے لئے ایک عظیم الشان رحمت ہیں۔

کے دن کے مالک کے لئے جائیں تب ہی آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس دن ظاہری طور پر بھی کوئی مالک نہ ہوگا جیسا کہ فرمایا وَمَا اَدْرَاکَ مَا یَوْمَ الدِّیْنِ کَمَآ اَدْرَاکَ مَا یَوْمَ الدِّیْنِ یَوْمَ لَا تَمْلِکُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ سَبْعًا وَاَلَا لَمَرْ یَوْمَئِذٍ نَّیْنٌ (نفا) یعنی کو کیا معلوم کہ یوم الدین کیا ہے۔ یوم الدین وہ دن ہے کہ کوئی شخص دوسرے کے کسی کام نہ کر سکے گا۔ اور صرف خدا تعالیٰ کا حکم جاری ہوگا پس ممالک سے مراد یہ ہے کہ اس دنیا میں جو ظاہر میں بادشاہ اور حاکم اور مالک نظر آتے ہیں۔ یہ سلسلہ اگلے جہان میں ختم ہو جائے گا۔ اور یہ مراد نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس جہان کا مالک نہیں ہے۔

ان چاروں صفات میں اور جس ترتیب سے وہ بیان ہوئی ہیں سلوک کا ایک اعلیٰ نکتہ بیان کیا گیا ہے جب ہم اس امر کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا مقام اعلیٰ ہے اور بندہ کا ادنیٰ تو یہ امر ہمارے لئے واضح ہو جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بندہ کی طرف متوجہ ہوگا تو اوپر سے نیچے کی طرف اُسے گائیگی جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرے گا تو نیچے سے اوپر کی طرف جائے گا۔ اس نکتہ کو سمجھ لینے کے بعد ان صفات کو دیکھ کر جو سورۃ فاتحہ میں بیان ہوئی ہیں ہم سمجھ سکتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ بندہ کی طرف (۱) ذَبَّ اَلْعَالَمِیْنَ (۲) رَحْمٰن (۳) دَحِیْم (۴) مَلِکٌ یُّوْمَ الدِّیْنِ کی صفات سے درجہ بدرجہ متنزل کرتا ہے یعنی جب وہ اپنے بندہ پر ظاہر ہونے لگتا ہے۔ تو پہلے رب العالمین کی صفت کا ظہور ہوتا ہے یعنی وہ ایسے ماحول بنا کر دیتا ہے جن میں اس کے منظور اور محبوب بندہ کی صحیح نشوونما ہو سکے۔ پھر وہ ان سامانوں کو اپنے بندہ کے ہاتھ میں دیتا ہے جن سے وہ روحانی ترقی کر سکے۔ پھر بندہ جب ان سامانوں سے فائدہ اٹھاتا ہے تو اس کے اعلیٰ سے اعلیٰ نتائج پیدا کرتا ہے اور انعامات کے ایک لمبے سلسلہ کے بعد بندہ کی جدوجہد کا آخری نتیجہ نکالتا ہے۔ یعنی اسے دنیا پر غالب کر دیتا ہے اور اپنی مالکیت کی صفت اس کے لئے ظاہر کر کے اسے دنیا پر غلبہ دے دیتا ہے۔

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝

ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں ۝

إِيَّاكَ

نَعْبُدُ

إِيَّاكَ نَعْبُدُ
میں
خدا پرست ہونے کو

۱۔ حل لغات۔ اِيَّاكَ عام قاعدہ کے رُو سے نَعْبُدُ کے
چاہئے تھا مگر معنوں میں اختصاص پیدا کرنے کے لئے ك کو پیچھے
لا دیا گیا، اور چونکہ اِیْلا پہلے نہیں آ سکتا اس لئے اِیَّا کو جو ضمیر
منصوب ہے اس پر چڑھایا گیا۔ پس اِيَّاكَ نَعْبُدُ کے معنی ہو
ہم تجھے عبادت کے لئے مخصوص کرتے ہیں۔

نَعْبُدُ ہم عبادت کرتے ہیں۔ اس کا ماضی عِبَدَ ہے اور
اس کے مصدر جہ ذیل معنی ہیں عِبَدَ اللہ طاع لہ و خضوع و
ذَلَّ وَ خَدَعَهُ مَلِكًا وَ اَتَمَّ شَرَاءً لَمْ يَبْتَدِ وَ وَ خَدَّكَ (اُتَبَّ)
یعنی عید کے معنی ہیں اس کی اطاعت کی اور اس کے حکم کے
آگے سر جھکا یا اور اس کی خدمت کی اور اس کے دین کے
احکام پر مستقل طور پر عمل کرنے لگا اور اسکی توحید کا اقرار کیا
عید کے ایک معنی کسی کے نقش قبول کر لینے ہیں چنانچہ کہتے
ہیں طریق مجتہد اے مذکر ایسا رستہ جو کثرت آمد و رفت
سے اس طرح ہو گیا ہو کہ پاؤں کے نقش قبول کرنے لگ جائے۔

پس عبادت ایک ایسی کامل ہستی کی ہو سکتی ہے جو اپنے کمالات میں خود
ہو اور اس کا کوئی شریک نہ ہو اور جسکی اطاعت اور فرمانبرداری انسان
لئے ممکن ہو کہ وہ جسکی فرمانبرداری ممکن ہی نہ ہو اسکی عبادت ایک بغیظ غلط ہوگا۔
یہ ظاہر ہے کہ ایسی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے کہ چونکہ
اس کے سوا کوئی نہیں جس کی حقیقی معنوں میں فرمانبرداری کی
جاسکے اور جس کی ذات کو چن کر انسان اسی کا ہو جائے
اس کے سوا جس کی بھی انسان اطاعت کرے وہ اطاعت
محدود ہوگی اور پھر اس کے سوا اور وجود بھی یا اور قانون
بھی ایسے ہوں گے جن کی اطاعت پر انسان مجبور ہوگا۔

نَسْتَعِينُ ۱۔ استعانت سے ہے جس کے معنی مدد
مہمل کرنے یا طلب کرنے کے ہیں۔ پس اِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
کے معنی ہوتے ہیں ہم مدد طلب کرنے کے لئے تجھے مخصوص کرتے
ہیں یعنی اگر کسی کو لائق نہیں سمجھتے کہ اس سے مدد طلب کریں

تفسیر۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہ سے لے کر مَلَکِ یَوْمِ الدِّیْنِ
تک کی عبارت سے یوں ظاہر ہوتا ہے کہ گویا خدا تعالیٰ بندہ
کی نظر سے اور جعل ہے اور وہ اسکی تعریف کر رہا ہے۔ لیکن
اِيَّاكَ نَعْبُدُ سے ایک دم خدا تعالیٰ کو مخاطب کر لیا گیا ہے
بعض نادانوں نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ یہ سن کلام
کے خلاف ہے۔ حالانکہ یہ سن کلام کے خلاف نہیں۔ بلکہ سُن
کلام کی ایک علی مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات درامد اور امداد
ہے وہ بندہ کو نظر نہیں آتی۔ اسکی صفات کے ذریعے سے
وہ سے شناخت کرتا ہے۔ اور اس کے ذکر کے ذریعہ
سے وہ اس کے قریب ہوتا ہے یہاں تک کہ اس کے دل
کی آنکھیں اسے دیکھ لیتی ہیں۔ ان آیات میں مملوک کے
اس نکتہ کو بیان کیا گیا ہے کہ ذَلَّ الْعَالَمِیْنَ
رَحْمٰنٌ۔ نَحْمِیْ مَلَکِ یَوْمِ الدِّیْنِ کی صفات پر جب
انسان غور کرتا ہے۔ تو اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور
اللہ تعالیٰ کی محنت شدید طور پر اس کے دل میں پیدا ہو
جاتی ہے تب وہ روحانی طور پر اللہ تعالیٰ کے دیدار سے
مشرّف اور اس کی عنایت سے مغلوب ہو کر بے اختیار چپلا
اُٹھتا ہے کہ اے رب میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور
تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ پس اس طرح ضائع ہو کر بدل کر
اس مضمون کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ قرآن کریم میں بتائی
ہوئی صفات پر غور کرنے سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی عظمت
حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات بندہ کے سامنے
آ جاتی ہے۔

حدیث میں آتا ہے عن ابی ہریرۃ عن رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ قسمت الصلوۃ
بینتی و بین عبدی نصفین فنصفہا لی و نصفہا
لعبدی ولعبدی ما سأل فاذا قال العبد الحمد لله

دب العالمین قال اللہ حمدی عبدي واذا قال
 التَّحْمِيْنُ الرَّجْمُ قال اثنى على عبدي واذا قال
 مُلْكٌ بَيِّنٌ قال محمد بن عبدي ودرما قل فَوَضَّ
 اِلَى عبدي واذا قل اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ
 قال هذا بيِّنٌ ويَعِيْنُ عبدي ولعبدي ما سأل
 واذا قال اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ (الارداني اخروص)
 قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل (مسلم كتاب الصلوة)
 باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (يعني حضرت ابو هريرة
 فرماتے ہیں کہ پیغمبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے
 ہوئے سنایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پیغمبر سورۃ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندہ کے
 درمیان تقسیم کر دیا ہے پس اس کا نصف میرے لئے ہے اور
 نصف میرے بندے کے لئے ہے۔ اور میرا بندہ جو کچھ چاہے
 اس کے دل سے طلب کرے گا) وہ میں اسے دوں گا۔ جب بندہ
 کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
 میرے بندے نے میری حمد کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے اَللّٰھُمَّ
 الرَّحْمٰنُ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا
 کی ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے مُلْكٌ بَيِّنٌ اَللّٰھُمَّ تو اللہ تعالیٰ
 فرماتا ہے میرے بندے نے میری بندگی بیان کی ہے اور بعض
 دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ
 فرماتا ہے کہ میرے بندے نے اپنا معاملہ میرے پیرو کر دیا
 ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے اِيَّاكَ نَعْبُدُ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ
 تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ آیت میرے اور میرے بندے کے
 درمیان مشترک ہے اور میرے بندے نے جو کچھ مانگا ہے میں
 اسے دوں گا۔ پھر جب بندہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ سے
 لے کر آخر تک کی آیات پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ یہ
 دعا میرے بندے کے لئے ہے اور یہ سب کچھ میرے بندہ کو
 ملے گا۔

اس حدیث سے مندرجہ ذیل امور کا استنباط ہوتا ہے
 اول حمد ثنا اور تحمید میں فرق ہے۔ دوم مُلْكٌ بَيِّنٌ
 الدِّیْنِ کی آیت کا لفظ توکل پر دلالت کرتی ہے یعنی اس

میں یہ اشارہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو آخری نتائج کا مرتب
 کرنے والا قرار دے کہ جب الحمد کہتا ہے تو گویا وہ اس
 امر پر اطمینان کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ درست
 ہے اور مجھے منظور ہے اور جب وہ اللہ تعالیٰ پر اس
 طرح توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیوں نہ اس سے بخشش اور
 نری کامیابی کرے۔ جسم یہ کہ اس سورۃ میں جن انعامات کے
 حصول کے لئے دُعا کھانی گئی ہے وہ مسلمانوں کو بحیثیت
 قوم ضرور ملیں گے کیونکہ اس دُعا کے متعلق حدیث میں آتا
 ہے کہ لعبدي ما سأل میرے بندے نے جو کچھ مانگا ہے
 اُسے ضرور ملے گا۔

اس آیت میں نَعْبُدُ پہلے آیا ہے اور نَسْتَعِيْنُ
 بعد میں۔ بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ
 کی عبادت کی توفیق تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی حاصل
 ہو سکتی ہے پھر نَعْبُدُ کو پہلے کیوں رکھا۔ نَسْتَعِيْنُ پہلے
 چاہیے تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بیشک عبادت بھی
 اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہوتی ہے لیکن اس جگہ اعانت کا ذکر
 نہیں بلکہ استعانت کا ذکر ہے یعنی مدد مانگنے کا اور اس
 میں کیا شک ہے کہ جب بندہ کے دل میں عبودیت اور
 عبادت کا خیال پیدا ہوگا۔ اس کے بعد ہی وہ اللہ تعالیٰ
 سے مدد مانگنے کا خیال کرے گا۔ جو عبادت کی طرف رغبت
 ہی نہ ہو وہ مدد کیوں طلب کرے گا پس گو اللہ تعالیٰ کے
 فضل ہو اور اعانت کے بغیر عبادت کی توفیق نہیں ملتی لیکن
 استعانت یعنی بندہ کا اللہ تعالیٰ کے دروازہ پر جھکنا
 عبادت کا خیال آنے کے بعد ہی پیدا ہوتا ہے۔ اس وجہ
 سے نَعْبُدُ کو پہلے اور نَسْتَعِيْنُ کو بعد میں رکھا گیا ہے۔

دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ ارادہ بندہ کی طرف
 سے ہوتا ہے اور عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ مگر
 ارادہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو تو انسان کے اعمال منظور
 محال ہو جائیں۔ پس اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ جب بندہ کے
 دل میں عبودیت کا خیال پیدا ہو۔ اسے اللہ تعالیٰ سے توفیق ملے

نَعْبُدُ کو نَسْتَعِيْنُ
 سے پہلے کرنے کی دو
 وجوہات۔

عبادت کا حقیقی
مضمون۔

کے لئے دُعا کرنی چاہئے اور کہنا چاہئے کہ اے میرے رب میں تیری عبادت کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ مگر اس حمد کی تکمیل تیری امداد کے سوا نہیں ہو سکتی۔ اس لئے تو میری مدد کر اور مجھے اس امر کی توفیق دے کہ تیرے سوا کسی کی عبادت نہ کروں۔ عبادت کا لفظ تذل کا نام ہے جس عبادت کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو بندہ اپنے اندر پیدا کر لے عبادت کی ظاہری علامات صرف قلبی کیفیت کو بدلنے کے لئے مقرر ہیں۔ ورنہ اس میں کوئی شک نہیں کہ عبادت دل کی کیفیت اور اس کے باختم انسانی اعمال کے صدور کا نام ہے اور خاص اوقات کی تعیین اور قبلہ نہ ہونا اور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا یا رکوع و سجود کرنا یہ اصل عبادت نہیں بلکہ جسم کی ظاہری حالت کا اثر جو نیکو دل پر ہوتا ہے اور توجہ بھی قائم ہوتی ہے نازکے لئے کچھ ظاہری علامات بھی مقرر کر دی گئی ہیں۔ مگر وہ بمنزلہ رتق کے ہیں جس میں معرفت کا دودھ ڈالا جاتا ہے یا بطور چھلکے کے جس میں عبادت کا مغز رہتا ہے۔

اس آیت میں اور بعد کی آیات میں جمیع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے یعنی لوں کہا گیا ہے کہ ”ہم عبادت کرتے ہیں“ اور ”ہم مدد مانگتے ہیں“ اور ”ہمیں سیدھا راستہ دکھا“ اس میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ اسلام ایک مدنی مذہب ہے وہ سب کے لئے ترقی چاہتا ہے۔ نہ کہ کسی ایک شخص کے لئے۔ اور یہ بھی کہ ہر مسلمان دوسرے کا نگران مقرر کیا گیا ہے اس کی کامیابی کا کہ وہ خود عبادت کرے بلکہ یہ بھی ہے کہ دوسروں کو عبادت کی تحریک کرے اور اس وقت تک تحریک نہ چھوڑے جب تک وہ اس کے ساتھ عبادت کرنے میں شامل نہ ہو جائیں۔ اور وہ آپ ہی اللہ تعالیٰ پر توکل نہ کرے بلکہ دوسروں کو بھی توکل کی تعلیم دے اور اس وقت تک بس نہ کرے جب تک وہ توکل میں اس کے ساتھ شامل نہ ہو جائیں اور وہ خود ہی ہدایت کا طالب نہ ہو بلکہ دوسروں کو بھی ہدایت طلب کرنے کی نصیحت کرے۔ اور جس نہ کرے جب تک ان کے دل میں بھی ہدایت طلب کرنے کی تڑپ پیدا ہو کر وہ اس کے

ساتھ شامل نہ ہو جائیں۔ اور خود بھی ہر دُعا میں ”میں“ کی جگہ ہم کا لفظ استعمال نہ کرنے لگیں۔ یہی تبلیغی اور تربیتی روح ہے جس نے اسلام کو چند سالوں میں کہیں کا کہیں پہنچا دیا۔ اور مگر آج مسلمان ترقی کر سکتے ہیں تو صرف اسی جذبہ کو اپنے دل میں پیدا کر کے جب تک مسلمان تَعَبُّد اور تَسْتَعِين اور اِهْدِنَا کے الفاظ نہیں کہتے۔ جب تک ان الفاظ کو سمجھنے اور پرکھنے کے لئے جدوجہد نہیں کرتے۔ اس وقت تک ان کا نہ دین میں ٹھکانا ہو گا نہ دُنیا میں۔

حقیقت یہ ہے کہ عبادت بھی اور استعانت بھی اور طلب ہدایت بھی بحقیقت جماعت ہی ہو سکتی ہے کیونکہ ایک آدمی صرف ایک محدود عرصہ کے لئے اور ایک محدود دائرہ میں عبادت کو قائم کر سکتا ہے۔ ہاں جو اپنی اولاد کو بھی اور اپنے ہمسائیوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیتا ہے وہ عبادت کا دائرہ وسیع کر دیتا ہے اور اس کا زمانہ ممتد کر دیتا ہے اور اس میں کیا شبہ ہے کہ سچا عبد وہی ہے۔ جو اپنے آقا کی ملوکہ امتیاز کو دشمن کے ہاتھ میں نہ پڑنے دے جو اپنے آقا کے باغ کو لٹے دیکھتا اور اس کے لئے جدوجہد نہیں کرتا وہ ہرگز سچا بندہ نہیں کہلا سکتا۔

اَيَّاكَ تَعْبُدُ وَاِيَّاكَ تَسْتَعِينُ کی آیت میں تبر اور قدر کے متعلق جو غلط خیالات لوگوں میں پھیل رہے ہیں ان کا بھی رد کیا گیا ہے انسانی اعمال کے بارے میں توگوں۔ میں دو غلط فہمیاں پیدا ہیں بعض تو یہ کہتے ہیں کہ جس قدر اعمال انسان سے سرزد ہو رہے ہیں جیسے کا تاحت ہیں یعنی انسان ان کے کرنے پر مجبور ہے۔ یہ خیال مذہبی لوگوں میں بھی ہے اور فلسفیوں میں بھی۔ اور اب علم النفس کے ماہرین کا ایک گروہ بھی ایک رنگ میں اس کا قائل ہو رہا ہے اور ان کا سرور ڈاکٹر فرائیڈ آسٹریا پر و فیسر ہے جو لوگ اس عقیدہ پر غلط مذہبی عقیدہ کی وجہ سے قائم ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے جس طرح ایک انجینئر جب عمارت بنانا ہے تو کسی اینٹ کو پاخانہ میں اور کسی کو بالافانہ میں لگاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ عمارت

آیت ہذا میں جمیع کا صیغہ استعمال کو کدوہ۔ اَيَّاكَ تَعْبُدُ وَاِيَّاكَ تَسْتَعِينُ سے جبر اور قدر کے متعلق غلط خیالات کا رد

میں اذان کھنے کا حکم دے کر بچپن کے اثرات کی محبت اور اہمیت کو ظاہر کیا ہے۔

اس عقیدہ کا رد کہ
انسان اپنے ارادہ
میں آزاد ہے

مَلِكٌ يَوْمَ الدِّينِ اور اَيَّاكَ تَعْبُدُ میں
قرآن کریم نے ان خیالات کے غلط حصہ کی تردید کی ہے
کیونکہ جبر کی صورت میں جزاء سزا ایک بے معنی فعل
ہو جاتا ہے اور اَيَّاكَ تَعْبُدُ کہہ کر بتایا ہے کہ انسانی
ارادہ اپنی ذات میں آزاد ہے۔ گو ایک حد تک وہ محدود
ہو لیکن اس کے اس حد تک آزاد ہونے میں کوئی شبہ
نہیں۔ کہ وہ ہدایت کو دیکھ کر اپنے لئے ایک نیا راستہ
اختیار کر لے مثلاً گو انسان بُرے اثرات کے تابع ہو لیکن
اگر اللہ تعالیٰ کی صفات پر وہ غور کرے تو اَيَّاكَ تَعْبُدُ
کی آواز اس کے اندر سے پیدا ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے
اور اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر فرایڈ اور ان کے
شاگرد اس کا کیا جواب دے سکتے ہیں کہ حالات بدلتے
رہتے ہیں اور خیالات بھی بدلتے رہتے ہیں دنیا کبھی ایک
حال پر قائم نہیں رہتی۔ اگر بچپن کے اثرات ایسے ہی
زبردست ہوتے کہ ان سے انسان آزاد نہ ہو سکتا
تو چاہیے تھا کہ آدم سے لے کر اس وقت تک دنیا
ایک ہی راہ پر گامزن رہتی لیکن اس میں بار بار تغیر ہوا
ہے۔ اور ہر بار اسے جس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ ایسے
تغییرات ممکن ہیں۔ جو انسان کے خیالات کی رو کو اس
سمت سے بدل دیں۔ جن پر اس کے بچپن کے تاثرات
اسے چلا رہے تھے قرآن کریم نے اس کے نہایت زبردست
دلائل دیئے ہیں۔ مگر اس جگہ ان کی تفصیل کا موقع نہیں
یہاں صرف اجمالی طور پر اس آیت سے جو اس سلسلہ
ہوتا تھا۔ اسے بیان کر دیا گیا ہے۔

جبر کے عقیدہ کے بالکل مخالف ایک اور خیال بھی
ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان اپنے خیالات میں بالکل آزاد
ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں کوئی دخل نہیں
دیتا۔ اسلام اس خیال کو بھی رد کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ

کر جسے چاہے نیک بنائے اور جسے چاہے بدکار بنائے۔ سو
اس نے بعض کو نیک اور بعض کو بدکار بنایا ہے۔ مسیحیوں نے
ورثہ کا گناہ تسلیم کر کے جبر کے مسئلہ کو رائج کیا ہے کیونکہ
جب انسان ورثہ کے گناہ سے کفارہ کے بغیر آزاد نہیں ہو
سکتا تو جس قدر لوگ کفارہ پر ایمان نہیں لاتے گنہگار رہنے
پر مجبور ہیں۔ تاسع کا مسئلہ بھی جبر کی تائید میں ہے کیونکہ
جو جو سابق گناہ کی سزا میں ملی ہے لازماً ان حد بندیوں کے
پہنچے رہے گی جو سابق گناہ کی وجہ سے اس پر لگادی گئی ہیں
فلسفیوں کے عقیدہ کی بنیاد صرف تجربہ پر تھی کہ باوجود
کوشش کے بعض لوگ گناہ سے بچ نہیں سکتے لیکن ڈاکٹر
فرایڈ نے اس مسئلہ کو علمی مسئلہ بنا دیا ہے۔ اس کا خیال ہے
کہ چونکہ انسان کی تعلیم کا زمانہ اس کے ارادہ کے زمانہ سے
پہلے شروع ہوتا ہے یعنی بچپن سے اور ارادہ اور اختیار
بلوغ کے وقت پیدا ہوتا ہے۔ اس لئے نہیں کہہ سکتے کہ
اس کا ارادہ آزاد ہے۔ بلکہ جس چیز کو ہم ارادہ کہتے ہیں
در حقیقت وہ وہی میلان ہے جو بچپن کے اثرات کے نتیجہ
میں اس کے اندر پیدا ہو گیا ہے۔ انسان اپنے افعال کو
بالارادہ اور خیالات کو آزاد سمجھتا ہے لیکن در حقیقت وہ
صرف بچپن کے تاثرات کے تابع ہیں۔ اور چونکہ وہ اس
کے نفس کا جزو بن گئے ہیں۔ وہ اسے بیرونی اثر خیال
نہیں کرتا بلکہ اپنا ارادہ سمجھتا ہے۔

ڈاکٹر فرایڈ کے یہ خیالات نئے نہیں اسلام میں انکی
سند ملتی ہے جیسے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے
ہیں کہ بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے مگر آجواہ ۱۰ یَعْبُدُ اَنِي
اَوْ يَنْتَصِرُ اَنِي دَخَرِي كِتَابِ الْاِنْجِيلِ اَبَا قَتِيلِ فِي اَوَّلِ
الْمَشْرِ كَلْبِيں اس کے ماں باپ اسے یہودی یا مسیحی بنا
دیتے ہیں۔ یعنی ان کی تربیت کے اثر سے وہ بڑا ہونے سے
پہلے ان کے غلط خیالات کو قبول کر لیتا ہے اور بے گنجے
ہو جاتا ہے ان کے ماستہ پر چل کھڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح رسول کریم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچہ کی پیدائش پر اس کے کان

اس عقیدہ کا رد کہ
انسان اپنے خیالات
میں بالکل آزاد ہے

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے

حکم کے مطابق لوگوں کو نورات کی طرف بلاتے تھے تیسرے معنی ہدایت کے قرآن کریم سے چلائے لئے آنے کے ہیں جیسے کہ جنتیوں کی نسبت آیت کہ وہ کہیں گے اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي هَدٰىنَا لِهٰذَا (اعرات ۵) سب تعریف اللہ ہی کے لئے ہے جو ہمیں جنت کی طرف چلا نالا یا اور جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا۔ اسی طرح ہدایت کے معنی سیدھے راستہ کے ساتھ سے موانعت پیدا کرنے کے بھی ہوتے ہیں قرآن کریم میں ہے۔ وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ اللّٰهُ قَلْبَهُ (تغابن ۲۷) جو اللہ پر کامل ایمان لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ہدایت سے موانعت پیدا کر دیتا ہے اور اچھی باتوں سے اسے رغبت ہو جاتی ہے۔ اس آیت میں راہ دکھانے کے معنی نہیں ہو سکتے کیونکہ جو ایمان لاتا ہے اسے راہ تو پہلے ہی مل چکا۔ ہدایت کے معنی کامیابی کے بھی قرآن کریم میں آتے ہیں سورہ نور۔ میں منافقوں کا ذکر فرماتا ہے کہ وہ کہتے تو یہ ہیں کہ انہیں جنگ کا حکم دیا جائے تو وہ ضرور اس کے لئے نکل پھڑپھڑے ہونگے لیکن عمل ان کا کدو رہے فرماتا ہے قسمیں نہ کھاؤ مَظْلَمَاتٍ کرو کیونکہ اللہ تمہارے اعمال سے واقف ہے۔ پھر فرماتا ہے اے رسول ان سے کہدے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ پھر اگر اس حکم کے باوجود تم بھگتے تو رسول پر اسکی ذمہ داری ہے۔ تم پر تمہاری۔ اور یاد رکھو کہ اِنْ تَطِيعُوْهُ تَهْتَدُوْا (نور ۷) اگر تم رسول کی بات اس بارہ میں مان لو گے تو نقصان نہ ہوگا بلکہ تم کامیاب ہو جاؤ گے اور فتح پاؤ گے۔ چنانچہ قرآن کریم میں آتا ہے اَلَّذِيْنَ هَدٰىنَا رَبُّنَا (سورہ محمد ۲۷) جو لوگ اس ہدایت کو جو انہیں خدا تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے۔ اپنے نفس میں جذب کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اور ہدایت عطا کرتا ہے قرآن کریم

نہ ان اثرات کو جو کہ روایت سے انسان پر پڑے ہیں بالکل نظر انداز نہیں کر سکتے۔ پس ضروری ہے کہ ایک بالائستی جو تمام اثرات سے بالا ہے انسان کی نگران ہے اور ایسے بڑا اثرات جب خطرناک صورت اختیار کر جائیں تو انسان کی مدد کر کے ان سے اسے بچائے۔ اور اِيَّاكَ تَسْتَعِيْنُ کی دعا سکھا کر اس طرف توجہ دلائی ہے اور بتایا ہے کہ تمہارا خدا لائق ہے کہ تمہارے ہر کام میں تمہاری مدد کرے اور تمہاری ہر بات کو سمجھ کر لے۔ پس تم اس سے مانگو تو وہ تم کو دیکھا کھنکھاتا تو وہ تمہارے لئے کھولے گا۔

عہ حل لغات۔ اِهْدِنَا۔ ہدی سے کہتے ہیں هِدَاةً اِلَى الطَّرِيقِ يَهْدِيْهِ لَهٗ سے رستہ بتایا هِدَاةً الْعُرْوَسُ اِلٰى بَعْلِهَا اَنْفَئَهَا اَلْبَيْدُ وَلَمِنْ كُو اس کے غاوند تک لے گیا۔ هَدٰى فَلَمَّا اَنْفَضَ مَدَّ اَسْ كے آگے آگے چلا کہتے ہیں جَاءَتِ الْحَبْلُ يَهْدِيْهَا فَرَمٌ اَشْفَرُ اَي يَتَقَدَّمُا۔ جھوڑے آئے جبکہ انکے آگے آگے ایک ٹخنہ تنگ کا گھورا دوڑنا چلا۔ اِتَقَا (اقرب) پس ہدی کے تین معنی ہیں راستہ دکھانا راستہ تک پہنچانا اور آگے آگے چل کر منزل مقصود تک لے جانا۔

قرآن کریم میں بھی ہدایت کا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ایک معنی اس کے کام کی طاقتیں پیدا کر کے کام پر لگا دینے کے ہیں مثلاً قرآن کریم میں آتا ہے اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدٰى (طع) یعنی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے اس کے مناسب حال کچھ طاقتیں پیدا کیں پھر اسے اس کے مقصود کام پر لگا دیا۔ دوسرے معنی ہدایت کے قرآن کریم سے ہدایت کی طرف بلانے کے معلوم ہوتے ہیں مثلاً فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اٰيٰمَةً يَّهْدُوْنَ يَا مَعْرُتَا (سجده ۲۷) اور ہم نے ان میں سے امام بنائے جو ہمارے

اِهْدِنَا

تفہم ہدایت اور اس کے تین معانی۔

قرآن کریم میں ہدایت کے لفظ کا استعمال مختلف معانی میں

کے یہ بھی معلوم ہوتا ہے ہدایت کسی ایک چیز کا نام نہیں بلکہ اس کے بے انتہا مدارج ہیں۔ ہدایت کے ایک درجہ سے اوپر دوسرا درجہ ہے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے فعلوں کے جاذب ہو جاتے ہیں انہیں ایک درجہ کے بعد دوسرے درجہ سے روشناس کرایا جاتا ہے۔

صراط راستہ۔ یہ لفظ ص سے بھی لکھا جاتا ہے اور ص سے بھی صراط یا صراط ایسا راستہ کو کہتے ہیں جو صاف ہو۔ چنانچہ قرآنی کا محاورہ ہے سِرَّطُ الطَّعَامِ یعنی کھانا بسہولت کھل لیا۔ اور اچھے اور ہموار راستہ کو صراط یا صراط اس لئے کہتے ہیں کہ گویا اس پر چلنے والا اسے کھاتا جاتا ہے۔ (مفردات)

مستقیم۔ استقامت سے ہے مفردات میں ہے۔ **الْإِسْتِقَامَةُ يُقَالُ فِي الطَّرِيقِ الَّذِي يَكُونُ عَلَى خِطِّ مُسْتَوٍ دَبَّ شَبَّهَ طَرِيقَ الْمَحْقُوقِ خَوَّ إِهْدَانَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ** یعنی استقامت اس راستہ کے لئے بولا جاتا ہے جو سیدھا ہو اور اس وجہ سے جو شخص راستی پر ہو۔ اس کے طریق کو بھی مستقیم کہتے ہیں چنانچہ **إِهْدَانَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ** کی آیت میں یہی معنی ہیں۔

تفسیر۔ اس آیت میں ایسی اعلیٰ اور مکمل دعا سکھائی گئی ہے جس کی نظیر نہیں ملتی۔ یہ دعا کسی غافل امر کے لئے نہیں ہے بلکہ ہر جھوٹی بڑی ضرورت کے متعلق ہے اور دینی اور دنیوی ہر کام کے متعلق اس دعا سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔ ہر کام خواہ دینی ہو یا دنیاوی اس کے پھل اُگنے کے لئے کوئی نہ کوئی طریق ہوتا ہے اگر اس طریق کو اختیار کیا جائے تو کامیابی ہوگی ورنہ نہ ہوگی پھر بعض دفعہ کوئی طریق ایک کام کو کرنے کے نظر آتے ہیں جن میں سے بعض ناجائز ہوتے ہیں اور بعض جائز۔ جو جائز ہوتے ہیں ان میں سے بعض تو مولود تک جلدی پہنچا دیتے ہیں اور بعض دیر سے پہنچاتے ہیں **إِهْدَانَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ**

کی دعا میں ہیں یہ سکھایا گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہماری اس طریق کی طرف راہنمائی کرے جو اچھا اور نیک ہو اور جس پر چل کر ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں اور جلد سے جلد کامیاب ہوں کیسی سادہ اور کرسی کی یہ دعا ہے اور پھر کیسی وسیع ہے زندگی کا وہ کونسا مقصد ہے جس کے متعلق ہم اس دعا کو استعمال نہیں کر سکتے اور صراط جو شخص یہ دعا مانگے گا عادی ہووے گا کس رنگ میں رہی محنت کو زیادہ سے زیادہ بار آور کرنے کی کوشش نہ کرے گا کیونکہ جس شخص کو ہر وقت یہ یاد کرنا چاہئے گا کہ ہر مقصد کے حصول کے لئے اچھے طریق بھی ہیں اور بُرے طریق بھی ہیں اور ہر ایک پریشانی اچھے طریق کے تلاش کرنے اور اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہئے اور پھر اچھے طریقوں میں سے بھی مستقیم اس طریق کو اختیار کرنا چاہئے جو سب سے قریب ہو اس کا دماغ کس طرح اس تعلیم کو اپنے اندر جذب کر لیا ہو ہر جے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا کہ اسے صراط مستقیم دکھایا جائے اس کا دماغ خود بھی اس خیال سے متاثر ہوگا اور اس کی اپنی کوشش بھی اپنے سب کاموں میں ایسے ہی راستہ کی تلاش میں خراج ہوگی اور جو شخص اپنے کاموں میں اس اصول کو مد نظر رکھے گا کہ (۱) میرے سب کام جائز ذرائع سے ہوں (۲) میں کسی ایک مقام پر پہنچ کر رکتی نہ پاجاؤں بلکہ غیر محدود ترقی کی خواہش میرے دل میں رہے (۳) اور میرا وقت ضائع نہ ہو بلکہ ایسے طریق سے کام کروں کہ تھوڑے سے عرصہ میں ہر کام کو پورا کر لوں اس کے مقام مد کی بلندی اور اس کے اعمال کی کثافت اور اس کی محنت کی باقاعدگی میں کیا شک کیا جاسکتا ہے۔ جس سمجھتا ہوں کہ اگر مسلمان اس دعا کو اخلاص سے مانگتے رہیں اور اس کے مطالب کو ذہن نشین کریں تو دنیا کے رنگ میں تو فائدہ ہوگا وہ تو ہوگا ہی اس کا جو اثر ظہر پر مسلمانوں کے دماغ پر ہوگا وہ بھی کچھ کم قابل قدر نہیں ہے۔

إِهْدَانَا الصِّرَاطَ
المستقیم کی آیت
میں جامع ۱۰۰
آئین کی روشنی کے لئے
بین زبیر اصول

بعض محترم کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ہر نماز میں اِھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ کہنے کا حکم دیا گیا تھا اور ان کے رسول بھی یہ دُعا روزانہ مانگتے تھے پھر کیا انہیں صراطِ مستقیم مل نہ سکی کیا بار بار مانگتے تھے کس قدر مضحکہ خیز یہ اعتراض ہے اور کس قدر تعجب ہے کہ پڑھے لکھے سخی اور ہندو تہذیب کے تعلق سے یہ اعتراض بیان کرتے ہیں اور حیران مہوتے ہیں کہ مسلمان اب اس کا کیا جواب دیں گے۔ اقل تو جیسا کہ اوپر ہدایت کے معنی بیان ہو چکے ہیں ہدایت کے معنی صرف کسی بات کے بتانے کے نہیں ہوتے بلکہ بتانے میں تکلیف پہنچانے اور آگے ہو کر لئے چلے جانے کے ہونے میں پس منحنی قسم کے دُعا کرنے والوں کے لئے اس کے مختلف معنی ہونگے وہ جنہیں ہدایت کا علم بھی نہیں حاصل نہیں ہوا ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے یہ معنی ہونگے کہ ہمیں بتا کر ہدایت کیا ہے اور کس مذہب یا کس طریق میں ہے اور میں لوگوں کو ہدایت کا علم تو ہو چکا ہے لیکن اس کے قیام کرنے میں ان کے لئے مشکلات ہیں نفس میں کمزوری ہے یا دوست احباب ایسے مخالف ہیں کہ صداقت قبول کرنے سے باز رکھ رہے ہیں یا رہبر کامل دُور ہے اور اس تک پہنچنا مشکل ہے یا اس علاقہ میں صحبت صالحہ میسر نہیں اس شخص کے لحاظ سے اس دُعا کے یہ معنی ہونگے کہ مجھے ہدایت تک پہنچا دے یعنی علمی رنگ میں تو میں ہدایت کو سمجھ گیا ہوں مگر عملی طور پر اس کے اختیار کرنے میں کوتاہی ہے انہیں بھی دُور کر دے لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے جسے علمی طور پر بھی ہدایت میسر آگئی ہے اور عملی مشکلات بھی دُور ہو گئی ہیں اور وہ ہدایت کے راستوں پر قدم زن ہے تو اس کے لئے اس دُعا کے یہ معنی ہونگے کہ اے خدا تیری ہدایت وسیع ہے اور عرفان کی راہیں غیر محدود ہیں مجھے اپنے فضل سے ہدایت کے راستہ پر آگے بڑھانا ملے چل میرا قدم کسی جگہ نہ ٹھہرے اور میں صداقت کے اسرار سے زیادہ سے زیادہ واقف ہوتا جاؤں اور آگے سے

زیادہ مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق ملتی جائے۔ ان قیوں کو مد نظر رکھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ کوئی انسان بھی ایسا ہو سکتا ہے جسے کسی وقت بھی اس دُعا سے استغنا حاصل ہو جائے مسلمانوں کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیشک بہت کامل تھے لیکن اسلام کا خدا غیر محدود طاقتوں والا ہے کئی کتنی بھی ترقی کر جائے پھر بھی ترقی کی گنجائش اس کے لئے باقی رہتی ہے اور پھر بھی اس کے لئے ضرورت باقی رہتی ہے کہ اِھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ کی دُعا کرتا رہے۔

دین تو دین دنیا کے متعلق بھی انسان کا علم بڑھتا رہتا ہے اور کوئی علم بھی تو ایسا نہیں جس میں مزید ترقی کی گنجائش نہ ہو پس دنیا کے کاموں میں بھی انسان محتاج ہے کہ ہمیشہ اِھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ کی دُعا کرتا رہے کہ اس کے ذریعہ سے علم کی ترقی ہو۔

حقیقت یہ ہے کہ یہ دُعا بجائے محلِ اعتراض بننے کے علم کے بارہ میں اسلام کا ایسا وسیع نظریہ پیش کرتی ہے جو قرآن کریم کی برتری کی ایک زبردست دلیل ہے قرآن پہلے مذاہب کی موجودگی میں آیا اور انہیں منسوخ کر کے اس نے ایک نئے اور مکمل دین کے قیام کا دعویٰ کیا مگر باوجود اس کے اس نے دوسرے ادیان کی طرح یہ نہیں کہا کہ اس کے زمانہ میں علم ختم ہو گیا بلکہ یہ کہا کہ اس کے ذریعہ سے علم کی زیادتی ہمیشہ ہوتی رہے گی اور اس کے لئے مسلمانوں کو دُعا سکھائی اور ان پر واجب کیا کہ وہ اسے ہر روز تیس پینتیس دفعہ پڑھا کریں اس طرح اس نے علم کی ترقی کے لئے انسانی نظریہ کو کس قدر وسیع کر دیا ہے

بعض لوگ اس نظریہ پر یہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ اس سے تو معلوم ہوا کہ قرآن کریم آخری پیامیت نام نہیں کیونکہ اگر علم کی زیادتی ہوتی رہتی ہے تو کیوں تسلیم نہ کیا جائے کہ کسی وقت قرآن کریم بھی منسوخ ہو جائے گا اور اس کی جگہ کوئی اس سے بہتر کتاب لے لیگی اس کا جواب یہ ہے کہ

اول تو ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں کہ قرآن کریم سے بہتر کتاب
کئی لے گئے اور قرآن کریم کو مسوخ قرار دیدے لیکن تیرہ سول
میں تو ایسی کتاب کوئی آئی نہیں فلسفیوں اور غلط مذاہب کے
دلدادوں نے بہت زور لگایا لیکن اب تک کام ہی محسوس نہیں
جس کا یہی کوئی کتاب اب تک مقابل پریش نہیں کی جاتی تو ہم پھر
غور ہی کیوں کریں۔ دوسرا جو باس کا یہ ہے کہ قرآن روحانی عالم
ہے جو روحانی عالم کا حال ہے وہی اس کا ہے نبوی امیر بھی انسانی
علم بردہ ترقی کرتا ہے مگر یہ تو نہیں ہوتا کہ ہر روز نئی دنیا
بنتی ہے بلکہ اسی پرانی دنیا کے اسرار اور غوامض لوگوں پر
ظاہر ہوتے چلے جاتے ہیں اسی طرح قرآن کریم کے نزول کے
بعد جو روحانی عالم ہے کسی نئی کتاب کی ضرورت نہیں ہی
مگر علم کی ترقی میں اس نے روک تھام پیدا کی جس طرح مادی
قانون کے مطالعہ سے نبوی علوم میں ترقی ہو رہی ہے اسی
طرح قرآن کریم اپنے اندر وسیع اور انسانی پرواز کو مد نظر
رکھتے ہوئے غیر محدود علم رکھتا ہے جو لوگ اس پر غور کرتے
ہیں جس قدر اخلاص ان کی اُھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ
کی دُعا میں ہوتا ہے اسی کے مطابق قرآن کریم کے اسرار ان
پر کھلتے چلے جاتے ہیں پس باوجود قرآن کریم کے آخری کتاب
ہونے کے علم کی ترقی میں کمی نہیں ہوتی بلکہ پہلے سے بھی اس
ترقی کی رفتار تیز ہو گئی ہے قرآن کریم کے صریح ارشاد سے
ان معنوں کی تصدیق ہوتی ہے فَرَمَاتُہُ الَّذِیْنَ اٰھْتَدٰوْا
ذَآذَھُ فُھْذٰی (محمد ۲۷) جو لوگ ہدایت پاتے ہیں انہیں
اللہ تعالیٰ پھر اور ہدایت دیتا ہے پس ہدایت کسی ایک شے
کا نام نہیں بلکہ صداقتوں کی ایک وسیع زنجیر کا نام ہے
جس کی ایک کردی ختم ہوتی ہے تو دوسری سلنے آ جاتی ہے
سیر ذاتی تجربہ ہے کہ کوئی مذہب ہی مسئلہ نہیں جس کے بارہ
میں شافی علم قرآن کریم میں نہیں اس حقیقت کی موجودگی میں
کسی دوسری شریعت کا پیغام سننا ایسا ہی ہے جیسے چشمہ
پر بیٹھا ہوا انسان پانی کی تلاش کے لئے نکل کھڑا ہو۔
مجھے تعجب آتا ہے ان لوگوں پر جو ہر روز اُھْدِنَا

الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی دُعا مانگتے ہیں اور پھر خیال
کرتے ہیں کہ جو کچھ پہلے مفسر لکھ گئے اس سے بڑھ
کر کچھ لکھنا جائز ہے ان کے بیان کردہ علوم کے باہر
کوئی علم قرآن کریم میں نہیں ہے اگر یہ بات سچ ہے تو وہ
اُھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی دُعا کیوں مانگتے
ہیں ان کے عقیدہ کے مطابق خدا تعالیٰ کے پاس تو ان
کے دینے کے لئے کچھ ہے ہی نہیں انہیں پرانی تفسیریں
خرید کر یا دوسروں سے مانگ کر پڑھ لینی چاہئیں اور
اس دُعا میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہئے۔

(یہ دُعا ایسی جامع ہے کہ دین اور دنیا کے ہر معاملہ
میں اس سے انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے اور ہدایت کا
طالب خواہ کسی مذہب کا ہو اس سے فائدہ اٹھانے میں
کوئی عذر پیش نہیں کر سکتا۔ اُھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ
میں صرف سیدھے اور بے نقص راستہ دکھانے کی التواء
ہے کسی مذہب کا نام نہیں کسی خاص طریقہ کا ذکر نہیں۔
کسی معین اصل کی طرف اشارہ نہیں صرف اور صرف
صداقت اور غیر مخلوط اور خالص صداقت کی درخواست
ہے جسے ہر شخص اپنے عقیدہ اور خیال کو نقصان پہنچائے
بغیر ویرا سکتا ہے۔ ایک سچی ایک بیہودی ایک ہندو
ایک زرخشی ایک بدھ ایک دہریہ بھی ان الفاظ پر
اعتراض نہیں کر سکتا۔ دہریہ خدا تعالیٰ کو نہیں مانتا لیکن
وہ یوں کہہ سکتا ہے کہ اگر کوئی خدا ہے تو میں اس سے کہتا
ہوں کہ مجھے سیدھا راستہ دکھا پس یہ دُعا جامع بے ضرر
اور عام ہے ہر شخص ہر حالت میں اس کا محتاج ہے اور
اس کے مانگنے میں اسے کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا میرا
تجربہ ہے کہ جن غیر مذاہب کے لوگوں نے میرے کہنے پر
یہ دُعا مانگی ہے اللہ تعالیٰ نے ان پر اسلام کی سحابی کھول
دی جلد میں تجربہ کی بنا پر یقین رکھتا ہوں کہ جو کوئی سچی
دل سے یہ دُعا مانگے گا اسکی ہدایت کے لئے ضرور کوئی سامان
خدا تعالیٰ کی طرف سے پیدا کیا جائے گا کہ یہ ممکن نہیں کہ اس

اُھْدِنَا الصِّرَاطَ
المستقیم میں دین
اور دنیا کے ہر معاملہ
کے لئے دُعا

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ

ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا جن پر نہ تو (بعد میں تیرا)

الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

غضب نازل ہوا (ہے) اور نہ وہ گمراہ (ہو گئے) ہیں ۵۵

ع

وَلَا الضَّالِّينَ

الْأَعْمَى

الْغَضَبِ

دنیا کا پیدا کرنے والا موجود ہوا اور ہدایت کے لئے پلا والا اس کے دروازہ سے یا کوس آئے۔

۵۵ حل لغات۔ اَنْعَمْتَ۔ انعام سے ہے انعام کے معنی فضل کرنے اور زیادہ کے ہیں (اقرب) یہ لفظ ہمیشہ اسی وقت استعمال کیا جاتا ہے جبکہ نعم علیہ یعنی جس پر احسان ہوا جو عقل والی ہستی ہو (مفردات) غیر ذوی العقول کی نسبت مثلاً گھوڑے بیل کی نسبت کہیں نہیں کہیں گے کہ فلان شخص نے اس گھوڑے یا بیل پر انعام کیا ہاں یہ کہیں گے کہ فلان انسان پر انعام کیا

الْغَضَبِ۔ تَوَلَّى دَمَ الْغَلَبِ اِذَا دَا اَلْغَضَبُ غَضَبِ جرم کی سزا دینے کے مراد وہ پر دل میں خون کے جوش مارنے کو کہتے ہیں قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَنْفَعُوا الْغَضَبَ فَاِنَّهُ جَمْرَةٌ تَوْقَدُ فِي قَلْبِ ابْنِ آدَمَ اَلْفَنَرُ وَالْاِنْتِقَامُ اَوْ دَا جِهَ وَحَمْرَةٌ عَنِ قَتِيلَةٍ رَسُولِ كَرِيمٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرماتے ہیں غضب ہے بچو کیونکہ وہ ایک چنگاری ہے جو ابن آدم کے دل میں شعلہ لگاتی جاتی ہے پھر فرمایا کیا تم نے دیکھا نہیں کہ جب کسی کو غضب آتا ہے تو اسکی گریں بھول جاتی ہیں اور اسکی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں وَاِذَا وَصِيفَ اللهُ تَعَالٰی بِهٖ فَلَمْ يَدَا اِلَّا اِنْتِقَامُ دُونَ حَمِيٍّ اور جب یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لئے بولا جائے تو اس کے معنی صرف جرم کی سزا دینے کے ہوتے ہیں دوسری باتیں اس وقت مد نظر نہیں ہوتیں (مفردات) پس لفظ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ کے یہ معنی ہونے کے جن کے افعال کو اللہ تعالیٰ نے برا قرار دیا اور ان کے لئے سزا کا فیصلہ کر لیا

وَلَا الضَّالِّينَ۔ ضَلَّ کے معنی ہیدے راستے ہٹ جانے کے ہیں اور یہ لفظ ہدایت کے متقابل پر ہے اور ضلال کا لفظ راستی سے خلاف ہر فعل پر بولا جاتا ہے خواہ دانستہ ہو یا نا دانستہ معمول فعل ہو یا کوئی بڑا جرم ہو (مفردات) ضَلَّ کے معنی کسی کام میں نہمک ہو جانے کے بھی ہیں قرآن کریم میں آتا ہے۔ اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَبِيْلَهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا (کہف ۱۷) ان کی تمام کوششیں دنیا کی زندگی میں ہی لگی ہوئی ہیں اور وہ بالکل دنیا کے کاموں میں ہی نہمک ہیں۔ یہی معنی وَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدٰى (الضحیٰ) کی آیت میں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ہم نے تجھے اپنی حجت میں نہمک دیکھا اور اپنے عشق میں کھویا ہوا پایا تو اس کے نتیجے میں ہم نے اپنی ذات تک تیری راہنمائی فرمائی اور وہ بھی کھویا ہوا کھویا رہنا بھی نہیں میں استعمال ہوتا ہے کہتے ہیں فلاں شخص تو آج کل کچھ کھویا کھویا سا رہتا ہے معنی کسی خاص خیال میں محو رہتا ہے اگر تیری میں بھی یہ محاورہ پایا جاتا ہے۔ میں صرف ان حوالوں سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک طبعی محاورہ ہے اور فطرت انسانی سے ایک نہایت قریب مناسبت رکھتا ہے اس وجہ سے بہت سی زبانوں نے اسے اختیار کر لیا ہے۔

وَجَدَكَ ضَالًّا کے معنی بالکل اسی کا درجہ کے معنی ہیں یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشق الہی میں محو ہو گئے تھے اور ہر وقت کھوئے کھوئے رہنے لگ گئے تھے اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادائیں آتی اور یہ عشق اس کے عشق کو جذبہ کئے کا موجب ہو گیا پس جو عاشق اس کے عشق میں کھویا لیا تھا وہ

اے خود جا کر اپنے خداوند کے لیے آیا۔ مگر یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ عقل کا حفظ عام طور پر برے معنوں میں ہی استعمال ہوتا ہے پس جب اچھے معنوں میں استعمال ہو تو اس کے لئے کسی قرینہ کی ضرورت ہوگی جیسے اوپر کی آیت میں فہدی کا قرینہ ہے۔

تفسیر: جب سیدے راستے کے دکھانے کی دعا سکھائی تو اس میں اس امر کو بھی شامل کیا کہ وہ راستہ میں لوگوں کا جو جن پر بُرے انعام کیا ہے یعنی معمولی راستہ نہ ہو بلکہ اعلیٰ اور ترقی یافتہ ارواح کا راستہ ہو۔

یہ کیسا شاندار مقصد ہے جو ہر مسلمان کے سامنے اسلام نے پہلی ہی سورۃ میں رکھا ہے اسے نیکیوں میں اور اچھی چیزوں میں صرف نیکی کی خواہش نہیں رکھنی چاہیے بلکہ انعام جیتنے والوں کی جماعت میں شامل ہونے کی خواہش رکھنی چاہئے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے والا بھولے درجہ پر صبر نہیں کر سکتا۔ خدا تعالیٰ کی محبت انسان کے دل میں ایسی وسعت پیدا کر دیتی ہے کہ وہ معمولی ترقی پر خوش نہیں ہوتا۔ وہ خوش ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ خدا تعالیٰ کی جستجو کے بعد کوئی چیز ہے جو اسے خوش کر سکے گی تو خدا کا طالب ہوا اور ساری ترقیات کا طالب ہوا۔ اور میں نے خدا تعالیٰ کو سمجھ وہ کسی ترقی کو بھی آخری ترقی نہیں سمجھ سکتا۔ مگر مومن کے لئے اس سے بڑھ کر خوشی کا مقام یہ ہے کہ یہ خواہش صرف اس کے دل سے پیدا نہیں ہوتی اس کا رب بھی اسے ہی عظیم جہت ہے کہ دیکھنا چھونے دہرے پر راضی نہ ہو جانا ہم سے پہلی مانگوں معمولی نیکی نہیں بلکہ وہ نیکی جو ان کو حاصل تھی۔ انہوں نے نیکیوں کی دوز میں انعام حاصل کئے تھے اور کسی ایک وفد کے انعام حاصل کرنے والوں کا انعام نہیں بلکہ سب انعام پانچواں لوگوں کے انعام مجھ سے طلب کرو۔

نعمت کے متعلق قرآن پر بتایا ہوا کہ انعام کے کوئی خاص نسخہ نہیں بلکہ ہر اچھی چیز کو جو خوشنود کی

ظہار کے لئے کسی کو دی جائے وہ انعام ہے خواہ وہ کوئی چیز ہو یا دینی۔ قرآن کریم میں بھی یہ لفظ انہی وسیع معنوں میں آیا ہے سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا أَلْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَمَّنَا بِنِجَابِهِ (یعنی جب ہم انسان پر کوئی انعام کرنے میں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور ایک طرف ہو جاتا ہے یعنی بجائے انعام پر شکر گزار ہونے کے ہماری طرف سے نفل ہو جاتا ہے۔ اس آیت سے ظاہر ہے کہ انعام کے معنوں میں ان کے مسلمان علم، ہنر، دنیاوی عزتیں وغیرہ بھی ہیں کیونکہ یہی چیزیں ہیں جو ایک احسان کار نگ بھی رکھتی ہیں اور بہت سے لوگ ان احسانات کے بعد خدا تعالیٰ کی طرف توجہ کرنے کی بجائے خدا تعالیٰ کو بھلا دیتے ہیں۔

مصائب اور مشکلات سے بچا لیجئے کا نام بھی قرآن کریم میں نعمت آیا ہے۔ فرماتا ہے۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ تَوْفَعْتُمْ اللَّهَ عَلَيْهِمْ رَاذِقْتُمْ قَوْمًا أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (المائدہ ۲۷) اے مومنو! اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو جب ایک قوم (برائی نیت سے) تمہاری طرف ہاتھ بڑھانے کا قصد کر رہی تھی تو ہم نے ان کے ہاتھوں کو تم (تک پہنچنے) سے روک رکھا اور اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو، اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ پر ہی توکل کیا کریں۔ اس آیت میں دشمن کے حملوں سے محفوظ رہنے کا نام نعمت رکھا گیا ہے۔

مگر جہاں ہر احسان نعمت ہے وہاں اس کا بھی انکار نہیں کیا جاسکتا۔ بعض احسان خاص طور پر نعمت کہلانے کے مستحق ہیں کیونکہ وہ نفل قسم کے احسانوں میں سے ہوتے ہیں۔ احسان میں پناہی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَ إِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ لِقَوْمِهِ إِذْ تَوْفَعْتُمْ اللَّهَ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَ جَعَلَ لَكُمْ آيَاتًا

وَأَشْكُرُ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ
(مانع ص ۴) یعنی اس وقت کو بھی یاد کرو جبکہ موسیٰ نے
اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم اللہ نے جو تم پر نعمت کی
ہے اسے ہر وقت اپنی نگاہ میں رکھو اور وہ نعمت یہ ہے
کہ اس نے تم میں سے نبی بنائے اور تم کو بادشاہ بنایا اور
تمہیں وہ کچھ دیا جو نسل انسانی کی مختلف اقوام میں سے
کسی قوم کو نہ دیا تھا۔ اس آیت میں ان اشیا کو جو انسان
کے لئے نعمت قرار پا سکتی ہیں گنا گیا ہے اور یوں کہ
بتایا ہے کہ ان سب اقسام میں سے ہمیں کثیر حصہ دیا گیا
ہے۔

نسبت ترقی کا نام

تین قسم کے ممالک
کہات۔

انسانی کمالات تین قسم کے ہوتے ہیں (۱) دنیوی
ذاتی (۲) دینی ذاتی (۳) اور دینی دنیوی نسبتی یعنی علوی
دنیوی اور دینی کمالات کی قسموں کے ایک کمال کی قسم
بھی ہے کہ کسی فرد یا قوم کو اپنے رقبوں پر کیا فضیلت
حاصل ہے فضیلت کی اس قسم کی طرف انسان فطرتاً
بہت راغب ہوتا ہے یعنی وہ صرف کمال کا طالب نہیں
ہوتا بلکہ ایسے کمال کا طالب ہوتا ہے جو اسے اپنے
ہمعصوروں اور رقبوں پر فضیلت بخشنے۔ مذکورہ بالا
آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی طرف
تینوں قسم کے کمالات منسوب فرمائے ہیں (۱) ان پر
دنیوی نعمات ہونے یہاں تک کہ وہ قوم ایک لمحہ
تک بادشاہت کی وارث کی گئی۔

شعبان کا مضمون

تمام دنیوی کمالات اپنے نشو و نما کے لئے بادشاہ
چاہتے ہیں اور جس قوم میں بادشاہت آجائے اسے دنیوی
ترقی کے سبب اسباب بہتر آجاتے ہیں خواہ وہ ان سے
فائدہ اٹھائے یا نہ اٹھائے اس لئے کسی قوم میں ایک
لیے عرصہ تک بادشاہت کا وجود قائم کر دینے کے یہ
منے ہیں کہ دنیوی ترقیات کے سبب ہستے اس کے لئے
کھول دئے گئے (۲) جس طرح بادشاہت دنیوی کامیابیوں
کا ذریعہ ہے اور انکی آخری منتہا ہے اسی طرح دینی

کامیابیوں کا ذریعہ اور دینی ترقی کی منتہا نبوت ہے اس
بارہ میں حضرت موسیٰ اپنی قوم سے فرماتے ہیں کہ وہ ذریعہ اور
وہ انتہائی انعام بھی تم کو دیا گیا ہے۔ اور ایک دینی نہیں
بلکہ ایک لمبا سلسلہ انبیاء کا تم کو عطا ہوا ہے۔

(۳) تیسرا انعام نسبتی ترقی ہے یعنی صرف دنیوی
یا دینی انعامات نہیں بلکہ دوسری اقوام کے مقابلہ میں بھی
زیادہ ملیں جس سے ہم معصروں پر عزت اور فوقیت حاصل
جو حضرت موسیٰ علیہ السلام وَاَشْكُرُ مَا لَمْ يُؤْتِ
أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ فرما کر اپنی قوم کو توجہ دلاتے
ہیں کہ دوسری اقوام پر برتری کا انعام بھی اللہ تعالیٰ
نے تم کو بخشا ہے تم کو بادشاہت ہی انیس دی بلکہ
ششمنشا بیت بھی دی ہے اور نبوت ہی انیس دی بلکہ
ایسے انبیاء عطا کئے جو دوسرے نبیوں کے لئے مشعل
ہدایت کا کام دینے والے ہیں اور جن کے ماتحت اور انبیاء
ہیں ہیں نبیوں قسم کے انعام تم کو حاصل ہیں دنیوی بھی اور
دینی بھی اور دوسری قوموں پر دنیوی اور دینی برتری بھی۔
یہ قول تو موسیٰ علیہ السلام کا ہے لیکن عبارت قرآن کریم
کی ہے ایک مفسر اس کے الفاظ کے انحصار اور اس کے
معانی کی وسعت کو دیکھ کر متاثر نہ ہونے بغیر نہیں رہ سکتا۔
صَاطِ الْاٰذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کے الفاظ نے
اِهْدِنَا اَنْفِرَا اَلْمُسْتَقِيْم سے مل کر معنوں میں بہت
وسعت پیدا کر دی ہے ان الفاظ نے ایک مسلمان کا
مقصود صرف یہ نہیں قرار دیا کہ وہ اپنے مقرر کردہ مقام
کے حصول کے لئے سیدھا راستہ مانگے بلکہ یہ اصل قدر
دیا ہے کہ وہ مقاصد عالیہ کے بارہ میں بھی اللہ تعالیٰ سے التجا
کرے اور درخواست کرے کہ ہدایت کے راستے ہی مجھے
دکھا اور صرف منعم علیہ گروہ مجھے شامل نہ کر کہ ہدایت
کے وہ طریقے اور طریقے اور عرفان کی راہیں بھی مجھے سکھ
جو منعم علیہ گروہ پر اس سے پہلے ظاہر کئے چکے ہیں یہ اعلیٰ
امیدیں پیدا کر کے قرآن کریم نے امت محمدیہ پر ایک بہت

کے لئے حصولِ نبوت کی دعا قرار دیا جائے تو اس پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ اس دعا میں ہر قسم کے انعامات کے طلب کرنے کی دعا سکھائی گئی ہے اور تمام کاموں میں صحیح راہ نمائی کی دعا سکھائی گئی ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ وہ سب انعامات مسلمانوں کو ملیں گے اور ان میں وہ خود نبوت کو شامل فرماتا ہے پس اس انعام کو انگ رکھنے کا حق کس کو حاصل نہیں۔

اس جگہ یہ اعتراض کیا جاسکتا ہے کہ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں تو آپ کے بعد نبی کس طرح آسکتا ہے سو اس اعتراض کا جواب بھی سورہ نسا کی آیت میں موجود ہے کیونکہ اس آیت میں وَمَنْ يُظِلِّمْ اللَّهُ وَالْمُتَّقِينَ کے الفاظ میں یعنی اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے کو یہ انعام ملیں گے اور یہ ظاہر ہے کہ جو صلح ہوگا اس کا کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام سے الگ نہیں ہو سکتا۔ نہ وہ کوئی شریعت لا سکتا ہے پس جو نبی محمد رسول اللہ کے تابع ہوگا وہ خاتم النبیین کے خلاف نہیں بلکہ اس کے معنوں کو مکمل کرنے والا ہوگا ایک صاحب جو اس زمانہ کے مفسر ہیں۔ اور اپنے ترجمہ قرآن کریم کو بار بار پیش کرنے کے عادی ہیں انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اگر یہ دعا نبوت کے حصول کے لئے ہوتی تو کم از کم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام نبوت سے کھرا ہونے سے پہلے سکھائی جاتی مگر قرآن کریم میں اس کا موقوعہ نہ ملتا ہے کہ مقام نبوت کے لئے دعا سکھائی گئی ہے پس نبوت عطا کرنے کے بعد اس دعا کا سکھانا بتاتا ہے کہ حصول نبوت کے لئے دعا نہیں۔ یہ اعتراض انتہاء درجہ کا بوجہ اوز صحت کے وقت تدبیر دولت کرتا ہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ میں جو دعا سکھائی گئی ہے وہ تو ایک طبعی دعا ہے ان الفاظ میں دعا کرنا صرف اس لئے

بعض لوگوں نے اس جگہ پر اعتراض کیا ہے کہ نبوت تو موهبت ہے اس کے لئے دعا کے کیا معنی اس کا جواب یہ ہے کہ دعا انسان نبوت کے لئے نہیں کرتا۔ امت محمدیہ تو دعا اس امر کے لئے کرتی ہے کہ خدا تعالیٰ اسے اعلیٰ سے اعلیٰ انعام عطا فرمائے یہی اس آیت کا مقصود ہے آگے یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے کہ وہ جس پر جو چاہے انعام کرے اللہ اعظم حَبِطَ الْجَهَنَّمِ كُلِّ شَيْءٍ مِّمَّا تَصَلُّونَ (انعام ۱۵) نبوت بیشک موهبت ہے مگر یہ موهبت ابو جہل پر کیوں نہ ہوئی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں ہوئی۔ موهبت کو جذب کرنے کے لئے بھی تو ایشار اور قرانی کی ضرورت ہوتی ہے دوسرے یہ کون کتا ہے کہ مومن کو یہ سکھایا گیا ہے کہ وہ دعا کرے کہ یا اللہ مجھے نبوت عطا کر ایسی دعائیں روتی امور نور الگ رہے ذبیوی امور کے لئے بھی بعض دفعہ ناپسندیدہ و مرکروہ ہونچی۔ کوئی بڑھی یہ دعا شروع کر دے کہ یا اللہ مجھے کالج کا پرنسپل بنا دے۔ یا کوئی کولا لنگزایہ دعا کرے کہ یا اللہ مجھے شوخ کا سپہ سالار بنا دے تو یہ دعائیں لغو اور فضول ہونگی۔ دعاؤں کی قبولیت حالات اور مصالح آسانی کے ماتحت ہوتی ہیں پس مومن کے لئے یہ درست نہیں کہ وہ روحانی مقامات کے لئے نام لے کر دعا کرے۔ نبوت تو ملک ربی اگر کوئی یہ دعا کرے کہ یا اللہ مجھے صدیق بنا دے مجھے قطب بنا دے۔ مجھے شہید بنا دے۔ تو یہ دعا بھی ناپسندیدہ ہوگی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اِھْدِنَا صِرَاطَکَ کہ دعا سکھائی ہے اِھْدِنَا کے الفاظ نہیں رکھے کیونکہ جمع کے الفاظ میں قومی ترقی کی طرف اشارہ ہے اللہ تعالیٰ قوم میں سے جسے جس قرب کے مقام کے لئے چاہتا ہے اس کے لئے اسے چن لیتا ہے۔ پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دعا حصول انعام کے لئے ہے پس جب نبوت بھی موهبت یعنی انعام ہے تو اگر اس دعا کو قوم

ختم نبوت ہے تو اس کے لئے دعا کیوں نہ کرتی ہے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے بعد وہ کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔

تمام نبوت کے حال ہو جائے بعد آنحضرت کے بعد انسانی زمانہ ختم ہو گیا۔

اِھْدِنَا صِرَاطَکَ کہ دعا سکھائی ہے اِھْدِنَا کے الفاظ میں قومی ترقی کی طرف اشارہ ہے اللہ تعالیٰ قوم میں سے جسے جس قرب کے مقام کے لئے چاہتا ہے اس کے لئے اسے چن لیتا ہے۔ پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دعا حصول انعام کے لئے ہے پس جب نبوت بھی موهبت یعنی انعام ہے تو اگر اس دعا کو قوم

ببرکت ہے کہ قرآنی الفاظ ماسک ہیں اور غلطی سے پاک
ورنہ تمام حق کے متکاشی خواہ کسی مذہب کو ملتے جوں یا
نہ ملتے جوں جب ان کے دل میں صداقت کے پانے کی
خواہش پیدا ہوتی ہے تو وہ انہی کے تم معنی الفاظ میں اللہ تعالیٰ
سے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ
دکھا۔ اور اپنے پیاروں کا راستہ دکھا۔ کیا کوئی معقول
انسان بھی یہ تسلیم کر سکتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کے دل میں نبوت سے پہلے یہ خواہش پیدا نہ ہوئی تھی
کہ خدا تعالیٰ انہیں سیدھا راستہ دکھائے اور اپنے پیاروں
کی ماں پر ملے۔ اس قسم کا تو خیال بھی انسان کو کافر بنا دیتا
ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی تڑپ ہی تو
تھی جس نے خدا تعالیٰ کے فضل کو اپنی طرف جذب کیا
اس تڑپ کو ہی اِلهَادًا الْبَصَرَا اِهْدِنَا صِرَاطَكَ
الْقَاضِی میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآنی الفاظ نے صرف یفوق
پیدا کیے بلکہ اقل الفاظ ایسے کچھ ہیں جو کامل ہیں اور ہر
نقص سے پاک ہیں۔ دوسرے ان کے ذریعہ سنان کے
دل میں بھی تڑپ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے جس کے
دل میں یوں تڑپ نہ ہوئی۔ تیسرے امید پیدا کر دی گئی
ہے کہ ایسی دعا کر گئے تو قبول ہوگی۔ بلکہ حکم دیا ہے کہ یہ
دعا کرو ورنہ یہ خیال کرنا کہ اس قسم کا مفہوم محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں پیدا نہیں ہوتا تھا۔ رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت ہتک ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی بھی ہتک
ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تو یہ دعا
راستہ پہنچنے کی کوئی تڑپ نہ تھی۔ مگر اللہ تعالیٰ نے زبردستی
آپ کو نبی بنا دیا (نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ الْخِرَافَاتِ)
پھر اگر یہ اعتراض معقول ہے تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے
کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے نزول سے
پہلے نیک تھے یا جبیں خدا تعالیٰ کی رحمت میں سرشار تھے
یا نہیں۔ خدا تعالیٰ کا قرب انہیں قرآن کریم کے نزول سے پہلے
حاصل تھا یا نہیں مگر ان باتوں کے جواب اثبات میں ہیں

تو کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ پھر بھی اس نماز کی کیا ضرورت
ہے جو قرآن کریم میں مذکور ہے اس قسم کے روزہ کی کیا ضرورت
ہے جو قرآن کریم میں مذکور ہے اس قسم کے جہاد کی کیا ضرورت
ہے یا اور دوسرے شرعی احکام کی کیا ضرورت ہے جو قرآن کریم
میں مذکور ہیں جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقویٰ
اور محبت الہی بغیر ان احکام پر عمل کرنے کے حاصل ہو گیا
تھا تو ہمیں بھی ان کے بغیر حاصل ہو جائے گا۔ بلکہ دین کے
معاہدات کو جانے دو۔ وہی چیزوں میں ہی اگر کوئی کہے کہ
پہلی مرغی یا پہلا اندا کیونکر بنا تھا۔ پہلا دانہ اور پہلا خوشہ
کیونکر بنا تھا۔ اب بھی اسی طرح میں جانینگاہیں جس کے پیدا
کرنے کے لئے قانون قدرت کے مطابق کوشش کرنے کی
کیا ضرورت ہے تو اس شخص کو ہر کوئی نادان کہیگا خدا تعالیٰ
کا قانون اس وقت کے لئے جب بیج مٹ جائے اور
اور جب بیج پیدا کر دیا جائے اور ہے محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کے نزول سے پہلے دنیا سے
پاکیزہ تعلیم مٹ چکی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک
فطرت میں جذبات محبت پیدا ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے
بغیر اس کے کہ وہ خاص الفاظ یا خاص انمازیں بیان کئے
جانتے ان کو قبول کیا اور نوازا۔ لیکن جب قرآن کریم نازل ہو
گیا۔ ہر اک امر کے لئے خاص قواعد بن گئے تو اب انکے
بغیر وہ محبتیں حاصل نہیں ہو سکتیں جو اس سے پہلے حاصل
ہو سکتی تھیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اور
شریعت کی بنیاد رکھ دی اور اب اس قانون اور
شریعت سے باہر رہنے والا ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا
اس سوال پر ایک اور پہلو سے بھی نظر کی جاسکتی
ہے اور وہ یہ کہ کیا ہی صرف ایک حمد کا نام ہے یا نبی
کے لئے تقویٰ طہارت اور قرب الی اللہ کی بھی شرط ہے
اگر ان باتوں کا پایا جانا نبی کے لئے شرط ہے تو پھر سوال
یہ ہے کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ غیر نبی۔ نبی سے تقویٰ اور طہارت
اور قرب الی اللہ میں زیادہ ہو۔ اگر تو اس کا جواب میسر

نبی کے مقام کی
توضیح۔

اور ان کے جمنوایہ دیں کہ لڑائی یہ ممکن ہے کہ ایک غیر نبی تقویٰ طہارت اور قرب الی اللہ میں نبی سے بڑھ کر ہو تو پھر نزاع لفظی رہ جاتی ہے لیکن اگر اس سوال کا جواب یہ ہو کہ غیر نبی ہی سے ان باتوں میں افضل نہیں ہو سکتا تو جو شخص یہ کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں علی بروزی اور نبوت محمدیہ کی تابع نبوت بھی نہیں ہو سکتی وہ یہ کہتا ہے کہ اس امت میں کوئی شخص قرب الی اللہ کے اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا جس مقام پر پہلے لوگ پہنچے تھے اور ایسا دعویٰ کرنے والا شخص یقیناً امت محمدیہ کو انعام سے محروم قرار دیتا ہے۔

ایک اعتراض ابھی مختصر صاحب نے یہ کیا ہے کہ پھر کیا وجہ ہے کہ گزشتہ تیرہ سو سال میں ایک مسلمان کی بھی دعاء اس بارہ میں قبول نہ ہوئی اس کا جواب یہ ہے کہ دعاء کی قبولیت تو دعاء کی مقدار اور نوعیت پر منحصر ہے یہ مختصر صاحب بھی تسلیم کرتے ہیں کہ صدیقیت کا مقام اس امت میں مل سکتا ہے پس ہی سوال ان کے سلمات کے متعلق بھی کیا جاسکتا ہے کہ اس امت میں کتنے لوگوں کو صدیقیت کا مقام ملا ہے اگر گزشتہ تیرہ سو سال میں حضرت ابو بکرؓ کو ملا ہے تو ہی اعتراض پھر یہی ہوگا کہ کیا تیرہ سو سال میں یہ دعاء اور کسی کے حق میں قبول ہی نہ ہوئی اور انکاروں کو بھی ملا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ کیا وہ اشخاص غلو اور مشاق اور علی راے بڑھ کر تھے یا کم۔ اگر کم تھے تو پھر یہ کہہ کر دیکھو کہ کم درجہ کے لوگ صدیق بن گئے اور بچے درجہ کے لوگ شہید تک ترقی پانے صدیق نہ کما سکے۔

غرض جو اعتراض نبوت کے احوال پر ہوتا ہے ہی اعتراض صدیقیت کا دروازہ کھلا تسلیم کر کے اس پر ہوتا ہے پس یہ اعتراض محض قلت تدبر کی وجہ سے ہے حقیقت پر مبنی نہیں۔

اس آیت کبارہ میں ایک اور نکتہ بیان کر دیتا ہوں ضروری سمجھتا ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ

انجیل نبوت کے
مستحق ایک اعتراض
کا جواب

پس اٰھدینا الصراط المستقیم ھو اظ الذین
انعمت علیہم در حقیقت اسی حالت کا نقشہ ہے جو

نزول کلام سے پہلے دنیا کی ہوتی ہے خصوصاً اس زمانہ کی پاکیزہ ارواح کی جس کے دل سے صرف آہ ہی نہیں اٹھتی بلکہ ان کے دماغ میں بھی ایک نظم مہیا ہوتا ہے اور اسی کے نتیجہ میں اس زمانہ کا کلام نازل ہوتا ہے پس چونکہ یہ دُعا سورۃ فاتحہ میں نازل ہوئی ہے اور یہی دُعا ہے جو کلام الہی کے نزول کا موجب ہوتی ہے اس لئے رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ فاتحہ کا نام ام القرآن اور ام الکتاب رکھا یعنی سورۃ فاتحہ میں وہ مضمون بیان ہوا ہے جو نزول قرآن کا موجب ہوا اور چونکہ کسی امر کے وجود کا موجب بمنزلہ ماں کے ہوتا ہے اس لئے سورۃ فاتحہ ام القرآن کہلائی۔

یہ بھی یاد رکھنے کے قابل بات ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سورۃ فاتحہ کو قرآن عظیم قرار دیا ہے اس کے بیٹے نہیں کہ سورۃ فاتحہ قرآن عظیم ہے اور باقی قرآن چھوٹا ہے کیونکہ یہ امر بالبدایت غلط ہے پس اس کی وجہ اور ہے اور میرے نزدیک دو وجہ :
ام القرآن اور ام الکتاب والے نام ہیں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ فاتحہ کو ام القرآن اور ام الکتاب کہا تو آپ نے خیال فرمایا کہ اس سے شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ شاید یہ سورۃ قرآن کریم سے ملگ ہے اس لئے آپ نے اس کا نام قرآن عظیم بھی رکھا تاکہ مسلمانوں پر یہ واضح رہے کہ سورۃ فاتحہ قرآن کریم سے باہر نہیں بلکہ اس کا حصہ ہے کسی چیز کا حصہ بھی چونکہ پوری چیز کے نام میں شریک ہوتا ہے اس لئے آپ نے سورۃ فاتحہ کو قرآن عظیم فرمایا ہم ہمیشہ جب قرآن کریم کا کوئی حصہ سننا چاہیں تو کہتے ہیں کہ مافتہ صاحب قرآن کریم کی تلاوت فرمائیں یا کہتے ہیں کہ فلاں شخص قرآن کریم پڑھ رہا ہے یا ایک آیت میں مضمون ہوتا ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ قرآن یوں کہتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہمارے نزدیک صرف وہ سورۃ یا آیت قرآن ہے باقی قرآن نہیں بلکہ ہمارا

مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ سورۃ یا وہ آیت جسے ہم پڑھتے ہیں یا جس کا حوالہ دیتے ہیں قرآن کا حصہ ہے۔

اس جگہ ایک اور لطیفہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ فاتحہ کو ام القرآن اور ام الکتاب بھی فرمایا ہے اور قرآن عظیم بھی فرمایا ہے گویا ایک طرف اسے ذریعہ پیدائش قرار دیا اور دوسری طرف اسے وہ چیز بھی قرار دیا جو اس سے پیدا ہوتی ہے اس میں ایک زبردست روحانی حکمت چھپا ہے اور وہ یہ ہے کہ روحانی دنیا میں پہلی حالت دوسری حالت کی پیدا کرنے والی ہوتی ہے اس لئے پہلی حالت ایک جہت کے ماں کہلائی ہے اور بعد کی حالت اولاد کہلائی ہے اسی نسبت سے سورۃ فاتحہ کو ام القرآن بھی کہا گیا اور بوجہ اس کے کہ وہ خود قرآن بھی ہے اسے قرآن بھی کہا گیا۔ انسانوں کے تعلق بھی ایسے ہی تغیرات کے مواقع پر اس قسم کے تقیسی الفاظ استعمال کرنے ملتے ہیں جنانچہ سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومنوں کی مثال امزأة فزعون اور مژغیرفت عفران سے دی جاسکتی ہے اور جی مومنوں کی خلیہ مریم بنت عمران سے دی ہے ان کے تعلق آخر میں فرماتا ہے فَتَنَعْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا وَصَدَقَتْ بِكَلَامِ رَبِّهَا وَكُتِبَ عَلَيْهِمُ الْكِتَابُ وَكَانَتْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ (سورہ تحریم ۲۱) ہم نے اس کے اندر اپنا کلام بکھوکھا اور وہ اپنے رب کے کلام پر اور اس کی کتابوں پر ایمان لائی اور آخر وہ ایک فرمانبروار مرئی طرح ہو گئی یعنی جو لوگ مرئی صفت ہوتے ہیں جب ترقی کرتے کرتے کلام الہی کے مورد ہو جاتے ہیں تو سیسی نفس بن جاتے ہیں۔

غرض سورۃ فاتحہ کا نام ام القرآن اور ام الکتاب بھی رکھا اور اسے قرآن عظیم بھی کہنا اسلامی اصطلاحات پر ایک لطیف روشنی ڈالتا ہے اور ان لوگوں کے لئے اس میں بات ہے جو اس مسئلہ کو نہیں سمجھ سکتے کہ انت محمدیہ کے ایک شخص کا نام کس طرح مریم بھی رکھا گیا اور عیسیٰ بھی اگر سورۃ فاتحہ کو

سورۃ فاتحہ کے متعلقہ اور قرآن عظیم ہونے میں ایک لطیف حکمت۔

سورۃ فاتحہ کے متعلق ہونے سے مراد

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی اُم بھی فرماتے ہیں اور قرآن بھی۔ تو ایک تھے مسلمان کے لئے اس امر کا سمجھنا کیا مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک شخص کو مریم بھی فرماتا ہے اور عیسیٰ بھی۔ اسکی وہ حالت جب وہ خدا کے سامنے اس زمانہ میں ایک مسیح کے طور کے لئے پڑا رہی تھی مریم کی حالت تھی اور اسکی وجہ سے وہ مریم کہلا یا جس طرح سورۃ فاتحہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی دعا کی وجہ سے جو ایک ہدایت نامہ کے لئے پکار رہی تھی اُم القرآن اور ام الکتاب کہلائی لیکن جب اس فرد کامل کی دعا سنی گئی اور خدا تعالیٰ نے اسی کو دنیا کے لئے عیسیٰ نفس عطا کر کے مبعوث فرما دیا تو وہ عیسیٰ کہلا یا جس طرح اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی پکار نے بلند ہو کر جب قرآن کریم کو دنیا کی طرف بھیجنا اور یہ دعا خود اس کا حصہ بن گئی تو ام القرآن اور ام الکتاب کہلانے کے بعد وہ قرآن عظیم کہلانے لگی۔

اس دعا کے بارہ میں ایک اور نکتہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے جسے صحابہ نے مد نظر رکھا اور ایک ایسا اعلیٰ درجہ کا نمونہ دنیا کے سامنے پیش کیا جسکی مثال دنیا کی کسی اور قوم میں نہیں مل سکتی اور اگر بعد کے مسلمان بھی اسے یاد رکھتے تو یقیناً وہ بھی ایسا اعلیٰ درجہ کا نمونہ دکھاتے کہ دنیا کی تاریخ میں ایسی کا نام ہمیشہ کے لئے یادگار رہ جاتا۔ مگر انیسویں صدی کے مسلمانوں نے اس زریں ہدایت کو جو اس آیت میں بیان کی گئی تھی بھلا دیا اور اس معیار سے گرتے جس پر کہ اللہ تعالیٰ انہیں کھڑا کرنا چاہتا تھا۔ اگر آج بھی مسلمان اس ہدایت کو اپنا سطح نظر بنالیں تو سب کیلینیں ان کی نور اور ہو سکتی ہیں اور پھر وہ بے مثال عزت اور رخصت حاصل کر سکتے ہیں۔

مشافہ کی ہدایت و ترقی کے لئے ایک معیار بن سونے۔ وہ سبق جو اس آیت میں بیان ہوا ہے یہ ہے کہ ہر قوم کا ایک مقصد ہوتا ہے اور وہ اس مقصد کے حصول کے لئے جدوجہد کرتی ہے۔ اسی طرح دنیا کی پیدائش کا

بھی ایک مقصد ہے جو قوم اس مقصد کو پورا کر دے دنیا کی پیدائش کا اصل مقصد کہلانے کی وہی قوم مستحق ہوگی آدم علیہ السلام دنیا میں آنے اور کچھ نکلیاں انہوں نے دنیا کو بتا میں اس زمانہ کے لوگوں کے لئے وہ نہایت اصل تعلیم پر مشتمل تھیں۔ ان نیکیوں پر عمل کر کے اس زمانہ کے لوگوں نے بہت بڑی روحانی اور اخلاقی تبدیلی پیدا کی اور انکی ذہنی قوتیں پہلے لوگوں سے بہت آگے نکل گئیں مگر ابھی انسان اس کمال کو نہ پہنچا تھا جس کے لئے اسے پیدا کیا گیا تھا پس اسکی ترقی کے لئے جستجو جاری رہی یہاں تک کہ نوح علیہ السلام پیدا ہوئے اور وہ انسان کو ترقی کی بلند ی پر ایک منزل اور اونچا لے گئے مگر انسان نے گو نوح علیہ السلام کے ذریعہ سے روحانی اور اخلاقی اور ذہنی طور پر ترقی کی مگر ابھی وہ مقصد حاصل نہ ہوا تھا جس کے لئے انسان کو پیدا کیا گیا تھا چنانچہ آپ کے بعد اور نبی آیا اور اس کے بعد اور۔ اور اس کے بعد اور۔ اور یہ سلسلہ چلتا چلا گیا یہاں تک کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ظاہر ہوئی اور آپ نے تمام راز ہلے سر بہتہ جو انسان پر اب تک پوشیدہ تھے ظہر کر دیئے اور دینی اور ذہنی اور اخلاقی ترقی کے لئے جس قدر ضروری امور تھے وہ سب کے سب بیان کر دیئے اور گویا علمی طور پر مذہب کو کمال تک پہنچا دیا اور اَلْيَسُو مَرَّ اَصَحَمْتُ لَصَحْمٍ وَبَيْتُكُمْ وَ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ يَقَعْتَنَ کا اعلان کر دیا مگر جب تک اس عمل تعلیم کو جامہ عمل نہ پہنایا جاتا اس کے نزول کی غرض پوری نہ ہو سکتی تھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پوری طرح کامیاب نہیں کہلا سکتی تھی پس اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ میں مسلمانوں کو اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کی دعا سکھائی اور کہا کہ ہمیشہ اپنے سامنے یہ مقصد رکھو کہ جس مقام محمود کو سامنے رکھ کر اس کو نیلے شروع سے روحانی سفر اختیار کیا ہے

اور جس مختلف منزلوں تک مختلف انبیاء انسانوں کو پہنچاتے چلے آئے ہیں اور جسکی آخری منزل تک پہنچانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد ہوا ہے اس تک تم پہنچ جاؤ۔ پس سارے کے سارے منعم علیہ گروہ کی نعمتوں سے ہیں حصہ دے کے یہ معنی ہیں کہ اے خدا ہم کو آدم کی امت کی نیکیاں دے اور پھر ہماری ذہنی ترقی نوع کی امت کی طرح کر پھر ابراہیم کی امت کے مقام پر پہنچا اور پھر موسیٰ کی امت کے کمالات ہمیں دے اور پھر سچ کی روحانیت کے اثر سے ہمیں حصہ دے اور اس طرح منزل بہ منزل روحانی بندوبست پر چڑھاتے ہوئے بالآخر مقام محمد پر ہم کو قائم کر دے تاکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہو اور وہ مقام محمود پر فائز ہو جائیں غرض میرا اَلْاٰلِ الْاٰخِرِیْنَ اَلْعَمَلُ عَلَیْہِمْ سے نود انسانی کمال کی وہ آخری منزل ہے جسکی طرف شروع سے انسانی قافلہ بڑھتا آ رہا ہے اور جسکی مختلف منزلوں کی راہنمائی مختلف زمانہ کے انبیاء کے سپرد تھی اور جس کی آخری منزل تک پہنچانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد ہوا تھا اور اس دُعا کے ذریعہ سے امت محمدیہ کے اولاد درخواست کرتے ہیں کہ الہی دین کی تکمیل تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے تو نے فرمادی ہے اب یہ امر باقی ہے کہ ہم لوگوں کے اعمال بھی اس دین کے مطابق ہو جائیں اور ہم ان تمام حق اور اعلیٰ قوتوں کا انظار کریں جسکی مختلف انبیاء کے ذریعہ سے نشوونما کی جا چکی ہے اور جن کا پیداکرنا انسانی پائیش کا آخری اور اعلیٰ مقصد ہے سو اس کام کے لئے ہم کھڑے ہو گئے ہیں اب تو ہماری مدد کر اور ان سب منزل و عرفان کو یکجائی طور پر طے کرادے جنہیں فروغ مختلف انبیاء کے ذریعہ سے مختلف اقوام ملے کر چکی ہیں تاکہ انسانی پائیش کا مقصد امت محمدیہ کے ذریعہ سے پورا ہو جائے۔ صحابہؓ نے اس مقصد کو سامنے رکھا اور زمانہ ساری

کی سب اقوام کے اخلاق کو یکجائی طور پر اپنایا جو دین پر کیا کر کے ایک بے مثال نمونہ دنیا کے سامنے پیش کیا آج تک ہماری جماعت اس مقصد کو پھر اپنے سامنے رکھ لے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام محمود پر مبعوث ہونے کا وقت اور بھی قریب ہو جائے گا اور دنیا اپنی پریشانیوں کے بے تابیوں سے محفوظ ہو جائے گی۔

ہر شخص یا قوم جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے اس کے غضب کو بھگتا رہی ہو مَغْضُوْبٌ عَلَیْہِمْ ہیں۔ مثال ہے اسی طرح ہر قوم جو غیر اللہ کی محبت میں کھوئی گئی ہو اور اللہ تعالیٰ کو بھگتا رہی ہو وہ ضال ہے جسکی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من دون لفظوں کے خاص معنی بھی کئے ہیں امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں بنی مائے ایک لمبی روایت نقل کرتے ہیں جس کے آخر میں ہے قَالَ (یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) اِنَّ الْمَغْضُوْبَ عَلَیْہِمْ الْیَہُوْدُ وَاِنَّ الصَّالِیْنَ النَّصَارَیْ مَغْضُوْبٌ عَلَیْہِمْ مَرْدُوْدُوْہِیْنَ اور ضالین سے مراد نصاریٰ ہیں۔ اسی طرح تہذیبی نے بھی یہی روایت نقل کی ہے اور اس کے بارہ میں کہا ہے کہ حسن غریب ہے ابن مردود نے ابو ذر غفاریؓ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَلی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم عَنْ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْہِمْ قَالَ الْیَہُوْدُ وَقُلْتُ الصَّالِیْنَ قَالَ النَّصَارَیْ (بحوالہ فتح البیان جلد اول) یعنی حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مَغْضُوْبٌ عَلَیْہِمْ کون ہیں آپؐ نے فرمایا۔ یہود پھر میں نے کہا کہ ضالین کون ہیں تو آپؐ نے فرمایا نصاریٰ۔

مَغْضُوْبٌ مَرْدُوْدُوْہِیْنَ
کے شرعاً ماریش
یہ صحابہ کرام ہیں

بہت سے صحابہؓ سے بھی یہ معنی ثابت ہیں مثلاً ابن عباسؓ اور عبداللہ بن مسعودؓ ابن ابی قحافہؓ تو یہاں تک کہنے میں وَلَا اَعْلَمُ بَیْنَ الْمُغْضٰیۃِیْنَ فِیْ ہٰذَا اَخْتِلَافًا یعنی تمام مفسرین ان معنوں پر متفق ہیں

اور اس بارہ میں نیچے ان میں کوئی اختلاف نہیں دیکھا
(ابن کثیر)

قرآنی آیات سے بھی ان مضمون پر استدلال ہو سکتا ہے کیونکہ یہودی نسبت قرآن کریم میں بار بار غضب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ مثلاً سورہ بقرہ میں ہی فرماتا ہے
فَبَاذِلُوْهُ فَقَضٰی عَلٰی غَضَبِ (ع ۱۱) یہود خدا کے
منوا تر غضب کو لے کر اس طرح بن گئے کہ گویا خدا تعالیٰ
کا غضب انہی کے لئے ہے۔ اس کے برخلاف نصاریٰ
کے لئے صَلّ کا لفظ آیا ہے جیسے فرماتا ہے اَلَّذِيْنَ
خَلَعَ سَعِيْهُمْ فِى الْخَبْلُوْةِ، اَلَّذِيْنَ (کشف ع ۱۲) اسی
طرح سورہ مائدہ میں مسیحیوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ اور ان کی
والدہ کو خدا کی رتبہ دینے کا بیان کر کے اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ
غَيْرَ الْحَقِّ وَكَتَتَّبِعُوْا اَهْوَاَ قَوْمٍ قَدْ
خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَاصْلَوْا كَيْفَ لَزَالُوا وَلَوْ اَعْنٰ
سَوَآءَ السَّبِيْلِ (مائدہ ع ۸) اے اہل کتاب (یعنی نصاریٰ
کیونکہ اس جگہ انہی کا ذکر ہے) اپنے مذہبی خیالات میں
غلو سے کام نہ لو اور ایسے لوگوں کے خیالات اور ان کی
خواہشات کے پیچھے نہ چلو جو پیچھے سے گمراہ چلے آ رہے
ہیں اور بہتوں کو گمراہ کر چکے ہیں اور سیدھے راستہ سے
بمشک چکے ہیں یعنی عام نصاریٰ کو بتاتا ہے کہ سب نصاریٰ
شرک کے عقیدہ کے قائل تھے ان میں سے موصی بھی تھے
اور مشرک بھی مشرک گرد و خویش کو خدا قرار دیتا تھا وہ تو
بھی گمراہ تھا اور اس نے باقی مسیحیوں میں بھی اپنا عقیدہ
پھیلانا شروع کیا اور اکثر حصہ کو اس گمراہی کے عقیدہ پر
لے آیا۔ اور جو سیدھا راستہ توحید کا تھا اُسے چھوڑ دیا۔
غرض قرآن کریم سے بھی اور اقوال آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ معصوب علیہم میں خاص
طور پر یہود مرد ہیں اور نصاریٰ کے خاص طور پر نصاریٰ مرد
ہیں۔

آیت غیر المعصوب
علیہم پر ایہ غلطی
پیش ہو گئی۔

یہودیوں کے معصوب
اور مسیحیوں کے معصوب
ہونے کا ثبوت قرآن مجید

یہ آیت اَلَّذِيْنَ کا یا اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ میں جو
ہم کو انعام دیا ہے اس کا بدلہ ہے اور اس کا مضموم یہ ہے
کہ اے اللہ ہمیں نعم علیہم گروہ کے راستہ پر چڑھا اور نعم علیہ
سے ہماری مُراد ایسے نعم علیہم ہیں جو بعد میں تیرے غضب کے
مورد نہ ہو گئے ہوں یا جو کسی اور کی محبت میں مجھے چھوڑنے
پیشے ہوں۔ اس مضمون میں مومن کے لئے خشیت کا بہت
بڑا سامان مہیا ہے اسے یاد رکھنا چاہئے کہ جب تک انسان
اس مقام تک نہ پہنچ جائے جس کے بعد کوئی گمراہی نہیں
اسے کبھی مطمئن نہیں ہونا چاہئے اور اس جدوجہد میں لگا
رہنا چاہئے کہ اس کا قدم زیادہ سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ
تقویٰ کی راہوں پر چڑھتا رہے تا ایسا نہ ہو کہ تھوڑی سی
غفلت سے وہ اپنے مقام سے گر کر تباہ اور برباد ہو جائے۔
اس آیت میں ایک بہت بڑی پیش گوئی ہے جو ہر
سوچنے والے کے لئے ترقی ایمان کا موجب ہو سکتی ہے اور
وہ یہ ہے کہ جس وقت یہ سورہ نازل ہوئی ہے اس وقت
یہود اور نصاریٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
نہ تھے بلکہ کفار مکہ آپ کے مقابل پر تھے۔ یہود اور نصاریٰ
کی تعداد کم میں آئے ہیں مکہ کے برابر بھی نہ تھی اور ان کا
حکومت میں کوئی دخل تھا پھر کیا وجہ ہے کہ اس سورہ میں
یہ نہیں سکھایا گیا کہ دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ تم کو پھر مشرک
ہونے سے بچائے بلکہ یہ سکھایا گیا ہے کہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ
یہود اور نصاریٰ کے طرفین پر پھٹنے سے بچائے مشرکین کا
ذکر چھوڑ کر یہ پیش گوئی کی گئی تھی کہ مشرکین مکہ کا مذہب ہمیشہ
کے لئے تہذیب ہو جائے گا اس لئے اس دعا کی ضرورت ہی نہیں
کہ خدا مسلمانوں کو مشرکین کے ساتھ ہونے سے بچائے لیکن یہودی
اور نصاریٰ کا مذہب قائم رہے گا اس لئے اس بارہ میں
دعا کرنے کی ضرورت رہے گی کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہود
و نصاریٰ میں شامل ہونے سے بچائے۔

اس آیت میں یہ امر بھی قابل غور ہے کہ سبھی تو اپنے
مذہب میں مسلمانوں کو شامل کرتے ہیں اس لئے اس دعا

کی ضرورت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نصارے کے فتنے سے بچائے۔ لیکن یہود تو بالعموم غیر خدا پرست کے افراد کو اپنے اندر شامل نہیں کرتے پھر اس دعا کی کیا ضرورت ہے کہ خدا تعالیٰ انہیں یہود ہونے سے بچائے خدا تعالیٰ کا کلام ایک بے معنی اور بے ضرورت دعا کے سکھانے کا مجرم نہیں ہو سکتا نہ یہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہی غیر ضروری دعا دن میں تیس چالیس بار پڑھنے کا حکم دیں گے پس مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے کہ یہودی فتنہ کسی اور رنگ میں تو ان کے لئے ظاہر نہیں ہونے والا۔ کیا یہ تو ممکن نہیں کہ آسنے والے مسیح کا انکار کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کی حالت یہود کے مشابہ ہو جائے گی۔ اور یہ حالت اس وقت ہوگی جبکہ مسیحی فتنہ بھی بڑے زور سے اسلام پر حملہ کر رہا ہوگا۔ پس ایک طرف تو ایک منہیل مسیح کا انکار کر کے انہیں یہود سے مشابہت ہو جائیگی اور وہ خدا تعالیٰ کی نصرت سے محروم ہو جائیگے دوسری طرف مسیحیت ان پر حملے کے کہ ان کے ہزاروں جگہ کے مکٹھ سے ان سے چھین کر لے جائے گی۔ کیا یہ آیت ایک زبردست پیش گوئی نہیں ہے۔ کیا اس سے فائدہ اٹھا کر وہ ان دو آگوں سے نجات حاصل نہیں کر سکتے۔

اس سورۃ پر نظر غائر ڈالنے سے ایک اور لطیف خوبی کا پتہ چلتا ہے جو خدا تعالیٰ نے اس سورۃ کی آیات میں رکھی ہے اور وہ یہ ہے کہ صفات البیہ اور دعاؤں کا یہیں بالکل ایک دوسرے کے مقابل میں ہوا ہے جیسا کہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہ (یعنی سب تعریف اللہ کے لئے ہے) کے مقابل میں اِیَّاكَ نَعْبُدُ (ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں) ہے جس سے بتا یا ہے کہ جو بہی ہنسلی معلوم کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب خوبیوں کا جامع ہے تو وہ بے اختیار کہ اٹھتا ہے کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں بِحَمْدِکَ اَللّٰہِین کے مقابل میں اِیَّاكَ نَسْتَعِیْذُکَ کو رکھا ہے کیونکہ جب

انسان کو یقین ہو جائے کہ ہمارا خدا ہر ایک ذرہ ذرہ کا خالق اور محسن ہے تو وہ کہہ اٹھتا ہے کہ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اسی طرح الرَّحْمٰن کے مقابل میں جس کے معنی بغیر محنت اور مہادہ کے دینے والا۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ کو رکھا ہے۔ کیونکہ جب انسان دیکھتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے انسان کے کسی عمل کے بغیر اس کی تمام ضروریات کو پورا کیا ہے تو وہ بے اختیار کہہ اٹھتا ہے کہ میری سب سے بڑی ضرورت تو حضور تک پہنچنا ہے اس کے پورا کرنے کے سامان بھی پیدا کیجئے پھر الرَّحِیْمَ (رحیم) کا معنی بدل دینے والا کے مقابل میں صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْہِمْ رکھا یعنی ایسے لوگوں کا رستہ دکھائیے جن پر آپ نے انعام کئے ہیں یعنی سیدھے راستہ چلواتے چاہتے تھے ان انعامات کا وارث کر دیکھے جو پہلے لوگوں کو ملے ہیں۔ کیونکہ حیثیت چاہتی ہے کہ کسی کام کو ضائع نہ چھوڑ دیا جائے۔ پھر مِلِّکَ یَوْمَ الدِّیْنِ کے مقابل میں غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْہِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ کو رکھا کیونکہ جب انسان کو یقین ہو کہ میرے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ تو فوراً اس کے دل میں ناکامی کا خوف بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ پس بندہ مِلِّکَ یَوْمَ الدِّیْنِ پر غور کر کے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کی دعا کرتا ہے

اس سورۃ شریفہ کی آیات پر اگر نظر غور ڈالی جائے اور ان کی ترتیب کو چشمِ تحقیق سے ملاحظہ کیا جائے تو صاف عیاں ہو جاتا ہے کہ اس میں انسان کے لئے بندہ تک روحانی منازل طے کرنے اور منزل بہ منزل چل کر آخرِ قرب الہی کا ثروت حاصل کرنے کی ہدایات مندرج ہیں کسی ذات کی فرمانبرداری یا عبادت دوہی وجہ سے ہوتی ہے یا محبت سے یا خوف سے۔ سو اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ میں اپنی دونوں قسم کی صفات کی طرف متوجہ کیا ہے بعض لوگ جن کی طبیعت میں احسان کی قدر کا مادہ زیادہ ہوتا ہے ان کو دیکھ کر فرمانبرداری کرتے ہیں اور بعض لوگ احسانوں

یہودی فتنے سے بچنے کی دعا سکھانے کا مطلب۔

سورہ فاتحہ کی آیات میں ترتیب۔
توہمت ہسانی کے
بجانب انسانی

ہے وہ مجھ سے ادا نہیں ہو سکتا اس لئے میں آپ ہی سے مدد چاہتا ہوں کہ آپ اس کام میں میری مدد فرمائیں اور حق عبادت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جب محبت اس حد تک پہنچ جاتی ہے اور عظمت الہی اس حد تک بندہ کو متاثر کر دیتی ہے تو پھر جیسا کہ فطرت انسان کا تقاضا ہے وہ بے اختیار اَلْهَدٰى نَاصِرًا طَاطِ الْمُسْتَقِیْمَ کہ اٹھتا ہے یعنی مجھے سیدھا راستہ دکھائیے اور سیدھا راستہ ہمیشہ باقی راستوں سے اقرب ہی ہوتا ہے میں یہ کلام محبت کے کمال کو ظاہر کرتا ہے کہ اسے اشداب میں آپ سے دور نہیں رہ سکتا۔ آپ مجھے وہ سب سے نزدیک افراط و تفریط سے پاک راستہ دکھائیں جس پر چل کر میں جلد سے جلد آپ تک پہنچ جاؤں لیکن چونکہ دربار شاہی میں ماریاں ہونے والے لوگ مختلف مدارج کے ہوتے ہیں بعض عام درباری اور بعض خاص الخاص لوگ اس لئے نبین فطرت کے تقاضا کو پورا کرتے ہوئے صِرَاطَ الَّذِیْنَ اُنْصَحَتْ عَلَیْہِمْ کُلٌّ دَعَا سَمْعًا لِّی سَمِیْ اے مہلتی آپ مجھے سیدھا راستہ بھی دکھائیں اور مجھ پر فیض بھی کریں کہ منعم علیہ لوگوں کا راستہ دکھائیں یعنی حضور کے دربار میں میرا داخلہ عام لوگوں میں ہو کر نہ ہو۔ بلکہ آپ کے خاص پیاروں میں میں شامل ہو جاؤں اور عاشق ہونے ہوئے معشوق بھی بن جاؤں اور جس طرح میں آپ سے محبت کرتا ہوں جناب بھی مجھ سے محبت کرنے لگ جائیں (کیونکہ منعم علیہ گروہی ہے جو اللہ تعالیٰ کا محبوب گروہ ہے اور جو جماعت انعام ہی انعام کی مستحق ہوتی ہے وہی پیاری جماعت ہوتی ہے) اس طرح بندہ اس مقام محبت کو چاہتا ہے جس میں کوئی پردہ مخالفت نہ رہے اب گویا انسان کمال کو پہنچ جاتا ہے اور عاشق و معشوق ایک ہو جاتے ہیں لیکن چونکہ اِمَامَانِ بَسِیْنِ الْخَوْفِ وَالْجَبَّارِ ہے اس لئے جب انسان اس

کی بے گناہی نہیں کرتے مگر خوف ان کو فرمانبرداری پر مجبور کر دیتا ہے لیکن دانا انسان کا یہ کام ہے کہ پہلے محبت سے کام لے اور اگر اس سے کام نہ چلے تو پھر خوف دلائے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہی اس سورۃ میں پہلے اپنی ان صفات کا بیان کیا ہے جن پر خود کرنے سے انسان کا دل محبت الہی سے پُر ہو جاتا ہے اس کا نام اللہ ہے یعنی سب خوبیوں کا جامع اور سب نقصان سے منزہ ہے۔ سب اشیاء کا خالق اور ان کا رازق ہے یومن و کافر سب کی ربوبیت کرتا ہے۔ اس نے ہماری تربیت کے وہ سامان جن سے ہم واقف بھی نہیں ہمارے لئے پیدا کئے ہیں۔ اور ہم جو تک عمل کریں ان کا بہتر سے بہتر انعام دیتا ہے جو لوگ کسی چیز کی خوبصورتی یا اس کے احسان کو دیکھ کر فرمانبرداری کرنے کے عادی ہیں وہ ان صفات کو دیکھ کر بے اختیار اِیَّاكَ نَعْبُدُ کہہ کر اُس کے آگے ٹھک جاتے ہیں لیکن ہر لوگ محبت کے کائنات سے ناواقف ہوتے ہیں اور سخت سلوک کے عادی ہوتے ہیں وہ مِلَالٌ یُّؤْمِرُ الْبَیْثَانَ کی صفت پر جب غور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جزا سزا کے دن کا مالک ہے اور ایک دن اس کے سامنے حاضر ہو کر اس کے سب انعامات کا حساب دینا ہو گا وہ خوف کی وجہ سے بے اختیار ہو کر اس کے آگے گردن جھکا دیتے ہیں اور اِیَّاكَ نَعْبُدُ کہہ اُٹھتے ہیں غرض کوئی انسان ہو خواہ محبت سے متاثر ہونے والا خواہ خوف سے ماننے والا سورۃ فاتحہ کی ان ابتدائی آیات کو پڑھ کر بے اختیار اِیَّاكَ نَعْبُدُ کہہ اُٹھتا ہے لیکن ساتھ ہی جب وہ ایک طرف تو اپنی کمزوری کو دیکھتا ہے اور دوسری طرف اس شہ خواہ کے حسن و ان باریکی عظمت و حمروت کا مطالعہ کرتا ہے۔ تو اختیار ہو کر اِیَّاكَ نَعْبُدُ کے ساتھ اِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ بھی کہہ اُٹھتا ہے یعنی میں تو حضور کا فرمانبردار ہوں۔ اور آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں لیکن جو حق عبادت

روحانی لذت کو حاصل کر لیتا ہے تو اسکی تمنا ہوتی ہے کہ یہ مقام اس کو ہمیشہ حاصل رہے اور اس پر اس کو ثبات نصیب ہو اس لئے مولیٰ کریم نے انسان کو اپنے حضور یہ عرض کرنا سکھایا کہ آپ یہ فضل بھی کریں کہ اس ملاقات کے بعد میں آپ سے کسی طرح بھی جدا نہ ہوں اور چونکہ جدائی کے دو طریق ہوتے ہیں یا تو یہ کہ معشوق ناراض ہو کر نکال دے اور یا یہ کہ عاشق ہی عشق ترک کر کے علیحدہ ہو جائے اس لئے دونوں صورتوں کو بیان کرنے کے لئے فرمایا کہ عَبِيدُ الْمُعْتَصِبِ عَمَلِهِمْ یعنی نہ تو ایسا ہو کہ آپ میری کسی غلطی کی وجہ سے مجھ پر ناراض ہو جائیں وَلَا الضَّالِّينَ اور نہ ایسا ہو کہ منزل مقصود کو پہنچ کر میرے ہی دل میں آپ کے سوا کسی اور شخص کا عشق پیدا ہو جائے اور میں آپ کو چھوڑ کر کسی اور طرف چلا جاؤں۔

یہ ایک ایسی کامل اور جامع دعا ہے جو خدا تعالیٰ نے محض اپنے رحم سے انسان کو اپنے حضور عرض کرنے

کے لئے تعلیم کی ہے کہ جس کے مقابلہ میں کوئی اور مذہب اپنے آپ کو پیش نہیں کر سکتا۔ غور کرو کہ جس طرح نہایت فطرت کا اول سے آخر تک نقشہ کھینچ دیا ہے اور جس طرح تمام قسم کے متفرق خیالات کے لوگوں کا علاج اس چھوٹی سی سورۃ میں بتا دیا ہے پس جو سمجھے ولے جس سمجھیں اور جو سوچے ولے ہیں سوچیں کہ دنیا کا نجات دہندہ مذہب سولے اسلام کے اور روحانی بیماریوں کا علاج سولے قرآن کے کوئی نہیں۔

آمین۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ آنحضرت آمین صل اللہ علیہ وسلم نماز میں جب سورۃ فاتحہ کو قیّد الْمُعْتَصِبِ عَمَلِهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ پڑھتے تھے تو آمین کہتے جس کے معنی اللَّهُمَّ ارْحَمْنَا کہتے ہیں۔ یعنی اے اللہ ہماری یہ عرض قبول فرما۔ اللہ باتبع ارشاد نبوی صحابہ رضی اللہ عنہم کا یہی عمل ثابت ہے۔

سُورَةُ الْبَقَرَةِ مِائَتًا وَبِشْرُوعًا وَتَمَامًا وَرَبْعًا وَرَبْعًا

سورة بقرہ۔ یہ سورت مدنی ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی دو سو ستاسی آیتیں ہیں اور چالیس رکوع ہیں

سورة البقرة۔ اس سورة کا نام سورة البقرة جیسا کہ مختلف احادیث سے ثابت ہے اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ احادیث سے یہ اہل حق نہیں ہوتا کہ آپ نے خود ہی یہ نام رکھا یا اللہ تعالیٰ کے فرامنے کے مطابق رکھا۔ مگر میرا اپنا یقین یہی ہے کہ سورتوں کے نام بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے رکھے گئے ہیں۔ اس سورة کے نام کے متعلق جو روایات ہیں ان میں سے بعض یہ ہیں۔

شورہ بقرہ کے نام کو مختلف احادیث میں۔

ترمذی میں ہے عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل شیء سنائم وان سنائم البقرۃ و فیما ایۃ ترمذی سمیۃ امی القہران ہی آیۃ الکہنسی (ترمذی جلد دوم ابواب فضائل القرآن) یعنی ہر چیز کا ایک چوٹی کا حصہ ہوتا ہے اور قرآن کریم کی چوٹی کا حصہ سورة البقرہ ہے اور اس میں ایک ایسی آیت ہے جو قرآن کریم کی سب آیات کی سردار ہے اور وہ آیۃ الکہنسی ہے۔

شورہ بقرہ کے یاد رکھو جو سب کا امیر و شکر و جزا

یہ سورة مدینہ میں نازل ہوئی ہے اور مختلف وقتوں میں نازل ہوتی رہی ہے اور بعض کے نزدیک اس کی ایک آیت آخری ایام میں حجاز الوداع کے موقع پر قربانی کے دن نازل ہوئی تھی اور وہ وَاقِفُوا اٰیٰوَمَا تَزْجَحُوْنَ فِیْہِیْ اِلٰی اللہ (بقرہ ۳۸) کی آیت ہے اس سورة کی راہ کی آیات (یعنی سورہ کے احکام پر مشتمل آیات) قرآن کریم کی آخری زمانہ میں نازل ہونے والی آیات میں سے ہیں۔

شورہ بقرہ مدنی ہے

ترمذی نے ابو ہریرۃ سے روایت کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوج بھیجی تو آدمی اس کے لئے چمچنے گئے آپ نے اُن سے قرآن کریم سننا آخر آپ ایک شخص کی طرف متوجہ ہوئے جو ان سب سے چھوٹی عمر کا تھا

شورہ بقرہ کے فضائل

اور اس سے پوچھا کہ تم کو کتنا حصہ قرآن کریم کا یاد ہے اس نے کہا اٹھن فلان سورة کے علاوہ سورة بقرہ بھی یاد ہے آپ نے فرمایا کہ کیا سورة البقرہ تم کو یاد ہے؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا۔ بس تو تم اس لشکر کے سردار مقرر کیے جاتے ہو۔ اس پر اس قوم کے سرداروں میں سے ایک شخص نے کہا کہ خدا کی قسم میں سورة بقرہ کے یاد کرنے سے صرف اس لئے زکا را ہوں کہ کہیں مجھے بعد میں بھول نہ جائے۔ یہ لشکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن سیکھو اور اسے پڑھتے رہا کرو کیونکہ جو شخص قرآن سیکھتا ہے اور پھر اسے پڑھتا رہتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے اس کی مثال اس بغیل کی سی ہے جس میں مشک بھرا ہوا ہو اور اس کی خوشبو نکل نکل کر سارے مکان میں پھیل رہی ہو۔ اور جو شخص قرآن سیکھ کر سوجائے اس حالت میں کہ قرآن اس کے اندر ہو اس کی مثال اس بغیل کی سی ہے کہ جس میں مشک بند پڑا ہو (ترمذی جلد دوم ابواب فضائل القرآن۔ ابن ماجہ نے بھی اس روایت کو جزو روایت کیا ہے)

ابن مردود نے عبد اللہ بن مسعود سے روایت کی ہے کہ جس گھر میں سورة بقرہ کی تلاوت کی جائے اس شیطاں بھاگ جاتا ہے (ابن کثیر)

اسی طرح واری نے اپنی مسند میں حضرت عبد اللہ بن مسعود سے روایت درج کی ہے کہ جو شخص سورة بقرہ کی دس آیتیں رات کے وقت پڑھے صبح تک شیطاں اس کے گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ یعنی سورة بقرہ کے ابتدا کی چار آیتیں آیۃ النکسی اور اس کے بعد کی دو آیتیں اور سورة بقرہ سے آخر کی تین آیتیں جو لہ ما فی السموات کے الفاظ سے شروع ہوتی ہیں (یہ آخری رکوع ہے جس میں قرآن

تین آیتیں ہیں) (ابن کثیر)

بظاہر سورتوں کے ذاتی فضائل کا ذکر ایک تسلیم یافتہ آدمی پر گراں گزرتا ہے کیونکہ کسی سورۃ کا صرف سورۃ کے ہونے کے لحاظ سے کوئی خاص اثر رکھنا بے معنی سا معلوم ہوتا ہے لیکن اگر اس امر کو اس نگر سے دیکھا جائے کہ ہر سورۃ خاص مضمون پر مشتمل ہوتی ہے اور ہر مضمون ضرور قلب پر کوئی اثر چھوڑتا ہے تو فضائل کا بیان آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سورۃ بقرہ کے بلا کرنے پر ایک نوجوان کو لشکر کا امیر بنا دیا۔ اس میں کئی حکمتیں تھیں۔ اول آپ نے اس طرح دوسرے لوگوں کے دلوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن یاد کرنے اور یاد رکھنے کی خواہش پیدا کی، اسلامی لشکروں کی سرداری مالی لحاظ سے منفعت بخش نہ تھی مگر اپنے روحانی باپ کی خوشنودی کی جو قدر صحابہ کے دل میں تھی اسے صرف محبت کی چاشنی سے واقف لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں دوسرے اس میں بھی محبت تھی کہ اس زمانہ میں جو سردار لشکر ہونا تھا وہی عام طور پر اہم القلوۃ بھی ہوتا تھا اور اسی سے لوگ مسائل وغیرہ بھی دریافت کرتے تھے۔ اور سورۃ بقرہ میں باقی سب سورتوں سے زیادہ مسائل بیان ہوئے ہیں یہاں تک کہ حضرت ابن العری فرماتے ہیں کہ سینے اپنے استادوں میں سے ایک استاد سے سنا ہے کہ سورۃ بقرہ میں ایک ہزار حکم ہے اور ایک ہزار منہا ہی ہے اور ایک ہزار فیصلہ اور ایک ہزار خبریں ہیں (قرطبی) یہ صوفیانہ رنگ کی بات ہے لیکن اس بات سے انکار نہیں ہو سکتا کہ سورۃ بقرہ میں مضامین کی نوعیت اور احکام اسلام کی وسعت اس قدر ہے کہ دوسری سورتوں میں سے کسی میں بھی اس قدر نہیں ہے۔

یہ جو آپ نے فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ بقرہ چڑھی جائے اس میں شیطان نہیں آتا اس کا بھی یہی مطلب ہے

کہ اس سورۃ میں شیطانی وساوس کا ایسا رد موجود ہے کہ اس پر غور کرنے کے بعد شیطان گھر میں نہیں آ سکتا اور یہ جو فرمایا کہ صبح تک شیطان نہیں آتا اس سے اس طرف اشارہ کیا کہ تعلیم خواہ کسی اعلیٰ ہو جب تک بار بار دہرائی نہ جائے دل پر پورا اثر نہیں ہوتا اور نیک اثر خواہ کس قدر اعلیٰ ہو کچھ عرصہ کے بعد اگر اسکی تجدید نہ کی جائے زائل ہو جاتا ہے۔

اور یہ جو فرمایا کہ جو شخص سورۃ بقرہ کی پہلی چار آیتیں اور آیتہ الکرسی اور اس کے ساتھ کی دو آیتیں اور سورۃ بقرہ کی آخری تین آیتیں پڑھے اس کے گھر سے بھی شیطان بھاگ جاتا ہے اس سے بھی یہی مراد ہے کہ ان آیتوں میں اسلام کا مفہوم ہے سورۃ بقرہ کی پہلی آیتوں میں پاک عملی زندگی کا نقشہ کھینچا گیا ہے آیتہ الکرسی میں صفات باری کا نہایت لطیف نقشہ ہے اور سورۃ بقرہ کی آخری آیتوں میں دل کو پاک کر دینے والی دعائیں ہیں اور یہ تین چیزیں یعنی (۱) الہی کلام کی تتلی میں نیک اعمال کا بجالانا (۲) صفات الہیہ پر غور کرنا (۳) اور ان دونوں باتوں کے ساتھ دعائیں مشغول رہنا اور اپنے آپ کو آستانہ الہی پر گرا دینا جب آکھیں ہو جاسیں تو انسان کا دل پاک ہو جاتا ہے اور شیطان بھاگ جاتا ہے۔

سورتوں کی ترتیب

یہ سورۃ قرآن کریم کی تفصیل سورتوں میں سے پہلی سورۃ

ہے لیکن نزول کے لحاظ سے یہ سورۃ کلام الہی کے نزول کے چودھویں سال میں جا کر نازل ہوئی شروع ہوئی اور کئی سال تک نازل ہوتی رہی۔ بالآخر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ ہی عرصہ پہلے مکمل ہوئی۔ سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ کیوں نہ قرآن کریم کو اسی ترتیب سے جمع کیا گیا جس ترتیب سے قرآن کریم نازل ہوا تھا؟ بعض دشمنان اسلام اور بعض مسلمانوں تک نے اس سوال کا یہ جواب دیا ہے کہ سورتوں کی منبائی چھوٹائی کے لحاظ سے

قرآن کریم کو جمع کر دیا گیا ہے اور کسی معنوی ترتیب کو نظر نہیں رکھا گیا۔ یہ دعویٰ ایک نہایت لغو اور حقیقت سے دور دعویٰ ہے کیونکہ (۱) قرآن کریم کی سورتوں کی موجودہ ترتیب خود اس دعویٰ کو باطل کرتی ہے پہلی سورۃ فاتحہ ہے جو نہایت چھٹی اور سات آیتوں کی سورۃ ہے۔ دوسری بقرہ نہایت لمبی ہے تیسری آل عمران ہے جس کے میں رکوع ہیں لیکن چوتھی نسا کے چوبیس رکوع ہیں اسی طرح اگلی سورتوں میں بھی کی جگہ پر فرق ہے پس یہ کہنا کہ لمبائی کے مطابق سورتوں کو آگے پیچھے رکھ دیا گیا ہے درست نہیں۔ (۲) قرآن کا جمع کرنا کسی بندہ کا فعل نہیں بلکہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فعل نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقَفَا۟نَهُ (القیامۃ ۱) یعنی قرآن کریم کا جمع کرنا اور اس کا دنیا میں پھیلانا یہ دونوں کام میں خود کروں گا اور میرے خاص حکم اور نگرانی سے یہ کام ہوں گے پس ایک مسلمان کے نزدیک تو یہ انسانی کام ہو بھی نہیں سکتا اور غیر مسلموں کے لئے وہ جو اب ہے وہ پہلے بیان ہو چکا ہے (۳) تیسرا جواب یہ ہے کہ سب سورتوں کے مضامین میں ترتیب موجود ہے اگر صرف لمبائی اور اختصار پر انہیں آگے پیچھے رکھا گیا تھا تو پھر سورتوں کے مضامین میں جوڑ اور اتصال کیونکر پیدا ہو گیا۔ جیسا کہ آگے چل کر تفسیر میں انشاء اللہ ثابت کیا جائے گا اور جس کا علم ہر سورۃ کے شروع اور آخر کے فوٹوں کو پڑھنے سے اس تفسیر کا مطالعہ کرنے والوں کو ہو جائے گا۔ پس عیاں را چہ بیاں۔

بیشک یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ اگر موجودہ ترتیب خدا تعالیٰ کے منشاء کے مطابق ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو کیوں نہ اسی ترتیب میں اتارا جو اس وقت موجود ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کلام حکیم کے لئے یہ امر لازمی ہے کہ اس کے اترنے کی ترتیب اور اس کے جمع کرنے کی ترتیب الگ الگ ہو جب کوئی ایسا نبی دنیا میں آئے جو نئی شریعت لائے والا ہو اور جس نے عقائد اور اعمال کے متعلق ایک مکمل ہدایت نامہ

سورتوں کی لمبائی
چوتھائی کے لحاظ سے
ان کے جمع نہ کرنے
کے دو دلائل۔

قرآن کریم کی ترتیب
اوپر ہے اور ترتیب
جمع اوپر

قرآن مجید کی ترتیب
اور ترتیب صحیح
کی دو۔

سورتوں کی ترتیب
مضامین کے لحاظ سے
ہے۔

دنیا کو دینا ہو تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ترتیب نزول کے لحاظ سے اس کے اہام کا ابتدائی حصہ ترتیب تدوین کے لحاظ سے ابتدائی نہ ہو کیونکہ جن باتوں کی ابتدائی دعویٰ کے وقت جبکہ لوگ اس نئے دین سے بالکل ناواقف ہوں گے سب سے پہلے پیش کرنے کی ضرورت ہوگی ان باتوں کو اس وقت سب سے پہلے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی جبکہ لوگ اس کے کلام سے ایک حد تک واقف ہو چکے ہوں گے۔ پس اسی حکمت کے مطابق قرآن کریم کے نزول کی ترتیب اور یہ ہے اور اس کے جمع کرنے کی ترتیب اور یہ ہے چنانچہ سورتوں کے نزول کا سوال آیتوں کے نزول کی کیفیت سے حل ہو جاتا ہے۔ احادیث سے ثابت ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوتی تھیں تو آپ کا تبوں کو بوا کر حکم فرمادیتے تھے کہ فلاں آیت کو فلاں جگہ پر رکھو اور فلاں کو فلاں جگہ پر رکھو۔ ابو داؤد ترمذی۔ احمد بخاری مشکوٰۃ کتاب فضائل القرآن نیز فتح الباری جلد ۹ صفحہ ۱۰۱۹۔ ۱۰۲۰ م اگر صرف نزول کی ترتیب کافی ہوتی تو جب کوئی آیت نازل ہوتی اسے اس سے پہلے کی نازل شدہ آیتوں کے ساتھ رکھ دیا جاتا۔

سورۃ بقرہ ہی کو دیکھ لو۔ اسکی رباوی آیات قرآن کریم کے سب سے آخر میں نازل ہونے والے ٹکڑوں میں سے ایک ہیں لیکن وہ سورۃ بقرہ کے آخر میں نہیں رکھی گئیں بلکہ کئی رکوع پہلے رکھی گئی ہیں۔ اسی طرح قَاتِلُوا۟ قُتُوۡمًا والی آیت جسکی نسبت احادیث میں آتا ہے کہ بحجتہ اللہ وادع میں نازل ہوئی سورۃ کے آخر میں نہیں رکھی گئی۔ پس معلوم ہوا کہ آیتیں جس ترتیب سے نازل ہوتی تھیں اسی ترتیب سے انہیں سورتوں میں نہیں رکھا جاتا تھا بلکہ مضمون کے لحاظ سے رکھا جاتا تھا۔ بعینہی ہی صورت سورتوں کی ترتیب کی ہے وہ بھی مضامین کے لحاظ سے صحیح کی گئی ہیں نہ کہ نزول کے وقت کے لحاظ سے۔

یاد رہے کہ سب سے پہلے جو سورۃ نازل ہوئی یا یوں

کو کہ جس سورۃ کی بعض آیات نازل ہوئیں وہ سورۃ المعلق ہے ہر ایک جو آیات سب سے پہلے نازل ہوئیں یہ ہیں اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ان آیات میں تبلیغ کے شروع کرنے کا حکم ہے اور بتایا گیا ہے کہ تبلیغ کا حق انسان پر اس لئے ہے کہ اس کا ایک رب ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں محبت اور تعلق کا مادہ پیدا کیا ہے نیز اس نے انسان کے اندر ترقی کی قوتیں رکھی ہیں اور وہ اپنے بننے پر فضل کر کے اسے بڑھانا چاہتا ہے اور اس غرض سے اس نے انسان کو تحریر و تہذیب کا مادہ عطا کیا ہے تاکہ وہ اپنے علم سے خود ہی فائدہ نہ اٹھائے بلکہ دوسروں تک بھی اسے پہنچائے اور آئندہ کے لئے بھی ان علوم کو محفوظ کرے پھر فرماتا ہے کہ علمی ترقی کا مادہ اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی طاقت اس کے اندر رکھ کر اور علم کو محفوظ کرنے کا طریق بتانے کے بعد اس نے علم کی ترقی کے لئے ایسے سامان پیدا کئے ہیں جو ہر زمانہ میں علم کی ترقی کا موجب ہوتے رہیں گے اور انسان نئی سے نئی باتیں معلوم کرنا سہے گا جو اس کے باپ دادوں کو معلوم نہیں تھیں۔ ان آیات میں قرآن کریم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کی ضرورت کی طرف توجہ دلائی ہے۔ یہ بتایا ہے کہ زمین و آسمان کا ایک خالق ہے یہ بتایا ہے کہ انسان ہدایت کا محتاج ہے اور اس کے اندر ہدایت پانے اور ترقی کرنے کی قوت پیدا کی گئی ہے جس کے اُبھارنے کے لئے یہ الہام نازل ہوا ہے۔ یہ سب باتیں وہ ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرتے وقت سب سے مقدم ہیں سب سے پہلے ثابت انسان کا اپنا نفس ہونا ہے جب تک اس کا اپنا دل جوش اور اخلاص اور کام کی اہمیت اور ضرورت کے احساس سے پر نہ ہو وہ کبھی ایسے کاموں کے لئے آمادہ نہیں ہو سکتا جو اس کی جان اور اس کے آرام کی قربانی کا مطالبہ کرتے ہوں۔ چنانچہ سب سے پہلی قرآنی آیات میں اسی مضمون

کو بیان کیا گیا ہے صرف اسی سورۃ میں نہیں بلکہ دوسری سورۃ میں جو ابتدائی زمانہ میں نازل ہوئی ہیں ان میں بھی یہی مضمون ہے مثلاً سورۃ مُدَّثِّرِ پہلی سورتوں میں سے ہے اس کی ابتدائی آیات میں اسی مضمون کی ہر فرمائش ہے یَا اَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنذِرْ وَرَبُّكَ فَكَبِّرْ لے اموریت کا مکتبہ پختہ و اٹھ اور لوگوں کو ہوشیار کر اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر سورۃ مُدَّثِّرِ میں بھی ابتدائی سورتوں میں سے ہے اس کی ابتداء بھی اسی طرح کی ہے یَا اَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ الْاَيُّهَا الْقَلِيلُ قَلِيلًا قَلِيلًا مِنْهُ قَلِيلًا اَوْزَارًا عَلَيَّهِ وَرَبُّكَ الْقُرْآنُ تَنْزِيلًا اِنَّا سَنُلْقِيْكَ عَلَيَّكَ قَوْلًا تَقْبَلُهُ یعنی لے نبوت کی پاد اور تحفے والے راتوں کو جاگ کر عبادت کیا کر نصف رات یا نصف سے کم یا نصف سے زیادہ عبادت جس گزار۔ اور قرآن کی پڑھنا کر کیونکہ تم تجھ پر ایک ایسی ذمہ داری نازل کرنے لگے ہیں جس کا اٹھانا آسان کام نہیں۔

ان ابتدائی سورتوں کے مضامین سے ظاہر ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات انسانی پیدائش کی فرض عبادت کی ضرورت۔ دُنیا میں شرارت اور گناہ کی ترقی وغیرہ کے مضامین بیان کرنے کے علاوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ پر آمادہ کرنے اور اس کے لئے آپ کے دل میں جوش پیدا کرنے پر خاص زور دیا گیا ہے۔ گویا ان آیات میں محمد رسول اللہ کو نبوت کے عظیم انسان کام کے لئے تیار کیا گیا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ غیر اس تیاری کے نہ تو آپ اس کام کی اہمیت کو سمجھ سکتے تھے جو آپ کے سپرد ہونے والا تھا۔ اور نہ آپ اس کام کو عملی کے انجام دے سکتے تھے پس ابتدا میں ایسے ہی کلام کی ضرورت تھی اسی طرح اس مضمون کے بعد خدا تعالیٰ کی صفات۔ ضرورت نبوت تقویٰ اور پاکیزگی کے مضامین۔ ضرورت دعا۔ تقوا و قنوت بعد الموت وغیرہ مضامین کے متعلق تعلیمات کے بیان کرنے کی ضرورت تھی کیونکہ اس وقت تک کوئی جماعت قائم نہ ہوئی تھی اور نہ وہ مکمل ہوا تھا پس ضروری تھا کہ ابتدائی ضروری امور

تجوید و طعن و مدثر کے مضمون اور ان کا اہمیت۔

کو اختصار کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھ دیا جائے تاہم اصولی باتیں جو اسلام اور دوسرے مذاہب میں فرق کئے والی تھیں لوگوں کے سامنے آجائیں۔

لیکن جب قرآن مکمل ہو گیا جب مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی جب ان کے ساتھ رہنے بچنے کی وجہ سے بہت سے مضامین سے غیر مسلموں کو بھی واقفیت ہو گئی اور مسلمانوں کی فطرت پرانی اور ابتدائی اور اصولی باتیں اپنے میں باہر سے چین میں بھی سیکھ لیں تو اب قرآن کریم کے پڑھنے والے کے لئے ایک اور ترتیب کی ضرورت پیش آتی جو آئینہ زمانہ میں ہمیشہ کی ضرورتوں کو چھرا کرے۔ اب اس مضمون کے ابتداء میں بیان کرنے کی ضرورت نہ تھی کہ محمد رسول اللہ تیری فطرت کی حالت خراب تھا اور گو ان میں قابلیت موجود ہے

سورہ بقرہ میں نزلت
انسان کے پیدا کرنا
بظہر بواکمل۔

مگر اس قابلیت سے وہ فائدہ نہیں اٹھا رہے پس تو اظہر اور ان میں تبلیغ کر اور انہیں خدا تعالیٰ کی طرف بلانے کی ضرورت تھی کہ پہلے غلط وہ لوگ ہونے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں اور جن کے زمانہ میں اسلام کو قلعہ حاصل ہو چکا ہے اب اس مضمون سے قرآن کریم کا شروع ہونا ضروری ہے جس میں مومنوں کو بتایا جائے کہ قرآن کریم کے نزول کی غرض کیا ہے اور مسلمان ہونے کے لحاظ سے ان پر کیا ذمہ داریاں ہیں اسی طرح اس زمانہ میں غیر مسلم بھی قرآن کریم کو فلسفیانہ نگہ سے دیکھنے کی کوشش کریں گے اور یہ پوچھیں گے کہ دوسرے مذاہب کی موجودگی میں اسلام کی کیا ضرورت ہے۔ ایک مسلمان کو کسی

ایسی غرض پوری کر رہا ہے جو پہلی اقوام کے لوگ نہیں کر سکتے تھے۔ اسی طرح وہ پہلی کتب کی تعلیمات اور اسلام کی تعلیم کا فیصلی مقابلہ کر کے دیکھنا چاہیں گے نیز اس پر بحث کریں گے کہ پہلے انبیاء نے جو خاتم النبیین کے بارہ میں پیشگوئیاں کی ہیں اسلام اور باقی اسلام ان پیشگوئیوں کے مصداق ٹھہرتے ہیں یا نہیں۔ غرض قرآن کریم کی تکمیل کے بعد اس کی طرف توجہ کرنے کا طریقہ ماننے والوں اور نہ ماننے والوں دونوں ہی کے لئے مصلحت ہو جائے کہ اب ایک کامل کتاب بھی پیشہ کمال کو قائم

سورہ بقرہ اور اس کا
مجموعہ فصاحت و
جلافت کا احراز
ایک شاعر کی زبان

رکھ سکتی ہے جبکہ وہ ان تبدیلیں شدہ حالات کو مد نظر رکھے اور قرآن کریم ہی ایک ایسی کتاب ہے جس نے اس ضرورت کو پورا کیا ہے۔ نہ تو رات نہ انجیل اور نہ اور کسی کتاب میں یہ حکمت مد نظر رکھی گئی ہے کہ ابتداء نزول میں پہلے مخاطبین کو مد نظر رکھ کر اور طرح ترتیب ہو اور مذہب کی اشاعت کے بعد اس وقت کے لوگوں کی ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور جو میں آئے والے لوگوں کا خیال کرتے ہوئے کتاب کے مضامین کی ترتیب بدل دی گئی ہو تا ان تبدیلیں شدہ حالات کے مطابق وہ مضامین زیادہ سے زیادہ مؤثر ثابت ہوں پس قرآن کریم کی نزول کی ترتیب اور جمع کی ترتیب میں جو فرق ہے یہ قابل اعتراض امر نہیں بلکہ قرآن کریم کی فصیلت اور برتری کی ایک علامت ہے۔

سورہ بقرہ میں جیسا کہ اسکی تفسیر کے پڑھنے سے ثابت ہو گا فطرت انسانی کے پیدا کردہ ان طبعی سموات کو مل گیا ہے جو فلسفیانہ طور پر ایک مکمل مذہب کے متعلق پیدا ہو سکتے ہیں اور اس کا مضمون ہی بتاتا ہے کہ یہ سورۃ ابتداء میں پڑھنے کے لئے ہی نازل کی گئی تھی بلکہ جیسا کہ بتایا جائے گا سورۃ فاتحہ کے مضامین کا اس میں جواب دیا گیا ہے اور اس کے مضامین سے اس کا خاص تعلق ہے جو اس امر کا حریز ثبوت ہے کہ اس کو سب سے پہلے رکھنا اسکی لمبائی کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ سورۃ فاتحہ کے مضامین سے اس کے گہرے تعلق کی وجہ سے ہے۔

اس سورۃ کے متعلق ایک ادبی لطیفہ یاد رکھنے کے قابل ہے۔ بلید بن ریحہ ہامری ہالیت کے مشہور شعراء میں سے گزرا ہے اس کا ایک قصیدہ مسج معلق میں شامل ہے یعنی اس کے کلام کو عرب کے بہترین سات قصائد میں شمار کیا گیا ہے۔ یہ شاعر آخر عمر میں اسلام لے آیا اور سورۃ جوہ کی فصیح زبان سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے شعر کہنا ہی چھوڑ دیا۔ ایک فوج حضرت عثمان نے اس سے اپنا نیا کلام سنانے کی فرمائش کی اس نے اس کے جواب میں سورۃ بقرہ کی تلاوت

شروع کر دی حضرت عمرؓ نے اس پر اسے کہا کہ مجھے تم سے اپنے شریعت کے لئے کوئی کام ہے۔ اس نے جواب دیا کہ مکتبہ لاقول بیننا بینک الشہر بعد اذ علمتہی اللہ البقرۃ قال عمران بنی جب اللہ تعالیٰ نے مجھے سورۃ بقرہ اور آل عمران سکھا دی ہیں تو اب کس طرح ممکن ہے کہ اس کے بعد میں ایک شعر بھی کہوں۔ حضرت عمرؓ کو اس کا یہ جواب اس قدر پسند آیا کہ انہوں نے اس کا وظیفہ جو دو ہزار درہم سالانہ تھا بڑھا کر اڑھائی ہزار کر دیا (اسد الغابہ جلد چہارم حالات لبید بن ربیعہ ص ۲۹۷) بظاہر یہ ایک معمولی واقعہ معلوم ہوتا ہے مگر جب ہم لیبیہ کے اس مرتبہ کو دیکھتے ہیں جو اسے عرب کے ادبی حلقہ میں اس زمانہ میں حاصل تھا جو عربی علم ادب کے کمال کا زمانہ کہلاتا ہے اور جس زمانہ کے شعراء کے کلام کو آج تک بہترین کلام سمجھا جاتا ہے اور پھر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اتنا زبردست شاعر جو خود بادشاہ سخن کہلاتا تھا سورۃ بقرہ کی زبان سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے شعر کو اس کی روح کی غذا تھی جو اس کی عزت کا ذریعہ تھا جس نے اسے عرب کے حکمران معلقوں میں صلیب مقام پر بٹھا رکھا تھا سورۃ بقرہ کی زبان سے مرعوب ہو کر بالکل ترک کر دیا اور جب اس سے اپنا تازہ کلام سننے کو کہا گیا تو اس نے حیرت سے جواب دیا کہ کیا سورۃ بقرہ کے بعد بھی کسی اور کلام کی ضرورت رہ جاتی ہے تو ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ ایک مجرمانہ کلام کے سوا یہ تاثیر اور کسی کلام سے پیدا نہیں ہو سکتی۔

پیشتر اس کے کہ میں سورۃ بقرہ خلاصہ سورۃ بقرہ کی آیات کا مطلب ایک ایک

بیان کروں۔ میں سورۃ بقرہ کے مضامین کا خلاصہ بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کیونکہ اس سے یہ بھی ثابت ہو جائیگا کہ سورۃ بقرہ کو باوجود آخر میں نازل ہونے کے پہلے کہیں رکھا گیا ہے اور اس کے مضامین کی ترتیب بھی منقشر طور پر ذہن میں آجائے گی جس سے اس کے مطالب کا سمجھنا آسان

ہو جائے گا۔

میں سورۃ فاتحہ میں بیان کر چکا ہوں کہ اس کی تفسیر مجھے ایک فرشتہ نے روایا میں سکھائی تھی سورۃ بقرہ کی تفسیر مجھے اس طرح تو حاصل نہیں ہوئی لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک القاد کے طور پر مجھے اس کی تفسیر بھی سکھائی ہے اور جو شخص بھی خدا خود سے دیکھے گا اسے معلوم ہو گا کہ جو مکتبہ اس بارہ میں مجھے بتایا گیا ہے وہ ساری سورت بقرہ کو ایک با ترتیب مضمون کی صورت میں بدل دیتا ہے اور اس امر کے تسلیم کے بغیر کوئی چارہ نہیں رہتا کہ یہ فہم صوف اور صوف فضل الہی سے حاصل ہوئی ہے۔

تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ ستائیس سال کا عرصہ گزرا کہ میں چند وستوں کو قرآن کریم پڑھا رہا تھا سورۃ بقرہ کا درس تھا جب میں اس آیت پر پہنچا کہ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (بقرہ ع ۱۵)

تو یکدم میرے دل پر القا ہوا کہ یہ آیت اس سورۃ کے تہذیب کے مضامین کی گنجی ہے اور اس سورۃ کے مضامین اس آیت کے مضامین کے مطابق اور اسی ترتیب سے بیان ہونے میں نیچے جب اس علم سے فائدہ اٹھا کر سورۃ بقرہ کا مطالعہ کیا تو میری حیرت اور عقیدت کی کوئی حد نہ رہی کیونکہ سورۃ بقرہ کو کیسے نہ صرف اس آیت کے مضامین کے مطابق پایا بلکہ اس کے مضامین باوجود مختلف قسم کے ہونے کے میرے ذہن میں ایسے مختصر ہو گئے کہ مجھے یوں معلوم ہوا کہ گویا اس کے مضامین موتیوں کی لڑی کی طرح پروئے ہوئے ہیں۔

اس آیت کو دیکھنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کا ذکر ہے جو انہوں نے گدیں ایک نبی کے مبعوث ہونے کے لئے کی ہے اور اس دعا کا مضمون یہ ہے کہ اس شہر اور اس قوم میں ایک

شہر بقرہ کے مطابق کی تفسیر بطریقہ

ایسا نبی مبعوث ہو جو (۱) اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان اور یقین کو درست اور مضبوط کرنے والے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے والے واصل لوگوں کے سامنے بیان کرے جو دنیا کو خدا تعالیٰ تک پہنچانے کے لئے رات کے نشان اور شمع ہدایت ثابت ہوں (۲) وہ لوگوں کے سامنے ایک مکمل کتاب پیش کرے (۳) جو شریعت وہ دنیا کے سامنے پیش کرے اس کے اندر احکام اور مذہب کی اور ان تمام دینی امور کی جن پر مذہب کی ترقی کا واسطہ حکمت بھی دین کی تھی ہو (۴) وہ ایسے ذرائع اختیار کرے اور ایسے طریق بتائے جن سے قوم کی ترقی اور پاکیزگی کے سامان پیدا ہوں۔ ان مضامین کو سامنے رکھ کر جب نبی نے سورۃ بقرہ کو دیکھا تو اس کے مضامین کو لفظ لفظ ان مضامین کے مطابق پایا بلکہ نبی نے دیکھا کہ وہ مضامین بیان بھی اسی ترتیب سے ہوئے ہیں جس ترتیب سے ان کا اس آیت میں ذکر ہے اور ہر حصہ میں اس آیت کے الفاظ کی طرف اشارہ بھی کر دیا گیا ہے یعنی آیات کے مضمون میں آیات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے پھر کتاب اور حکمت کا مضمون بیان کیا ہے اور کتاب اور حکمت کے الفاظ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ پھر تزکیہ کا مضمون بیان کیا ہے تو اس مضمون کی طرف اشارہ کیا گیا ہے چنانچہ مضامین کے لحاظ سے یَعْلَمُہُمُ الْکِتَابُ کا مضمون میں لکھ کر تک بیان ہوا ہے اور کتاب اور حکمت کا مضمون آیتیں رکوع تک بیان ہوئے۔ اور پھر تزکیہ کا مضمون آیتیں رکوع سے شروع ہو کر آخر سورۃ پر یعنی چالیسویں رکوع پر ختم ہوا ہے جو شخص اس امر کو مد نظر رکھ کر سورۃ بقرہ کو پڑھے گا اس کے مطالب کی وسعت اور جامعیت اور ترتیب کی فہمی اور تاثیر کا حیرت انگیز مطالعہ کرے گا۔

تہ بقرہ کا خلاصہ رکوع اول سورۃ بقرہ سورۃ فاتحہ کے بعد شروع ہوتی ہے سورۃ فاتحہ میں طلب ہدایت کی دعا سمجھائی گئی تھی سورۃ بقرہ کی پہلی آیات میں اس دعا کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ تم نے سورۃ فاتحہ میں جس ہدایت

کو طلب کیا تھا اور جو گزشتہ زمانہ کے منعم علیہ گروہ کی ہدایت ہے وہ یہی کتاب یعنی قرآن شریف ہے اور اس کے نزول کے ذریعہ سے فطرت کی اس پاکر کو اللہ تعالیٰ نے پورا کیا ہے جو سابق ہدایتوں کے مٹ جانے کی وجہ سے لوگوں کے دلوں سے پیدا ہو کر عرش الہی کو ہلا رہی تھی پھر فرماتا ہے کہ قرآن کریم نے نہ صرف دنیا کے لئے ایک ہدایت نامہ پیش کیا ہے بلکہ ایک ایسا مکمل ہدایت نامہ پیش کیا ہے جو سب مذاہب کی ہدایتوں پر مشتمل ہے اور اسی وجہ سے اس کے دعویٰ کی بنیاد اس پر نہیں کہ دوسرے مذاہب پر اعتراض کرے اور ان کے متعلق دلوں میں شکوک پیدا کرے اور یہ کتاب انسان کے اخلاق اور اعمال ہی کو درست نہیں کرتی بلکہ ایسے ایسے مقام پر پہنچاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اسے محبت خالص والا تعلق پیدا ہو جائے۔ اس کتاب کو سامنے والوں کے لئے امور اعتقاد پر بھی بیان کئے جائیں گے جن پر ایمان لانا ان کے لئے ضروری ہوگا اور ان کے لئے نصیحتات کے طریق بھی بیان کئے جائیں گے جن پر عمل پیرا ہونا ان کے لئے ضروری ہوگا ان کے لئے حقوق العباد بھی بیان کئے جائیں گے اور ان پر چلنا بھی ان کے لئے ضروری ہوگا اور ان کے لئے سب صداقتوں اور سب سچے مذاہب کے بانیوں اور سب مسلمانوں کا جو گزشتہ یا آئندہ زمانہ سے متعلق ہوں اس کتاب میں ذکر کیا جائے گا اور ان سب پر ایمان لانا ان کے لئے ضروری ہوگا اور یہ ایمان بھی نہ ہوگا بلکہ اس کے لئے انہیں قربانیاں کرنی پڑیں گی اور لوگ مخالفت کریں گے لیکن وہ اپنی مخالفت میں ناکام رہیں گے۔

خلاصہ رکوع ۲۔ اور کچھ لوگ منافقت سے تعلق پیدا کریں گے حالانکہ ان کے دلوں میں ایمان نہ ہوگا۔ اور کچھ لوگ ایمان تو رکھتے ہوئے مگر ان کے دل بزدلی سے پُر ہو جائیں گے بزدلی کی وجہ سے وہ اس کے دشمنوں سے ساز باز رکھیں گے ان دلوں گروہوں کی مخالفت اور منصوبہ بازی بھی اسلام کا کچھ نہ تھا سکے گی۔ (خلاصہ رکوع ۳) پس جو ہی خدا تعالیٰ پر ایمان نہ

تہ بقرہ کا خلاصہ رکوع اول سورۃ بقرہ سورۃ فاتحہ کے بعد شروع ہوتی ہے سورۃ فاتحہ میں طلب ہدایت کی دعا سمجھائی گئی تھی سورۃ بقرہ کی پہلی آیات میں اس دعا کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ تم نے سورۃ فاتحہ میں جس ہدایت

یہ اس ارتقا کی آخری کڑی کو ماننے میں غدر کرتے ہیں حالانکہ ارتقا کی آخری کڑی ہی مقصود اعلیٰ ہوتی ہے اسے چھوڑ دینا جلتے تو سب نظام ہی نامکمل رہ جاتے۔

خلاصہ رکوع ۴۔ پھر اس نظام کی پہلی کڑی یعنی آدم یعنی ہم اول کا ذکر فرماتا ہے کہ آخر آدم کو تم مانتے ہو اسکی سچائی کا کیا ثبوت تمہارے پاس ہے جس طرح اسکی سچائی کو اس زمانہ کے لوگوں نے مانا۔ اسی طرح محمد رسول اللہ کی صداقت کو چچا جاسکتا ہے اسکی ذات پر بھی اعتراض ہوئے اور معمولی لوگوں کی طرف سے نہیں بلکہ ملائکہ صفت انسانوں کی طرف سے اعتراض ہوئے مگر کیا اس سے اسکی سچائی میں فرق آیا اللہ تعالیٰ نے اسی کی تائید کی اور پھر وہی ملائکہ صفت رہ سکے جنہوں نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور اس کے ہاتھ تزلزل کے سرگئے باقی شیطان بن گئے (خلاصہ رکوع ۵ تا ۱۴) پھر فرمایا کہ یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ اگر آدم پر کلام نازل ہوا تھا تو بھر کسی اور کلام کی کیا ضرورت ہے کیونکہ آدم کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے متواتر اور حسب ضرورت کلام نازل ہوتا رہا ہے چنانچہ موجودہ زمانہ سے پہلے مولیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوا ان کی قوم میں نبی کے بعد نبی اصلاح کے لئے آئے اور چونکہ اس قوم نے بغاوت پر بے باقی کی اللہ تعالیٰ نے مرکز الہام بدلنے کا فیصلہ کر لیا اور بنو امیہل میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری کلام کا ہونڈ بنایا اور اب بنی اسرائیل حسد کی وجہ سے آپ کی مخالفت کرتے ہیں لیکن اس مخالفت کا بھی وہی نتیجہ ہوگا جو پہلے انبیاء کی مخالفت کا نتیجہ ہوا تھا (خلاصہ رکوع ۱۵) پھر فرمایا بنی اسرائیل کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان پر جو فضل ہوئے ہیں وہ حضرت ابراہیم کے وعدوں کی وجہ سے ہوئے ہیں اور ابراہیم سے جو وعدے ہوئے تھے وہ صرف بنو اسحاق کے بارہ میں نہ تھے بلکہ بنو اسمعیل کے حق میں بھی تھے۔ پس ضروری تھا کہ جب بنو اسحاق ذمہ داری کے ادا کرنے میں کوتاہی کریں تو بنو اسمعیل کے وعدہ کو پورا کیا جائے اور

ہے اسے اس مذہب میں داخل ہو کر خدائے واحد کی عبادت میں حصہ لینا چاہیے اور تقویٰ کا مقام حاصل کرنا چاہیے تا وہ قرآن کریم کی مدد سے خدا تعالیٰ تک رسائی پائے کہ یہاں تک عالم کی غرض ہی یہ ہے اور اگر کوئی کہے کہ قرآن کریم کے اس دعویٰ کو ہم کیونکر تسلیم کریں تو انہیں کہو کہ کسی نہ کسی مذہب کو تو تم تسلیم کرتے ہو اسے اسکی تعلیم کے مقابل پر رکھ کر دیکھ لو اگر اس میں اس سے اعلیٰ تعلیم موجود نہ ہو تو اسے رد کر دو ورنہ تم کو خدا اپنے مسلمان کے رو سے ماننا پڑے گا کہ یہ الہی کتاب ہے جس میں پہلی الہی کتب سے بہتر تعلیم موجود ہے۔ نیز آسمانی نشانات کے بارہ میں بھی تم اس کتاب کے ماننے والوں سے مقابلہ کر کے دیکھ سکتے ہو کہ خدا تعالیٰ کس کے ساتھ ہے لیکن اگر سوچنے کی کوشش نہ کرو اور بلاوجہ انکار کرتے جاؤ تو اس میں کیا شبہ ہے کہ تم کو عذاب ملے گا اور اس میں کیا شبہ ہے کہ جو لوگ اس اعلیٰ تعلیم کو مانیں گے انہیں اعلیٰ انعامات عطا ہونگے جو متواتر انہیں دیئے جائینگے تاکہ کوئی شخص ان انعامات کو اتفاقی حادثہ نہ کہے اور گو ہم نے ان انعامات کی طرف مختصر الفاظ میں اشارہ کیا ہے مگر اپنے وقت پر ان پیشگوئیوں کی عقلیت ظاہر ہو کر رہے گی۔ اور منکروں کے لئے اعتراض کا لیکن نومنون کے لئے زیادتی ایمان کا موجب ہوگی۔ اور منکروں کا فائدہ نہ اٹھانا ایک طبعی نتیجہ ہے کیونکہ بیمار آنکھ نور کو نہیں دیکھ سکتی۔ پھر فرماتا ہے کہ آخر قرآن کریم کی صداقت کے سمجھنے میں مشکل ہی کیا ہے یہ پہلا کلام نہیں اس سے پہلے خدا تعالیٰ کی طرف سے مردہ قوموں کی طرف ہدایت آتی رہی اور اس کے ذریعہ سے لوگ زندہ کئے جاتے رہے۔ پس کوئی وجہ نہیں کہ یہ سلسلہ اب ختم ہو جائے پس اب بھی اسی سنت کے مطابق خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک حق آیا ہے اور آئندہ ایسا ہی ہوتا رہے گا پھر کیا مشکل ہے کہ جن اصول پر سابق صداتوں کو چرکھا گیا تھا ابھی پر قرآن کریم کی صداقت کو بھی پرکھ لیا جائے۔ پھر فرماتا ہے کہ یہ لوگ کیوں نظام عالم کو نہیں دیکھتے کہ وہ ایک ارتقا پر دلالت کرتا ہے جس میں اپنی ہاتھ نظر آتا ہے پھر کیوں

ہیں وہی ابدی زندگی پاتے ہیں۔ مسلمانوں کی یہ کوشش ضرور بار آور ہوگی اور کفر فتح ہوگا اور انہیں اس کی ظاہری باطنی صفائی کا موقع مل جائے گا۔ (خلاصہ رکوع ۲۰) اس کلمہ میں خاص طور پر آیات کا لفظ استعمال فرما کر یٰۤاَيُّهَا عَلٰیہِمْ اٰیٰتِہٖنَّ کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ جو باتیں ہم پہلے بیان کر آئے ہیں وہ بوجہی نہیں بلکہ زمین و آسمان کی پیدائش اور رات و دن کے اختلاف اور قانون قدرت کے تمام مظاہروں سے ذہنی تصدیق ہوتی ہے یعنی اول تو قانون قدرت ایک روحانی قانون کے وجود اور اس کے ارتقاء کے ساتھ مکمل ہونے پر ولادت کرتا ہے۔ دوسرے خود محمد رسول اللہ کی تائید میں تم آسمان و زمین اور رات اور دن اور بادلوں اور جواؤں اور خشکی اور ترسی کے سانچوں کو دیکھو گے اور تم کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ شخص خدا تعالیٰ کا پیارا ہے حتیٰ تو سب کائنات اس کی تائید میں لگی ہوئی ہے ورنہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ایک نئی راہ تجویز کرتا ہے وہ تو ذلیل ہوگا تو اسے اس رکوع میں آیات چھ کر شتانے کے مضمون کو ختم کیا گیا ہے۔

خلاصہ رکوع ۲۱۔ اس رکوع سے ابراہیمی پیشگوئی کے دوسرے پہلو کو لیا ہے یعنی شریعت اور اسکی حکمتوں کے بیان کو اور سب سے پہلے حلال اور طیب کھانے کی تعلیم دی ہے کیونکہ انسانی اعمال اس کے ذہنی حالت کے تابع ہیں اور ذہنی حالت غذا سے متاثر ہوتی ہے حلال وہ ہے جسکی شریعت باآزاد سے اور طیب وہ جسکی اصول صحت اور دلچسپی ملے اور ذوق صحیح اجازت دے ممنوع غذاؤں کے بارہ میں چار اصول بتائے کہ وہ غذا میں استعمال نہ کر جو مردار ہوں یعنی ان میں مٹا نہ شروع ہو گئی ہو یا جو خون کی مانند ہوں یعنی نہروں پر مشتمل ہوں یا جو سوراخ گوشت کی طرح ہوں کہ وہ بد اخلاق جانور ہے اور اس کے استعمال سے انسان اس کے اخلاق کو قبول کر لیتا ہے یا جو بے غیرتی پیدا کرنے والی ہوں جیسے مشرکانہ رسم کے کھانے وغیرہ وغیرہ۔ (خلاصہ رکوع ۲۲) اس رکوع میں اسلامی تعلیم

اسی وعدہ کے پورا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسمعیل کو وادی خیر فی زمرہ میں رکھیں رکھا تھا آخر بنو اسمعیل کی قربانی کا بدلہ ملنے کا وقت آگیا چنانچہ اب ان میں سے نبی مبعوث کیا گیا ہے جس کا یہ کام ہے کہ اللہ کی آیات لوگوں کو سنائے انہیں کتاب اور حکمت سکھائے اور انہیں پاکیزہ کرے۔ (خلاصہ رکوع ۱۴) بنو اسرائیل کو اس پر چڑھنے کا حق نہیں۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے آبا ابراہیم اسحاق یعقوب علیہم السلام نے انہیں نصیحت کی تھی کہ اصل عزت کامل قربان داری میں ہے پس انہیں فرمانبرداری کر کے خدا تعالیٰ کے انعامات کو حاصل کرنا چاہیے اور باغی بنکر اس کے عذاب کو نہ بھڑکانا چاہیے۔

خلاصہ رکوع ۱۸ و ۱۹۔ پھر فرمایا کہ نبی اسرائیل محمد رسول اللہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ اس نے گزشتہ نبیوں کا قبلہ ترک کر دیا ہے حالانکہ اول تو قبلہ مقصود بالذات نے نہیں صرف وحدت کے قیام کا ایک ذریعہ ہے دوسرے ابراہیم نے جو دغا بنو اسمعیل کے حق میں کی تھی اس میں کعبہ کے قبلہ اور مکہ کے رخ کی جگہ مقرر ہونے کی خبر دی گئی تھی پس جب محمد رسول اللہ اس پیشگوئی کو پورا کئے والے ہیں تو ان کے لئے ضروری تھا کہ کعبہ کے قبلہ ہونے کا اعلان کریں ورنہ انکی قوم ان برکات سے محروم نہیں کی جاتی جو ابراہیم و عاکا کے مطابق اس قبلہ سے وابستہ ہیں۔ پس خدا تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ کعبہ کی ظاہری باطنی صفائی کریں ظاہری صفائی اس مقام کو فتح کر کے اور وہاں سے آلات شرک کو دھڑ کر کے اور باطنی صفائی شرک اور فخر کے نیلات کو مٹا کر اور کعبہ کو قبلہ عالم بنا کر (خلاصہ رکوع ۱۹) پھر فرمایا اس کام میں مشکلات ہوئی اور کفار ملوان کے ذریعے مسلمانوں کو اس کام سے روکیں گے لیکن انہیں اس سے ڈرنا نہیں چاہیے بلکہ دغا و کوشش سے اس کام میں لگا رہنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے کہ جو لوگ خدا کی راہ میں مارے جاتے

خاصہ بیان کیا ہے کہ افسدہ یوم آخر کتب سلویدہ اور انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے تاکسی سپانی کا انکار نہ ہو اور بندوں سے حسن سلوک بھی ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور قومی چندے بھی ضروری ہیں اور اخلاق حسنہ صبر اور ایقانہ محمد بھی ضروری ہیں اور انصاف کا قیام اور اپنے رشتہ داروں کی جائز مدد اور قوانین تمدن کا قیام بھی ضروری ہے جس کے اہم قانونوں میں سے ایک قانون وراثت بھی ہے (خلاصہ ص ۲۴) اخلاقی قانون کو پورا کرنے کے لئے ظاہری یا نہایت بھی ضروری ہے چنانچہ اس کے لئے اسلام نے روئے مقرر کئے ہیں اس سے اخلاق درست ہوتے ہیں اور دُعاؤں کی توفیق ملتی اور ان میں اثر پیدا ہوتا ہے (خلاصہ رکوع ۲۴ و ۲۵) اس رکوع میں حج کے قواعد بیان کئے گئے ہیں جو اجتماع امت کا ذریعہ ہے اور بتایا ہے کہ ایسے پُر امن مقام کے رستہ میں جو لوگ فساد پیدا کرتے ہیں ان سے جنگ کرنی فساد نہیں بلکہ امن کا قیام ہے پس مسلمانوں کو ایسے لوگوں سے جنگ کرنے سے دریغ نہیں کرنا چاہیے اور بتایا ہے کہ ایک مکر کے بغیر سب عالم ایک رستی میں نہیں بندھ سکتا پس حج کے حکم کو معمولی حکم نہ سمجھیں۔

خلاصہ رکوع ۲۶۔ اس میں احکام کی حکمتوں کو بیان کیا گیا ہے اور بتایا ہے کہ شریعت کو فضول نہیں سمجھنا چاہیے۔ ظاہر یا ظن کی دستی کا موجب ہو تو ہے اور شریعت کی مخالفت کی اصل وجہ دُنيا کی محبت ہوتی ہے کہ انسان اپنے اوقات اور احوال خدا کی راہ میں خرچ کرنا پسند نہیں کرتا اور ہانے بنا کر اس کو جو بے پکنا چاہتا ہے ایسے ہی بہانوں سے دُنيا میں اختلاف بٹھتے ہیں اور انبیاء کی لائی ہوئی تعلیم کو لوگ کچھ کچھ بنا دیتے ہیں حالانکہ روحانیت بغیر قربانی کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ پھر صدقہ خیرات کا ذکر کیا ہے کہ اس کا مصروف کیا ہے اور بتایا ہے کہ سب سے بڑا مصروف صدقہ کا جادوئی سبیل اللہ ہے جبکہ لوگ دین میں غفلت انداز

کریں اور حریتِ ضمیر کو روکیں۔ (خلاصہ ص ۲۷) ایسے وقت میں جنگ ضروری ہوتی ہے اور مالی جاتی قربانی لازمی بنتی کہ اگر دشمنانِ صداقت حج کے مہینوں میں بھی مکہ عام حالتوں میں ان میں لڑائی مٹنے ہے جنگ کریں تو تم کو بھی ان میں جنگ کرنا جائز ہو جائے گا جنگ کے ایام میں لوگ جمعے اور شرب کی طرف رغبت کرتے ہیں تاکہ دل کو بہلائیں اور جنگ کے لئے روپیہ جمع کریں۔ فرمایا کہ مسلمانوں کی جنگ تم ایک دینی جنگ ہے ان کے دل کے پیچھے کا سامان تو امت کا کی رضائیں موجود ہے انہیں ان سے کاموں سے پہنچنے چاہئے پھر بتایا کہ احوال کی قربانی کی حد کوئی نہیں جو زیادہ سے زیادہ قربانی جس سے دوسروں کے حقوق کو نقصان نہ پہنچتا ہو انسان کے لئے کرے۔ پھر فرمایا جنگوں کی وجہ سے کثرت سے یتیم رہ جائینگے ان کے بارہ میں حکم یاد رکھو کہ بہتر سے بہتر سلوک ان سے کرنا اور یاد رکھنا کہ مشکب گورنوں مردوں سے شادی نہ کرنا کہ اس سے نظام میں خلل آتا ہے (خلاصہ رکوع ۲۸ تا ۳۱) پھر مقرر قول کے عام احکام بیان فرمائے کہ حیض ہیں ان کے قریب نہ جاؤ اور ان سے حسن سلوک کرو اور اگر کسی مجبور سے ان سے قطع تعلقی کرنا پڑے تو چار ماہ سے زیادہ ایسا نہ کرواں بالکل قطع قائم نہ رکھ سکتے ہو تو طلاق دے دو۔ پھر طلاق کے احکام بیان کئے اور رضاعت اور بیواؤں کے بھی اس جگہ کتاب اور حکمت کا مضمون ختم ہوا (خلاصہ رکوع ۳۲ و ۳۳) رکوع ۳۲ سے تزکیہ کے اصول بیان کرنے شروع کئے بتایا کہ قومی ترقی بغیر قربانی کے نہیں ہوتی پس یاد رکھو کہ وہی قوم زندہ ہو سکتی ہے جو اپنے لئے موت کو قبول کر لے اور اس دنیا میں اللہ تعالیٰ احیاء موتی اسی طرح کرتا ہے کہ ایسے احکام دیتا ہے جو قوم کو بزرگ موت نظر آتے ہیں مگر جب وہ ان پر عمل کر لیتی ہے تو اسے زندگی مل جاتی ہے۔

خلاصہ رکوع ۳۴۔ بتایا کہ زندگی کا اعتبار نہیں اس لئے جلد سے جلد نیکی کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ

سے تعلق پیدا کرنا چاہیے پھر اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارہ میں ایک مختصر مگر جامع بیان دیا جو آیتہ الکرسی کہنا ہے اور جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی بہترین آیت قرار دیا ہے۔ پھر فرمایا ایسی اعلیٰ صفات دل سے خدا سے تعلق کسی جبر کا محتاج نہیں بلکہ اس کا حسن خود دلوں کو مودہ لیتا ہے اور یہی تعلق مفید ہو سکتا ہے پس دین کے بارہ میں جبر سے کام نہ لو کیونکہ مذہب کی غرض تزکیہ ہے اور جبر سے دلوں کا تزکیہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ جن کو اپنے قرب میں جگہ دیتا ہے ان کے دلوں کی تاریکی کو دلائل باہرین سے دور کرتا ہے صرف ظاہری اقرار کو وہ پسند نہیں کرتا (خلاصہ رکوع ۳۵) اللہ تعالیٰ کی طرف سے پاکیزگی عطا کرنے کے دو طریق ہیں اول افراد کی پاکیزگی جو براہ راست بندوں کو عطا کی جاتی ہے جیسے انبیاء کو۔ دوسرے اقوام کی پاکیزگی جو انبیاء کے ذریعہ سے انہیں حاصل ہوتی ہے پھر فرمایا کہ پاکیزگی کی یہ اقسام ابراہیم کی اولاد کو چار زمانوں میں خاص طور پر ملتی مقدار ہیں (خلاصہ رکوع ۳۶) پھر فرمایا کہ قومی پاکیزگی کے حصول کے لئے جد و جہد کی بھی اور تعاون باہمی کی بھی ضرورت ہوتی ہے اس کوئی یہ اعتراض کرے کہ تعاون باہمی تو ہر قوم کی ترقی کا ذریعہ ہے اس میں خدا تعالیٰ کے ماننے والوں کی کوئی شرط نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ یولوگ ایمان سے آزاد ہو کر تعاون باہمی کرتے ہیں ان کے اعمال کے نتائج قربانیوں کے مطابق ہوتے ہیں لیکن جو اللہ تعالیٰ کی خاطر ایسا کرتے ہیں انکی قربانیوں کے نتائج انکی کوششوں کے مقابلہ پر بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ان لوگوں کی علامت یہ ہے کہ (۱) وہ قربانیاں خدا تعالیٰ کے احکام کے قیام کے لئے کرتے ہیں (۲) وہ اپنی قربانیوں کو خدا تعالیٰ کے لئے سمجھتے ہیں اور بندوں پر احسان نہیں جتلاتے (خلاصہ رکوع ۳۷) یولوگ اللہ تعالیٰ کے لئے قربانیاں کرتے ہیں ان کے عمل کبھی ضائع نہیں ہو سکتے۔ اور ان کے دل قربانیوں پر مطمئن ہوتے ہیں اور ان کے اعمال میں پاکیزگی پیدا ہوتی جاتی ہے پھر بتایا کہ گو

حسن سلوک کسی سے بھی ہوا چھا کا مہ ہے مگر جو لوگ دنیا کی اصلاح میں مشغول ہوں ان سے حسن سلوک زیادہ ثواب کا موجب ہوتا ہے مگر یہ بھی یاد رہے کہ وہی حسن سلوک مفید ہوگا جو جائز امور پر کما لے ہوئے اموال سے ہو (خلاصہ رکوع ۳۸) فرمایا کہ سود کا کاروبار حسن سلوک اور تعاون باہمی کی روح کے خلاف ہے اس سے مومن کو بچنا چاہیے۔ چنانچہ سود کا کاروبار کرنے والی قومیں لازمی پر دلیر ہوتی ہیں اور امن عامہ کی پروا نہیں کرتیں اس بات سے مت ڈرو کہ سود کے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی دنیا میں ایسے سامان پیدا کر دے جانشین کے سود خوار قومیں تباہ ہو جائیں گی (خلاصہ رکوع ۳۹) حسن سلوک اور تعاون باہمی کا ایک طریق قرض بھی ہے جو اپنے اموال کلی طور پر اپنے ساتھ بھائی کو نہیں دے سکتا لیکن قرض سے اسکی مدد کر سکتا ہے اسے اس سے دریغ نہیں کرنا چاہیے مگر قرض کا چونکہ کچھ مدت بعد مطالبہ ہوتا ہے اس لئے قرض کو کھ لینا چاہیے اور گواہ مقرر کر لینے چاہئیں مافساد نہ ہو اور اگر کھنے والا نہ ہو تو شہادت کے طور پر کوئی چیز رہیں کھ دینی چاہیے (خلاصہ رکوع ۴۰) مگر سب سے بڑا اگر پاکیزگی اور طہارت کا (۱) اللہ تعالیٰ کی صفات کو سامنے رکھنا (۲) کلام الہی پر ایمان اور تکریم (۳) انبیاء اور صحابہ اور اشیاء متعلقہ کی دعا ہے۔

(یہ خلاصہ ہے سورۃ بقرہ کا اور اس میں بلا واسطہ تو جو دو نصاریٰ اور قریش پر اس رنگ میں حجت تمام کی گئی ہے کہ ابراہیم کی ایک دعا کا جو مقبول بارگاہ الہی ہو چکی پورا ہونا باقی تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اس دعا کو پورا کرتا ہے پس اگر ان کے وجود کا انکار کیا جائے تو ابراہیم بھی بھولے بننے ہیں اور ان کے جھوٹا ہونے سے موسیٰ اور عیسیٰ بھی مٹا دیں گے جھوٹی ہو جاتی ہیں اور بالواسطہ تمام دنیا پر اسلام کی صداقت ثابت کی گئی ہے کیونکہ انسان کی پیدائش بغیر مقصد کے نہیں ہو سکتی اور اس مقصد کو اگر کوئی کلام پورا کرتا ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا کلام ہے کیونکہ اسی سے معرفت الہی صحیح قانون اور فائدہ شریعت اور پاکیزگی قلب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(یہی اللہ تعالیٰ) کا نام لے کر جو بچہ کرم کرنے والا۔ بار بار رخصت کرنے والا ہے (پڑھتا ہوں)

الْمَدَّة

الْمَدَّة

جیسے ضروری امور حاصل ہوتے ہیں۔

اگر کوئی ان نوٹوں کی مدد سے سورۃ بقرہ کو پڑھے گا تو میں سمجھتا ہوں اسے اس سورۃ میں ایک نیا لطف آئے گا اور اس کے مطالب کا ایک وسیع دروازہ اس کے لئے کھل جائے گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

سورۃ فاتحہ کا تعلق سورۃ فاتحہ سے

کلام الہی کا خلاصہ ہونے کی وجہ سے سب ہی سورتوں سے ہے لیکن سورۃ بقرہ کو چونکہ اس کے معانی بعد رکھا گیا ہے اس سورۃ کا تعلق سورۃ فاتحہ سے یقیناً سب سے زیادہ ہے چنانچہ اول تعلق تو اس کا اس سے یہ ہے کہ جس طرح سورۃ فاتحہ خلاصہ ہے سارے قرآن کریم کا۔ اسی طرح یہ سورۃ بھی خلاصہ ہے سب قرآن کا کیونکہ اس میں دو اہل وبراہین بھی بیان کئے گئے ہیں شریعت بھی اور فلسفہ شریعت بھی اور پاکیزگی اور طہارت کے گہر بھی بیان کئے گئے ہیں اور ابراہیمی دعائیں آخری کوغز کی جیت کا یہی مقصد بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا تعلق سورۃ فاتحہ کا سورۃ بقرہ سے یہ ہے کہ اس میں اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی دعا سمجھائی گئی تھی اور سورۃ بقرہ کی ابتدا بھی اِيتْ خَالِكِ اَلْكِتَابِ لَا تَرْتِيبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ سے ہوئی ہے یعنی یہ سورۃ صراطِ مستقیم کی طرف لے جانے کے مقصد کو پورا کرتی ہے اور فاتحہ کی دعا کی قبولیت کا ظاہری نشان ہے۔

۲۔ تفسیر۔ چونکہ یہ حروف الگ الگ بولے جاتے ہیں انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں جو ایک سے لے کر پانچ کی تعداد تک بعض سورتوں کے شروع میں بیان کئے گئے ہیں حروف

کی اقسام کے لحاظ سے یہ چون حروف ہیں اور انکی تفصیل یہ ہے ۱۔ ل۔ م۔ ص۔ س۔ ک۔ ع۔ ی۔ ع۔ ط۔ س۔ ج۔ ح۔ ن۔ ان میں تین تو جن اکیلا اکیلا ایک لکھتے کے پہلے آئے ہیں۔ باقی دو وہ یا زیادہ لکھتے ہیں ان کے معنوں کے بارہ میں مفسرین میں بہت اختلاف ہے بعض نے تو لکھا ہے کہ یہ حروف خدا تعالیٰ کے اسرار میں سے ہیں اس لئے ان کے معنوں کے پچھے نہیں پڑنا چاہئے بعض نے لکھا ہے کہ ان سے مراد ہے کہ قرآن کریم بھی حروفِ بجا سے بنا ہے مگر کچھ بھی معجزانہ کلام ہے اگر یہ انسانی کلام ہوتا تو کیوں عرب اپنی حروف سے ایسا ہی کلام نہ بناسیتے بعض نے لکھا ہے کہ یہ سورتوں کے نام ہیں بعض نے لکھا ہے کہ یہ قسمیں ہیں جو سورۃ کے مضمون پر اللہ تعالیٰ نے کھائی ہیں مگر سب مطالب ایسے معمولی ہیں کہ ان کی خاطر حروف مقطعات کا قرآنی سورۃ کے شروع میں رکھنا نظر میں نہ جیتا نہیں بعض نے ان کو بامعانی کلام کا خلاصہ قرار دیا ہے مثلاً الف لام میم کے معنی یہ کئے ہیں کہ اللہ جبریل محمد یعنی اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعہ سے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر یہ کلام نازل کیا ہے۔ بینے الف لام میم کے حروف پر تو چسپان ہو جاتے ہیں لیکن تمام حروف مقطعات کی اس طرح تشریح نہیں ہو سکتی بعض نے ان حروف کے معنی یہ کئے ہیں کہ ان میں اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا ذکر ہے جن کی تشریح بعد کی سورۃ میں کی گئی ہے اور صفات کے پہلے حروف یا بعض اہم حروف کو مضمون کی طرف اشارہ کر کے لئے بیان کر دیا گیا جیسا کہ میں آگے چل کر بیان کروں گا

مقطعات کے معنوں کے بارہ میں مفسرین کا اختلاف

شروع سورۃ کے مضمون کے سورۃ فاتحہ سے تعلق

حروف مقطعات اور ان کا تعلق

یہی معنی سب سے زیادہ درست اور شانِ قرآن اور شہادت

تقطعات کا صحیح منہج

قرآن کے مطابق ہیں بعض نے ان حروف سے ان آیات کے مضامین کے اوقات کی طرف اشارہ مراد لیا ہے بعض حروف مقطعات سے جس قدر عدد نکلتے ہیں اس قدر عرصہ تک کے متعلق ان سورتوں میں واقعات بیان کئے گئے ہیں۔ یا یہ کہ اس زمانہ کے حالات کی طرف ان سورتوں میں خاص طور پر اشارہ کیا گیا ہے یہ معنی بھی جیسا کہ بتایا جسے گا درست معلوم ہوتے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی کم سے کم ان کی تصدیق کرتی ہے بعض مغربی مصنفین نے یہ معنی کئے ہیں کہ یہ ان کا تبوں کے نام ہیں جنہوں نے حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے حکم سے یہ سورتیں لکھیں (سبل کوال گوئیس) چنانچہ انہوں نے الف سے ابو جبر کے غے علی یا عمر سے سعد طے طلحہ اور ہا سے ابو ہریرہ وغیرہ مراد لئے ہیں یہ معنی اس ناواقفیت کا ایک اور ثبوت ہیں جس کے باوجود ہر مغربی مصنف علیہ السلام کے بارہ میں علینیت کا دعویٰ کرنے پر تیار رہتا ہے لطف یہ ہے کہ اسے حضرت ابو ہریرہ کے نام کی طرف اشارہ مراد لیا گیا ہے اور حضرت ابو ہریرہؓ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صرف تین سال پہلے اسلام لائے تھے جبکہ سورہ مدیم اور سورہ طہ جن میں آ آئی ہے دونوں ہی نئی ہیں اور ابو ہریرہؓ کے اسلام لانے سے دس پندرہ سال پہلے نازل ہو چکی تھیں علاوہ انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ یہ حروف بھی الہامی ہیں۔

تقطعات کے معانی
سجھے میں مغربی مصنفین
کی نقل۔

نیز یہ امر بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اگر یہ سورتیں دوسرے صحابہ سے تیار کروائی گئی تھیں تو اس کے یہ معنی ہوں گے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر افراد کو اپنے جھوٹے ہونے کا (نہوۃ بالندین ذالک) گواہ بنالیا آخر جب باقی قرآن آپ نے (نہوۃ بالندین ذالک) تو بنالیا تھا تو ان سورتوں کو صحابہ سے بنوانے کی کیا خاص غرض تھی اور کہیں ان کو ایک افراد کا گواہ بنالیا اور اگر فیرض محال ایسا کیا بھی تھا تو ان ناموں کو شروع میں رکھ کر اس افتراء کا ثبوت

کیوں ہم پہنچایا ایسا کام تو ایک نیم عقل کا انسان بھی نہیں کر سکتا

اس امر کا ثبوت کہ ان حروف کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی وحی کا حصہ قرار دیا ہے اس حدیث سے ملتا ہے جو بخاری نے اپنی کتاب تاریخ میں نیز ترمذی اور حاکم نے طبرانی بن سعد سے نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں۔ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لَا أَقُولُ الْحَرْفَ حَرْفٌ وَلَكِنْ الْفَاءَ حَرْفٌ وَوَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ (ترمذی ابواب فضائل القرآن باب ما جاء في من قرأ حرفاً من القرآن ماله من الاجر) اس روایت کو تراز اور ابن شیبہ نے بھی عوف بن مالک اشجعی کی سند پر نقل کیا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن کریم کا ایک حرف بھی پڑھے وہ جنت کا مستحق ہوگا اور اس کی یہ نیکو دس گئے ثواب کا مستحق اسے بنا دیگا اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف ایک حرف ہے بلکہ الف ایک مستقل حرف ہے اور لام ایک مستقل حرف ہے اور میم ایک مستقل حرف ہے (اس جگہ حروف سے مراد لفظ ہے قواعد نحو کے مدون ہونے سے پہلے حرف کا لفظ الفاظ کے لئے بھی عربی میں استعمال کیا جاتا تھا اسلامی زمانہ میں قواعد نحو کے مدون ہونے پر حرف کا لفظ حروف ہجا۔ یا ان الفاظ کے لئے مخصوص کر دیا گیا جو دوسرے لفظوں سے بغیر مستقل معنی نہیں دیتے) اس شہادت کی موجودگی میں کون خیال کر سکتا ہے کہ یہ حروف کا تبوں نے اپنے نام کے لئے بطور علامت کے سورتوں کے شروع میں رکھ دیئے تھے پھر لطف یہ ہے کہ دعویٰ تو یہ ہے کہ کا تبوں نے اپنے ناموں کی علامت کے طور پر یہ حروف لکھے تھے لیکن اللہ کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ آمَنَ يٰ مُحَمَّدُ لَكَ الْحَقُّ لَكِنَّكَ كَا حَمْرٍ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے مکہ دیا ہے ان معنوں سے تو کسی شخص کا نام بھی ظاہر نہیں ہوتا۔ پھر یہ علامت

کس بات کی شہر سے اس حدیث سے بھی جو بابر بن عبد اللہ سے ابھی بیان کی جا چکی اس امر کا ثبوت ملتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آلَمَ کو وحی الہی کا حصہ قرار دیا ہے۔
 نیچے ایک معنی اس حروف کے یہ بتائے گئے کہ ان کے معنی کے مطابق سالوں کے واقعات کی طرف ان کے بعد کی سورۃ میں اشارہ کیا گیا ہے یہ معنی ایک یہودی عالم نے کئے تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے یہ کو دہرایا آپ نے اس کی تردید نہیں کی بلکہ ایک رنگ میں تصدیق کی۔ اس نے یہ معنی بھی قابل غور فرما دیں اور تندر کرنا والوں کے لئے اس تفسیر سے کئی نئے مطالب کی راہ کھل جاتی ہے وہ حدیث جس میں اس آیت کا ذکر آتا ہے یہاں ہے
 ہیں اسحاق نے اور بخاری نے (انہی تالیفات میں) نیز ابن جریر نے ابن عباس سے اور انہوں نے بابر بن عبد اللہ سے یہ روایت کی ہے
 مَرَّ أَبُو بَاسِرٍ بْنُ أَخْطَبٍ فِي وَجَالٍ مِنْ يَهُودٍ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتْلُو فَاتِحَةَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ آلَمَ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ فَاثْبُتَ أَخَاهُ حُبَيْبُ بْنُ أَخْطَبٍ فِي رَجَالٍ مِنَ الْيَهُودِ فَقَتَلَ تَعْمُومُونَ وَاللَّهُ لَقَدْ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا أَيُّسُوفُ مَا أَنُزِلَ عَلَيْهِ آلَمَ ذَلِكَ الْكِتَابُ فَقَالَ أَنْتَ بَعَثْتَهُ فَقَالَ نَعَمْ فَمَسَى حُبَيْبٌ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ النَّصْرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا مُحَمَّدُ أَلَمْ يَذْكُرْ أَتَكَ تَشْكُرُونَا أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ فَقَالَ ذَلِكَ الْكِتَابُ قَالَ بَلَى قَالُوا آجَاءُ لَكَ بِهَذَا جُنْدِيئِلَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ قَالُوا الْقَدْ بَعَثَ اللَّهُ مِنْ قَبْلِكَ الْأَنْبِيَاءَ مَا نَعْلَمُهُ بَيْنَ لِنَبِيِّ مِنْهُمْ مَا مَدَّةَ مُلْكِهِ وَمَا جَلَّ اسْمُهُ غَيْرَكَ فَقَالَ حُبَيْبُ بْنُ أَخْطَبٍ وَاقْبَلْ عَلَى مَنْ كَانَ مَعَهُ الْآلِفَ وَاحِدَةً وَاللَّامَ ثَلَاثُونَ وَالْمِيمَ أَرْبَعُونَ فَهَذِهِ الْاِحْدَى وَسَبْعُونَ سَنَةً أَفْتَدَخَلُونَ فِي وَبَيْنَ نَجَى أَفْعَاذَةً مُلْكُهُ وَاقْبَلْ أَمَّتِهِ اِحْدَى وَسَبْعُونَ سَنَةً ثُمَّ اقْبَلْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هَلْ مَعَ هَذَا غَيْرُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ الْمَعْصُ. قَالَ لَهَذَا أَثَقُلَ وَأَطْوَلُ الْآلِفَ وَاحِدَةً وَاللَّامَ ثَلَاثُونَ وَالْمِيمَ أَرْبَعُونَ وَالضَّادُ ثِسْعُونَ فَهَذِهِ الْاِحْدَى وَسَبْعُونَ وَمِائَةً سَنَةً هَلْ مَعَ هَذَا أَيَا مُحَمَّدُ قَبِيرُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ السَّرَّ قَالَ هَذِهِ أَثَقُلَ وَأَطْوَلُ الْآلِفَ وَاحِدَةً وَاللَّامُ ثَلَاثُونَ وَالزَّوَّاءُ مِائَتَانِ هَذِهِ اِحْدَى وَثَلَاثُونَ سَنَةً وَمِائَتَانِ فَهَلْ مَعَ هَذَا غَيْرُهُ قَالَ نَعَمْ السَّرَّ قَالَ فَهَذِهِ أَثَقُلَ وَأَطْوَلُ الْآلِفَ وَاحِدَةً وَاللَّامُ ثَلَاثُونَ وَالْمِيمُ أَرْبَعُونَ وَالسَّرَّاءُ مِائَتَانِ فَهَذِهِ اِحْدَى وَسَبْعُونَ سَنَةً وَمِائَتَانِ فَقَرَّ قَالَ لَقَدْ لَبِسَ عَلَيْنَا آمَرَكَ يَا مُحَمَّدُ حَتَّى مَا نَذَرِي أَقْلِيلًا أُعْطِيتُ أَمْ كَثِيرًا ثُمَّ قَامُوا فَقَالَ أَبُو بَاسِرٍ لِيَخْبِيهِ حَبِيبِي وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْاِحْبَارِ مَا يَدِينُكُمْ لَعَلَّهُ قَدْ جَمَعَ هَذَا الْمَعْمَدُ كُلَّهُ اِحْدَى وَسَبْعُونَ وَاحِدَى وَسَبْعُونَ وَمِائَةً وَاحِدَى وَثَلَاثُونَ وَمِائَتَانِ وَاحِدَى وَسَبْعُونَ وَمِائَتَانِ قَدْ ذَاكَ سَبْعَ مِائَةٍ وَأَذْبَعُ وَثَلَاثُونَ سَنَةً فَقَالُوا الْقَدْ قَسَّاهُ عَلَيْنَا آمَرَكَ (بخوارق النبی ص ۲۲۱) یعنی ابویاسر بن اخطب (رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مشہور یہودی علماء سے تھا) مجھ یہودی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا جبکہ آپ سورۃ بقرہ کی جماعتی آیات پڑھ رہے تھے یعنی آلَمَ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ وہ پرس کر پئے تھے ہاں بی بی بن اخطب کے پاس جبکہ یہودی کی ایک جماعت کے پاس بیٹھا ہوا تھا آیا اور کہا کہ تم کو کچھ معلوم ہے نیچے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پڑھتے تھے ہاں ہے خدا کی قسم نیچے شہ ہے کہ وہ اپنے اوپر نازل ہونے والے کلام میں سے یہ کلام پڑھ رہے تھے آلَمَ ذَلِكَ الْكِتَابُ اس پر چٹینی نے کہا کیا فی الواقع تم نے یہ کلام سنا ہے؟ اس نے

حروف متقطعات کے مطالبہ ان کے احوال کے لئے۔

کہا کہ ہاں اسپر جی اپنے ساتھیوں کو لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کیا آپ کے متعلق یہ بات نہیں کہی جاتی کہ آپ اپنے اوپر نازل ہونے والے کلام میں سے ایک یہ وحی بھی سناتے ہیں کہ لَعَلَّ الذِّكْرَ اَنْ يُّرْسِلَ فِيْكُمْ رَسُوْلًا مِّنْكُمْ فَاَوْفِيْكُمْ اٰیٰتِہٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ (اس نے کہا کہ یہ کلام جبریل نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر نازل کیا ہے) آپ نے فرمایا ہاں جی جی نے کہا کہ آپ سے پہلے بھی انبیاء آئے ہیں جن میں معلوم نہیں کہ رسول نے آپ کے ان میں سے کسی کے لئے اللہ تعالیٰ نے اسکی حکومت کی مدت اور اس کی قوم کا عرصہ بیان کیا ہو۔ پھر اس نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کیا اور کہا کہ الف کا ایک لام کے تیس اور ميم کے چالیس یعنی کل اکثر سال ہوئے کیا تم ایسے نبی کے دین کو قبول کرو گے جسکی حکومت کا عرصہ اور جسکی امت کا زمانہ کل اکثر سال ہے پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب ہوا اور پوچھا کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کیا ان کے علاوہ اور حرف بھی آپ پر نازل ہوئے ہیں آپ نے فرمایا ہاں اس نے پوچھا کیا آپ نے فرمایا التَّحٰصُّنُ اس نے کہا یہ زیادہ گراں ہے اور لمبا عرصہ ہے الف کا ایک لام کے تیس ميم کے چالیس اور ص کے نوے کل ایک ہوا کا کھنڈ ہوئے پھر پوچھا کیا ان کے سوا اور حرف بھی آپ پر نازل ہوئے ہیں آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا وہ کیا آپ نے فرمایا السَّوْءُ اس نے کہا یہ اس سے بھی زیادہ گراں اور لمبا عرصہ ہے الف کا ایک لام کے تیس اور ص کے دو سو کل دو سو اکتیس ہوئے پھر کہنے لگا کیا ان کے سوا اور حرف بھی ہیں آپ نے فرمایا ہاں اور وہ التَّمَرُّدُ کے حرف ہیں اسپر وہ بولا کہ یہ تو پہلے سے بھی گراں اور لمبا عرصہ ہے الف کا ایک لام کے تیس ميم کے چالیس اور ص کے دو سو ہوئے کل دو سو اکتیس سال کا عرصہ ہوا پھر کہنے لگا اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کا معاملہ ہم پر مشتبہ ہو گیا ہے یہ نہیں لگتا آپ کو کسی عمر عطا ہوئی ہے یا چھوٹی پھر

وہ اور اس کے ساتھی اٹھ کر چلے گئے راست میں ابویا سر نے اپنے بھائی اور دوسرے یہودی علماء سے کہا کیا معلوم کہ یہ سب زمانے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے لئے اکٹھے کر دئے گئے ہوں جسکی میزان سات سو چوبیس سال ہوتی ہے پھر سب نے کہا کہ معاملہ کچھ مشتبہ ہی ہو گیا ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہود نے ان طرف سے سالوں کی تعداد مردل تھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے خیال کا اظہار بھی کیا تھا اور آپ نے اُنکے خیال کی تردید نہیں فرمائی۔

یہود کا یہ خیال کہ ان حروف سے امت محمدیہ کا زمانہ بتایا گیا ہے ایک بالبدامت غلط بات ہے کیونکہ امت محمدیہ کا زمانہ تو اتنا قیامت ہے کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تروید نہ کرنا بھی کچھ محض ضرور رکھتا ہے اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور سورتوں کے مضامین کو دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ حروف اپنی عددی قیمت کے لحاظ سے اس زمانہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں جس کے واقعات خاص طور پر اس سورۃ میں بیان کئے گئے ہیں جسکی ابتداء میں وہ حروف آئے ہیں خواہ اس لحاظ سے کہ بعثت نبوی کے بعد تیس عرصہ کے اختتام پر وہ واقعات ہوئے یا اس لحاظ سے کہ اس عرصہ کے اختتام پر وہ واقعات شروع ہوئے اگر اس خیال کو درست سمجھا جائے تو یہ بات تو واضح ہے کہ سورۃ بقرہ کے واقعات بعثت کے بعد کے اکثر سال کے واقعات کا مختصر خاکہ ہیں حضرت معاویہ سنہ ۳۰ میں فوت ہوئے ہیں اس میں تیرہ سال قبل ہجرت کے سال کے جاہیں تو یہ سنہ ۳۰ ہوتا ہے یزید کی بیعت حضر معاویہ نے دینت سے ایک دو سال پہلے ہی ہے چونکہ اسی وقت سے اصل فقہ شروع ہوا ہے اس لئے ابتداء کے اسلام اور ترقی اسلام کا زمانہ اکثر سال ہوتا ہے اور اسی زمانہ کا نقشہ سورۃ بقرہ میں عینی کیا ہے۔ دوسری سورۃ مريم ہے اس سے پہلے کھلی حص کے الفاظ ہیں جسکی جمشہ ۱۹۵ ہوتی ہے سورۃ مريم میں مسیحیت کی ترقی کا ذکر ہے اور خصوصاً یہ

ترقی کا جو اسلامی ترقی کے بعد ہوئی تھی۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سال سے مسیحیت نے دوبارہ سر نکالنے کی کوشش کی گئی کہ جس وقت معتمد باندھنسی رومی حکومت کے خلاف لڑ رہا تھا اسے معزول کر کے عباس بن مامون کو خلیفہ مقرر کر دیا جائے اور اس طرح مسیحیوں کے مقابل پر اسلام کو ضعف پہنچایا جائے اسی زمانہ کے قریب مسیحیوں نے دوبارہ چین پر حملہ کر کے اس کے کچھ حصے واپس لے لئے اور اسی زمانہ کے قریب یہ بدعتی کا واقعہ دیکھنے میں آیا کہ خلافت اندلس نے خلافت عباسیہ کے خلاف روم کے عیسائی بادشاہ سے خفیہ معاہدہ کیا اور عباسی حکومت نے شاہ فرانس سے سپین کی اسلامی حکومت کے خلاف دوستانہ تعلقات قائم کئے اور اس طرح اسلامی سیاست میں مسیحیوں کو داخل کر کے مسیحیت کی ترقی اور اسلام کے تنزل کی داغ بیل ڈالی میری رائے میں اگر دوسری سورتوں پر بھی غور کیا جائے تو زمانہ کے لحاظ سے کافی روشنی ان مضامین پر پڑے گی۔

نئی کا جو اسلامی ترقی کے بعد ہوئی تھی۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سال سے مسیحیت نے دوبارہ سر نکالنے کی کوشش کی گئی کہ جس وقت معتمد باندھنسی رومی حکومت کے خلاف لڑ رہا تھا اسے معزول کر کے عباس بن مامون کو خلیفہ مقرر کر دیا جائے اور اس طرح مسیحیوں کے مقابل پر اسلام کو ضعف پہنچایا جائے اسی زمانہ کے قریب مسیحیوں نے دوبارہ چین پر حملہ کر کے اس کے کچھ حصے واپس لے لئے اور اسی زمانہ کے قریب یہ بدعتی کا واقعہ دیکھنے میں آیا کہ خلافت اندلس نے خلافت عباسیہ کے خلاف روم کے عیسائی بادشاہ سے خفیہ معاہدہ کیا اور عباسی حکومت نے شاہ فرانس سے سپین کی اسلامی حکومت کے خلاف دوستانہ تعلقات قائم کئے اور اس طرح اسلامی سیاست میں مسیحیوں کو داخل کر کے مسیحیت کی ترقی اور اسلام کے تنزل کی داغ بیل ڈالی میری رائے میں اگر دوسری سورتوں پر بھی غور کیا جائے تو زمانہ کے لحاظ سے کافی روشنی ان مضامین پر پڑے گی۔

اب اس حروف مقطعات کے بارہ میں وہ تحقیق لکھتا ہوں جسکی بنیاد حضرت ابن عباسؓ اور حضرت علیؓ کے کئے ہوئے معنوں پر ہے اور وہ تحقیق یہ ہے۔

حروف مقطعات اپنے اندر بہت سے راز رکھتے ہیں ان میں سے بعض راز بعض ایسے افراد کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں جن کا قرآن کریم سے ایسا گہرا تعلق ہے کہ ان کا ذکر قرآن کریم میں ہونا چاہیے لیکن اس کے علاوہ یہ الفاظ قرآن کریم کے بعض مضامین کے لئے فضل کا بھی کام دیتے ہیں کوئی پیمانہ کو کھولے تب ان مضامین تک پہنچ سکتا ہے جس حد تک ان کے معنوں کو سمجھنا جائے۔ اسی حد تک قرآن کریم کا مطلب کھلنا جائے گا۔

میراثی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ جب حروف مقطعات بدلتے ہیں تو مضمون قرآن جدید ہو جاتا ہے اور جب کسی سورتہ کے پہلے حروف مقطعات استعمال کئے جاتے ہیں

تو جس قدر سورتیں اس کے بعد ایسی آتی ہیں جن کے پہلے حروف مقطعات نہیں ہوتے ان میں ایک ہی مضمون ہوتا ہے اسی طرح جن سورتوں میں وہی حروف مقطعات دہرائے جاتے ہیں وہ ساری سورتیں مضمون کے لحاظ سے ایک ہی ٹیڑھی پرولی ہوئی ہوتی ہیں۔

اس قاعدہ کے مطابق میرے نزدیک سورہ بقرہ سے لیکر سورہ قہر تک ایک ہی مضمون ہے اور یہ سب سورتیں التہ سے تعلق رکھتی ہیں سورہ بقرہ التہ سے شروع ہوتی ہے پھر سورہ آل عمران بھی التہ سے شروع ہوتی ہے پھر سورہ نساء سورہ مائدہ اور سورہ انعام حروف مقطعات سے خالی ہیں اور اس طرح گویا پہلی سورتوں کے تابع ہیں جن کی ابتداء التہ سے ہوتی ہے ان کے بعد سورہ اعراف التہ سے شروع ہوتی ہے اس میں بھی وہی التہ موجود ہے

اس حرف ص کی زیادتی ہوتی ہے اس کے بعد سورہ فضل شعلات میں تبدیلی اور برادۃ حروف مقطعات سے خالی ہیں پس سورہ برادۃ کھل رہی ہے۔

تک التہ کا مضمون چلتا ہے سورہ اعراف میں جو ص بڑھایا گیا اسل وجہ یہ ہے کہ یہ حرف تصدیق کی طرف بیجاتا ہے سورہ اعراف انفال اور توبہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی اور اسلام کی ترقی کا ذکر کیا گیا ہے سورہ اعراف میں پہلی طور پر انفال اور توبہ میں تفصیل طور پر تصدیق کی بحث ہے اس لئے وہاں ص کو بڑھا دیا گیا ہے۔

سورہ یونس سے التہ کی بجائے التہ شروع ہو گیا ہے الی تو وہی رہا اور ہر کوہد لکھا کر دیا۔ پس یہاں مضمون بدل گیا۔ اور فرق یہ ہوا کہ بقرہ سے لیکر توبہ تک تو علمی نقطہ نگاہ سے بحث کی گئی تھی اور سورہ یونس سے لیکر سورہ کہف تک واقعات کی بحث کی گئی ہے اور واقعات کے نتائج پر بحث کو منحصر رکھا گیا ہے اس لئے فرمایا کہ التہ یعنی انا اللہ آدی میں اللہ ہوں جو سب کچھ دیکھتا ہوں اور تمام دنیا کی تاریخوں پر نظر رکھتے ہوئے اس کلام کو تمہارا سامنے رکھتا ہوں غرض ان سورتوں میں رویت کی صفت

اسم کے بعض حروف مقطعات میں

شعلات میں تبدیلی

کھل رہی ہے۔

پر زیادہ بحث کی گئی ہے اور پہلی سورتوں میں علم کی صفت پھر زیادہ بحث تھی۔

میں فی الحال اس جگہ اختصاراً اتنی بات کہہ دیتا چاہتا ہوں کہ حروف مقطعات کے متعلق بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ بے معنی ہیں۔ اور انہیں یوہی رکھ دیا گیا ہے مگر ان لوگوں کی تردید خود حروف مقطعات ہی کر رہے ہیں چنانچہ جب ہم تمام قرآن پر ایک نظر ڈال کر دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں حروف مقطعات استعمال ہوئے ہیں تو ان میں ایک ترتیب نظر آتی ہے۔ سورہ بقرہ الفتح سے شروع ہوتی ہے پھر سورہ آل عمران الفتح سے شروع ہوتی ہے پھر سورہ نساء

حروف مقطعات بے معنی نہیں۔

سورہ مائدہ سورہ انفصام حروف مقطعات سے خالی ہیں پھر سورہ اعراف الفتح سے شروع ہوتی ہے اور سورہ انفال اور براءہ خالی ہیں ان کے بعد سورہ یوسف سورہ ہود سورہ یونس الفتح سے شروع ہوتی ہیں اور سورہ رد میں مرثیہ لکھا ہے کہ دیا گیا ہے لیکن ہماں الفتح میں ص آخر میں لکھا ہے کہ کوئی پہلے رکھا گیا ہے۔ حالانکہ اگر کسی قصہ کے مد نظر رکھے بغیر زیادتی کی جاتی تو چاہیے تھا کہ میم کو جو زائد کیا گیا تھا اس کے بعد رکھا جاتا میم کو الفتح کے درمیان رکھ دینا بتاتا ہے کہ ان حروف کے کوئی خاص معنی ہیں اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے الفتح کی سورتیں ہیں۔ اور اس کے بعد الفتح کی۔ تو صاف طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ مضمون کے لحاظ سے میم کو س پر تقدم حاصل ہے اور سورہ رد جس میں میم اور سا اکٹھے کر کے گئے ہیں اس میں میم کو س سے پہلے رکھنا اس امر کو واضح کر دیتا ہے کہ یہ سب حروف خاص معنی رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان حروف کو جو معنی تقدم رکھتے ہیں ہمیشہ تقدم ہی رکھا جاتا ہے۔ سورہ رد کے بعد ابراہیم اور حجر میں الفتح استعمال کیا گیا ہے لیکن نخل بنی اسرائیل اور کہف میں مقطعات استعمال نہیں ہوئے اور یسویں گویا پہلی سورتوں کے مضامین کے تابع ہیں۔ ان کے بعد سورہ مریم ہے جس میں کھلیہ عص کے حروف استعمال

کئے گئے ہیں۔ سورہ مریم کے بعد سورہ طہ اور اس میں طہ کے حروف استعمال کئے گئے ہیں۔ اس کے بعد انبیاء میں نونوں نور اور فرقان میں حروف مقطعات چھڑ دیئے گئے ہیں گویا یہ سورتیں طہ کے تابع ہیں۔ آگے سورہ شعراء طس سے شروع کی گئی ہے گویا طاء کو قائم رکھا گیا ہے اور ہا کی جگہ س اور میم لائے گئے ہیں اس کے بعد سورہ نمل ہے جو طس سے شروع ہوتی ہے اس میں سے میم کو اڑا دیا گیا ہے اور طاء اور س قائم رکھے گئے ہیں اس کے بعد سورہ قصص کی ابتدا پھر طس سے کی گئی ہے گویا میم کے مضمون کو پھر شامل کر لیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ عنکبوت کو پھر الفتح سے شروع کیا گیا ہے اور دوبارہ علم الہی کے مضمون کو نئے پیرایہ اور نئی ضرورت کے تحت شروع کیا گیا ہے (اگرچہ ترتیب پر اس وقت بحث نہیں کر رہا لیکن اگر کوئی کہے کہ الفتح دوبارہ کیوں لایا گیا ہے۔ تو اسکی وجہ یہ کہ سورہ بقرہ سے الفتح کے طالب کفار تھا اور یہاں سے الفتح کے فاطمہ مومن ہیں) سورہ عنکبوت کے بعد سورہ روم سورہ لقمان اور سورہ سجدہ کو بھی الفتح سے شروع کیا گیا ہے ان کے بعد سورہ احزاب سبا۔ فاطر۔ بغیر مقطعات کے ہیں اور گویا پہلی سورتوں کے تابع ہیں۔ ان کے بعد سورہ یس ہے جسکو یس کے حروف سے شروع کیا گیا ہے اس کے بعد سورہ صافات بغیر مقطعات کے ہے اس کے بعد سورہ ص حروف سے شروع کی گئی ہے پھر سورہ زمر حروف مقطعات سے خالی ہے پہلی سورہ کے تابع ہے اس کے بعد سورہ مومن خضر سے شروع کی گئی ہے اس کے بعد سورہ خضر سجدہ کو بھی خضر سے شروع کیا گیا ہے پھر سورہ شوری کو بھی خضر سے شروع کیا گیا ہے لیکن ساتھ حروف عسقی بڑھائے گئے ہیں اس کے بعد سورہ زخرف ہے اس میں بھی خضر کے حروف ہی استعمال کئے گئے ہیں۔ پھر سورہ دھان۔ تاثیر اور احقاف بھی خضر سے شروع ہوتی ہیں۔ ان کے بعد سورہ محمد فتح اور حجرات بغیر مقطعات کے ہیں اور پہلی سورتوں کے تابع ہیں

سہدق حرف سے شروع ہوتی ہے اور قرآن کریم کے آخر تک ایک ہی مضمون چلا جاتا ہے۔

یہ ترتیب بتا رہی ہے کہ یہ حروف یونہی نہیں رکھے گئے۔ پہلے التّر آتا ہے پھر القصّ آتا ہے جس میں ص کی زیادتی کی جاتی ہے پھر السّر آتا ہے اور پھر القّر آتا ہے کہ جس میں میم کی زیادتی کی جاتی ہے پھر کہلیحص آتا ہے جس میں ص پر چار اور حروف کی زیادتی ہے پھر طہ لایا جاتا ہے۔ اور پھر اس میں کچھ تبدیلی کر کے طسّس کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک ہی قسم کے الفاظ کا متواتر لانا اور بعض کو بعض نگہ بدل دینا بعض جگہ اور رکھ دینا بتاتا ہے کہ خواہ یہ حروف کسی کی کچھ میں آئیں یا نہ آئیں جس نے انہیں رکھا ہے کسی مطلب کے لئے ہی رکھا ہے۔ اگر یونہی رکھے جاتے تو کوئی وجہ نہ تھی کہ کہیں ان کو بدل دیا جاتا کہیں زائد کر دیا جاتا کہیں کم کر دیا جاتا۔

علاوہ مذکورہ بالا دلائل کے خود مخالفین اسلام کے ہی ایک استدلال سے یہ متنبہ ہوتا ہے کہ مقطعات کچھ معنی رکھتے ہیں مخالفین اسلام کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی سورتوں کی ترتیب انکی لمبائی اور چھوٹائی کے سبب سے ہے اب اگر یہ صحیح ہے تو کیا یہ عجیب بات نہیں کہ باوجود اس کے کہ سورتیں اپنی لمبائی اور چھوٹائی کے سبب سے آگے پیچھے رکھی گئی ہیں ایک قسم کے حروف مقطعات اکٹھے آتے ہیں التّر کی سورتیں اکٹھی آگئی ہیں السّر کی اکٹھی طہ اور اس کے مشتزکات کی اکٹھی پھر التّر کی اکٹھی حخّہ کی اکٹھی۔ اگر سورتیں ان کے حجم کے مطابق رکھی گئی ہیں تو کیا یہ عجیب بات نہیں معلوم ہوتی کہ حروف مقطعات ایک خاص حجم پر دلالت کرتے ہیں اگر قرآن یہی تسلیم کیا جائے تب بھی اس کے معنی یہ ہوں گے کہ حروف مقطعات کے کچھ معنی ہیں خواہ یہی معنی ہوں کہ وہ سورۃ کی لمبائی اور چھوٹائی پر دلالت کرتے ہیں مگر حق یہ ہے کہ ایک قسم کے حروف مقطعات کی سورتوں کا ایک جگہ پر جمع ہونا بتاتا ہے کہ ان کے مضمون میں اشتراک ہے اور یہ حروف سورتوں

کے لئے بطور نگہیوں کے ہیں

میرے نزدیک حروف مقطعات کے مضمون کے لئے حروف مقطعات کے ہیں قرآن کریم کی طرف دیکھنا چاہیے پہلے سورتوں میں التّر مطلقاً استعمال تو ان کریم سے آیا تھا چنانچہ سورہ قمر کے پہلے یہی حروف تھے اور ان کے بعد ذلک الکتاب لا ریب فیہ ہدًی لمن یشئ کہہ اس کے بعد آل عمران میں التّر آیا کہہ بسم اللہ لا اللہ الا هو الحق القیوم نزل علینک الذکر انک کتاب بالحق آیا یاد رکھنا چاہیے کہ حق اور لا ریب کے دراصل ایک ہی معنی ہیں پس پھر یہی میں التّر کے بعد ایسی کتاب کا ذکر تھا جس میں ریب نہ ہو اور اس جگہ بھی پھر حروف میں القصّ آیا اور اس کے بعد کتاب اُخبر انک فلا یکن فی صدک حرج فتنہ لیتخذ ربہ وذر لوی للمؤمنین کی بات رکھی گئی گویا یہاں بھی لا ریب فتنہ والی کتاب کا ذکر ہوا ہے کیونکہ فلا یکن فی صدک حرج یہی کتاب پر دلالت کرتا ہے ولا ینبذ فیہ کی صفت مستعمل ہوا لیکن سورتوں کے بعد

وقفہ دے کر ملکیت التّر سے شروع ہوتی ہے فرمانا ہے التّر احسب الناس ان یثکروا ان یتوفوا امنا وھم لا یفتنونہ ولقد فتنا الذین من قبلہم فلعلہم یشکروا الذین صدقوا ولعلہم ینکذبون ان آیات میں بھی ایک قسمی کتاب کا ذکر کیا گیا ہے چنانچہ امتحان شک اور رب کے وعدہ کرنے پر ہی دلالت کرتا ہے پس اس سورۃ میں بھی وہی نمونہ ہے جو سورۃ بقرہ وغیرہ میں تھا صوف فرق یہ ہے کہ انھوں میں انسان بحیثیت مجموعی مخاطب تھے اور یہاں ہمنوں سے کہا گیا ہے کہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ابھی شک تمہارے دلوں میں باقی ہوا اور تم سے معاملہ کا طین والا شروع کر دیں۔ سورۃ روم میں بھی یہی مضمون ہے کہ گو بہت بار یک ہو گیا ہے فرمانا ہے التّر فلیبت الذیوم فی آذق الاذین وھم من بعد علیہم سیغلیبون خدا تعالیٰ کا حکم روم کے متعلق نازل ہوا ہے اور وہ ضرور پورا ہو کر رہے گا

شخصات کی حالت
کا احسن نمائش
اسلام کی طرف سے

ہے اور دوسرے پیدائش عالم کے مضمون پر سورہ یونس میں استفہام کھاری کے استعمال سے بتایا گیا ہے کہ تذکرہ و تشریح انبیاء ہمیشہ ہی آتے رہے ہیں سورہ ہود میں اول تو یہ فائدہ بتایا ہے کہ کوئی قوم ایک ہی حالت پر قائم نہیں رہتی بلکہ ایک دائرہ کے اندر چکر لگاتی ہے اور پیدائش عالم کا ذکر کر کے بتایا کہ دنیا کی ترقی قانون ارتقاء کے ماتحت ہے اس کے بعد سورہ یوسف میں صاف الفاظ میں تاریخ عالم کی طرف اشارہ کیا ہے سورہ رعد میں چونکہ معیم زمانہ تھا اس میں الفَا اور السَا دو مضمونوں کو جمع کر دیا اور پہلے تو معیم کی مناسبت سے ایک یقینی کلام کی طرف اشارہ کیا ہے اور اس کے بعد پیدائش عالم کا مطالعہ کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے سورہ ابراہیم میں پھر قانون قدرت کا مطالعہ کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے اور بتایا ہے کہ اسے دیکھو اس میں ہمیں ایک بیدار آقا کا لحاظ نظر آتا ہے سورہ حجر میں پھر پچھلی تاریخ کی طرف توجہ دلائی ہے یہ امر ظاہر ہے کہ واقعات اور قانون کا تعلق دیکھتے سے ہے حقیقت تک وہی پہنچ سکتا ہے جسکی آنکھوں کے سامنے واقعات ہوں یا جسکی آنکھوں کے سامنے کوئی قانون ظاہر ہو رہا ہو پس ان صورتوں کا رویت کے ساتھ تعلق ہے اور السَا میں ہی دعویٰ کیا گیا ہے کہ میں اللہ دیکھتا ہوں نہ تو پُرانی تاریخ میری نظر سے پوشیدہ ہے اور نہ قانون قدرت کا اجزاء یا پیدائش عالم میری نگاہ سے مخفی ہے پس رویت سے تعلق رکھنے والے امور میں میری ہی ہدایت کافی ہو سکتی ہے۔

ایک اور بات بھی حروف مقطعات کے منطوق یا دیکھنی چاہیے کہ گو حروف مقطعات کے معنایں حروف کے اختلاف سے بدلتے رہتے ہیں لیکن ایک امر میں یسب حروف مشترک ہیں اور وہ یہ کہ جو صورتیں حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں ان کے مضمون کی ابتداء وحی الہی کے ذکر سے ہوتی ہے کثر میں تو صاف الفاظ میں کتاب یا قرآن کا لفظ ہی استعمال ہوا ہے اور چند ایک میں کسی پرانی کتاب کی طرف اشارہ ہے جیسا سورہ مریم میں با کسی خاص کلام کی طرف اشارہ ہے جیسا سورہ روم

میں (یہ نوٹ جلد ۲ میں سورہ یونس کی تفسیر میں چھپ چکا ہے لیکن چونکہ حالات کی مجبوری سے پہلی جلد بعد میں چھپ رہی ہے اس نوٹ کو سورہ یقرو میں درج کرنا پڑتا تاکہ شروع سے تفسیر پڑھنے والے پر بھی حروف مقطعات کی حقیقت واضح ہو جائے یہ دو منجھے جڑاوپر کئے گئے ہیں یعنی (۱) حروف مقطعات صفات الہیہ پر دلالت کرتے ہیں اور ہر حرف کسی ہی صفت پر دلالت کرتا ہے جس کا ذکر اس سورہ میں پایا جاتا ہے (۲) ان حروف سے اشارہ حروف کی عددی تعین کی طرف ہے اور جس قدر عدد ان حروف سے نکلتے ہیں اس قدر زمانہ کے حالات پر ان سے خاص طور پر روشنی پڑتی ہے دونوں ہی درست ہیں اور یہ ضروری نہیں کہ ایک کو درست اور دوسرے کو غلط کہا جائے اور اس بارہ میں ابتداء اسلام کے بعض آثار بھی مجھے متفق ہیں چنانچہ ابن ابی حاتم نے ابو جعفر رازی کی روایت سے ابو العالیہ سے ایک روایت نقل کی ہے جس کے ایک حصہ کا ترجمہ یہ ہے ”ان حروف میں سے ایک حرف ایسا نہیں (یعنی ال فو و اور دوسرے مقطعات میں سے) جو اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کسی صفت کی گنجی نہ ہو اور نہ ان میں سے کوئی حرف ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے نہ ہو اور اسکی روشنی سے حاصل نہ ہوا ہو اور ان میں سے کبھی بھی ایسا نہیں جو بعض اقوام کی تاریخ اور ان کے زمانہ پر دلالت نہ کرتا ہو یعنی ان حروف سے یہ تینوں منجھے بیک وقت ظاہر ہوتے ہیں ان سے صفات الہیہ پر بھی دلالت کی گئی ہے اور مختلف زمانوں کے بارہ میں پیش گوئی بھی کی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کے معجزانہ کلام کا نمونہ بھی دکھایا گیا ہے اور ابو العالیہ کا بیان نہایت درست اور مطابق حقیقت ہے ابن جریر نے بھی اس روایت کو دوسرے لفظوں میں نقل کیا ہے اور اس کے مضمون کی تصدیق کی ہے۔

حروف مقطعات کی نسبت یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ اس غیر معمولی طریق کو قرآن کریم نے کیوں استعمال کیا کیوں نہ ہی مضمون بدیع سا و صیحات میں بیان کر دیا تاکہ اول

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۤعَیْہِ ۚ هُدًی لِّلْمُتَّقِیْنَ ۝

یہ کتاب ہے — اس (امریں کو) ٹھیک نہیں — متقیوں کو ہدایت دینے والی ہے ستہ

میں پر اور بعد میں دوسرے لوگوں پر اس کا بھنا آسان ہوتا
تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ غیر معمولی طریق نہیں بلکہ عربوں میں یہ
طریق کامیاب تھا اور ان کے بسے بڑے شاعر بھی اسے استعمال
کرتے تھے اور عربوں میں اس استعمال ہونا تھا چنانچہ ایک شاعر
کتاب ہے عَقَلْنَا ذِیْقِن لَنَا فَقَالَتْ قَاف ہم نے
اس سے کہا کہ تو خدا ہمارے خاطر ٹھہر جا تو اس نے جواب
میں قاف کہا یعنی وَقَعْتُ لَوْ مِّنْ كُفْرٍ یَّوْنٰی ہوں یہی
طرح ایک دوسرا شعر کہتا ہے۔

يَا نَعْبُدُ حَيٰوَاتٍ وَّ اِنْ شَرًّا مَّا
وَلَا اُرِيْدُ الشَّرَّ اِلَّا اَنْ تَا

یعنی اے کہ ہم میں نیکی رکھنا اگر تیرا وعدہ بدی کرنا ہو تو اس
بجائے بھی تیار ہیں اور میں بدی کا مادہ نہیں رکھتا سوائے اسکے کہ تیرا اللہ
ہو۔ اس شعر میں شَرُّ کی جگہ حرف فاعل استعمال کیا گیا ہے اور شَاء
یعنی تیرا ہے کی جگہ حرف مفعول استعمال کیا گیا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی ہے کہ
”مَنْ اَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنٍ يَّقْطَعُ كَلِمَةً لِّقِيٍّ اَللّٰهُ
عَزَّ وَجَلَّ حَكَمْتُوْبًا بَيْنَ مَهْبِيْهِ اَيُّسَ بْنَ مَرْحَمَةَ اللّٰهُ“
(ابن ماجہ ابواب الیات) یعنی جو شخص کسی مسلمان کے قتل میں
ایک لفظ کا حصہ استعمال کرے (یعنی اُقتل کی جگہ اُن کہ
ہے) تو وہ قیامت کے دن اس حالت میں اُٹھے گا کہ اسکے
ماننے کے درمیان یہ لکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم
ہو گیا۔ پس عرب میں نظم و نثر میں جب قرینہ موجود ہو الفاظ کی
جگہ حروف استعمال ہوتے تھے اور اس اسلوب کلام کا ایک
لطیف نمونہ حروف مقطعات کے ذریعہ سے قرآن کریم نے
دکھایا ہے۔ اب جمل یورپ نے تو اس اسلوب کو بیکہ استعمال
کیا ہے ایم اے بی اے بی اے بی اے ایم ڈی وغیرہ سینکڑوں
ہزاروں حروف الفاظ کے قائم مقام استعمال ہو رہے

الکتاب

الکتاب

ہیں۔ اور لوگ ان کے فائدہ کو سمجھتے ہیں۔
حل لغات۔ ذلک۔ اہم اشارہ ہے اور
اشارہ بعید کے لئے آتا ہے جس کا ترجمہ ار دو میں ہے
لیکن کبھی ہذا کے معنوں میں یعنی قریب کی چیز کی طرف اشارہ
کرنے کے لئے بھی استعمال کر لیا جاتا ہے چنانچہ زجاج کا
قول ہے ذٰلِكَ الْكِتٰبُ اٰیْ هٰذَا الْكِتٰبُ یعنی ذٰلِكَ
الْكِتٰبُ کے معنی ہیں یہ کتاب (تاج العروس) لیکن
ذلک کو اشارہ بعید کے لئے تصور کرتے ہوئے بھی ذلک
کے معنی یہ کہ کچھ جاسکتے ہیں کیونکہ کبھی قریب کی چیز کے لئے
بُور کا اشارہ اس کے فاصلہ کی دوری کے اظہار کے لئے
نہیں بلکہ اس کی شان کی ہندی کے اظہار کے لئے بھی
استعمال کر دیا جاتا ہے (فتح البیان)

الکتاب۔ ال اور کتاب کا مجموعہ ہے اور معنوں
کے علاوہ ال حرف تعریف بھی ہے اس صورت میں یہ کبھی
عہد کے لئے ہوتا ہے اور کبھی عہد کے لئے جب عہد کے
لئے ہو تو کبھی ذکر کرتے ہوئے اور کبھی ذہنی اور کبھی مفہومی
یعنی جس لفظ پر ال آئے کبھی تو اس سے یہ بتانا مقصود
ہوتا ہے کہ یہ وہی امر ہے جس کا ذکر کرتے ہیں اور کبھی
بتانا مقصود ہوتا ہے کہ ہماری مراد اس چیز سے ہے جو ہم
اور تم دونوں اپنے دلوں میں جانتے ہیں اور کبھی یہ بتانا
مقصود ہوتا ہے کہ یہ جو سامنے چیز بیڑی ہے میں اسی کا
ذکر کر رہا ہوں۔ اور جب جنس ہو تو یا استغراقی ہوتا ہے یعنی
اس سے مراد ہوتی ہے کہ اس جنس کے سب افراد اس لفظ
میں شامل ہیں۔ استغراقی آگے کبھی حقیقی ہوتا ہے جیسے خَلْقُ
اَلْاِنْسَانِ حَقِیْقًا۔ انسان ضعیف ہی پیدا کئے گئے ہیں
اور کبھی مجازی۔ مجازی کی صورت میں ال ذکر کر دیا جاتا ہے
کہ ال فرضی ہے ورنہ حقیقتہً اس قسم کے او۔ افراد بھی موجود

ہوتے ہیں اسکی مثال اَنْتَ الرَّجُلُ ہے اس کے معنی میں کہ جس کو بھی مرد ہے باقی سب عورتیں ہیں بلکہ یہ مراد ہے کہ مرد کے کمالات کو اگر دکھا جائے تو اسکی ممکن تعریف تجویز ہی صادق آتی ہے باقی مردوں میں کچھ نہ کچھ نقص ہیں تنقیدی کے علاوہ جنسی ال تعریف حقیقت میں ان کرنے کے لئے بھی آتا ہے جیسے اَزْهَنُ شَرِّ النَّاسِ اَفْضَلُ مِنْ اَلْجَمْعِ اِنْ اِنْسَانٍ نَبِيٍّ حَقِيقَتِ كَلَامُ عَمَلِ حَيَوَانِ سے بہتر ہے۔ (اقرب)

کتاب۔ کتاب۔ کُتِبَ کا مصدر ہے اور اسی لحاظ سے ہر اس چیز کا نام کتاب لکھا گیا ہے جس میں مختلف مسائل کو فصل باب کے ساتھ لکھ دیا جائے تو اس کو بھی اپنی معنوں میں کتاب کہتے ہیں اور ہر گھسی ہوئی تصنیف کو بھی کتاب کہتے ہیں اور کتاب کے معنی فرض کے بھی ہیں اور حکم کے بھی اور نفاذ آسانی کے بھی۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والے کلام کو بھی کتاب کہتے ہیں اور خط کو بھی کتاب کہتے ہیں (اقرب)۔

پس اس لفظ کے اپنے اپنے محل پر مختلف معنی ہونگے کبھی فوض و احکام کو مد نظر رکھتے ہوئے شریعت دلی وحی کو کتاب کہیں گے اور کبھی صرف اللہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر نفی اور یقینی وحی کو کتاب کہیں گے خواہ کتابی صورت میں جس کی گئی ہو یا نہ کی گئی ہو۔

مریث۔ الْيَتَامَى وَالْمُهَنَّمَةُ۔ یتیمین سے بلا لیل کوئی بات کہنا یا محض وہ ہم سے کسی پر لازم لگانا اور اسکی چھانی میں شہ کرنا۔ الشَّكْ۔ شک۔ اَلْحَکْمَةُ۔ حکم۔ ضرورت اور دَیْنُ الْمُتَوَصِّلِ کے معنی میں زمانہ کے مصائب آفات (اقرب)

سبب کا لفظ قرآن کریم میں اور کئی جگہ استعمال ہوا ہے مثلاً اِی سُوْرَةٍ مِّنْ فَرَاغٍ اَوْ اِنْ كُنْتُمْ فِیْ دَیْنٍ مِّمَّا تَدْرُسْنَ عَلٰی عَقْدِنَا فَاَنْتُمْ سَوَادَةٌ مِّنْ جِثْلِهِ (بقراءت) اس جگہ مراد صداقت میں شبہ کے ہیں۔ اسی طرح سورۃ حج میں ہے یَا اَیُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِیْ دَیْنٍ مِّمَّا

الْبَيْتِ (البحر) اس جگہ بھی بعث بعد الموت کی صفت میں شک و شبہ کرنے کے معنی ہیں یہ سورۃ طہ میں ہے اَمْ یَقْنُلُوْنَ شَاعِرًا قَدْ دَخَلَ بَیْسَ بِمِ دَیْنِ الْمُتَوَصِّلِ (الطور) یعنی کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن یہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے جس کے متعلق ہم انتظار کر رہے ہیں کہ نہ ان کے مصائب آخر اسے ہلاک کر دیں گے۔ اس جگہ دینب مصائب دہراور طاقت کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔

قرآن کریم میں دَیْنِ کا لفظ اچھے معنوں میں استعمال نہیں ہوتا مثلاً فرماتا ہے مَتَّاعٍ لِّلْخَلْقِ وَ مُعْتَدٍ مَّغْرِبٍ (قرع ۲) نیکی سے بہت روکے والا۔ جسے بڑھنے والا حکم شہ کا شکار دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ اسی طرح سورۃ مؤمن میں آتا ہے کَذٰلِكَ یُفْضِلُ اللّٰهُ مَنۡ هُوَ مُسْرِئٌ مُّقْتَصِدٌ (المومن ۴) یعنی اللہ تعالیٰ اسی طرح گمراہ قرار دیتا ہے یا کہ کرتا ہے اسے جو حد سے بڑھنے والا یا اپنے عقیدہ اور خیالات کی بنیاد غیر محضول شہادت و وسوس پر رکھنے والا ہو۔ پس دینب اس شک کو نہیں کہتے جو ظلم کی زیادتی کا موجب ہوتا ہو اور تحقیق میں مدد ہو بلکہ اس شک کو کہتے ہیں جو تعصب یا بظنی کی وجہ سے ہو اور سچائی سے محروم کر دے چنانچہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا یَسْتَأْتِیْ اَلْاٰذِیْنَ اٰوْتُوْا الْکِتٰبَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ (المذخر ۱) ہم نے یہ (مذکورہ بالا) کام اس لئے کیا ہے کہ تا اہل کتاب اور مؤمن ریب میں نہ پڑیں گویا مومن ریب میں نہیں پڑتا اور اللہ تعالیٰ مومن کو ریب سے بچاتا ہے حدیث میں آتا ہے دَخَّ مَا یُرِیْثُکَ اِلٰی مَا لَا یَدِیْثُکَ (ترمذی) مطلوبہ ملے جتنی جلد دوم صفحہ ۴۷ ابواب صفۃ القیامۃ یعنی جو چیز تیرے دل میں خلق اور وسوسہ پیدا کرے اسے چھوڑ دے اور اس چیز کو اختیار کر جس کے بارہ میں وسوسہ نہ ہو۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ریب اس شک کو کہتے ہیں جسکی بنیاد وسوسہ اور وہم پر ہو اور اس شک کو نہیں کہتے جو تحقیق و

تشریب کا استعمال قرآن مجید میں۔

کتاب

تریب

الشک

تحقیق کے لئے ضروری ہوتا ہے۔

ہُدٰی

هٰذِي - الرَّشَادُ بیدہ راستہ پر ہونا۔ اَلْبَيَانُ بیان کرنا۔ اَلدَّلَالَةُ کسی امر کی طرف رہبری کرنا (اقریب) اَلْهُدٰی اِنْتِهَالُ لَالَةٍ بِطُفُفٍ یعنی ہدایت (جو ہُدٰی کا ہم نوا) (دوسرے معنی) کے معنی تجت اور نرمی سے کسی امر کی طرف رہبری کرنے کے ہیں (مفردات) امام راغب کے نزدیک ہدایت کا لفظ قرآن کریم میں مندرجہ ذیل چار معنوں میں آتا ہے (۱) ہر عقل یا سمجھ یا ضروری جزوی احصا کی طاقت رکھنے والی شے (جیسے حیوانات وغیرہ کہ ادراک کا ان کو حاصل نہیں ہوتا) ہر جزوی یا سطحی ادراک ایسے ضروری امور کا جو انکی حیات اور محدود عمل سے حلق رکھتے ہیں ان کو حاصل ہوتا ہے) (۲) اسکی صلاحیت کے مطابق کام کا طریق بتانا۔ اسکی مثال قرآن کریم میں یہ ہے رَبَّنَا الَّذِي اَعْطٰی كُلَّ شَيْءٍ حَلْفَهُ ثُمَّ هٰذِي (طرح ۲) یعنی ہر چیز کو پیدا کر کے اسکی عقل یا سمجھ یا اس کے ضروری تقاضوں کے مطابق اسے رہنمائی کی رہبر کے نزدیک اس جگہ ہُدٰی کے معنی یہ ہیں کہ ہر شے میں مناسب قوتیں پیدا کر کے پھر انہیں کام پر لگا دیا کیونکہ صرف قوتوں کا موجود ہونا کافی نہیں ہوتا بلکہ انہیں ابتدائی حرکت دیکر کام پر لگانا انکی حیات کے شروع کرنے کے لئے ضروری ہوتا ہے پھر پیدا ہوتا ہے تو گو پیدائش سے پہلے آلات تنفس کا ل طور پر موجود ہوتے ہیں مگر باہر نکالنے کے بعد جب تنفس کے آلات کو ہوا لگنے یا پانی کا چھینٹا دینے سے ان میں حرکت پیدا ہوتی ہے پھر انکی زندگی درحقیقت اسی وقت سے شروع ہوتی ہے جس طرح ایک گھڑی کے اندر ہی پرزے موجود ہوتے ہیں مگر جب تک اسے گھمی دے کر حرکت نہ دی جائے پرزے کام نہ کرنا شروع نہیں کرتے غرض حیات کو شروع کرنے سے پہلے ایک ابتدائی دھکے کی ہر شے کو ضرورت ہوتی ہے اور ہدایت سے مراد وہی حرکت وئی ہے اور اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو مناسب قوتیں کے ساتھ پیدا کیا ہے اور پھر حرکت اُذنی دیکر

اسے مغوضہ کام پر لگا دیا ہے) علامہ راغب کے نزدیک ہدایت کے دوسرے معنی اس ارشاد کے ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے بندوں تک پہنچاتا ہے اسکی مثال قرآن کریم کی یہ آیت ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اُمَّةً يَهْدِيْهُمُ ذُوْنُ بَآئِرَاتِنَا (سجده ۳) ہم نے بنی اسرائیل میں سے ایسے امام مقرر کئے جو ہمارے امام سے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے تھے۔ ہدایت کے تیسرے معنی ان کے نزدیک اس توفیق کے ہیں جو ہدایت پانے والوں کو ملتی ہے یعنی ہدایت ملنے کے بعد جو عمل کی توفیق یا فکر کی بلندی پیدا ہوتی ہے یا مزید ہمت کے حصول کی خواہش پیدا ہوتی ہے وہی ہدایت کہلاتی ہے اسکی مثال قرآن کریم کی یہ آیت ہے اَلَّذِيْنَ اِهْتَدَوْا فَادْعُهُمْ هٰذِي (محمد ۲) جو لوگ ہدایت پاتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت میں اور بڑھا دیتا ہے (یعنی عمل کی توفیق اور ہدایت کے سلسلہ میں مزید فکر کر کے اور علوم حاصل کرنے کا موقع عطا کرتا ہے) چوتھے معنی ہدایت کے انجام بخیر کے اور جنت کو پالینے کے ہیں اسکی مثال قرآن کریم کی یہ آیت ہے مَيِّتُوْهُمْ فَيُحْيِيْهِمْ وَيُفْضِلُ لِيَاْلِ الْفَقْرِ (محمد ۱) اللہ تعالیٰ ان کا انجام بخیر کر کے انہیں جنت تک پہنچا دے گا اور ان کے حالات کو درست کرے گا اور قرآن کریم میں جہاں یہ آتا ہے يَهْدِيْهِمْ ذُوْنُ بَآئِرَاتِنَا (انبیاء ۸) وہ ہمارے حکم کے مطابق ہدایت دیتے تھے يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا اَمْرَ الْمُشْرِكِيْنَ (مائدہ ۱) ہر قوم میں لادھی آیا ہے اس جگہ ہدایت سے مراد لوگوں کو ہدایت کی دعوت دینے کے ہیں اور ایسی آیات جیسے کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِيْ مَنْ اَخْبَتَتْ اَوْ سِیْ اٰیَاتِمْ جِیْنِمْ یٰۤاَیُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا اَمْرَ الْمُشْرِكِيْنَ (مائدہ ۱) اس سے مراد تیسری اور چوتھی قسم کی ہدایتیں ہیں یعنی ہدایت باجائے کے بعد توفیق عمل کا ملنا یا نور ایمان کا عطا ہونا یا جنت میں داخلگی نعمت کا حصول پس ان آیات کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کفار کو مذکور بالا احکامات نہیں مل سکتے (اور یہ ظاہر ہے کہ جو دوسری قسم کی ہدایت یعنی دعوت انبیاء کو قبول نہیں کرتا وہ تیسری اور چوتھی

قسم کی مہانتوں کو جو دوسری قسم کی مہانتوں کے متا کا ہیں ماصل نہیں کر سکتا) (ذکورہ بالا تمام مضمون سولہ ان عبارتوں کے جو خطوط واحدانی میں ہیں عربی کی مشہور لغت کی کتاب مفردات راغب سے لیا گیا ہے)

الْمُتَّقِينَ۔ متقی کی جس ہے جو اتقی کا ہم فعل ہے۔ اتقاد و ق سے باب افتعال کا فعل نہیں ہے و ق کے معنی ہیں بچا یا حفاظت کی۔ اور اتقی کے معنی ہیں بچا۔ اپنی حفاظت کی (ا قرب) مگر اس لفظ کا استعمال دینی کتب کے محاورہ میں محصیت اور برائی اشیاء سے بچنے کے میں اور خالی ذب کے معنوں میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ ذقابیہ کے معنی دھال یا اس ذریعہ کے ہیں جس سے انسان بچے بچا کا سامان کرتا ہے بعض نے کہا ہے کہ اتقاء جب اللہ تعالیٰ کے لئے آئے تو انہی مضمون میں آتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنی نجات کے لئے بطور دھال بنالیا۔

قرآن کریم میں تقویٰ کا یہ لفظ استعمال ہوا ہے اس کے بارہ میں حضرت ابو ہریرہؓ نے کسی نے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ کانٹوں والی جگہ پر سے گزر تو بجا کرتے ہو اس نے کہا یا اس سے پہلو بچا کر چلا جانا ہوں یا اس سے پیچھے رہ جاتا ہوں یا آگے نکل جانا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بس اسی کا نام تقویٰ ہے یعنی انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے مقام پر کھڑا نہ ہو اور ہر طرح اس جگہ سے بچنے کی کوشش کرے ایک شاعر (ابن المعتز) نے ان معنوں کو لطیف اشعار میں نظم کر دیا ہے وہ کہتے ہیں۔

خَلَّ الذُّنُوبَ صَغِيرًا وَكَبِيرًا هَذَا الذُّنُوبَ الشَّقِي
وَاصْتَمَعَ كَمَا شِئَ فَوْقَ رَأْيِ الشُّوْكِ بِجَذْمِ رَأْيِي
لَا تَحْتَمِرُّ صَغِيرَةً إِنَّ الْجَبَالَ مِنَ الْحَصَى
(ابن کثیر) یعنی گناہوں کو چھوڑ دے خواہ وہ چھوٹے ہوں یا بڑے یہ تقویٰ ہے اور تو اس طریق کو اختیار کر جو کانٹوں والی زمین پر چلنے والا اختیار کرتا ہے یعنی وہ کانٹوں سے تو بچتا ہے۔ اور تو چھوٹے گناہ کو حقیر سمجھ کر بڑے گناہوں سے بچتا ہے۔

سے نہیں بنے ہوئے ہوتے ہیں۔

تفسير ذَالِكَ الْكِتَابِ۔ اس کے متعلق حضرت ذالک کے استعمال کے کیا گیا ہے کہ ذالک تو اشارہ بعید کے لئے ہے پھر اس لفظ کو اس جگہ کیوں استعمال کیا گیا ہے بعض علماء نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ یہ اشارہ قریب کے لئے بھی استعمال ہو سکتا ہے (زجاج و کچھ محل لغات) بعض نے کہا ہے کہ گو اشارہ بعید کے لئے بھی ہے لیکن جب کسی چیز کا ذکر ختم ہو جائے تو وہ بھی بعید کے حکم میں ہوتی ہے چنانچہ عام طور پر لفظ میں جس امر کا ذکر ہو چکا ہے اس کے بارہ میں ذالک کہہ کر اشارہ کر دیتے ہیں چنانچہ عرب اپنی بات ختم کر کے کہتے ہیں ذَالِكَ مَا لَا شَكَّ فِيهِ اور ذَالِكَ سے مراد وہ بات ہوتی ہے جو اس نے ختم کی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں آتا ہے (لَا فَاضِلَ وَلَا يَكْفُرُ عَمَّا يُبَيِّنُ ذَالِكَ (بقرة ع ۸)

اس جگہ ذالک سے مراد فارض اور بکریوں جن کا ذکر اوپر ہوا ہے پھر فرماتا ہے ذَالِكُمْ مِمَّا عَمِلْتُمْ ذِي (يوسف ع ۵) اس جگہ بھی جو بات اوپر کہی ہے اس کی طرف ذالک سے اشارہ کیا ہے (کشاف) ان آیتوں کے علاوہ اور آیات بھی قرآن میں ہیں مثلاً ذَالِكَ غَالِمًا الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ (مجادل) تِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ (انعام ع ۱۰) قرآن کریم میں دوسری جگہ ذَالِكَ الْكِتَابُ کی جگہ ہذا كِتَابُ آفَرْنَاكَ مُبَادَرُكُ بھی آیا ہے۔

فرض اول تو ذالک عرب کے محاورہ کے مطابق ہذا کے معنوں میں بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ دوم ضروری نہیں کہ جس چیز کے بارہ میں ذالک آئے وہ دور ہو مگر ذی طور پر دور ہو یعنی اس کا ذکر ختم ہو چکا ہو تو اس کے لئے بھی ذالک کا لفظ استعمال کر لیا جاتا ہے۔

اس تشریح کے تحت ذَالِكَ الْكِتَابُ کے کئی معنی ہو سکتے ہیں (۱) یہ وہ کتاب ہے (۲) وہ یہ کتاب ہے (۳) یہی کامل کتاب ہے (۴) وہی کامل کتاب ہے۔
ذکورہ بالا معانی اس صورت میں ہیں کہ ذالک مبتدا

ذَالِكَ الْكِتَابُ

کے چار معنی۔

ہو اور انکے کتاب خیر لیکن ایک صورت یہ بھی ہے کہ ذلک کو ابتدا اور کتاب کو عطف بیان اور لا تہینب فینہ کو اسکی خیر سمجھا جائے اس صورت میں اس کے معنی یوں ہونگے (۱) یہ یعنی کامل کتاب اپنے اندر کوئی ریب کی بات نہیں رکھتی (۲) وہ کامل کتاب (یعنی ہدایت انبیاء) اپنے اندر کوئی ریب کی بات نہیں رکھتی۔

لغوی معنی بیان کرنے کے بعد اب میں تفسیری معنی بیان کرتا ہوں (۱) جن لوگوں نے القرآن کو سورۃ کا نام قرار دیا ہے انہوں نے یہ معنی کئے ہیں کہ القرآن یہ کتاب ہے جسے القرآن نام ہے اس سورۃ کا۔ یا یہ معنی کئے ہیں کہ القرآن ایک کامل کتاب ہے (۲) جنہوں نے ذلک کا

استعمال قرآن کریم کی عظمت شان کی وجہ سے قرار دیا ہے انہوں نے یہ معنی کئے ہیں کہ یہ عظیم الشان کلام وہ کتاب ہے جس کی تعریف صحیفہ موسیٰ اور دوسری کتب میں آچکی ہے (۳) بعض نے اشارہ بعید کر کے یہ معنی کئے ہیں کہ لوح محفوظ میں جو کتاب ہے وہ یہی ہے یعنی قرآن کریم۔ مگر یہ معنی بہت عجیب ہیں اور الفاظ قرآنی ان کی تصدیق نہیں کرتے۔ اس رنگ میں بعض اور معنی بھی مفسرین نے کئے ہیں مگر وہ سب کے سب اسی طرح بعید از قیاس ہیں اور ان کے کھنکھانے ضرور نہیں میرے نزدیک ان تینوں قسم کے معنوں میں سے دوسرے

معنی ہی ایسے ہیں جو الفاظ قرآنیہ کے مطابق ہیں۔ کیونکہ مشہور عام بات کی طرف اس طرح اشارہ کیا جاسکتا ہے۔ چرکہ پہلے اویان کے لوگ ایک کتاب کے منظر تھے۔ انہیں مخاطب کہتے قرآن شریف کے شروع میں کہا جاسکتا تھا کہ جس کتاب کے تم منتظر ہو وہی کتاب ہے۔ مگر میرے نزدیک زیادہ صحیح معنی جو الفاظ قرآنیہ کے بالکل مطابق ہیں۔ دو ہیں۔

۱۔ یہی کامل کتاب ہے۔ عرب لوگ کہتے ہیں ذلک القرآن الّٰہی الذی علیہ عادل ہے اسی طرح یہ جملہ ہے ذلک انکتاب کتاب کہلانے کی مستحق تو یہی کتاب ہے یعنی قرآن جنہی استغراق مجازی ہے ان معنوں کی رو سے کسی ایسی

چیز کی طرف اشارہ نہیں نکالنا پڑتا جس کا ذکر اس جگہ نہیں ہے اور یہ معنی مناسب موقع بھی ہیں۔ ایک الہامی کتاب جو دوسری کتب کی موجودگی میں اپنے آپ کو پیش کرے اسے ابتدا کلام میں ایسا ہی دعویٰ پیش کرنا چاہیے کیونکہ لوگوں کے دلوں میں طبعاً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دوسری کتب کی موجودگی میں یہ نئی کتاب کیوں پیش کی جاتی ہے۔ اس فطری سوال کے جواب میں قرآن کریم کے شروع میں ہی یہ الفاظ رکھ دیئے گئے کہ یہی کامل کتاب ہے اور مستطابیان حتیٰ کہ بتایا گیا کہ بیشک اس کے سوا اور کتب بھی موجود ہیں لیکن کتاب کا موجود ہونا اور شے ہے اور اس کا انسان کی ضرورتوں کو پورا کرنا اور شے ہے۔ اگر کتاب کی غرض یہ ہے کہ انسان کی روحانی ضرورت کو پورا کرے تو پھر صرف یہی کتاب اس غرض کو پورا کرتی ہے اس لئے دوسری کتب کی موجودگی میں بھی اس کی ضرورت ہے۔

القرآن کے حروف کو جن کے معنی اوپر بتائے جا چکے ہیں پر نظر رکھتے ہوئے بھی یہی معنی زیادہ چسپاں ہوتے ہیں کیونکہ میں اللہ سب سے زیادہ جانتے والا ہوں کے الفاظ اسی پر دلالت کرتے ہیں کہ میرا علم جب اور جو تعلیم دنیا کو دے وہی اس زمانہ کے لحاظ سے کامل اور مکمل تعلیم ہو سکتی ہے۔ نیز میں سب سے زیادہ جانتے والا ہوں ایک دعویٰ ہے جس کا ثبوت بھی جاہلینے اور اس کا سب سے بڑھ کر ثبوت یہی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی علمی چیز پیش کی جائے جو اپنی نظیر نہ رکھتی ہو پس القرآن کے معنوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی ذلک انکتاب کے بہترین معنی ہی ہو سکتے ہیں کہ یہی کامل کتاب ہے۔

جب ہم واقعات کو دیکھتے ہیں تو یہ دعویٰ قطعی طور پر ثابت ہے۔ بیشک قرآن کریم سے پہلے تورات انجیل وید زند وغیرہ کتب موجود تھیں لیکن ان کی تعلیم اور قرآن کریم کی تعلیم کا مقابلہ کر کے دیکھ لو۔ قرآن کی جامعیت کسی اور کتاب میں نہ ملے گی انجیل کا سب سے بڑا کمال محبت الہی پر زور ہے قرآن کریم میں وہ سب تعلیم موجود ہے بلکہ اس سے بڑھ کر۔ تورات کا کفر جامع شریعت پر ہے لیکن شریعت کی جامعیت میں قرآن کریم

ذٰلِكَ الْكِتَابُ الْکَرِیْمُ

ذٰلِكَ الْعَمَلُکَ
تفسیری معنی۔

قرآن مجید کا جزئی
کمال اور ثبوت

الْقُرْآنُ ذٰلِکَ
الْمَعْلُوْمُ الَّذِیْ عَلَیْهِ
عَدْلٌ

کے سگے وہ بھی غم کھاتی ہے حالانکہ عجم میں قرآن کریم دو لوگوں کے لیے پڑھا گیا ہے قرآن کریم کی یہ جامعیت ایسی کامل ہے کہ ایک مسلمان کے نزدیک شریعت کا مفہوم ہی دوسروں سے جداگانہ ہو گیا ہے جب ایک مسلمان شریعت کا لفظ بولا ہے تو فوراً اس کا ذہن اس طرف منتقل ہو جاتا ہے کہ اس میں والدین اور اولاد کے تعلقات میاں بیوی کے تعلقات - شادی اور اس کے اغراض کے متعلق - میاں بیوی کے فرائض کے متعلق - میاں بیوی کے انتخاب کے متعلق - تربیت اولاد کے متعلق - خاندان کے باہمی حقوق کے متعلق - وراثت کے متعلق - وصیت کے متعلق - ہمسایہ اور اہل محلہ کے متعلق - تجارت اور زراعت کے متعلق - حاکم و محکوم کے تعلقات اور ذمہ داریوں اور حکومت کی نوعیت کے متعلق - مزدوروں اور مزدور رکھنے والوں کے متعلق - حکومتوں کے باہمی تعلقات کے متعلق - اقتصادی مسائل کی بنیادوں کے متعلق - انسانوں اور جانوروں کے متعلق - اور سب سے آخر میں لیکن سب سے مقدم یہ کہ اللہ اور بندہ اور اس کے رسولوں کے متعلق تفصیلی اور مکمل احکام انکی حکمتوں سمیت بیان کئے گئے ہونگے یہ سب مسائل اور ان کے علاوہ اور بہت سے اپنی حکمتوں سمیت قرآن کریم میں بیان ہیں اور ان کا عشر عشیر بھی اور کسی کتاب میں موجود نہیں۔

ویدوں کو تو - واول عام ہندو ویدوں کو جانتا بھی نہیں اور جو تھوڑے سے جانتے ہیں ان میں سے اکثر انہیں بطور منتر جنت استعمال کرتے ہیں اور جو اسے سمجھتے ہیں انکے نزدیک بھی ایسی بڑی خوبی و دعائیں اور پیدائش انسانی کی غرض کا بیان کرنا ہے مگر وہ غافلوں اور انسانی پیدائش کے فلسفہ پر جو کھل اور تفصیلی بحث قرآن کریم نے کی ہے اس کے مقابل میں ویدوں کی تعلیم بالکل نامد پر جاتی ہے قرآن کریم کی دعائیں انسانی فطرت کی باریکوں پر مشتمل ہیں وہ اخلاقی سے پر نہیں وہ انسان کی ضروریات کو پہلے رنگا کر کے دکھاتی ہیں پھر انہیں قدسیت اور پاکیزگی کی چادر اڑھاتی ہیں - اسی طرح قرآن کریم

انسانی پیدائش کی ایسی تفصیلات بیان کرتا ہے جو اتحادوں میں چھپ کر انسانی دماغ کو پریشان نہیں کرو تیں بلکہ اسے مشاہدہ اور تجربہ کے میدان میں کھڑا کر کے اس کے ذہن کو صاف کرتیں اور اس کے فکر کو جلا بخشنی ہیں اسلام نے انسان کے انجام کو یعنی مابعد الموت کے مسئلہ کو جس طرح بیان کیا ہے اس کے مقابل پر سب کتب شکست خوردہ ہیں - توہین خاموش ہے - نبیل بالکل نامکمل سا ذکر کرتی ہے - ویدوں میں مابعد الموت کا کوئی ذکر نہیں - زرتشت کی کتاب میں کچھ ذکر ہے مگر صرف استعارہ کے طور پر اور مادی الفاظ میں دیا ہوا - اس کے مقابل پر قرآن کریم تفصیلاً بتاتا ہے کہ نیک بند کو کیا جزا ملے گی اور کس طرح ملے گی اسکی کیا کیفیت ہوگی اور اسکی غرض کیا ہوگی - دوسری زندگی کا مقصد کیا ہے اور اس کے حصول کے لئے کس جدوجہد کی ضرورت ہے جزا و جزا کے اصول کیا ہیں۔

پھر فلسفہ اخلاق ہے جس پر مذہب کی بنیاد ہے اور دنیا کی امن و امان کے قیام کا انحصار ہے اس مضمون کو بھی دوسری کتب نے یا چھوا نہیں یا صرف اس کے حوالی کو چھو کر چھوڑ دیا ہے بدھ کی تعلیم میں بیشک جذبات پر بحث ہے مگر قرآن کریم کی تعلیم کے مقابل پر وہ بھی کچھ نہیں - قرآن کریم نہ صرف جذبات پر بحث کرتا ہے بلکہ وہ ان کے پیدا ہونے کی وجہ اور انکی ضرورت اور پھر ان کے صحیح طور پر اختیار کرنے کے ذرائع پر بھی روشنی ڈالتا ہے وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ جذبات کب اور کس صورت میں نیک ہوتے ہیں اور کب اور کس صورت میں بد پھر یہ بھی بتاتا ہے کہ جذبات کو نیک کس طرح بنایا جاسکتا ہے اور بد ہونے سے کس طرح بچایا جاسکتا ہے اور ایسے اثرات سے کس طرح اپنے نفس کو بچایا جاسکتا ہے جو جذبات کو بدی کی رو میں بہا دیتے ہیں۔

بدھ کی تعلیم میں تو یہ کہا گیا ہے کہ تم خواہشات کو ترک کرو تو گناہ سے بچ جاؤ گے مگر یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ کونسی باتیں ہیں جن سے بدی کی خواہش پیدا ہوتی ہے اور وہ کونسے ذرائع

قرآن مجید میں فلسفہ اخلاق کا بیان اور دوسری کتب

ان معنوں کی مزید تصدیق کرتا ہے۔ گویا اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس ہدایت کو تم نے طلب کیا تھا وہ یہی کتاب ہے اور تم نے چونکہ معمولی ہدایت طلب نہیں کی بلکہ اَلْفَتْحَت عَلَیْہِمْ گروہ کی ہدایت طلب کی ہے اس لئے ہم تم کو بتاتے ہیں کہ یہ کتاب هُدًی لِّلْمُتَّقِیْنَ ہے یعنی معمولی ہدایت نہیں دیتی بلکہ کامل متقی کو اور اوپر لے جا کر اَلْفَتْحَت عَلَیْہِمْ کے اہل جہتہ کے لوگوں میں شامل کر دیتی ہے اور تمام انبیاء کی تعلیموں اور ان کے حاصل کردہ انعامات کی حاص ہے۔

لَا تَرَيْتَ فَيْدٍ - ریب کے مضمے بتائے جا چکے ہیں۔ کہ
تہمت - شک - کمی - نقص اور آفت و مصیبت کے ہیں۔

یہ سب کے سب معنی اس آیت میں چسپان ہوتے ہیں اور قرآن کریم کے متعلق اس میں چار دعویٰ کئے گئے ہیں۔

(۱) اس میں کسی ہستی کی حق تلفی نہیں کی گئی اور کسی پر نا واجب الزام نہیں لگایا گیا۔ نہ خدا تعالیٰ پر اس میں تہمت لگائی گئی ہے اور نہ کسی نبی یا رسول پر نہ ملائکہ پر نہ بنی نوع انسان پر نہ انسانی فطرت پر۔ غرض کسی کی اس میں حق تلفی نہیں کی گئی کسی پر اتہام نہیں لگایا گیا۔ یہ آتشاشارہ وحی ہے کہ اسکی نظیر دنیا کی کسی اور کتاب میں نہیں ملتی اور یہ ایسی زبردست صداقت ہے جسکی مثال اور کوئی مذہب پیش نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم کے شروع کئے ہی یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ اس کتاب کی دوسری کتب کی موجودگی میں کیا ضرورت تھی اس سوال کا سہل ترین جواب یہ ہو سکتا تھا کہ پہلی کتب کی بعض مضحکہ خیز باتیں پیش کر دی جائیں اور کہا جاتا کہ ان کتب میں فلاں فلاں عیوب ہیں اس لئے ان سے ڈرتیا ہایت نہیں پاسکتی۔ پس اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اتار لیا ہے یہ جواب باوجود اس اذعان کے کہ قرآن کریم سب نبیوں کی تعلیم کی طرف ہدایت دینے کے لئے نازل ہوا ہے درست ہونا کیونکہ قرآن کریم کو اس امر کا مدعی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی آئے ہیں۔ اور ان میں سے بعض کو شریعت بھی ملی ہے اس امر کو تسلیم نہیں

ہیں تنگی مدد سے ان کو روکا جاسکتا ہے مگر قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ گناہ کا منبع کہاں ہے اور پھر وہ اس منبع کو روکنے کی تدابیر یہی ہمیں بتاتا ہے۔

اور ان سب تفصیلات کے باوجود قرآن کریم سب کتب سے جو عالمی ہونے کی دعویٰ دار ہیں چھوٹا ہے جس کی وجہ سے اس کا پڑھنا سمجھنا اور یاد رکھنا بہت آسان ہے حتیٰ کہ ہزاروں لاکھوں اس کے حافظ دنیا میں موجود ہیں۔ پس قرآن کریم کے شروع ہی میں اس دعویٰ کو پیش کرنا کہ اسی کامل کتاب ہے ایک ایسا دعویٰ ہے جو ضرورت کے مطابق ہونے کے علاوہ نہایت مناسب موقع پر پیش کیا گیا ہے۔

۲۲۔ ان معنوں کے علاوہ ایک اور معنی بھی اس آیت

کے ہیں اور وہ بھی سیاق و سباق کے عین مطابق ہیں اور وہ یہ کہ سورہ ہنظف سے پہلے سورہ فاتحہ ہے اس سورۃ میں ایک دُعا سکھائی گئی تھی کہ نہایا مجھے سیدھا راستہ دکھان لو کہ جو راستہ جن پر تو نے انعام نازل کیا ہے۔ اس دُعا کا جواب اللہ العالیٰ دیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن ثابت کو تم نے سورۃ فاتحہ میں طلب کیا تھا وہ یہی کتاب یعنی قرآن کریم

ہے اس طرح ذالک اشارہ بعید کے معنے ہی دیتا ہے اور کسی اور تاویل کی ضرورت نہیں رہتی۔ جب مجھے افسانہ لکھنے سے پہلے اس کا مطلب سمجھ گیا تو میں بہت خوش ہوا مگر کچھ عرصہ کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ مجھ سے پہلے ان معنوں کی طرف کم سے کم ایک عالم اسلام بخت کر چکے ہیں اور وہ علامہ ابو حیان کے اُستاد ابن جعفر بن البراء بن الزبیر ہیں جنکی طرف منسوب کیے گئے۔ ابو حیان نے یہ معنی اپنی تفسیر میں لکھے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ نہایت لطیف معنی ہیں۔ ان معنوں سے سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کے تعلق پر بھی روشنی پڑتی ہے اور ثابت ہوتا ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ بقرہ کا رکنا جانا یا تو یہی نہیں بلکہ اس وجہ سے ہے کہ اس کے مضامین سورۃ فاتحہ کے جواب میں ہیں اور ذالک کے معنوں میں کوئی نہیں محسوس کرتا۔

اس آیت کا آخری حصہ یعنی ہُدًی لِّلْمُتَّقِینَ

ذَلِكَ الْعُتْبُ
مِنْ سُورَةِ فَاتِحَةٍ
بِإِنْ شَاءَ هَدَايَتِ
طَرَفِ اِشَارَةِ -

نظاریہ میں قرآن
جید کے متعلق چار دھڑے
اور ان کا ثبوت۔

کرنا کہ ان انبیاء کی تعلیم موجودہ وقت میں بھی محفوظ ہے پس اس کا یہ جواب کہ موجودہ زمانہ میں پہلے نبیوں کی کتب غیر محفوظ ہیں اور خراب ہیں بالکل درست ہوتا اور چنانچہ قرآن کریم کے لئے نہایت درجہ وسعت بھی ہوتا مگر ایک عظیم الشان بشارت کی اس رنگ کی ابتدا انقیس طبعیوں پر گلوں ضرور گذرتی۔ کیونکہ گو پہلی کتب کی غلطیوں پر مطلع کرنا قرآن کریم کے ضروری فرائض میں سے ہے مگر ابتداء ہی میں اس مضمون کو چھیڑ دینا تو ایک غیر معمولی شان کی کتاب کے شاہاں تھا اور نہ اس سے اس عظمت و شوکت کا اظہار ہو سکتا تھا جو اس مضمون سے ظاہر ہوتی ہے کہ ہم کسی فرد یا ہستی کو اس کے مقام سے نہیں گرتے بلکہ سب کے مناسب مقام اور درجہ کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس دعویٰ سے قرآن کریم نے ابتداء ہی میں اپنے دعویٰ کے ثبوت کے لئے کسی قدر مشکلات پیدا کر لی ہیں؟ اعتراض کرنا آسان ہوتا ہے اور اعتراضوں پر بھی مختلف مذاہب کے مدعی اپنی تبلیغ کی بنیاد رکھتے ہیں لیکن قرآن کریم ابتداء ہی اس طرح کرتا ہے کہ اپنی ضرورت کے ثبوت کے لئے پہلے مذاہب کے نقائص کو پیش نہیں کرتا بلکہ یہ کہتا ہے کہ میرا ہر کتاب بیحد کامل کتاب ہونے کا دعویٰ اس امر پر مبنی نہیں کہ دوسری کتب میں قصص ہیں اور مجھ میں نہیں ہیں دوسروں کے مقابل میں نسبتی کمال کو اپنے سچا ہونے کی دلیل نہیں دیتا بلکہ بغیر کسی مذہب پر اتہام لگانے کے اپنے ذاتی کمالات اور اپنے فضائل اور دینی امتیازی تعلیمات سے اپنی ضرورت اور اپنی صداقت کو ثابت کرتا ہوں۔ یہ مقام کیسا شاندار ہے اور میرا ساتھ ہی کیسا مشکل بھی؟ مگر قرآن کریم اسی کو اختیار کرتے ہوئے اپنی صداقت کو کامیاب طور پر ثابت کرتا ہے قرآن کریم اپنی سچائی کی دلیل یہ نہیں دیتا کہ دوسرے مذاہب جھوٹے ہیں اس لئے ایک سچے مذاہب کی ضرورت تھی جسے وہ پورا کرنا ہے بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ اِنْ مِّنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَّاهُ فِیْہَا فَاَذِیْنُوْا (مطالع)

کوئی قوم بھی ایسی نہیں جس میں خدا تعالیٰ کا نبی نہ گذرا ہو اور اسی طرح فرماتا ہے وَ یُحْکِیْ قَوْمِہَا ۚ (رد گرد کو خ ہاؤ) ہر قوم میں ایک ہادی ہماری طرف سے آچکا ہے اور اسی طرح وہ تمام اقوام کے متعلق اصولی طور پر اس امر کو تسلیم کر لیتا ہے کہ خدا تعالیٰ ان میں سے ہر ایک کے بھانے کے لئے بھی اپنی طرف سے ہدایت نامے بھیجتا رہا ہے اور اصولی طور پر تمام مذاہب کو جو خدا تعالیٰ کی تصدیق کی ٹہر رکھتے ہیں جھوٹ اور فریب سے بری قرار دیتا ہے اور انکی سچائی کا اقرار کرتا ہے برخلاف مثلاً یہود نصاریٰ اور عربوں کے مذاہب کے کہ وہ اپنے سوا دوسرے مذاہب کو جھوٹا قرار دیتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ تورات انجیل اور وید کے سوا باقی سب جگہ ظلمت ہی ظلمت ہے اور ان اقوام کے سوا اللہ تعالیٰ باقی سب اقوام کو ہدایت کے سامانوں سے محروم کر دیا تھا بلکہ حق تو یہ ہے کہ اسلام کے سوا اور سب ادیان کسی نہ کسی شکل میں دوسرے مذاہب کو جھوٹا یا ادنیٰ قرار دیتے ہیں لیکن اسلام ایسا نہیں کرتا وہ ہر زمانہ اوہم قوم کے لئے آسمانی ہدایت کو ضروری قرار دیتا ہے اور اپنے اپنے زمانہ کے لئے سب کو کامل اور انسانی حاجتوں کو پورا کرنے والا تسلیم کرتا ہے اور اس طرح قرآن کریم دوسرے مذاہب سے اتہام سے پاک ہونے میں بالکل ممتاز ہے۔ اگر تہذیبیات کو دیکھا جائے تو اس میں بھی قرآن کریم کو اتہام سے پاک ہونے میں دوسرے مذاہب کے مقابل پر ایک امتیاز حاصل ہے سب سے ضروری وجود مذہب کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا ہے وہ تمام مذاہب کا مرکز و نقطہ ہے۔ بظاہر یہ نہیں خیال کیا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کسی مذہب نے کوئی اتہام لگایا ہوگا لیکن ذرا سے تامل سے معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ ناقابل فہم غلطی بھی انسان کے چکلا ہے اور خوب پیٹ بھر کر چکلا ہے۔ تو ریت خدا کی نسبت کہتی ہے کہ وہ دنیا کو پیدا کر کے خاک کیا اور اسے آرام کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی حالانکہ جو تھکے وہ خدا نہیں ہو

قرآن کریم میں کسی پر کوئی اتہام نہیں لگایا گیا۔

توریت میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر اتہام دیا اس کا رد قرآن کریم میں

اللہ تعالیٰ کی ذات پر
اتمام لگانے کے حلق
قرآن مجید کا بائبل سے
اصولی اختلاف

سکتا۔ بائبل میں لکھا ہے کہ دنیا کو پیدا کر کے ساتویں دن
اللہ تعالیٰ نے آرام کیا (پیدائش باب ۲-۱ بیت ۳۰۲)
بعض ارمیہ کے نسخوں میں مترجموں نے آرام کی بجائے
اعتراض کے ڈر سے فراغت پائی لکھ دی ہے لیکن دوسرے
نسخوں اور انگریزی کے نسخوں میں آرام کیلئے الفاظی
ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ پر اتہام ہے کہ وہ کام کرتے کرتے
تھک گیا اور اُسے آرام کی ضرورت محسوس ہوئی لیکن
قرآن کریم اللہ تعالیٰ کو اس اتہام سے بری قرار دیتا ہے
اور اس کی طرف سے یہ قول نقل فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا
الْإِنْسَانَ وَآلَآئِهِمْ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا
مَسْتَأْذِنَ لَعُوبٍ (ق ۳) یعنی ہم نے آسمانوں اور
زمین کو چھ اوقات میں پیدا کیا لیکن اس کام سے ہیں
کوئی تھکان محسوس نہیں ہوئی اور نہ آرام کرنے کی حاجت
پیدا ہوئی۔ اسی طرح مثلاً بائبل میں اللہ تعالیٰ کی نسبت لکھا
ہے کہ ”تب خداوند زمین پر انسان کے پیدا کرنے سے
پچھتا یا اور نہایت دلگیر ہوا۔“ گویا انسان کو پیدا کرنا
ایک غلطی تھی اور اس پر توبہ یا اللہ تعالیٰ کو نہامت
پیدا ہوئی اور وہ اس پر دلگیر ہوا یہ اللہ تعالیٰ پر ایک اتہام
ہے وہ خدا ہی کا جو غلطی کرتا ہے اور نہیں جانتا کہ میرے
فعل کا کیا نتیجہ ہوگا۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی نسبت فرماتا ہے
کہ وہ سبحان اور قدوس یعنی وہ سب عیبوں سے پاک بخلا
سب بزرگیوں کا مالک ہے اور اسی سعادت میں آگے چل کر فرماتا
ہے کہ رَبِّیْ اَخْلَعْتُ عَنِّي السَّعْوِيَّةَ وَالْاَذْوِيَّةَ (مذہب)
یعنی میں اللہ آسمان و زمین کے متعلق تمام امور تبدیل کرنے
سے اور آئندہ کے کلمہ زمانوں کے متعلق خوب ابھی طرح جانتا
ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ جس کو آسمان اور زمین کے متعلق پورا
غیب حاصل تھا اور وہ اس کے حال اور مستقبل سے ابھی
طرح واقف تھا اس کی نسبت کب یہ تسلیم کیا جاسکتا ہے کہ
اس نے غلطی سے دنیا کو پیدا کر دیا اور بعد میں پچھتانے لگا
پھر ایک اصول کے طور پر قرآن کریم میں یہ بھی بیان

دنیا کا وجود اللہ کے
برحیب سے پاک ہونے
پر دلالت کرتا ہے۔

فرمایا گیا ہے یُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّهِ السَّمُوتُ وَمَا فِي
الْاَرْضِ الْمَلَائِكَةُ ذِينَ الْقُوَى الْعَزِيزَةِ الْحَكِيمِ (مجموعہ)
یعنی زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ اللہ کے ہر حبیب سے پاک ہونے
پر دلالت کرتا ہے۔ اس میں کس طرح اصولاً بائبل کے خیال
کے خلاف تعلیم دی ہے اور بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا
کو پیدا کرنے میں کوئی غلطی نہیں کی کیونکہ جو کام ایک کامل غلطی
غلطی سے کرتا ہے یا جو انجام کے لحاظ سے غلط ہو جاتا ہے وہ
کام اپنے فاعل کے نقص پر ایک شہادت ہوتا ہے اور اس
کی کم غلطی یا بصیرت کے ضعف پر دلالت کرتا ہے مگر قرآن کریم
فرماتا ہے کہ زمین اور آسمان میں جو بھی ہے انسان ہوں
یا حیوان ہوں۔ فرشتے ہوں یا ارواح ہوں اسی طرح نباتات
ہوں کہ جمادات ہوں باریک سے باریک ذرہ ہو کہ بڑے
سے بڑا سا دی کرہ ہو۔ سب کے سب اس بات پر شہادت
دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص سے پاک ہے اور اس
نے زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں کوئی غلطی نہیں کی بلکہ
آیت کا معنوں اس بات کو بھی پیش کر دے کہ میں ہوں
یا کہ فرغ ہوں یا مٹاؤں سب ہی باوجود اپنے منہ کے
غلط بیانات اور دماغ کے مخالف خیالات کے اپنے وجود
اور اپنے عمل سے اس امر کو ثابت کر رہے ہیں کہ زمین و آسمان
کی پیدائش میں اللہ تعالیٰ نے غلطی نہیں کی۔

اس کے بعد فرماتا ہے کہ اس دعویٰ کا ثبوت یہ ہے
کہ دنیا کا وجود خدا تعالیٰ کے ملک قدوس عز واد پر قائم ہونے
پر دلالت کر دے ہے یعنی نظام عالم اس امر پر دلالت کر دے
ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک یعنی بادشاہ ہے اور اس کی طرف سے
ایک قانون دنیا کو طے ہے جس کی پابندی کرنا ہوائے انعام
پاتے ہیں اور خلاف ورزی کرنا سزا پاتے ہیں۔ ملک
سے اس جگہ قانون شریعت مراد ہے یا قانون طبعی کا وہ حصہ
جس کی خلاف ورزی کا انسان متحرک ہو سکتا ہے جیسے خلا
زیادہ کھا جانا یا آنکھ ناک کان سے زیادہ یا کم کام لینا۔
غرض اللہ تعالیٰ کا وہ قانون جس کی اطاعت جبراً نہیں

کی جاتی بلکہ اس پر چلنے یا نہ چلنے کی بندہ کو مقتدر حاصل ہوتی ہے اس کا ملکیت والہ قانون ہے کیونکہ بادشاہی قانون بھی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ لوگوں کو ان کے توڑنے کی طاقت ہوتی ہے گو ان کے توڑنے پر وہ سزا پاتے ہیں۔ اس ملکیت والے قانون پر عمل کرنے والے انعامات پاتے ہیں۔ شرعی قانون پر عمل کرنے والے روحانی انعام اور طبعی قانون پر عمل کرنے والے طبعی انعام۔ اور یہ اس امر کا ثبوت ہے کہ اس نظام عالم کا کوئی بادشاہ ہے چنانچہ انبیاء اور صلحاء کے ساتھ جو معاملہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے وہ ایک قادر خدا کا جو تمام مخلوقات کا بادشاہ ہے ایک قطعی اور یقینی ثبوت ہے اس کے بعد فرماتا ہے الفقد دس وہ پاک اور ہم محبوب سے مبرا ہے یعنی اس کی ملکیت کے معاملہ پر غور کرو تو تم کو معلوم ہوگا کہ اس کا معاملہ دنیوی بادشاہوں اور سلطنتوں کا سا نہیں ہے کہ ان کے حکام اور بادشاہ اپنی حکومت کے قیام کے لئے ہر قسم کے اعمال کو جائز سمجھتے ہیں بلکہ اس کی صفت ملکیت اس طرح ظاہر ہوتی ہے کہ اس سے اس کی قدومیت ثابت ہوتی ہے۔ مثلاً یہ کہ اس کی طرف سے جو لوگ اس کے قانون کو جاری کرنے کے لئے مبعوث ہوتے ہیں وہ اعلیٰ اخلاق سے مشغف ہوتے ہیں اور جس قدر کوئی اس کا قرب حاصل کرتا ہے اسی قدر نبی قریب انسان کا ہمدرد ہوتا ہے۔ اسی طرح جو اس کے طبعی قانون پر عمل کرتا ہے اس کے اعلیٰ سے اعلیٰ فوائد حاصل کرتا ہے اور طبعی نفعات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے جاری کردہ قانون کے مطابق آنکھوں سے کام لینے والے کی آنکھیں مضبوط ہونگی اس کے قواعد کے مطابق معدہ سے کام لینے والے کا معدہ تمام بیماریوں سے بچا ہے۔ غرض اس کا قانون ایسا ہے کہ اس پر عمل انسان کو مشقت اور تکلیف میں نہیں ڈالت بلکہ اس پر عمل سے انسان قدومیت کی چادر پہنتا ہے یعنی جس قدر عمل کرتا ہے اسی قدر نقصوں سے پاک ہوتا جاتا ہے شرعی قانون پر عمل کرنے سے روحانی طہارت ملتی ہے اور

طبعی قانون پر عمل کرنے سے جانی طہارت اور قوت حاصل ہوتی ہے۔

پھر فرماتا ہے کہ وہ عزیز بھی ہے یعنی اگر مخلوقات پر مجاہد اوتو اس قانون کے علاوہ جو ملکیت کے قانون کے مشابہ ہے اور جس پر عمل کرنے یا نہ کرنے پر انسان کو نعمت حاصل ہے اس کا ایک اور بھی قانون ہے جس کی خلاف ورزی کوئی نہیں کر سکتا جسے قانونِ نطرت کہنا چاہیے۔ یہ قانون بھی دو قسم کا ہوتا ہے روحانی بھی اور جسمانی بھی۔ روحانی قانون کو وہ ہے جسے دین الفطرہ کہتے ہیں اور جس میں تمام اخلاقی جذبات شامل اور جو ہر مومن و کافر میں پایا جاتا ہے اور جو آخر ہر اس شخص کی ہدایت کا موجب ہوتا ہے جو چھے دل سے دین اور مذہب کو سمجھنا چاہے اس قانون سے بچنا انسانی طاقت سے باہر ہے۔ مثلاً دم اور شکر گداری کے جذبات ہیں کہ ہر شخص میں پائے جاتے ہیں۔ ظالم میں بھی یہ جذبات پائے جاتے ہیں۔ کوئی انسان ان کے اثر سے بچ نہیں سکتا۔ ایک ڈاکو جو ہزاروں نسل کر کے ندامت محسوس نہیں کرتا اپنے بچے کی بیماری چھپیں مار کر روئے لگتا ہے۔ اسی طرح بسا اوقات دیکھا جاتا ہے کہ ڈاکو اور چور بھی ان لوگوں کو نقصان نہیں پہنچاتے جنہوں نے ان کے کبھی حسن سلوک کیا ہو۔ غرض بطور معجزہ فطرت کے یہ مادے ہر انسان میں موجود ہیں گو بدستحالی کی وجہ سے بعض لوگ ان کا استعمال بہت محدود کرتے ہیں۔ جسمانی نظام میں یہ قانون ان طبعی خواص پر مشتمل ہے جن کے ماتحت تمام نظام عالم چل رہا ہے ایک دہریہ خدا تعالیٰ کو منہ سے نکالیاں دے لیتا ہے لیکن اس کے اس قانون کی نافرمانی نہیں کر سکتا جو مصنف عو۔ بڑے کے ماتحت ظاہر ہوتا ہے۔ مثلاً خدا تعالیٰ نے اس کی زبان کو کچھنے کے لئے بنایا ہے اس میں یہ طاقت نہیں کہ زبان سے دیکھنے کا کام لے سکے۔ باوجود مذہب میں بغاوت کرنے کے وہ اس کے اس قانون کی بلا چون و چرا پابندی کر لے

اللہ تعالیٰ کی نیت کا
مصلوب ہے مبرا
ہو نہ ثبوت اس کی
چار صفت سے

پچھتا یا نہیں کرتا۔

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خاص اسی معنوں کو لیکر بھی وضاحت سے اس کی تردید کی ہے۔ فرماتا ہے۔ وَ مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا خَلْقًا وَاحِدًا یعنی آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ہم نے اس کو بونہی بے سوچے ہوئے پیدا نہیں کیا۔ ہمارا کام کوئی کھیل نہیں بلکہ حکمت اور حق کے ساتھ اس کی پیدائش ہوئی ہے۔ اس معنوں کی تائید میں فرماتا ہے خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ (العنکبوت ۵) یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو ایک نہایت پختہ اور مطلق قانون کے ماتحت بنایا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے متعلق سب بڑا اتہام شرک کا ہے قرآن کریم سب کا سب اسی اتہام کے رد کے دلائل سے بھرا ہوا ہے۔ خدا تعالیٰ کے شرک کئی قسم کے تجویز کئے گئے ہیں۔ بعض نے دو خدا تجویز کئے ہیں۔ ایک نور کا اور ایک فطرت کا خدا۔ بعض نے تین خدا تجویز کئے ہیں۔ باپ۔ بیٹا اور روح القدس۔ بعض نے خدا تعالیٰ کے لئے بیویاں تجویز کی ہیں۔ بعض نے یہ تجویز کیا ہے کہ اس نے بعض ہستیوں کو پیدا کر کے اپنے صفات ان میں بانٹ دی ہیں۔ اور مختلف صفات کے ظہور کے لئے مختلف دیوتا مقرر کر دیئے ہیں۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ خدا تھلے بندوں میں سے بعض کو چونکر اپنے خفیات رات کھلی یا بعض ان کو سونپ دیتا ہے۔ بعض تمام بڑے مظاہر قدرت کو خدا تعالیٰ کی صفات کا بالامادہ ظاہر کرنے والا قرار دیتے ہیں اور بعض لوگ مفسر اشیاء اور خوف دلانے والے جانوروں کو دیوتا تجویز کرتے ہیں۔ بعض مظاہر حسن خدا کا مظہر اور الوہیت کی صفت سے ضعف قرار دیتے ہیں۔ قرآن کریم نے ان تمام قسم کے شرکوں کو تفصیل سے رد کیا ہے۔ اور ان عقائد کے فطرت ہونے کے دلائل دینے میں مگر اس مفصل معنوں کو حوالوں کے ساتھ بیان کرنے کا یہ بونہی نہیں اٹھاسکتی مگر وہ پرانے آیات کے ماتحت ان کا ذکر آج بھی جن میں توحید مقرر

اسی طرح جو جو خواص اشیاء اللہ تعالیٰ نے پیدا کئے ہیں وہ اسی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں کہ جس صورت میں خدا تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے اس قانون کے خلاف وہ نہیں چلا سکتے۔ بیشک خواص اشیاء میں بھی تغیرات ہوتے ہیں مگر وہ تغیرات بھی دوسرے طبعی قانونوں کے مطابق ہی ہوتے ہیں۔

خلاصہ یہ کہ اس دنیا میں ایک قانون صفت عودینکے ماتحت جیسا ہی ہے جس سے خدا تعالیٰ کے غلبہ اور قدرت کا اظہار ہوتا ہے۔ اس قانون کی ہر کہ دمہ پوری پابندی کرنا ہے اور پابندی کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ ملوک قانون کی طرح اس کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی اور یہ قانون ایک عزیز ہستی پر دلالت کرتا ہے۔

پھر فرمایا ہے کہ شاید کسی کو اعتراض ہو کہ زبردستی اور جبر سے کام لینا تو اچھا کام نہیں تو اس کا یہ جواب دیا کہ نہ ہر امر میں قدرت دینا اچھا ہے اور نہ ہر امر میں جبر جائز ہے۔ قدرت اپنی جگہ اچھی ہے اور جبر اپنی جگہ جائز ہے اور یہ دونوں حرکت کے ماتحت برتے جائیں تب ہی نتائج اچھے نکلتے ہیں اگر قانون قدرت نہ بنا یا جاتا تو تمام علمی ترقی انسان کی محدود ہو جاتی۔ کیونکہ کیمیا اور فزکس اور بایولوجی اور زوالوجی وغیرہ تمام علوم کی بنیاد ہی غیر متبدل قوانین اور خواص پر ہے۔ اگر آگ کسی جہلاتی اور کسی پاپس بجھتی یا اور پانی کسی سرو کرتا اور کسی آگ لگتا تو کاکرمانہ عالم ہی درہم برہم ہو جاتا۔ مگر قانون قدرت ہوتا تو قانون فطرت ہوا نہ کا غیر متبدل ہونا زبردست حکمتوں کے ماتحت ہے اور بلا وجہ اور بے فائدہ نہیں ہے۔

خلاصہ یہ کہ اس آیت میں آسمان وزمین کی پیدائش کو خدا تعالیٰ نے چار صفات الملک۔ القدوس۔ العزیز۔ اور المحکم کا ظاہر کرنے والا بتایا گیا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ جو فضل الہی چار صفات کا اور خصوصاً حکمت الہی کا ظاہر کرنا ہوا اس پر نادم ہونے یا پچھتانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ معمولی سے معمولی شخص بھی اچھے کام پر

لی تفصیلات کا ذکر ہے۔ (انشاء اللہ)

اسی طرح قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو با تفصیل بیان کیا ہے جن کی مثال اور کسی کتاب میں نہیں ملتی اور اس طرح ان تمام اہاموں سے جو مختلف صفات کے ناقص بیان سے یا ناقص طور پر سمجھنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف مختلف مذاہب یا مختلف فلسفے منسوب کرتے چلے آتے ہیں اللہ تعالیٰ کو بری قرار دیا ہے غرض قرآن کریم کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کے درجہ کو مد نظر رکھتے ہوئے جن امور کو اس کی طرف منسوب کرنے سے اس کی کسر شان ہوتی ہے ان کو اس کی طرف منسوب کرنے سے قرآن کریم نے اجتناب کیا ہے بلکہ ان کا بادل رد کیا ہے۔ اور جس امور سے اس کی وہ شان جو ایک جمود اور کامل الصفت خدا تعالیٰ میں ہونی چاہیے ظاہر ہوتی ہے ان امور کو اس کی طرف منسوب کیا ہے اور نبات بسط اور تمدن کے سے ان کا ذکر کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے بعد کا بغاوت قدرت کے جلائی والی ابتدائی عتوں میں ملائکہ کا وجود ہے۔ ملائکہ کو بھی قرآن کریم نے تمام نقائص اور عیوب سے جو ان کی ذات کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں پاک قرار دیا ہے۔ مثلاً فرماتا ہے لَا يَخْضَعُونَ لِلَّهِ مَأْمُورُهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (التحریم ۷) یعنی ملائکہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو انہیں حکم دیا جاتا ہے اس کی پوری طرح اطاعت کرتے ہیں اور اس طرح ان تہمتوں کا رد کر دیا ہے جو مشائخود کی طرف سے ملائکہ پر لگائی جاتی ہیں کہ فرشتوں نے خدا تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اُس کے احکام کو پس پشت ڈال دیا۔ ہندوؤں میں ہے کہ دیوتاؤں نے فلاں فلاں گناہ کیا اور اس تہمت سے فرشتوں کو بچانا ایک ضروری امر تھا کیونکہ فرشتے نیکی کی تحریکوں کا سرچشمہ ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ اگر ایک مصطفیٰ بانی کے خیمہ کے معلق شک اور شبہ پیدا ہو جائے تو انسان اُس سے فائدہ اٹھانے سے محروم رہ جائے گا اور نیکی کا وہ دروازہ اس کے لئے بند ہو جائے گا۔

تیسرے ستون انسان کی روحانی اور اخلاقی عمارت کی تکمیل

کے لئے کلام الہی ہے کہ اس کے ذریعہ سے انسان یقین اور معرفت حاصل کرتا ہے۔ اس پر بھی مختلف مذاہب اور فلسفوں نے تہمت دھرنے سے دریغ نہیں کیا تھا مثلاً بعض یہ کہتے تھے کہ الہام صرف خیالات صاف کا نام ہے حالانکہ بعض خیالات کا نام الہام رکھ کر اس یقین اور اعتقاد کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے جو عقلی امام کے ذریعہ سے حاصل ہوتا ہے۔ کیونکہ اس صورت میں ہر شخص اپنے خیال کا نام الہام رکھ سکتا ہے۔ اس بارہ میں قرآن کریم فرماتا ہے كَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا (سورۃ اعراف ۱۷۱) اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے بالمشافہ اور الفاظ میں باتیں کی تھیں۔ اسی طرح قرآن کریم کی نسبت فرماتا ہے وَ اِنْ أَحَدُ قَوْمٍ اَلْمُشْرِكِيْنَ اِشْتَجَا اَرْثًا فَاسْجُرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللّٰهِ ثُمَّ اَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ (التوبہ ۷) یہی اگر ان شرکوں میں سے جو تجھ سے برسر جنگ ہیں کوئی شخص تجھ سے پناہ مانگے تو اُسے پناہ دے تاکہ وہ اس کتاب کو سُن سکے جو تجھ پر نازل ہوئی ہے اور ساری

کی ساری کلام اللہ سے ہے نیز کسی زندہ کا بنایا تو اس کوئی نظر بھی اس میں شامل نہیں پھر جب وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سُن لے اور چاہے کہ اپنے لوگوں کے پاس واپس جاتے تو چاہیے کہ حکومت کی حفاظت میں آئے اس علاقہ میں جو اس کی اپنی قوم کا ہے اور اس کے سلفا میں کی جگہ ہے تو اُسے واپس پہنچا دے۔

غرض قرآن کریم نے کتب سماویہ کو بھی اس تہمت سے بچایا ہے کہ گویا وہ خدا تعالیٰ کا کلام نہیں بلکہ بعض بڑے لوگوں کے خیالات ہیں جو انہوں نے خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیے ہیں۔

چوتھا ستون مذہب کی عمارت کا انبیاء کا وجود ہے ان کے متعلق بھی قرآن کریم نے جو تعلیم دی ہے ہر اک اہام ہے پاک قرآن مجید کی بنیاد ہے مثلاً ایک تو اصولی طور پر قرآن کریم نے یہ بتایا ہے کہ انبیاء خدا تعالیٰ کے مقرب اور پاک لوگ ہوتے ہیں چنانچہ فرماتا ہے وَ اِذَا جَاءَهُمْ اٰیَةٌ قَالُوْا اِنْ تَوَسَّعَتْ سِمْوٰتُیْ مِثْلُ مَا وُفِّیْ رُسُلُ اللّٰهِ اَعْلَمُ حَیْثُ یَجْعَلُ رِسَالَاتُہٗ ۚ فَصَبِّحْ بِطَبَیْطِ الْاَزْوَاجِ اَحْزَمُوْا صَغَارُ عِنْدَ اللّٰهِ وَ عِزًّا ۚ اَنْ تَشْہِدَ بِمَا کَا نُوْا یَمْکُرُوْنَ (الاحزاب ۶)

قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق بیان۔

قرآن مجید میں جو کتب سماویہ کے کلام الہی چھتے تر متعلق تبیین۔

قرآن مجید میں جو کتب سماویہ کے کلام الہی چھتے تر متعلق تبیین۔

قرآن مجید کی بنیاد کے معنی جو نیچے متعلق تبیین۔

یعنی جب انبیاء خدا تعالیٰ کا معجزانہ کلام یا اس کے آسمانی نشانات دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں تو گنہگار لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو بھی براہ راست وہی نعمت ملے جو اللہ کے رسولوں کو ملی ہے تب ہم ایمان لائیں گے یہ لوگ اپنے اعمال کو نہیں دیکھتے۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا پاکیزہ کلام کس طرح نازل کر سکتا ہے جبکہ یہ گنہگار مجرم ہیں اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کا بار کس پر رکھے یعنی اُنہی کو یہ خلعت دیتا ہے جو پاکباز اور نیکوکار ہو مجرم نہ ہو۔ پھر فرماتا ہے کہ یہ گنہگار لوگ انبیاء والے انعامات کے طالب ہیں حالانکہ گنہگاروں کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے بدارادوں اور منصوبہ بازپوں کی وجہ سے ذلت اور سخت عذاب پہنچے گا۔ اس آیت میں اصولی طور پر انبیاء کی پاکیزہ زندگی اور ان کے تقدس کی شہادت دی گئی ہے اور اس طرح ان تمام خیالات کی تردید کر دی گئی ہے جو اللہ کے انبیاء پر لگاتے جاتے ہیں خواہ ان کا ذکر قرآن کریم میں کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو جیسا کہ مثلاً کرشن جی علیہ السلام کے بارہ میں خود انہی کے قبیح کہتے ہیں کہ وہ تمہیں تجریا کرتے تھے اور عورتوں کے ساتھ عیش و عشرت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ نحوذبا من ذالک۔ چنانچہ شریعتی دعا گو تو یہ ان اسکنہ منہ نمبر ثانی میں لکھا ہے کہ شری کرشن جی کی والدہ انہیں کہتی ہیں کہ:-

”بیشا نو لاکہ گائیں میرے یہاں دودھ دینے والی ہیں جتنا دودھ ما کہیں چاہیے کھایا اور لٹایا کرو۔ دوسروں کے گھر ما کہیں کھانے اور چرانے مت جا یا کرو۔“

اسی طرح برہم رشی ورت پوران کرشن جنم کھنڈک ادا کیا ہے ۷۲ میں تحریر ہے کہ

”دن کے چھپنے پر اگر کوئی اپنے گھر چلے گئے اور کرشن جی بھی کسی کے گھر چلے گئے۔ زندہ اور بلدیویت کرشن جی کو بند بھگت کے ہاں ٹھہرے۔ بھگت نے سب کا دستکار و عزت) کیا جب سب ینگلیں پر سو گئے اور موسا (۱) گجیا بھی سو گئی تب کرشن جی بھی کجیا کے گھر گئے۔ وہاں پر جا کر کجیا کو بنگ پر سوٹی ہوئی دیکھا۔ کرشن جی نے داسیوں (لونڈیوں) کو نہیں جگایا صرف کجیا کو جگایا۔

اس سے کرشن جی نے کہا اے سندوی نیند کو چھوڑ کر کھجیا کو شریکار دین (درا دیش) دے“

اور اس عبارت کے بعد اور بہت کچھ خرافات میں جس کی نقل سے شرم وجیا اور حضرت کرشن کا ادب مانع ہے منگریہ رب من گھڑت باتیں دوسرے لوگوں کی ہیں۔ کرشن جی علیہ السلام باتوں سے پاک تھے۔ جیسا کہ قرآن کریم سے اصولی طور پر سب ربانی مصلحین کی پاکیزگی کا ثبوت ملتا ہے۔

اسی طرح راجندر جی کی نسبت کہا جاتا ہے کہ وہ سینا جی سے آخری عمر میں بلا وجہ ناراض ہو گئے اور قطع تعلق کیا۔

(رامائن انتر کا نڈ مرگ ۵۳)

جن انبیاء کا ذکر خاص مصلح کے ماتحت اور خود انبیاء کے لئے قرآن کریم نے نام لے کر کیا ہے ان کی شان کو قرآن کریم نے خاص طور پر ذکر کیا ہے اور ان پر لگاتے ہوئے انعامات کو خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ مثلاً بائبل کہتی ہے کہ آدم نے گناہ کیا اور دیدہ دانستہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَ لَقَدْ عَفَا ذَا اِلٰہِ اِذْ اٰدَمُ مِنْ قَبْلِ قَتْلِهِ وَ لَقَدْ جَعَلْنَا لَهُ عَظْمًا مِّنْ اَطْعَمَ (یعنی اے محمد رسول اللہ تجھ سے پہلے ہم نے آدم کو بھی بعض امور بشریت سے اطلاع دی تھی مگر ایک موقع پر وہ ایک حکم کے بارہ میں بھول گیا مگر اس کا ارادہ ہماری نافرمانی کرنے کا نہ تھا۔ یعنی آدم سے جو غلطی ہوئی تھی وہ بھول چوک کی قسم سے تھی جو گناہ نہیں کھاتی اور دل کی تاریکی پر دلالت نہیں کرتی۔ اسی طرح بائبل میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے نحوذبا منہ بعض مواقع پر جھوٹ بولا۔ مسلمانوں کی ایک جماعت نے بھی بعض احادیث سے دھوکا کھا کر اسی قسم کا عقیدہ بنا رکھا ہے مگر قرآن کریم فرماتا ہے وَ اِسْرٰہِیْمَ اَلَّذِیْ وَفٰی (انجیل) یعنی ابراہیم نے جو وعدہ اللہ تعالیٰ سے کیا تھا اُسے کامل طور پر پورا کر دیا۔ یعنی تمام اخلاق حسنہ کا اعلیٰ سے اعلیٰ نمونہ دکھایا۔ کیا عدل اور کیا احسان اور کیا عفو و کیا ستاری اور کیا رافت اور کیا شفقت علی خلق اللہ اور کیا سچائی اور کیا سادگی کی صحت۔ ہر ایک حکم جو خدا کی طرف سے اُسے دیا گیا تھا

اُسے اُس نے پورا کیا اور معمولی طور پر ہی نہیں بلکہ اعلیٰ سے اعلیٰ نمونہ
الحکم الہی کے پورا کرنے میں دکھایا۔

بعض لوگوں نے کہا تھا کہ موسیٰ نے خدا تعالیٰ کے حکم سے
مصر میں سے دھوکا سے اُن کے زیور مانگ لئے (خروج باب ۱۲)
اور پھلون کو لے کر مصر سے بھاگ گئے۔ مگر قرآن کریم کہتا ہے کہ
وَلَمَّا احْتَمَلْنَا اَوْ اَمَّا اَمِنَ زَيْنَةَ الْقَوْمِ فَقَدْ فَتَنَهَا
(طہ ۷) یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پہاڑ پر جانے کے بعد
اُن کی قوم کے ایک حصہ نے شرک کیا اور حضرت موسیٰ نے اگر اُن
پر ناراضگی کا اظہار کیا تو اُن کی قوم نے جواب دیا کہ ہم نے اپنی مرضی
سے یہ کام نہیں کیا بلکہ سامری کے درغللے سے کیا ہے۔ اور
باتیں جوئی ہے کہ مصری قوم کے زیورات جو ہمیں زبردستی
دے دئے گئے تھے ہم انہیں اپنے پاس رکھنا نہیں چاہتے تھے
سامری کے کفن پر ہم نے وہ زیورات اُسے دیدئے۔ اس عبارت
سے ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے لوگ اپنی مرضی
نے خود اپنے ارادہ سے بھی مصریوں کو دھوکا دینا نہ چاہا تھا بلکہ مصریوں
نے خود ہی غداؤں سے گھیر کر بنی اسرائیل کو اپنے زیورات دئے تھے
تا کہ اسی طرح وہ چلی جائیں اور ان سے مصریوں کا پیچھا چھوٹے اور
یہ کہ ان زیورات کو اپنے پاس رکھنے کی بنی اسرائیل کو مایل کو کھانا
نہ تھی۔

تورات میں کہا گیا تھا کہ موسیٰ کا ہاتھ مجھڑ کی وجہ سے
مہر دھس ہو گیا تھا (خروج باب ۱۳) ایت ۱۰۹ میں بھی ایک
گھٹائی مرض ہے۔ مگر قرآن کریم فرماتا ہے کہ خُتْرَجَ بَشَرًا مِّنْ
غَيْرِ مَسُوٍّ (طہ ۷) یعنی اُسے ہاتھ کے سفید ہونے کا مہر کوئی بیماری
سے متاثر نہ ہو گا بلکہ جزائزنگ میں اُسے میں چمک پیدا ہوگی۔

تورات میں کہا گیا تھا کہ اوروں نے خود یا مندر میں ذالک
بنی اسرائیل کو پھڑکانا کر دیا اور شرک کی راہ پر چلا یا لیکن قرآن کریم
فرماتا ہے کہ وَ لَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ
إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي
وَاطِيعُوا أَمْرًا (طہ ۷) یعنی موسیٰ کے پہاڑ سے واپس آنے

سے پہلے حضرت ہارون بھی اپنی قوم کو شرک سے روکتے رہے تھے
اور ان سے کہتے تھے کہ اے قوم اس پھڑکے کے ذریعے تمہارا کیا
خواب کیا گیا ہے اور تمہارا رب تو رحمن ہے یہ بے حقیقت پھڑکا
رب کس طرح جو سکتا ہے پس تم میری فرمانبرداری کرو اور میرے
حکم پر چلو۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ہارون شرک
کرنے والوں میں سے نہ تھے بلکہ شرک کے ردکنے والوں میں سے
تھے حضرت یسعیان پر یہود شرک کا الزام لگاتے ہیں اور گنہگار
قرار دیتے ہیں چنانچہ لکھا ہے ”جب یسعیان بوڑھا ہوا تو اس کی
جور و دل نے اس کے دل کو غیر مسعدوں کی طرف مائل کیا“
اسلاطین باب ۱۸۷ قرآن کریم اس الزام کو بھی رد کرتا ہے اور
فرماتا ہے کہ وَمَا كُنْتُمْ مَسْلُوبِينَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ
كُفُّوا أَدْبَارَهُمْ (یعنی یسعیان نے کوئی کفر والی بات نہیں کی
بلکہ اس کا انکار کرنے والے اور اس پر الزام لگانے والے
کافر تھے۔

حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق یہود نے الزام لگایا تھا کہ بنی اسرائیل
کہ خود یا مندر میں ذالک اُن کی پیدائش بدکاری کے نتیجہ میں تھی
اور یہ کہ وہ خود یا مندر میں ذالک یوسف کے نطفہ سے بغیر شادی
کے پیدا ہوئے تھے (انسائیکلو پیڈیا برٹینیکا جلد ۵ صفحہ ۱۰۲)
زیر لفظ CELSUS نیز دیکھو جو تیس لاف اف کر اسٹ مسٹر

اسی طرح بعض یہودی یہ الزام لگاتے تھے کہ وہ خود یا مندر میں
ذالک ایک رومی سپاہی پنٹھرا PENTHERA کے بیٹے
تھے جن کا ناجائز خلق حضرت حرم صدیقہ سے تھا جو تیس لاف اف کر اسٹ
پینڈیا جلد ۵ صفحہ ۱۰۲ اکالم اول) اسی طرح یہود کا یہ اعتراض تھا کہ
انہیں شیطان الامام ہوتا تھا اور ان کا تعلق جبل سے تھا جس کے
سے اُن کے چھوڑے میں شیطان کے تھے چنانچہ لکھا ہے ”اور قیصر جو

یروشلم سے آئے تھے کہتے تھے کہ اس کے ساتھ جبل زبول کا تعلق
ہے اور یہ بھی کہ وہ بدوحوں کے سرنار کی مدد سے بدوحوں کو
مکاتہ ہے (مرقس باب ۱۲) قرآن کریم نے حضرت مسیح علیہ السلام
کو ان سب تمہوں سے پاک قرار دیا ہے۔ اُن کی پیدائش کے
متعلق فرماتا ہے وَاللّٰہِیْ اَحْسَنَتْ ذَرَجَہَا فَتَخَفْنَا فِہَا

قرآن مجید میں ہارون
علیہ السلام کی ذات
پر لکھا ہے کہ ان کی
ذات پر

خدا تعالیٰ کی سلامتی سے شروع ہوگا۔

حضرت مسیح کا مسیحوں کی فرعونہ صلیبی موت کے بعد دفن فرما دیا گیا اور گویا ان کی موت کا لعنت کے اثر سے نیچے ہونا انجیل نقودیس کے باب ۲۱ سے ثابت ہے۔ نیز پطرس صلیب میں لٹکا ہوا ہے۔ ”کیونکہ مسیح نے بھی ایک بارگناہوں کے واسطے دکھ اٹھا یا یعنی راستہ باز نے مارا ستوں کے لئے تاکہ وہ ہم کو خدا کے پاس پہنچائے کہ وہ جسم کے حق میں تو مارا گیا لیکن روح میں زندہ کیا گیا جس میں ہو کے اس نے ان رعوں کے پاس جو قید تھیں جا کے منادی کی جو اے گناہ باز رہیں جس وقت کہ خدا کا صبر نوح کے دنوں میں جب کشتی تیار ہوتی تھی انتظار کرتا رہا۔“

بائبل کی تفسیر میں جو متھیو ۲۰

POOL کی تصنیف شدہ ہے قید سے مراد دوزخ لیا گیا ہے (تفسیر بائبل معتقد متعصب پول جلد ۳ ص ۹)

پانچویں ستون مذہب کا خود انسان کا وجود ہے کیونکہ وہ مضبوطی ہے۔ اس ستون کو بھی بعض مذاہب نے گرنے کی کوشش کی ہے۔ مثلاً مسیحی مذہب کہتا ہے کہ انسانی روح آدم علیہ السلام کے گناہ کی وجہ سے گھبراہٹ ہوئی ہے اور انسان طبعاً میلان گناہ رکھتا ہے۔ رومیوں باب ۵ میں لکھا ہے ”پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا۔ اور گناہ کے سبب سے موت آئی اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی۔ اس لئے کہ سب نے گناہ کیا؟“ (آیت ۱۲)

اور ہندو مذہب بھی ظاہر کرتا ہے کہ گویا انسان تمام کوششوں کے باوجود پاک نہیں ہو سکتا اور بار بار جو نوبں میں ڈالا جاتا ہے۔ (ستیا رتھ پر کش صنف پندت دیانند جی بانی ریشی سچا) قرآن کریم نے ان مذاہب کے برخلاف انسانی فطرت کی برادرت کی ہے اور وہ فرماتا ہے۔ وَتَقْسِمْ مَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا شَهِادَاتُ شِسْطِی (یعنی ہم نفس انسانی کو بطور شہادت کے پیش کرتے ہیں کہ اسے ہم نے سب عیوب سے پاک پیدا کیا ہے اور اس کی فطرت میں نیکی اور

مِنْ شَرٍّ وَجَنَّا وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ
الانبیاء ۲ یعنی مریم جو حضرت عیسیٰ کی والدہ تھیں انہوں نے اپنے تمام سوا انہوں کو گناہ سے محفوظ رکھا تھا اور ان کو جو عمل ہوا تھا وہ ناپاک اور شیطانی روح کا نہ تھا بلکہ ایک پاک روح جو ہماری طرف سے تھی ان کے اندر داخل ہوئی تھی اور ہم نے اس کو اور اس کے بیٹے عیسیٰ کو دنیا کے لئے ایک نشان بنایا تھا۔

حضرت مسیح علیہ السلام کے شیطان سے تعلق کے ازالہ کیلئے فرماتا ہے۔ وَابْنِ سَامِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ الْبَيْتِ مَحَبَّةٍ وَآيَةً نَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ الْبَقَرَةُ (یعنی ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلے کھلے نشانات عطا فرمائے تھے اور اس کو روح القدس یعنی پاک الامام لانے والے فرشتہ سے مدد دی تھی یعنی ان کا امام خدا تعالیٰ کی طرف سے تھا اور فرشتے اس پر نازل ہوتے تھے شیطان سے ان کا تعلق نہ تھا۔

حضرت مسیح علیہ السلام کے اپنے متبعین نے بھی ایک شدید الزام ان پر لگایا تھا کہ وہ خود بائبل میں ذاکہ صلیب پر مر گئے تھے حالانکہ صلیبی موت تورات کے مطابق یعنی موت ہوتی ہے چنانچہ محمد نامہ جدید میں لکھا ہے۔ ”مسیح جو ہمارے لئے مصلحتی بنا اس نے ہمیں مول کے شرعیات کی لعنت سے چھڑایا کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی نکرہ پر لٹکا یا گیا وہ لعنتی ہے“ (گھنٹیوں باب ۱ آیت ۱) قرآن کریم اس الزام کو بھی رد فرماتا ہے چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی فرماتا ہے وَالتَّسْلَامُ عَلٰی يَوْمٍ وَلَيْلَتٍ وَيَوْمَ آمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا (یعنی جو لوگ مجھ پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ گویا میری پیدائش حرام کاری کے نتیجہ میں تھی وہ بھی غلط کہتے ہیں کیونکہ میری پیدائش پر خدا تعالیٰ کی طرف سے سلامتی نازل ہوئی تھی۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ صلیب پر لٹکا یا جا کر لعنتی موت مرا ہوں وہ بھی غلطی کریں گے کیونکہ میری موت بھی خدا تعالیٰ کی حفاظت میں ہوئی اور لعنت کی موت سے میں بچا یا جاؤں گا۔ اور جو لوگ یہ کہیں گے کہ میں دوسروں کے گناہ اٹھا کر نعوذ باللہ من ذالک اثنین دن سزا بھگتوں کا وہ بھی غلطی کریں گے کیونکہ میرا لعنت بعد الموت بھی

انسانی وجود میں مذہب کے گناہ سے چھڑا کر دیا گیا

فطرت میں مذہب کی عیوب پاک پیدل گئی ہے۔

بدی کے بچانے کی طاقت رکھی ہے چنانچہ جو شخص اپنی روح کو
سیرتِ مونیوں سے پاک رکھتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور
جو شخص اس کی جہتی پاکیزگی کو ذیلیوی آلائشوں سے گدلا کر دیتا
ہے اور اسے اس کے اعلیٰ مقام سے نیچے گر دیتا ہے وہ ناکام ہو
جاتا ہے یعنی انسانی روح اہل میں پاکیزگی کے کراتی ہے اور بعد
میں لوگ اسے گندہ کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آدم یا کسی اور کے
گناہ کی وجہ سے وہ ناپاک ہو گئی ہے۔ اسی طرح تین گناہ کے چکر کا
اس طرح رد کرتا ہے کہ اَلَّذِیْنَ تَتَوَفَّوْهُمْ اَنْفَلَا یُکَلِّمُہُمْ خَلِیْبِیْنَ
یَقُولُوْنَ سَلَامٌ عَلَیْکُمْ اَدْخَلُوْا الْجَنَّةَ بِمَا کُنْتُمْ مَّعْمُولُوْنَ
رائس جی ایسی وہ لوگ جن کی جان فرشتے اس حالت میں نکالتے
ہیں کہ وہ پاک ہوتے ہیں فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی
طرف سے دائمی سلامتی تم کو ملے گی اسلام کا لفظ جو اسم ہے وہی
سلامتی پر دلالت کرتا ہے جاؤ اور اپنے اعمال کی وجہ سے خدا تعالیٰ
کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اسی طرح فرماتا ہے کہ وَاَمَّا الَّذِیْنَ
سُجِدُوْا فَاِیْنِ الْجَنَّةِ خَالِدِیْنَ فِیْہَا مَا دَامَتِ
السَّمٰوٰتُ وَاَلَا دَرَجٰتٌ اَلَا مَا شَاءَ سَبَّحْتَ عَطَا
غَیْرُ مَجْدُوْد (جو دین یعنی جو لوگ سجدہ اور نیک ہو گئے
وہ جنت میں جائیں گے اس میں جنت کے آسمان زمین کے قیام
تک اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع رہتے چلے جائیں گے۔ پھر فرماتا
ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت کا فیصلہ بھی کر دیا ہے اور وہ
یہ ہے کہ وہ ان کو کبھی جنت سے نہیں نکالے گا اور ان کو ایسا
انعام بخشے گا جو کبھی بند نہ ہوگا۔

اس آیت سے انسانی فطرت کے اس حق کو جو دائمی نجات
کے متعلق ہے اور جسے آریہ صاحبان نے تیسرے عقیدہ سے
باطل کر دیا ہے، قائم کر دیا گیا ہے۔

خلاصہ یہ کہ تمام اہم اور جو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں ان
کے متعلق جو جو تہمتیں مختلف مذاہب کے پیروں یا فلاسفوں
نے لگائی تھیں اسلام نے ان کو رد کر دیا ہے اور ہر ایک تہمت کے خلاف
کو ملانے کو کلام الہی کو انبیاء کو اور فطرت انسانی کو بری کیا ہے
اور یہ ایسی خوبی ہے جو اور کسی کتاب میں اس کی موجودہ حالت

میں نہیں پائی جاتی اور صرف قرآن کریم ہی ہے جو سب تہمتوں
سے ان مبارک وجودوں اور اصولوں کو پاک کرتا ہے جو مذہب
کے لئے بمنزلہ ستون کے ہیں اور یہ ایسا امر ہے کہ اگر قرآن کریم
اس کے سوا اور کوئی کام نہ بھی کرتا تو صرف یہی کام دوسرے
ادیان کی موجودگی کے باوجود اس کی ضرورت کو ثابت کرنے کے لئے
کافی تھا۔

ظاہر ہے کہ جس کے دل میں خدا تعالیٰ کی نسبت بذہنی قرآن مجید میں
ہوگی اور وہ اس کی طاقتوں کے بارہا میں شک میں ہوگا وہ اس کا
سے کامل تعلق پیدا کرے اس کی بے بایاں رحمت سے فائدہ نہیں
اٹھا سکے گا۔ اور جو ملائکہ کی نسبت بذہن ہوگا وہ ملائکہ سے تعلق
جو ذکر ان کی پاکیزہ تحریکوں سے فائدہ نہ اٹھا سکیگا۔ اور جو انبیاء
سے یا ان میں سے کسی سے بذہن ہوگا وہ ان کے اعلیٰ غیثوں سے
فائدہ نہ اٹھا سکیگا۔ اور جو کلام الہی کے متعلق شبہ میں ہوگا
وہ اس کی پاک کرنے والی تاثیرات سے محروم رہے گا۔ اور جو
انسانی فطرت سے بذہن ہوگا وہ اپنے نفس کو پاک کرنے کی جد
بجد میں اس عزم اور ارادہ سے محروم رہے گا جو پاکیزگی کے
حصول کے لئے ضروری ہے۔ پس لَا رَیْبَ فِیْہِ کے مطابق قرآن مجید میں
تعلیم دے کر قرآن کریم نے انسان کو نیکی کے سرچشموں سے فائدہ
اٹھانے، نیک نیتوں کو تحفہ راہ بنانے اور نہ ٹوٹنے والی امید کو
اپنے دل میں جگہ دینے کی ایک ایسی راہ کھول دی ہے جو اس کی
نجات کی ضامن اور اس کی کامیابی کی گفیل ہو جاتی ہے۔

جیسا کہ بتایا جا چکا ہے ساریب کے دوسرے منہ شک
کے ہیں پس لَا رَیْبَ فِیْہِ کے یہ منہ بھی ہیں کہ قرآن کریم کی
صدقت کا ایک مزید ثبوت اور اس کی ضرورت حقہ کا ایک زبردست
گواہ یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کا شک نہیں۔

جو لوگ عربی زبان سے ناواقف ہونے کے باوجود قرآن کریم
پر اعتراض کرنے میں جلدی کرتے ہیں انہوں نے اس جملہ کے
صرف یہی منہ کئے ہیں اور پھر اس پر یہ اعتراض کیا ہے کہ
قرآن کریم نے یہ دعویٰ کیے کہ اس میں کوئی شک نہیں گویا خود
اپنے شک کو کہہ ہونے کا اعتراف کیا ہے کیونکہ جب دل میں چور نہ ہو

تو انسان کو یہ خیال ہی نہیں ہو سکتا کہ لوگ مجھ پر جھوٹا ہونے کا الزام لگائیں گے (دوسری حوالہ رو من قرآن) اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اس نامان معترض کو یہ بھی معلوم نہیں کہ سورہ بقرہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتدائی وحی نہیں ہے کہ یہ سمجھا جا کہ اپنے دل کے خدشہ کی وجہ سے شک کی نفی کی گئی ہے بلکہ یہ صحت تو دینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے جبکہ قرآن کریم کو نازل ہونے سے قبل یہ سوال سے زائد گزر چکے تھے اور اس عرصہ میں کفار ہنراہین طعنات قرآن کریم کے بارہ میں پیش کر چکے تھے پس اس قدر عرصہ تک دشمنوں کے اعتراضات لینے کے بعد بھی اگر قرآن کریم کا حق نہیں کہ وہ یہ کہے کہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں تو اس کے یہ معنی ہوں گے کہ جو سچا ہوئے کسی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ سچا ہے ورنہ اس کی سچائی میں شک پڑ جائیگا یہ دعویٰ بالبداهت باطل ہے اور کسی کسی عقلمند نے اسے قبول نہیں کیا نہ کسی کسی صادق نے اس پر عمل کیا ہے اور یہ نہ صرف رو من قرآن کے مصنف کے ہی ذہن میں آیا ہے اور پورے نبی ہی ایک ایسے شخص ہیں جن کو اس خلاف عقل دعویٰ کی تصدیق کی تو یقیناً ملی ہے۔

مگر افسوس ہے کہ ان دونوں پادریوں کو خود اپنی مذہبی کتب پر غور سے مطالعہ کرنے کا کبھی موقع نہیں ملا۔ اگر وہ اپنی مذہبی کتب کا غور سے مطالعہ کرتے تو انہیں معلوم ہوتا کہ وہ یہ اعتراض قرآن کریم کی صداقت کے خلاف نہیں کر رہے بلکہ خود اپنی کتب کے خلاف کر رہے ہیں چنانچہ مندرجہ ذیل حوالے جو بہت سے حوالوں میں سے چند ہیں ثابت کرتے ہیں کہ بالکل اس قسم کے محاورات بائبل میں بھی استعمال ہوئے ہیں۔ امثال ۱۶: ۱۷ میں ہے: "مذہب ساری باتیں صداقت سے ہیں ان میں کچھ ٹیڑھا تر چھا نہیں"۔ یسعیاہ ۵۵: ۱۱ "میں خداوند پرچہ کتا ہوں اور راستی کی باتیں فرماتا ہوں"۔ تلمود (۱۱) ۴ "یہ بات سچے اور کمال قبولیت کے لائق ہے"۔ فیلس ۳۲ "یہ بات سچ ہے"۔ مکاشفۃ ۲۲، ۲۳ "یہ باتیں سچے اور برحق ہیں"۔

ان حوالہ جات سے ظاہر ہے کہ اپنی سچائی پر زور دینے کے لئے عہد نامہ قدیم اور جدید دونوں نے بالکل قرآن کریم کے مشابہ الفاظ استعمال کئے ہیں۔ اور اگر اس قسم کے محاوروں کے استعمال سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن سچائی کی نسبت شبہ رکھتا ہے تو یہ شبہ بہت زیادہ مضنین عہد نامہ قدیم اور جدید کے دل میں پایا جاتا تھا۔ محقق یہ ہے کہ یہ اعتراض نہ بائبل پر پڑتا ہے نہ قرآن کریم پر۔ کیونکہ جب طعنات پیش کئے جائیں تو اپنے دعویٰ کی سچائی پر زور دینے کے لئے ایسے کلمات کا استعمال شک پر نہیں بلکہ یقین پر دلالت کرتا ہے۔ اور قرآن کریم میں یہ الفاظ استدلالی صورتوں میں استعمال نہیں کئے گئے بلکہ ایک لمبے عرصہ کی مخالفت کے بعد استعمال کئے گئے ہیں۔

اوپر کا جواب امر واقعہ کے لحاظ سے ہے ورنہ میرے نزدیک اس کتاب میں جو عالم الغیب خدا کی طرف سے نازل ہوئی ہو اگر شروع میں بھی ایسے کلمات پائے جائیں تو کسی شک پر دلالت نہیں کرتے۔ کیونکہ گو بند نہیں جانتا کہ اس کے دعویٰ کو لوگ کس نگاہ سے دیکھیں گے مگر خدا نازلے تو جانتا ہے کہ اس کے نازل کردہ کلام سے لوگ کس طرح پیش آئیں گے اور وہ اپنے علم کی بناء پر ایسے کلمات شروع میں ہی استعمال کر سکتا ہے اور اس کا ایسا کرنا اس کے تشکک ہونے کا ثبوت نہ ہو گا بلکہ اس کے عالم الغیب ہونے کا ثبوت ہو گا۔

اوپر کے جوابات اس امر کو تسلیم کر کے دتے گئے ہیں کہ لا ساریب فیہ کا فقرہ محض صداقت قرآن کریم کی تاکید کیلئے استعمال ہوا ہے۔ مجھ میرے نزدیک ساریب کے معنی اگر صرف شک کے لئے جائیں تو اس صورت میں بھی یہ صرف صداقت کی تاکید کے طور پر استعمال نہیں ہوا بلکہ اپنے اندر مزید صداقتیں رکھتا ہے جو قرآن کریم کے سچے ہونے کے دلائل پر مشتمل ہیں چنانچہ "اس میں کوئی شک نہیں" کے ایک تو یہ معنی ہیں کہ یہ کلام ضرور سچا ہے اور دوسرے معنی اس کے یہ بھی ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں۔

ہیں حل لغات کے موقع پر ثابت کر چکا ہوں کہ رب اس شک کو نہیں کہتے جو تحقیق کے راستہ میں عہد ہوتا ہے اور

بائبل میں کلاب
فیہ کے ہم معنی کا
استعمال

ان حوالہ جات سے ظاہر ہے کہ اپنی سچائی پر زور دینے

جس پر طعن ترقی کا مدار ہے بلکہ رب اس شک کو کتے ہیں جو بلا وجہ اور بغیر غلطی پر مبنی ہو اور ان معنوں کی زد سے اس میں کوئی رب نہیں کے یہ معنی ہوتے کہ قرآن کریم میں کوئی ایسی بات نہیں جو بدغنی اور صداقت کے انکار پر مشتمل ہو یعنی اس میں جس قدر اصول ہیں وہ تحقیقی ہیں غلطی نہیں۔ اور یہ امر ظاہر ہے کہ قرآن کریم کا یہ دعویٰ کہ اس میں جس قدر امور ہیں تحقیقی ہیں غلطی نہیں کوئی معمولی دعویٰ نہیں بلکہ اگر یہ دعویٰ ثابت ہو جائے تو اس سے قرآن کریم کی صداقت پر ایک زبردست شاہد جیتا ہو جاتا ہے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں جس قدر امور بھی بیان کئے گئے ہیں سب کے لئے دلائل متین کئے گئے ہیں۔ مثلاً بائبل وید اور دیگر کتب خدا تعالیٰ کے وجود کو پیش کرتی ہیں مگر اس کو ایک دعویٰ کے طور پر پیش کرتی ہیں اس کے لئے کوئی دلیل نہیں دیتیں۔ مگر قرآن کریم اگر خدا تعالیٰ پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہے تو ایسا مطالبہ کرنے کی تائید میں دلائل بھی دیتا ہے اور خدا تعالیٰ کے وجود کو زبردست خواہیے ثابت کرتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ مانگے پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہے تو مانگے کو موجود ہونے کا ثبوت بھی دیتا ہے۔ اگر وہ قبولیت دعا کا عقیدہ پیش کرتا ہے تو اس کی تائید میں دلائل بھی دیتا ہے۔ اگر انبیاء پر ایمان لانے کو کہتا ہے تو انکی صداقت کے ثبوت بھی ہم پہنچاتا ہے۔ اگر رحمت بعد الموت منواتا ہے تو اس عقیدہ کو براہین و قیاس سے ثابت بھی کرتا ہے غرض کوئی ایسا عقیدہ نہیں جسے قرآن کریم پیش کرتا ہو اور اس کی صداقت کے ثبوت میں اس نے طائل بھی نہ دئے ہوں۔ چنانچہ ان امور کی تفصیل قرآن کریم کی مختلف آیات کی تفسیر میں آگے چل کر بیان ہوگی پس لا زینب فیئہ کہہ کر قرآن کریم نے اس امر کو پیش کیا ہے کہ گو قرآن کریم ایک کامل کتاب ہے یعنی ہر ضروری امر کے متعلق اس میں بحث کی گئی ہے پھر بھی وہ غلطی اور شک اور کویش نہیں کرتا بلکہ ہر امر کی دلیل ساتھ دیتا ہے اور تحقیق کے ساتھ ہر مسئلہ کو پیش کرتا ہے اور یہ امر قرآن کریم کی انفعلیت کا ایک زبردست ثبوت ہے کیونکہ یہ امر تو آسان ہے کہ ایک دو امور پر تحقیقی طور پر ثابت ہو چکے ہوں ان کو با دلائل بیان کر دیا جائے لیکن یہ امر نہایت مشکل ہے

کہ ہر ضروری امر کے متعلق بحث بھی کی جائے اور پھر ہر بات کا دلائل کے ساتھ ثابت بھی کیا جائے اور ان لوگوں کی حد سے محال کر یقین اور ثبوت کے مقام پر کھڑا کر دیا جائے۔ ظاہر ہے کہ جو کتاب اپنے تمام دعویٰ کو اس طرح پیش کرے گی اس کے سچا ہونے میں کسی نصف مزاج کو شک اور تردد نہ ہو سکتا۔

لا زینب فیئہ کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ قرآن کریم کے محفوظ ہونے میں کوئی شک نہیں اور اذالک الکتاب کے بعد یہ الفاظ اس مضمون پر دلالت کرتے ہیں کہ اس کتاب کے بعد کوئی اور کتاب نازل نہ ہوگی اور یہ دنیا کے لئے آخری ہدایت نامہ ہے۔ کیونکہ جیسا کہ بتایا جا چکا ہے اذالک الکتاب کا ایک مفہوم یہ ہے کہ یہ کامل کتاب ہے اور تمام انسانی ضروریات کے پورا کرنے کا سامان اس میں موجود ہے اس قسم کی کتاب کے بعد دوسری کتاب اسی صورت میں نازل ہو سکتی ہے جب وہ محفوظ نہ رہے۔ کیونکہ نئے قانون کی دیکھ ہی صورت میں ضرورت ہوتی ہے یا تو اس وقت جبکہ پہلا قانون ناقص ہوا اور کسی وقت جا کر لوگوں کی ضروریات کے پورا کرنے سے قاصر ہو جائے یا پھر اس صورت میں کہ پہلا قانون دنیا کے کلی طور پر یا جزوی طور پر مفقود ہو جائے اور اسے دوبارہ تازہ کرنے کی ضرورت ہو سو اذالک الکتاب کے بعد لا زینب فیئہ فرما کر یہ بتایا گیا کہ کل کتاب ہمیشہ زمانہ کی دست برد سے محفوظ رہے گی اور کوئی زمانہ ایسا نہ آئے گا کہ اس کے بارہ میں یہ شک کیا جاسکے کہ آیا اس کے الفاظ وہی ہیں جو کسی وقت میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے تھے یا ان میں کوئی تغیر تبدیل ہو گیا ہے اور چونکہ ایسا زمانہ اس پر کوئی نہ آئے گا یہ کتاب منسوخ نہ ہوگی اور آئندہ سب زمانوں میں اسی کے مطابق لوگوں کو روحانی زندگی بسر کرنی پڑے گی۔ یہ مفہوم بھی قرآن کریم کی ایک زبردست خوبی پر دلالت کرتا ہے اور آج بھی جبکہ قرآن کریم کے نزول پر تیرہ سو سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے دوست تو الگ رہے دشمن بھی اس کے محفوظ ہونے کی شہادت دیتے ہیں۔ اور قرآن کریم اندرونی اور بیرونی شواہد بھی ایسے رکھتا ہے جو اس

لا زینب فیئہ میں قرآن مجید کے نسخہ دہونے کے متعلق پیش کی گئی

قانون مجرم کا دی
بستر سے محفوظ
رہنے کے حقوق
فیصلہ کا حوالہ

اس کے بارہ میں گواہی دیتا ہے کہ:-

THERE IS OTHERWISE EVERY
SECURITY INTERNAL AND
EXTERNAL THAT WE POSSESS
THAT TEXT WHICH MOHAM-
MAD HIMSELF GAVE FORTH
AND USED

یعنی "ہمارے پاس ہر ایک قسم کی ضمانت موجود ہے۔ اندرونی
شہادت کی بھی اور بیرونی کی بھی، مگر یہ کتاب جو ہمارے
پاس ہے۔ وہی ہے جو خود محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے دنیا
کے سامنے پیش کی تھی اور اسے استعمال کیا کرتے تھے" (لائف آف محمد)

قرآن کریم کی یہ فیصلیت ایسی ہے جو دوسری کتب کے
مقابلہ پر اس کی ضرورت کو زور روشن کی طرح ثابت کر دیتی ہے
کیونکہ جس کلام کے محفوظ ہونے میں شک پڑ جائے اس پر عمل
کرنے کے لئے انشراح صدر پیدا نہیں ہوتا اور مذہب کیلئے
کامل انشراح کا ہونا ضروری ہے۔

بے شک قرآن کریم کے وقت میں عہد نامہ قدیم موجود تھا
عہد نامہ جدید موجود تھا، وید موجود تھے، ژند اور اس کی شرح
اوستا موجود تھی۔ مگر ان میں سے ایک کتاب بھی تو نہ تھی جو اس
طرح محفوظ جو جس طرح کہ وہ نازل ہوئی تھی۔ ژند اوستا کے
متعلق تو خود پارسی ہی مقرر ہیں کہ اس کے بہت سے حصے ضائع
ہو چکے ہیں اور موجودہ ژند ایسی نامکمل صورت میں ہے کہ اس

کے غیر محفوظ ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ
انسائیکلو پیڈیا آف ریلیجن اینڈ ایٹھکس جلد ۲ صفحہ ۲۶ پر
لکھا ہے کہ شاہیتا سب (VISHTASPA) نے جو
زرتشت مذہب کا سرپرست تھا۔ اوستا کے دو نسخے سنہری حروف
میں لکھوا کر اسی طرح اور مسرت میں رکھوائے ہوئے تھے۔ لیکن ۳۳
قبل مسیح کنڈر کے حملہ کے دوران میں وہ دونوں نسخے تباہ کر دیے
گئے اور کنڈر اعظم کی تخت و تاج نے زرتشتی مذہب کی حفاظت کو

دوسرے کے فرمودہ
ہونے کا اثر
کے کی تحریک
ہے۔

ژند اوستا کے
کے محفوظ ہونے
کا ثبوت

توڑ دیا۔ اور ان پانچ صدیوں میں جو اس کے بعد آئیں۔ سلیسٹ
SELEUCID اور پارٹھین PARTHIAN کا
عہد حکومت زرتشتی مذہب کی تاریخ میں تاریخی کا زمانہ ہے جس
کے نتیجہ میں اصل مذہبی کتابوں کا بہت بڑا حصہ ضائع ہو گیا۔ باوجود
اس غفلت کے جو اس کے نتیجہ میں پیدا ہوئی۔ مذہبی کتب کے متذہب
سے متفرق کتابوں میں اور علماء کے حافظہ میں یاد رہے۔

وید بھی غیر محفوظ ہیں ان کے مختلف نسخے آپس میں اس قدر
اختلاف رکھتے ہیں کہ ان کے متغیر ہونے کی ایک کھلی دلیل ہی مہیا کر
منتروں کے منتر بعض نسخوں میں موجود ہیں اور بعض میں نہیں اور
بعض میں عبارت کسی طرح ہے اور بعض میں کسی طرح ہے چنانچہ
زمانہ قدیم کے ہندو علماء میں سے ایک عالم نے آج سے کئی صدیوں
قبل وید کے محرف ہونے کے متعلق ان الفاظ میں گواہی دی ہے
کہ وید یا س نے تو دواپڑ پٹ میں چاروں ویدوں کا ذکر کیا ہے
لیکن رشیوں کی اولاد نے علم کی خامی کی وجہ سے ویدوں کو ایک
دوسرے سے مختلف بنا دیا۔ کہیں منتروں کے ساتھ راہمن بھاگ
(تفسیری حصہ) شامل کر دیا۔ اور کہیں اعراب اور الفاظ کے فرق
سے رنگ، بھجرا اور سام وید کو کئی طرح کا بنا دیا۔ بعض جگہ ازراہ
تشریح و عام خیالات کے درجہ۔ نیز کلپ سوتروں کو ایشوری
کلام میں شامل کر کے انہیں مختلف شکلوں میں تبدیل کیا گیا ہے"
(گوتم پوران پورا ورادھ۔ ادھیائے ۵۲ شلوک ۵۴ تا ۵۷)

ویدوں کے غیر محفوظ ہونے کے متعلق جو کچھ اوپر لکھا گیا ہے اس کی
تائید زمانہ حال کے ہندو اور آریہ سماجی پنڈت بھی کرتے ہیں جس
سے وید کی موجودہ حالت کا پتہ لگتا ہے۔ چنانچہ پنڈت جے دیونترا
اپنے سام وید بھاش (تفسیر) کے صفحہ ۲۹۵ میں لکھتے ہیں کہ
"سام وید کے کئی نسخوں میں آرتھیک کا منڈراپ (نہیں ہے)"
اسی طرح پنڈت تسلی رام سو امی اپنے سام وید بھاش جلد ۵
صفحہ ۸۳ میں لکھتے ہیں کہ "سام وید کا جو نسخہ پنڈت تیتہ برت
سام شرمی نے شائع کیا ہے اس میں جمانامی شوکت نہیں ہیں
حالانکہ یہ آرتھیک کا منڈراپ اور جمانامی شوکت آریوں کے شائع کردہ
نسخہ مطبوعہ اجیر میں موجود ہیں۔ مگر جو سام وید بنارس میں شائع

تو ہے اس میں یہ دونوں باب نہیں پائے جلتے۔ ان دونوں میں ۶۵ سورتیں ہیں جو بعض نسخوں میں ہیں اور بعض میں نہیں۔ یہی حالت برگیدہ مجرب و مداور تھوڑی ہے۔ چنانچہ تھوڑی تحریک کی متعلق بنڈت و یک نمئی نے صومان تک لکھ دیا ہے کہ "حقیقت میں جتنی بُری حالت تھوڑی کی ہوئی ہے اتنی اور کسی وید کی نہیں ہوئی ماسی آچار یہ کے بعد بھی کئی سوکت در باب اس میں شامل کئے گئے ہیں۔ (وید سمر دتو مٹ) ۹

تورات بھی اپنے غیر محفوظ ہونے پر شاہد ہے مثلاً تورات میں جو حضرت موسیٰ کی کتاب ہے لکھا ہے "سو خداوند کا بندہ موسیٰ خداوند کے حکم کے موافق کتاب کی سرزمین میں مگر گیا اور اس نے کسے موآب کی ایک وادی میں بیت فغور کے مقابل گاڑا۔ پر آج کے دن تک کوئی اس کی قبر کو نہیں جانتا۔" راستہ شاہ باب ۳۳ آیت ۲۲ (۲۲) پھر آیت ۱۰ میں لکھا ہے کہ اب تک بنی اسرائیل میں موسیٰ کی مانند کوئی بنی نہیں اٹھا جس سے خداوند آسمان سے سامنے آشنائی کرتا۔"

اب ہر اک شخص سمجھ سکتا ہے کہ موسیٰ پر یہ کلام نازل نہیں ہو سکتا تھا کہ پھر موسیٰ مگر گیا اور اب تک اس جیسا شخص کوئی پیدا نہیں ہوا۔ مزہ یہ ہے کہ یہ فقرہ تورات میں موسیٰ کی وفات کے لیے عرصہ بعد بڑھایا گیا ہو۔

وامع الحاقی عباراتوں کے علاوہ انجیل میں ایسے اختلافات بھی پائے جاتے ہیں جن کی موجودگی میں کسی صورت میں بھی نہیں کہا جاسکتا کہ یہ کتاب اس شکل میں موجود ہے جس شکل میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کے کلام میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر چند اختلافات ذیل میں درج کئے جاتے ہیں۔

پیدائش باب میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت لاریض اور شلی جانو پیدا کئے اور اس کے بعد انسان کو پیدا کیا۔ (آیت ۲۴ و ۲۵) لیکن پیدائش باب ۲ میں لکھا ہے کہ آدم کی پیدائش کے بعد جانور اور انسان کے پرندوں کو بنا دیا گیا۔ آیت ۱۹۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق پیدائش باب میں لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا کہ سب پاک جانوروں میں

سے سات سات نر اور ان کے مادے اپنی کشتی میں رکھ لے اور نوح نے ایسا ہی کیا (آیت ۱ و ۲) لیکن اسی باب کی ۸ اور ۹ آیت میں لکھا ہے کہ پاک چار پاؤں میں سے دو دو نر اور مادے نوح کی کشتی میں داخل ہونے سے پہلے کے خدا نے فرمایا تھا۔ گویا ایک ہی جگہ پر دو تین آیتوں کے فرق پر اس قدر اختلاف پیدا ہو گیا ہے۔ دو تین مدتوں پہلے تو لکھا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ نے سات سات جانور رکھے کا حکم دیا اور نوح نے سات سات جانور ہی رکھے۔ لیکن دو تین آیتوں کے بعد یہ

کہا گیا ہے کہ خدا نے دو دو جانور رکھے کا حکم دیا تھا اور نوح علیہ السلام نے دو دو جانور ہی رکھے۔ اس قسم کے میسوں اختلافات ہونے کا جوت تورات میں پائے جاتے ہیں جس سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب اس شکل میں موجود نہیں جس شکل میں کہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی ورنہ ایسے صریح اختلافات پائے نہ جاتے۔

اناجیل کی بھی یہی حالت ہے اول تو اس امر کا ہی کوئی ثبوت نہیں کہ کون سی انجیل الہامی ہے اور کون سی نہیں کیونکہ اناجیل کئی ہیں۔ ان میں سے ہر ایک دہل کے محض قلم ڈال کر چار انجیلوں

کا انتخاب کر لیا گیا ہے اور یہ فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ یہ زیادہ مغیر انجیل فیڑی ہے ہیں۔ پھر جو چار انجیلیں منتخب کر کے بنیادی کتب قرار دی گئی ہیں ان میں درجہ ۱۰ کا نام بہت تھوڑا ہے اور خدا تعالیٰ کا کلام تو اس میں کوئی ہے ہی نہیں ان میں کی زبانی چند فقرات خدا تعالیٰ کی طرف منسوب ملتے ہیں۔ پس حقیقتاً خدا تعالیٰ کا الہام خواہ اس کے الفاظ میں ہو یا اس کے الفاظ میں اناجیل میں بہت کم ہے۔

ان تاریخی واقعات پر یہ کتاب مشتمل ہے جو کسی صورت میں الہام نہیں کہلا سکتے۔ بلکہ صرف بعض مورخوں کا نقطہ نگاہ ہے۔ مگر کسی پر بس نہیں ان اناجیل میں بھی کہ جو خدا نامر جدید میں شامل کی گئی ہیں (اشدید اختلاف ہے اور (۲) اس کے مختلف زمانوں کے ترجموں میں بھی باہم شدید اختلاف ہے۔

پہلے دعویٰ کی تائید میں مندرجہ ذیل مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔ مٹی باب ۱۰ آیت ۹۔ میں لکھا ہے کہ حضرت سرخ نے چاروں کو یہ نصیحت کی کہ "نہ سونا، نہ روپا، نہ تانیا اپنے گمراہوں میں رکھو راستے کے لئے نہ بھولی نہ دو کرتے نہ چوتیاں نہ لٹھی نو" لیکن

بائیں کے بعض
مختلف اختلافات

انجیل فیڑی ہے

بائیں کے بعض
مختلف اختلافات

مرقس باب ۶ میں حضرت مسیح کی نصیحت کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے اور انجیل کے بعض مفسرین نے حکم کیا کہ سفر کے لئے سوال لاشی کے کچھ نہ لو نہ جھولی، نہ روٹی، نہ پینے کے برتن۔ یہی ہے۔ مگر جو تیناں پینو برو کوئے مت پینو“ (آیت ۸ و ۹) یہ کیسا صریح اختلاف ہے۔ مسیحی کا بیان ہے کہ مسیح نے کہا نہ جوتی لو نہ لاشی نہ جوتی مسکے ہے کہ مسیح نے یوں کہا کہ لاشی کے سوا کچھ نہ لو۔ جوتی ضرور پینو۔ اسی طرح متی باب ۲۴ آیت ۴۴ میں لکھا ہے کہ حضرت مسیح کو صلیب کے موقع پر ان کے دو نو معصوب ساتھیوں نے طاعت کی اور طے دے۔ مرقس باب ۵ آیت ۳۲ میں بھی اس کی تائید ہے لیکن لوقا باب ۲۳ آیت ۱۲-۱۴ میں لکھا ہے کہ ان چوروں میں سے جو اس کے ساتھ صلیب دے گئے ایک نے اُسے طعن دیا لیکن دوسرے نے نہ صرف یہ کہ طعن نہیں دیا بلکہ طعن دینے والے کو طاعت کی چٹائی لکھا ہے کہ ان دو صلیب والوں میں سے ایک چور نے مسیح سے کہا ”اگر تو میرے ساتھ ہے تو آپ کو اور ہم کو بچا۔ دوسرے نے اُسے طاعت کر کے جواب دیا۔ کیا تو بھی خدا سے نہیں ڈرتا جس حال کہ اسی سزا میں گرفتار ہے“ پھر آگے لکھا ہے ”اور اُس نے یسوع سے کہا اے خداوند جب تو اپنی بادشاہت میں آوے مجھے یاد رکھو“ (آیت ۴۲) اس پر یسوع نے اُسے کہا کہ میں تجھ سے کتنا ہوں کہ تیرے کو میرے ساتھ بہشت میں ہوں گا“ (آیت ۴۳) اسی طرح مرقس باب ۱۵ آیت ۲۵ میں لکھا ہے کہ مسیح کو صلیب تیسرے گھنٹے میں دی گئی لیکن لوقا باب ۱۹ آیت ۱۳ میں لکھا ہے کہ چھٹی گھنٹے تک ابھی مسیح بیلاطوس کی کچری میں موجود تھا۔ اسی طرح متی باب ۲۷ آیت ۵ میں لکھا ہے کہ یہوداہ اسکر یوحنا جس نے مسیح علیہ السلام کو پکڑ دیا تھا۔ اُس نے پھانسی کے ذریعہ خودکشی کر لی لیکن اعمال باب ۱۸ آیت ۸ میں لکھا ہے کہ وہ اونڈے منہ گر گیا اس کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی ساری انتریاں نکل گئیں۔ اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام کو صلیب دے جانے کے دوسرے دن کے متعلق انجیل میں عجیب و غریب اختلاف پایا جاتا ہے۔ لوقا باب ۲۰ آیت ۱۱ میں لکھا ہے کہ ہفتے کے پہلے دن (یعنی اتوار کو) مریم میگدلینی قبر پر آئی لیکن متی باب ۲۸ آیت ۱ میں لکھا ہے کہ سبت کے بعد دوسری اتوار کے دن (پونچھنے کے بعد مریم میگدلینی اور دوسری مریم اس کی قبر کو

انجیل کے بعض مفسرین نے اختلافات

انجیل میں تحریف کے چند نمونے

دیکھئے آئیں یعنی قبر پر آنے والی دو عورتیں تھیں۔ مرقس باب ۱ آیت ۱ میں اس سے بھی اختلاف کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ توار کے دن مریم میگدلینی یعقوب کی ماں مریم اور سلومی یعنی تین عورتیں قبر پر آئیں لیکن لوقا باب ۲۴ آیت ۱۰ میں لکھا گیا ہے کہ مریم میگدلینی اور یحنا اور مریم یعقوب کی ماں اور اورکونزین ساتھ تھیں۔ اور یرسب مل کر قبر پر گئیں۔ گویا ہر ایک انجیل دوسری انجیل کے مخالف بیان دے رہی ہے۔ لوقا ایک عورت کا جانا بیان کرتا ہے۔ متی دو عورتوں کا جانا بیان کرتا ہے۔ مرقس تین عورتوں کا جانا بیان کرتا ہے اور لوقا تین سے زیادہ عورتوں کا جانا بیان کرتا ہے۔ اب یہ کیونکر تسلیم کیا جاسکتا ہے کہ ہر ایک کام خدا تعالیٰ کا ہے۔ یہ اور اسی قسم کے بہت سے اختلافات انجیل میں پائے جاتے ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ موجودہ انجیل تنگ و شبہ سے خالی نہیں۔

دوسرے دعویٰ کی تائید میں مندرجہ ذیل مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔ متی باب ۱۱ میں ایک آیت نمبر ۱۶ یوں مٹا کر دی گئی تھی ”مگر اس طرح کے دیوبغیر دعا دروزہ کے نہیں نکالے جاتے“ (آیت ۱۷ کے پہلے کی تمام انجیل میں یہ آیت مٹا پائی جاتی تھی مگر سنہ ۱۹۳۲ء اور اس کے بعد انجیل میں سے یہ آیت کی آیت ہی نکال دی گئی۔ متی باب ۱۹ آیت ۱۷ کے الفاظ پہلے انجیل میں یوں ہوا کرتے تھے ”تو کہیں مجھے نیک کہتا ہے“ لیکن سنہ ۱۹۷۱ء کی انجیل میں اس فقرہ کو بدل کر یوں کر دیا گیا ہے ”تو مجھ سے نیکی کی بابت کیوں پوچھتا ہے“ متی باب ۱۷ میں ایک آیت ۱۴ مٹا کر دی گئی تھی جس کے الفاظ یوں تھے ”اے ریاکار نفیسو اور فریسیو تم پر افسوس کہ یواؤں کے گھر لگی جاتے اور مکر سے لمبی نمازیں پڑھتے ہو اس سبب سے تم زیادہ ترسزا پاؤ گے“ سنہ ۱۹۷۱ء کے نسخوں میں سے یہ آیت بالکل نکال دی گئی ہے۔ متی باب ۱۷ میں ایک آیت ۳۵ ہوتی تھی جس کے الفاظ یہ تھے ”تاکہ جو بی نے کہا تھا پورا ہو۔ کہ انہوں نے میرے لباس آئیں میں باٹ لے لے اور میرے لباس پر چڑھی والی“ مگر یہ آیت سنہ ۱۹۷۱ء کے نسخوں میں موجود نہیں۔ لوقا باب ۵ میں ایک آیت ۴ ہوتی تھی جس کے الفاظ یہ تھے ”کیونکہ ایک فرشتہ مجھے وقت اس حوض میں اتارے اس پانی کو ہلاتا تھا۔ اور پانی کے ٹپنے کے بعد جو کوئی کہے اس میں اتارنا کسی

فحش: بعض کتابتیں سنہ ۱۹۷۱ء کے نسخوں سے نکال دی گئی تھیں۔ سنہ ۱۹۷۱ء کی مطبوعہ انجیل میں دو بارہ برکیوں میں مطبوعہ حاشیہ نمبر ۱۱ کی طرف سے لکھا تھا کہ دی گئی ہیں یہ اس بات کے مزید ثبوت ہے کہ انجیل میں کتب نہیں بلکہ ایک کھیل ہے جب چاہا کسی آیت کو داخل کر دیا جب چاہا خارج کر دیا۔

یہاں میں گرفتار ہو اس سے چنگا ہو جاتا تھا۔ یہ آیت ۱۳۰ اور بعد کی انجیل میں سے باطل نکالی دی گئی ہے۔ یوحنا باب ۷ آیت ۵۲ سے باب ۸ آیت ۱۱ تک نسخہ مطبوعہ مرزا پور میں موجود ہیں مگر نسخہ بحروف رومن اردو کے حاشیہ میں لکھا ہے کہ ساتویں باب ۱۵۳ آیت سے لیکر آٹھویں باب کی گیارہویں آیت تک کی عبارت اکثر قطعی نسخوں میں نہیں پائی جاتی۔ عیسائی علماء کا اپنا اقرار کہ بعض آیتیں جو انجیل میں درج تھیں وہ درحقیقت انجیل کا حصہ نہیں تھیں۔ اور پڑانے نسخوں کا آپس میں اختلاف کہ بعض آیتیں بعض میں پائی جاتی ہیں اور بعض میں نہیں۔ یہ امور اس بات کا صاف اور واضح ثبوت ہیں کہ موجودہ انجیل ترک اور شبہ سے پاک نہیں بلکہ اس بات کا قطعی اور یقینی ثبوت ہے کہ وہ تلاوت سے ہرگز محفوظ نہیں۔ اور خود عیسائیوں کے مسلمات کے رُوسے محرف اور مبتدل ہیں۔ پس ایسی کتب کی موجودگی کے باوجود خواہ وہ خدا تعالیٰ ہی کی طرف منسوب کی جاتی ہوں یقیناً ایک ایسی کتاب کی ضرورت تھی جس کا ہر ہر لفظ قطعی اور یقینی ہو اور جس کی حفاظت کا دشمن اور دوست کو اقرار ہو۔ اور اس ضرورت کو قرآن کریم نے پورا کیا۔ اور اس آیت میں اسی مضمون کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ قرآن کریم کے متعلق یہ اعتراض کرنا کہ پہلی کتب کی موجودگی میں اس کی کیا ضرورت ہے ایک بے معنی اعتراض تھا کیونکہ محرف مبتدل کتب خود ایک محفوظ کتاب کا مطالبہ کرتی تھیں جس پر لوگ اس یقین سے عمل کر سکیں کہ اس کا ایک ایک لفظ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ پس قرآن کریم نے اپنی ضرورت کی تائید میں اپنے کامل ہونے کی دلیل کے ساتھ یہ دلیل بھی پیش کی کہ ایمان کے لئے اس کتاب پر کامل یقین ضروری ہے جس پر عمل کرنے کا حکم دیا جائے اور قرآن کریم سے پہلے کی سب کتب اپنی موجودہ شکل میں مجروح اور مشکوک ہو چکی ہیں۔ پس ایک ایسی کتاب کی ضرورت پیدا ہو چکی ہے جس کے لفظ لفظ کے خدا تعالیٰ کی طرف سے ہونے میں شک نہ کیا جاسکے۔ پس اس ضرورت کو پورا کرنے کے لئے قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تاکہ جو لوگ اس پر عمل کریں اس یقین کے ساتھ عمل کریں کہ یہ تمام کا تمام محفوظ ہے اور ہر ہر لفظ اس کا اسی طرح

ہے جس طرح خدا نے نازل کیا ہے۔ یہ ایک ایسی دلیل ہے جس کے بعد کوئی شخص قرآن کریم کی مصونیت کا انکار نہیں کر سکتا اور جس کے بعد پہلی کتب کا موجودہ ناس کی ضرورت کو باطل نہیں کر سکتا۔ علاوہ ازیں ان الفاظ میں یہ پیشگوئی بھی کر دی گئی ہے کہ یہ کتاب ہمیشہ محفوظ رہے گی اور کسی بھی انسانی دست و پا کا شکار نہ ہوگی۔ ۳۔ رب کے ایک معنی ہلاکت اور تباہی کے بھی ہیں۔ ان معنوں کے رُوسے لازیب ذبیحہ کے معنی یہ ہیں گے کہ یہ کتاب نہ صرف سب خوبیوں کی جامع ہے بلکہ سب نقائص سے پاک بھی ہے۔ کیونکہ بعض دفعہ ایک نسخہ کسی خاص مرض کے لئے مفید ہوتا ہے لیکن اس فائدہ کے ساتھ بعض اور نقصان بھی پہنچا دیتا ہے پس ان الفاظ میں یہ بتایا گیا ہے کہ ضرورت بھی انسان کو مذہب کے بارہ میں پیدا ہو قرآن کریم اس کو پورا کرتا ہے اور ساتھ ہی اس میں یہ خوبی بھی ہے کہ اس پر عمل کرنے سے کسی اور جہت سے انسان کی رُوحانیت کو نقصان بھی نہیں پہنچتا۔ چنانچہ اس بارہ میں اللہ تعالیٰ سورۃ طہ میں فرماتا ہے مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ (یعنی اس قرآن کریم میں کوئی ایسی بات نہیں جس سے انسان دین یا دنیا میں نقصان اٹھائے بلکہ اس کی تسمینہ ہونے کے ساتھ بے ضرر بھی ہے۔ اس بارہ میں بھی ائمہ تفسیر میں متعدد مثالیں پیش کی جاتیں گی) انشاء اللہ جن سے محرم ہو گا کہ قرآن کریم میں کوئی ایسی بات نہیں جس سے انسان کی رُوحانیت یا اخلاق کو نقصان پہنچتا ہو بلکہ وہ خالص خیر ہی خیر ہے۔ اور یہ امر بھی اسے دوسری کتب پر ایک زبردست فوقیت عطا کرتا ہے۔ ۴۔ چوتھے معنی ریب کے ساجد کے بتائے گئے تھے۔

ان معنوں کے رُوسے لازیب ذبیحہ کے معنی یہ ہوں گے کہ اس کتاب میں کوئی دینی امر بیان کرنے سے رو نہیں گیا بلکہ سب ضروری امور اس میں بیان کر دیئے گئے ہیں چنانچہ یہ فضیلت بھی قرآن کریم میں پائی جاتی ہے اور وہ ایک ایسی جامع کتاب ہے کہ کوئی انسانی ضرورت ایسی نہیں جس کے متعلق اس میں ثانی تعلیم موجود نہیں۔ کوئی اعتقاد دی اور کوئی علمی اور کوئی اخلاقی اور کوئی اقتصاد دی اور کوئی مدنی امر نہیں جس کے بارہ میں قرآن کریم

قرآن مجید پر کوئی ایسی بات نہیں چڑھ سکتی جس سے نقصان اٹھائے

قرآن مجید میں کوئی امر بیان کرنے سے رو نہیں گیا۔

یہ بحث نہ کی گئی ہو اور اس کے متعلق تفصیلی ہدایت نہ دی گئی ہو بلکہ باوجود قلیل کلمہ ہونے کے قرآن کریم میں سب ضروری امور پر اس طرح روشنی ڈالی گئی ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے اور اسے قرآن کریم کا ایک زبردست معجزہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس خوبی کی طرف شروع سے اس کے دشمنوں کی نگاہ بھی پڑتی چلی آئی ہے چنانچہ احادیث میں آتا ہے۔ کہ قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْيَهُودِ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ كَوْنِ عَلَيْنَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا لَّا تَخْذُلُوهُ فَاِذَا الْيَوْمَ عِيدًا فَقَالَ عُمَرُ إِنِّي لَأَعْلَمُ أَيَّ يَوْمٍ أَنْزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ أَنْزَلَتْ يَوْمَ عَرَفَةَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ (ترمذی جلد دوم کتاب التفسیر زیر آیت الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ) کہ ایک یودی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ملا۔ اور کہنے لگا۔ کہ اگر ہم پر آیت الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ اترتی جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید میں کوئی دینی امر بیان کرنے سے رو نہیں گیا بلکہ سب ضروری امور اس میں بیان کر دئے گئے ہیں اور قرآن مجید کا لٹ کتاب ہے۔ تو ہم اس دن کو جس دن وہ آیت اترتی عید کا دن مقرر کر رہے۔ اور خوشی مناتے کہ ہماری شریعت کا لٹ شریعت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ مجھے خوب یاد ہے کہ کب اور کہاں یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ آیت حج کے ایام میں یوم عرفہ میں جمعہ کے روز نازل ہوئی۔ گویا تم تو ایک دن عید مناتے لیکن ہمارے لئے یہ دو عیدیں تھیں ایک جمعہ کا دن اور دوسرا یوم عرفہ۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے آیت الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ پڑھی۔ اور پاس ہی ایک یودی کھڑا تھا۔ اس نے اُس سے کہا کہ اگر یہ آیت ہم پر اترتی تو ہم اس روز عید مناتے۔ حضرت ابن عباسؓ نے جواب دیا کہ یہ آیت نازل ہی ایسے ایام میں ہوئی جبکہ دو عیدیں جمع تھیں ذریعہ جلد دوم کتاب التفسیر)

خلاصہ کلام یہ کہ لَازِئِبٌ فِیْہِ میں صرف اس امر کی تاکید نہیں کی گئی کہ یہ کلام سچا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں۔ بلکہ

قرآن مجید کے مکمل ہونے کے متعلق بعد یوں کی شہادتیں

ہدیٰ المتقین کے چار سنے

رب کے معنوں پر نظر کرتے ہوئے اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ (۱) اس میں کسی صداقت کا انکار نہیں ہے بلکہ سب صداقتوں کا اقرار کیا گیا ہے اور مذہب کے سب ضروری امور پر سے تمتوں اور بدگمانیوں کو دور کیا گیا ہے (۲) اس میں کوئی غلطی اور شکی بات نہیں بلکہ ہر بات دلیل سے بیان کی گئی ہے (۳) یہ کلام محفوظ اور یقینی ہے اور ہمیشہ محفوظ رہے گا (۴) اس میں کوئی ایسا امر نہیں جو انسان کے لئے تکلیف اور تنبیہ کا موجب ہو (۵) اس میں سب ضروری امور بیان کر دئے گئے ہیں اور کوئی ایسا مذہبی اخلاقی تمدنی اقتصادی سیاسی وغیرہ مسئلہ نہیں جس کے بارہ میں اس میں کمال تعلیم نہ دی گئی ہو۔

هُدًی لِّلْمُتَّقِیْنَ (ان الفاظ میں یہ بتایا کہ (۱) قرآن کریم میں وصال الہی کی تراب پیداکرنے کے سامان موجود ہیں یعنی ہر فطرت صحیحہ کو اس کی تلاوت کے ذریعے وہ ضروری دھککا لگتا ہے جس کے بغیر وامانہ اور عاشقانہ قدم اراجح اپنے معشوق حقیقی کی طرف نہیں اٹھا سکتیں۔ صرف فلسفیانہ خیالات کا پیدا ہونا انسان کے لئے کافی نہیں ہوتا کیونکہ فلسفہ صرف خیالات کو درست کرتا ہے ایک ناقابل برداشت جذبہ اس سے پیدا نہیں ہوتا معرعل کی تکمیل کے لئے ضروری ہے کہ فطرۃ انسانی کو ایک ایسا دھکا لگے کہ وہ آپ ہی آپ آگے بڑھتی چلی جائے۔ خدمت اور ایثار پر فلسفی زبردست تقریر کر سکتے ہیں ایک جاہل ماں اس کا لاکھوار قصہ بھی بیان نہیں کر سکتی لیکن اپنے بچہ کے لئے جس اشار اور قربانی کا عملی نمونہ وہ دکھاتی ہے ایک فلسفی بنی نوع انسان کے لئے اس نمونہ کا لاکھوار قصہ بھی پیش نہیں کر سکتا۔ پس جب تک کوئی کتاب ہُدًی لِّلْمُتَّقِیْنَ نہ ہو یعنی جن لوگوں کے خیالات و افکار دلیل اور برہان سے پاک ہو چکے ہوں اُن کے اندر عشق و محبت کی آگ نہ بجھ کر دسے اور ایک طرف خدا تعالیٰ کی طرف محبت سے بڑھتے چلے جانے اور دوسری طرف مخلوق کی طرف شفقت سے جھکتے چلے جانے کا یہ چاہہ جذبہ پیدا کر دے وہ دنیا کی کملی اصطلاح میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اور قرآن کریم ہُدًی لِّلْمُتَّقِیْنَ کے الفاظ سے اسی مقصد کے پورا کرنے کا دعویٰ کرتا ہے اور بتاتا ہے

کہ اس کتاب کے مطالعہ سے انسانی فطرت کو دہرے ابتدائی دھکے لگتا ہے جوئے عشق کی راہ پر محاکمہ زن کر دیتا ہے۔

دوسرے صفحہ ہدایت کے اس ارشاد کے ہوتے ہیں جو بیسوں کے ذریعہ سے انسانوں کو پہنچایا جاتا ہے۔ ان معنوں کے رُودے اس جملہ کے معنی ہیں گے کہ جو لوگ اس امر کے شائق ہیں کہ ان کو ان کے خالق و مالک کی طرف سے ہدایت ملتی رہے ان کی خواہش کے پورے کرنے کے لیے اس میں سامان موجود ہیں اور خواہ کسی درجہ کا منتفی ہو اس کی رائی غلطی کے لئے اس کتاب میں پاک اور مصطفیٰ الہی تسلیم موجود ہے جس سے متقی کے دل کو یہ تسکین حاصل ہوتی ہے کہ وہ صرف اپنی عقل سے کام نہیں لے رہا۔ بلکہ اُسے خدا تعالیٰ کی بتائی ہوئی ہدایت حاصل ہے جس کی مدد سے وہ ہر قدم یقین اور اطمینان سے اٹھا سکتا ہے اور شرک و شبہ کی زندگی سے پاک ہو جاتا ہے۔

تیسرے معنی ہدایت کے جیسا کہ محل لغات میں بتایا جا چکا ہے محل کی مزید توفیق اور نکل کی بندی کے ہیں۔ ان معنوں کے رد سے اس جملہ کے یہ معنی ہیں کہ قرآن کریم میں ایسی قوت ہے کہ جب اس کے کسی حکم پر انسان عمل کرے تو اسے مزید نیکیوں کی توفیق ملتی ہے اور اس کے خیالات میں چلا پیدا ہوتی ہے اور اس کا کھڑوہ اس کا جصلہ پر حتمیلا جاتا ہے اور باریک در باریک تقویٰ کی راہیں اس پر کھولی جاتی ہیں۔ گویا وہ ایک متناہی سنگی اور تقویٰ کی ختم ہونے والی راہوں پر چل پڑتا ہے اور اس کی ترقیت کی کوئی انتہا مقرر نہیں کی جاسکتی۔ دوسری جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَذَٰلِكَ نَحْنُ أَهْتَدُ وَأَرْءَاكَ هُمْ هَدًى وَأَن تَهْتَمُ لَنَهْمُ (محمدؐ) ایسی جگہ ہدایت پا جاتیں انہیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے ذریعہ سے ہدایت میں اور بھی بڑھاتا ہے اور ان کے مناسب حال تقویٰ انہیں عطا کرتا ہے۔ اس آیت سے ظاہر ہے کہ ہدایت اور تقویٰ کسی ایک مقام کا نام نہیں ہیں بلکہ ہدایت کے بھی مختلف مقامات ہیں اور تقویٰ کے بھی مختلف مقامات ہیں۔ قرآن کریم ہدایت یا تقویٰ کو ان کے مقام سے اوپر کے مقام ہدایت کی طرف راہنمائی کرتا ہے اور پھر اس مقام کے مناسب حال تقویٰ کا مقام اس شخص کو دیا جاتا ہے اور یہ سلسلہ لاتناہی ترقیت کی

طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔

اسی طرح فرمان ہے: وَأَنذَيْنَا جَاهِدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (ان کی جہاد سے ہم کو ہدایت دیں گے) یعنی جو لوگ ہماری جہاد میں حصہ لیں گے وہ ہمارے حصول کے لئے ہمارے ساتھ ہوں گے تو امداد کے مطابق اس پر فیئنا کے الفاظ دلالت کرتے ہیں اور ان سے ایک امر (قرآن کریم ہے) بد و جہاد کرتے ہیں انہیں ہم کے بعد دیگر ان راستوں کا پتہ بتاتے چلے جاتے ہیں جو ہم تک پہنچنے والے ہیں۔ اس آیت میں بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف ہدایت کے راستے محدود نہیں بلکہ ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا راستہ ہے۔

اِسْطَرَحْ فِرَاقَہٗ نُوْرُہُمْ یَسْعٰی سَفَرًا یَّیْدِیْہِمۡ وَ
بَیِّنًا بَیْنَہُمۡ یَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اِنَّمَا نَسْتَاوِرُکَآ وَنُغْفِرُ لَنَا
اِنَّکَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ (احقریم ۲) یہ آیت مابلوٹ

زندگی کے متعلق ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کو جب آنحضرت معظم اور مومن جنت کی طرف جائیں گے تو ان کے ایمان و عمل کے نتیجے میں پیدا شدہ فدان کے آگے ہوگا اور وہ یہ کہتے جائیں گے کہ اے ہمارے رب ہمارے نور کو مکمل کر دے اور ہمارے

کمزور ہیں گو ڈھانپ دے تو ہر شے پر قادر ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت صرف اسی دنیا میں نہیں بلکہ جلاوت بھی ہدایت اور عرفان میں انسان ترقی کرے گا اور نئی طاقتیں اُسے ملتی جائیں گی۔ خلاصہ یہ کہ ہدایت کے لفظ میں اس امر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور دوسری آیات قرآنہ اس کی تائید ہیں کہ روحانی ترقیات غیر محدود ہیں اور قرآن کریم متقیوں کو ان اعلیٰ ترین بات کی طرف بڑھانے لگتا ہے۔

چوتھے صفحے ہدایت کے جیسا کہ اصل نجات میں بتایا جا چکا ہے قرآن کریم سے یہ ثابت ہیں کہ انجمن بنخیرا اور جنت حاصل ہو جاتی ہے۔ ان معنوں کے رد سے اس جملہ کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ قرآن کریم میں ایسی تعلیم ہے کہ جس کی امداد سے خدا ترس انسان اپنے منزل مقصود یعنی جنت کو حاصل کر لیتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دعویٰ سب مذاہب ہی کرتے ہیں اور بنظاہر اس

قرآن مجید میں ہر
صفحہ کے حصوں
کے لیے یکساں
مستحق تقسیم

قرآن مجید کی ایک
علم حاصل کرنے کا
مزدہ نیکیوں کی
توفیق ملتی ہے۔

معمون میں کوئی بدلت یا افضلیت نہیں پائی جاتی۔ لیکن جب ہم

قرآن کریم کو دیکھتے ہیں کہ اس میں جنت کے حصول کے کیا معنی

ہیں تو پھر یہ دعویٰ بالکل جدید اور نرالا ہو جاتا ہے کہ چونکہ قرآن کریم

میں لکھا ہے کہ جنت کے حصول کے لیے معنی نہیں کہ انسان مرنے

کے بعد جنت میں داخل ہو جائے بلکہ مرنے کے بعد کی جنت کا حصول

اس دنیا میں جنت کے حصول سے وابستہ ہے جسے اس دنیا میں جنت

مل جائے صرف اسی کو بعد الموت جنت ملے گی چنانچہ فرماتا ہے

وَيَكُنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ (الرحمن ۶) یعنی جو

شخص تقویٰ کے سچے مقام پر جوتا ہے اُسے دو جنتیں ملتی ہیں۔

ایک اس دنیا میں اور ایک اگلے جہان میں۔ اور ایک دوسری جگہ

فرماتا ہے مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ اَخْتَمَىٰ فِيهِ الْآخِرَةُ

اَخْتَمَىٰ (یعنی اسرائیل ۶) یعنی جو شخص اس دنیا میں اذہا ہو یعنی

اُسے دیدار الہی نصیب نہ ہو وہ اگلے جہان میں بھی اذہا ہی ہوگا

قرآن کریم کی اس تشریح کو مد نظر رکھتے ہوئے جنت کے ملنے

کے معنی صرف یہ نہیں کہ مرنے کے بعد قرآن کریم کا مومن جنت

حاصل کرے گا کیونکہ یہ صرف ایک دعویٰ ہے جس کی کوئی دلیل

نہیں۔ بلکہ اس کے یہ معنی ہیں کہ قرآن کریم پر ایمان لانے والا

اور اس کی روشنی سے فائدہ اٹھا تو لا شخص اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ

کے دیدار سے مشرف ہو جاتا ہے اور ایمان باغیب اس کے لئے

ایمان یا معاہدہ ہو جاتا ہے۔ وہ صرف عقیدہ اس امر کو نہیں

مانتا کہ اسے مرنے کے بعد جنت مل جائے گی بلکہ اسی دنیا میں

اللہ تعالیٰ اپنی صفات کو اس کے لئے ظاہر کرتا ہے اور اپنے

وجود کو اس کے سامنے آتا ہے یہاں تک کہ وہ موت سے پہلے

ہی اپنے آپ کو جنت میں محسوس کرنے لگتا ہے اور جسمانی موت

صرف اُس کے مشاہدہ کو زیادہ روشن کرنے کا موجب ہوتی ہے

ورنہ مشاہدہ اور دیدار الہی اُسے اسی دنیا میں میسر آ جاتا ہے۔

ظاہر ہے کہ یہ ایسا مقام ہے جس کے بعد کوئی بے چینی

اور تشنگ باقی نہیں رہتا اور ایسا انسان ہر محو کر اور ابتلاء سے

محفوظ ہو جاتا ہے اور گویا اسی دنیا میں خدا تعالیٰ کی گود میں جا

بیٹھتا ہے۔ میں قرآن کا مومنوں کو قرآن کریم کے ذریعے جنت

ملنے کا دعویٰ کرنا محض ایک بے دلیل دعویٰ نہیں بلکہ وہ اسے

ایک ایسی شہادت کے طور پر پیش کرتا ہے جس کا جھوٹ اور سچ ہی

دنیا میں آزمایا جاسکتا ہے۔ اور اسلام کی تاریخ سے معلوم ہوتا

ہے کہ اسلام میں ہر زمانہ میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں

جو اس دعویٰ کے لئے دلیل کے طور پر تھے اور جن کو اللہ تعالیٰ کا

وصل اور دیدار کامل طور پر اسی دنیا میں حاصل ہو گیا اور اسی دنیا

میں جنت میں داخل ہو گئے۔ یعنی ہر قسم کے شیطانی عملوں سے

محفوظ ہو گئے اور ہر قسم کی روحانی نعمتوں سے مستمع ہوئے اور

اللہ تعالیٰ کے تازہ تازہ کلام کو انہوں نے سنا اور اس سے

بالمشاہد انہوں نے باتیں کیں اور اس کے زندہ نشانوں کو دیکھنا

نے اپنی ذات میں دیکھا اور دوسروں کے وجود میں انہیں دکھایا۔

بعض لوگ اس آیت پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر قرآن کریم

مستقیموں کے لئے ہدایت ہے تو معلوم ہوا کہ تنقیی پیدا کرنے کیلئے

اور کسی کلام یا کتاب کی ضرورت ہے۔ سو یاد رہے کہ یہ اعتراض محض

قلتِ تدبر سے پیدا ہوا ہے کیونکہ قرآن کریم تقویٰ پیدا کرنے کا

بھی مدعی ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے قَدْ نَزَّلْنَا إِلَهُ سَكِينَةً

عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَىٰ أُمُومِيْنَيْنِ وَأَنزَلْنَاهُمْ مِصْرَةً

اَتَّقُوا وَيُحَاسِبُوا أَهْلَهَا دَنِجًا (یعنی

اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور اپنی کتاب پر ایمان لانے والوں پر

سکینت اور اطمینان نازل کیا اور اُن سے تقویٰ کی حقیقت کو

واستہ کر دیا اور مومن باقرآن ہی حقیقت تقویٰ کے مستحق اور

اس کے اہل ہیں۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ قرآن کریم

کے ذریعے سے اور اس پر ایمان لاکر انسان کو کامل تقویٰ میسر آتا

ہے بلکہ ایسا تقویٰ میسر آتا ہے جو دائمی ہوتا ہے۔ بلکہ اس آیت سے

ظاہر ہوتا ہے کہ تقویٰ کے اہل اور اس کے ساتھ متعلق تحقیق رکھنے

والے صرف مومنین قرآن ہیں۔

اس آیت کی موجودگی میں یہ اعتراض کرنا کہ گویا قرآن کریم

صرف مستقیموں کو ہدایت دینے کا دعویٰ دار ہے تقویٰ پیدا کرنے کا

دعویٰ نہیں کرنا بالبدایت باطل ہے۔ اس کے برخلاف قرآن کریم

قرآن مجید پر عمل کرنے سے انسان منزل مقصود کو پاتا ہے

آیتِ ہدیٰ
للمتقين پاک
اعتراف کا جواب

قرآن مجید کی تعلیم
پہلے کرنے سے
جنت ملی جائے گی
مطب۔

تو اس امر کا مدعی ہے کہ حقیقی تقویٰ صرف قرآن کریم پر بیان لانے سے پیدا ہو سکتا ہے۔

اس آیت کے علاوہ قرآن کریم کی اور بہت سی آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کریم صرف متقیوں کے لئے ہدایت نہیں بلکہ سب بنی نوع انسان کے لئے ہدایت ہے خواہ وہ رولانی زندگی میں اعلیٰ مقام پر ہوں یا ادنیٰ پر چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هٰذَا بَيِّنَاتٌ لِّعَالَمٍ وَّ هُدًى لِّلرَّحْمٰنِ الْعَظِيْمِ ﴿١٠٠﴾ تمام انسانوں کے لئے ضروری اور بیان کرتا ہے اور انہیں ہدایت دیتا ہے ۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ قرآنی ہدایت صرف متقیوں کیلئے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لئے ہے ۔ اسی طرح ایک اور جگہ قرآن کریم میں ہے هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٌ مِّنَ الْهُدٰى (البقرہ ۳) یعنی قرآن کریم سب انسانوں کے لئے ہدایت ہے اور اس میں ہدایت کی تمام اقسام بیان کی گئی ہیں اسی طرح فرماتا ہے ۔

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ
 (دکھئے) یعنی اس قرآن میں تمام انسانوں کے فائدہ کے لئے خواہ
 متقی ہوں یا فاجر حتیٰ ہر بات اعلیٰ سے اعلیٰ پیرایہ میں بیان کر دی گئی ہے
 یعنی ہر انسان کی حالت کے مطابق اس میں ایسی تعلیم ہے جو اسے
 اوپکے درجہ کی طرف لے جاتی ہے اور اس کی روحانی ضرورتوں کو
 پورا کرتی ہے۔ اسی طرح فرماتا ہے وَ لَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ
 فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ (الروم ۲۹) اس آیت کے
 بھی قریباً وہی معنی ہیں جو اوپر کی آیت کے ہیں صرف فرق یہ ہے کہ
 پہلی آیت میں صَرَفْنَا کہا گیا تھا یہاں صَرَّفْنَا کہا گیا ہے۔
 اور صَرَفْنَا میں اس امر پر زور ہے کہ مختلف پیرایوں سے اس
 ہدایت کو بیان کیا ہے۔ اور صَرَّفْنَا میں اس امر پر زور ہے کہ
 فطرت کی معصع مثالوں اور واضح نمونوں کے مقابل پر رکھ رکھ کر
 ہدایت کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح فرماتا ہے وَ لَقَدْ صَرَّفْنَا
 فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِكَيْ تَذَكَّرُوا (یعنی اسرائیل ۷) یعنی قرآن کریم
 میں تمام ضروری امور ہدایت مختلف پیرایوں میں بیان کئے گئے
 ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں اور فائدہ اٹھائیں۔ اس جگہ بھی
 متقیوں یا مومنوں کے لئے ہدایت کو مخصوص نہیں کیا گیا بلکہ تمام

انسانوں کے لئے اسے پیش کیا گیا ہے۔

قرآن کریم کی متعدد آیات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ تنوہی کی راہیں بھی قرآن کریم نے تمام انسانوں کے لئے بیان کی ہیں چنانچہ فرماتا ہے: **يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ** (البقرہ ۲) یعنی اے انسانو! نہ کہو منو یا مسلمانو! اپنے اس رب کی جس نے تم کو اور تمہارے باپ دادوں کو پیدا کیا ہے عبادت کرو تاکہ تم متقی بنو۔ اسی طرح فرماتا ہے: **وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَحَصَرْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ** (طہ ۱۱۳) یعنی قرآن کریم کو ہم نے عربی زبان میں اتارا ہے اور اس میں تمام عذاب کی خبریں بھی بیان کی گئی ہیں تاکہ جو مومن نہیں وہ بھی متقی ہو جائیں۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ قرآن کریم کافروں کو بھی متقی بناتا ہے۔

اب رہا یہ سوال کہ پھر اس جگہ یہ کیوں فرمایا کہ قرآن کریم بتقیوں کے لئے ہدایت ہے یہ کیوں نہ فرمایا کہ قرآن کریم تقویٰ پیدا کرتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس جگہ قرآن کریم کی افضلیت کا ذکر ہے یعنی یہ بیان ہے کہ دوسری کتب کی موجودگی میں اس کتاب کی کیا ضرورت ہے پس اس مضمون کے لحاظ سے ان اعلیٰ مقامات کے حصول کا ذکر ہی مناسب اور درست تھا جس میں قرآن کریم منفرد ہے اور جس میں اس کا مقابلہ کرنے کا دوسرے مذاہب کو دعویٰ تک بھی نہیں۔

اس جواب کے علاوہ اس اعتراض کا ایک اور بھی جواب ہے اور وہ یہ کہ قرآن کریم میں تقویٰ کی ایک اور بھی تعریف بیان کی گئی ہے اور اس تعریف کے رُوسے تقویٰ کا تعلق افسانہ فطرت سے ہے نہ مذہب سے۔ چنانچہ سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
فَاَتَمَّعْنَا فَالُجُورَ هَا وَ تَقْوٰی هَا هِرَاسَنَ کُوَاسِ کِ
یہ آتش کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک امتیازی قابلیت بخشی ہے جس کے ذریعے سے وہ بُرے اور بھلے میں تمیز کرنا ہے۔ یہ قابلیت مسلمان یا غیر مسلمان کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی بلکہ ہر انسان میں یہ ایک اگئی ہے۔ پس اس تعریف کے مطابق تقویٰ کے

کرنے اور کلام الہی سے شرف ہونے کا موقع دیا جائے گا۔
غیر ہا وغیر ہا۔

اس چھوٹی سی آیت میں اس قدر وسیع مطالب کا بیان
ہونا قرآن کریم کا ایک عظیم الشان معجزہ ہے جس کی مثال پیش
کرنے سے دوسری کتب قاصر ہیں۔

مذکورہ بالا مضمون بانی سلسلہ احمدیہ علیہ السلام کے بتائے
ہوئے مطالب کی روشنی اور ہدایت میں لکھے گئے ہیں لیکن بطور
مثال میں ان بے شمار مطالب سے جو ان کی کتب میں پائے جاتے
ہیں ایک نکتہ براہ راست بھی ان کی طرف سے اس جگہ بیان کر
دیتا ہوں۔ نامعلوم ہو کہ کس طرح انہوں نے اس آیت کے معنی
سمندر میں سے رو حایت کے ہوتی نکالے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ
ہر شے کی تکمیل کے لئے چار عمل کی تکمیل ضروری ہوتی ہے یعنی
(۱) اسکے بنانوالا کامل ہو (۲) وہ جس مادے سے بنائی جائے وہ اعلیٰ ہو (۳) اسکی
شکل و صورت بھی اعلیٰ درجہ کی ہو (۴) جو تیسرا اس سے پیدا ہو وہ بھی اعلیٰ
درجہ کا ہو۔ گویا علت فاعلی علت مادی علت صوری اور علت
غائی۔ ان چار علتوں کے کمال سے کوئی چیز مکمل ہوتی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ابتدائے قرآن میں ہی اسکے حق میں چاروں
علتوں کے مکمل ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اَلَمْ جِس کے معنی
ہیں کہ میں اور سب سے زیادہ جانتا ہوں علت فاعلی کے
مکمل ہونے پر دلالت کرتا ہے کہ اس کا بنانے والا علم میں
کامل ہے اور سب سے افضل ہے پس ایسی عظیم ہستی جس کتاب کو
بنائی یقیناً وہ ان تمام کتب سے افضل ہوگی جو ادنیٰ علم والی ہستیوں
کی طرف سے تیار کی جائیں گی۔ ذَالِکَ الْکِتَابُ یعنی یہی
کامل کتاب ہے قرآن کریم کی علت مادی کے مکمل ہونے پر
دلالت کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ تمام اعلیٰ اور ضروری مطالب
اس کتاب میں موجود ہیں پس اس کا مادہ بھی دوسری کتب کے
مادہ سے اعلیٰ اور مکمل ہے۔ لَآ دَیْبَ فِیْہِ بِکَرٍ یَّتَاکَ
قرآن کریم اپنی بے مثل فصیح زبان اور غیر معمولی حفاظت کی
وجہ سے اپنی ظاہری شکل میں بھی نہایت اعلیٰ درجہ کا اور
محفوظ کلام ہے۔ پس اس کی علت صوری بھی تمام دوسری کتب

سے فطرت کی حفاظت کے ہیں نہ کسی خاص مذہب یا عقیدے کے۔
اور یہ ظاہر ہے کہ ہدایت وہی لوگ پاسکتے ہیں جو فطرۃ کو گندے
اثرات سے پاک رکھتے ہیں ورنہ جو لوگ فطرت کو پاک رکھنے کی
کوشش نہیں کرتے اور صداقت کے ماننے سے انکار کرتے ہیں وہ
ہدایت نہیں پاسکتے ان کو ہدایت بھی مل سکتی ہے جب جبر سے کام
لیا جائے۔ اور قرآن کریم جبر کے خلاف ہے۔

خلاصہ یہ کہ اوپر کی تعریف کے رُو سے اس آیت کے
یہ معنی ہوتے ہیں کہ جو لوگ صداقت کو قبول کرنے کیلئے تیار
ہوں قرآن کریم ان کو ہدایت دیتا ہے اور اعلیٰ مدارج تک
پہنچاتا ہے۔ اور جو لوگ ہدایت کو ماننے کیلئے تیار نہیں ہوں
وہ گویا اپنی ہلاکت کا خود ہی فیصلہ کر رہے ہیں اور انہیں ہدایت
جبر سے دی جا سکتی ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ جبر سے
جو ہدایت ملے اس کا فائدہ جبر کرنے والے کو حاصل ہو سکتا ہے
اسے نہیں ہو سکتا جسے ہدایت دی جائے جیسے شکاری سے زبردستی
مال چھین کر صدقہ کر دیا جائے تو اس صدقہ کا کوئی فائدہ اُسے
نہیں مل سکتا جو صدقہ کا قائل ہی نہیں اور صدقہ دینا ہی
نہیں چاہتا۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس آیت میں دوسری کتب کی موجودگی
میں قرآن کریم کی ضرورت کو بیان کیا گیا ہے اور بتایا ہے کہ غیر
الہامی کتب کی موجودگی میں تو اس کی یہ ضرورت ہے کہ بغیر سمائی
ہدایت کے انسان ہدایت پا ہی نہیں سکتا۔ اس لئے آسمانی
ہدایت کی ضرورت تھی جسے قرآن کریم نے پورا کیا ہے اور الہامی کتب
کی موجودگی میں اس کی یہ ضرورت ہے کہ (۱) اس سے پہلے سب
ہدایت نامے نامکمل تھے یہ مکمل ہے (۲) ان میں خرابیاں پیدا ہو
گئی ہیں اور یہ سب خرابیوں سے محفوظ ہے (۳) وہ سب ہدایت نامے
ایک ایک قوم اور مذہب کے لئے تھے اور یہ ہدایت نامہ سب قوموں
کے لئے ہے اور سب قوموں کے بزرگوں کی عزت قائم کرنے اور
سب نفع شدہ ہدایتوں کو زندہ کرنے کے لئے آیا ہے (۴) ان کتب
میں بوجہ اندرونی بیٹری نفاٹس کے وصال الہی پیدا کرنے کی خاصیت
باقی نہ رہی تھی اب اسکے ذریعہ سے پھر انسان کو وصال الہی حاصل

برنے کی کتب کے
پنے چار عمل کی
تکمیل اور ان کا
بیان قرآن مجید
میں

دوسری کتب کی
موجودگی پر بتانا
کی ضرورت

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَ

(ان متقیوں کو) جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اور

مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۝ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا

جو رکھا، ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں ۵۷ اور جو اس پر جو تجھ پر نازل کیا گیا ہے

سے مکمل اور اعلیٰ ہے پھر ہڈی لے لے مشفقین کہہ کر بتایا کہ دو دوسری کتب تو مرتبی کے درجہ تک پہنچاتی ہیں مگر یہ کتاب متقیوں کو بلند مقامات پر لے جا کر اللہ تعالیٰ سے مکالمہ جمالی طلبہ کا شرف دلاتی ہے اور اس سے کامل اتحاد پیدا کر دیتی ہے پس اس کی قلت غائی بھی دوسری کتب سے افضل اور کامل ہے۔

الْغَيْبُ :- غَابَتْ (يَغِيبُ) کا مصدر ہے کہتے ہیں غَابَتْ الْغَيْبُ الْقَسْمُ وَغَيْرُهَا : اِذَا اسْتَشْرَحْتَ مِنَ الْغَيْبِ يَمْنَى غَاب

کا لفظ سورج اور دیگر اشیاء کے لئے اس وقت ہوتے ہیں جبکہ سورج اور دوسری چیزیں آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں وَاسْتَشْفِلُ فِي كُلِّ غَائِبٍ عَنْ الْحَاشَةِ وَكَأَنَّ الْغَيْبَ عَنْ عِلْمِ الْإِنْسَانِ يَمْتَحِنُ الْغَائِبُ :- جس کا علم و اس ظاہری سے حاصل نہ ہو سکے یا يُؤْمِنُونَ جس کا علم انسان کو نہ ہو سکے غائب کہتے ہیں :- وَالْغَيْبُ فِي قَوْلِهِ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ مَا لَا يَفْقَهُ عَنَتِ الْحَوَائِثُ لَا تَفْقَهُوهُ بَدَايَةُ الْمُتَقَوِّلِ اور آیت يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ میں غیب سے مراد

ہر وہ چیز ہے جو اس ظاہری سے معلوم نہ کی جاسکے اور دوسری نظریہ انسانی عقلیں اس تک نہ پہنچ سکیں (مفہومات) انسان میں ہے وَكَلَّمَ تَعَالَى يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ آخِي يُؤْمِنُونَ بِمَا غَابَ عَنْهُمْ كَرِيْمُونَ بِالْغَيْبِ میں غیب کے یہ معنی ہیں کہ جو باتیں ان کی آنکھوں سے پوشیدہ ہیں اُن پر ایمان لاتے ہیں وَكَأَنَّ الْغَيْبَ مَا غَابَ عَنِ الْغُيُوبِ وَانْ كَانَ مُحْصَلًا فِي الْقُلُوبِ اَوْ غَيْرَ مُحْصَلٍ اور غیب کا لفظ ہر اس امر پر بولا جاتا ہے جو آنکھوں سے پوشیدہ ہو خواہ وہ ایسا امر ہو کہ دائمی طور پر اس کا علم حاصل ہو یا ایسا ہو کہ مفہومی اس کا علم حاصل ہو مگر مکان کو لایۃ دی مافیہ تو فہم غائب ہے۔ ہر وہ جگہ جس کے متعلق معلوم نہ ہو کہ اس کے اندر کیا ہے انکو غیب کہتے ہیں :- وَكَذَٰلِكَ اَلَمْ نُضِغْ اَلَّذِي لَا يُدْرِي مَا ذَٰلِكَ :- اور اسی طرح اس جگہ پر بھی غیب کا لفظ ہوتے ہیں جس کے کچھ کی

یہ خلاصہ ہے بانی سلسلہ احمدیہ کی ایک تحریر کا اور جو صاحب بصیرت اس پر غور کرے گا وہ دن سب مطالب کو جو اوپر بیان ہوئے ہیں بلکہ ان کے علاوہ اور مطالب بھی اس لطیف تفسیر میں پائیے گا

معنی لغات :- يُؤْمِنُونَ :- اَمَنَ سے جمع ذکر غائب کا مفسرہ اور اَمَنَ اِيْمَانًا کے معنی ہیں اَمَنَ :- اس کو ہی دیا اور جب اس کا صلہ حرف باء ہو یعنی اَمَنَ یہ کہیں تو منہ ہونگے صَدَقَ وَذَاقَ :- اس کی تصدیق کی اور اس پر اکتفا کیا اور جب اَمَنَ کے بعد لام صلہ ہو یعنی اَمَنَ لَہُ کہیں تو اس کے معنی ہونگے خَصَّصَ وَانْقَادَ :- یعنی فرمانبرداری اختیار کی :- مطیع ہو گیا اور کما مان لیا (اَقْرَبَ) اَلْاِيْمَانُ :- اَلْتَصَدِيقُ :- ایمان جو اَمَنَ کا مصدر ہے اس کے معنی تصدیق کہنے کے ہیں (اَقْرَبَ) تاج العروس میں ہے :- اَلْاِيْمَانُ يَتَّخِذُ مِنْ نَفْسِهِ كَصَدَقَ وَبِالْاَلَامِ بِاِعْتِبَارِ سَخَطِي اِلَا ذَعَانَ وَبِالْبَاءِ بِاِعْتِبَارِ مَعْنَى اِلَا غَيْرَ رَافِعٍ اَشَارَةَ اِلَى اَنَّ اَلْتَصَدِيقَ لَا يَتَّخِذُ بَدَلًا اِنْ اِعْتَرَفَ بِكَ لَفْظًا اِيْمَانًا كَيْفَ بغير صلہ کے استعمال ہوتا ہے اور کبھی اس کا صلہ لام آتا ہے اور اس میں اذعان یعنی فرمانبرداری کے معنی ملحوظ ہوتے ہیں :- اور جب باء کے صلہ کے ساتھ استعمال ہو تو اس وقت اس حرف اشارہ ہوتا ہے کہ ایمان کے معنی تصدیق کے ہیں اور تصدیق کے ساتھ اعتراض بھی ہوتا ہے اس لئے اس کو

الصلوة

اشیا کا علم نہ ہو۔ نیز کہے ہیں غَابَ الرَّجُلُ غَيْبًا آتَى سَاءَ قَرًا
 اَوْ بَانًا۔ کہ ظاہر شخص نے سفر کیا یا کسی سے جدا ہو گیا۔ پس غیب ہوا
 امر ہے جو آنکھوں سے پوشیدہ ہو نہ کہ وہ موعوم اور بے ثبوت ہو۔
 پس رُئِيَ مُؤْمِنٌ بِالْغَيْبِ کے معنی ہوں گے (را) ہر وہ چیز (امر) جو
 ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتی اور ظاہری حواس اُسے پانے سے
 قاصر ہیں لیکن وہ موجود ہے اور ایمانیات میں داخل ہے اس کے حق
 ہونے پر بخیر یقین رکھتے ہیں اور اس کا احترام کیے ہیں اور اس کی
 تصدیق کرتے ہیں (۲) اس زندگی کے بعد کے پیش آنے والے حالات
 پر بخیر یقین رکھتے ہیں (۳) نیز اس کے یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ وہ
 غیبت کی حالت میں یعنی علیحدگی میں بھی ایمان رکھتے ہیں اور ان
 میں منافقوں کی طرح دور دردی نہیں پائی جاتی۔

يَقِيْمُوْنَ

يَقِيْمُوْنَ :- اَقَامَ سے مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔
 اور قَامَ سے جو اس کا مجرد ہے بنا ہے۔ قِيَامٌ (کھڑا ہونا) کا لفظ
 جُلُوْطٌ (بیٹھ جانے) کا نفی ہے کہتے ہیں قَامَ الْآخِرُ يَعْتَدِلُ
 معادلہ درست ہو گیا۔ قَامَ عَلَى الْآخِرِ : دَامَ وَلَبَّثَ یعنی کسی
 چیز پر دوام و ثبات اختیار کیا۔ قَامَ لِحَقِّ ظَهْرٍ وَ تَبَّتْ خَنْ
 ظاہر اور ثبات ہو گیا۔ اور اَقَامَ الشُّوْقَ کے معنی ہیں نَفَقَتْ
 بازار بارون ہو گیا۔ اور اَقَامَ الصَّلَاةَ کے معنی ہیں اَدَامَ فَقَلَّمَا
 نماز پر دوام اختیار کیا۔ اَقَامَ لِلصَّلَاةِ کے معنی ہیں نَادَى کھا
 نماز کے لئے کھیر کر۔ اَقَامَ اَمْلَهُ الشُّوْقَ : جَعَلَهَا نَافِقَةً
 اللہ تعالیٰ نے برکت دی اور بازار کو بارون بنا دیا (اقریب)
 مفردات میں ہے يَقِيْمُوْنَ الصَّلَاةَ آتَى يَدِيْمُوْنَ فَعَلَكُمَا
 وَ يَحَا فَعَلُوْا عَلَيْهِمَا۔ نماز کو اس کی شرائط کے مطابق ادا کیے
 ہیں اور اس پر دوام اختیار کرتے ہیں۔ نیز لکھا ہے اَتَمَّ احْصَى
 لَفْظًا اَوْ خَاصَّةً تَلَبَّيْهُمَا اَتَى اَلْمَقْصُوْدَ مِنْ فَعَلِكُمَا تَوَفَّقَ
 حَقَّقَ قِيَامًا وَ شَرَّكَ اَيْطَافًا۔ کہ صلوٰۃ کے ذکر کے ساتھ اقامت کا
 لفظ اس لئے لایا گیا ہے تاکہ اس طرف توجہ مبذول کر لائی جائے
 کہ نماز کے حقوق اور شرائط کو پوری طرح ادا کیا جائے نہ کہ صرف
 ظاہری صورت میں اس کو ادا کر دیا جائے۔ تساق میں اَلْقِيَامُ کے
 معنی اَلْعَزْمُ کبھی کبھی کسی چیز کا پختہ ارادہ کر لینا۔

الصَّلَاةُ۔ صَلَّی سے مشتق ہے اور اس کا وزن فَعْلَةٌ ہے
 الف واؤ سے مقلب ہے۔ صَلَّی رُفِعَ لَیْلِی کے معنی دعا کرنے کے ہیں
 اور الصَّلَاةُ کے اصطلاحی معنی عِبَادَةٌ فِیْہَا رُكُوْعٌ وَ سُجُوْدٌ کے
 ہیں یعنی اس مخصوص طریق سے دعا کرنا جس میں رکعت و سجود ہوتے ہیں
 جس کو ہماری زبان میں نماز کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے اور بھی
 کئی معانی ہیں جو یہ تعلق نہیں بلکہ سب ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے
 کرتے ہیں جتنا جس کے دوسرے معنی مندرجہ ذیل ہیں اَلرَّحْمَةُ۔
 رحمت۔ اَلدِّیْنُ۔ شریعت۔ اَلْاِسْتِغْفَارُ۔ بخشش۔ اَلْمَنَـۥ اَلْعِلْمُ
 دعا (اقریب) اَلتَّخَطُّیْمُ۔ بُلْیٰ کا اظہار۔ اَلْمَرْکَةُ۔ برکت (راج)
 وَالصَّلَاةُ مِنَ اللّٰهِ الرَّحْمَةِ وَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ اَلْاِسْتِغْفَارُ
 وَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَلدُّعَاءُ وَ مِنَ الطَّيْرِ اَلْهَوَاۥ
 اَلتَّشْبِيْحُ۔ اور صلوٰۃ کا لفظ جب اللہ تعالیٰ کے لئے بولا جائے
 تو اس کے معنی رحم کرنے کے ہوتے ہیں۔ اور جب ملائکہ کے استعمال
 ہو تو اس وقت اس کے معنی استغفار کے ہوتے ہیں اور جب مومنوں
 کے لئے بولا جائے تو اس کے معنی دعا یا نماز کے ہوتے ہیں اور جب
 پرندوں و حشرات کیلئے یہ لفظ استعمال ہو تو اس کے معنی تسبیح کرنے کے
 ہوتے ہیں۔ وَ هُوَ لَا يَكُوْنُ اِلَّا فِی الْخَبْرِ بِحَلَاكِ الدُّعَاۥ
 قَائِدًا يَكُوْنُ فِی الْخَبْرِ وَ الشَّرَّ۔ اور لفظ صلوٰۃ صرف نیک
 دُعا کے لئے استعمال ہوتا ہے لیکن لفظ حُجَّاء بدُعا اور نیک دُعا
 دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ لفظ صلوٰۃ کے ایک معنی شُحْنُ
 اَلشَّاءِ مِنَ اللّٰهِ عَلَى الشَّرِّ شَوْل کے بھی ہیں یعنی جب صَلَّی فعل
 کا فاعل اللہ تعالیٰ ہو اور مفعول اَلْخَبْرُ صِلَ اللہ علیہ وکرم کی دُعا
 بابرکت ہو تو اس وقت اس کے معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے
 رسولِ کیم کی بہترین تعریف کے ہوتے ہیں (اقریب) اَوَّلِيْمَتِيْ مَوْضِعُ
 اَلْعِبَادَةِ الصَّلَاةُ اور عبادت گاہ کو بھی الصَّلَاةُ کہہ دیتے ہیں (مفردات)
 پس يَقِيْمُوْنَ الصَّلَاةَ کے معنی ہونگے (نماز کو باجماعت ادا کرتے
 ہیں (۲) نماز کو اس کی شرائط کے مطابق اور اس کے اوقات میں صحیح
 طور پر ادا کرتے ہیں (۳) لوگوں کو نماز کی تعمین کر کے مساجد کو باجماعت
 بناتے ہیں (۴) نماز کی محبت اور خواہش لوگوں کے دلوں میں پیدا
 کرتے ہیں (۵) نماز پر دوام اختیار کرتے ہیں اور اس پر باندھی اختیار

کرتے ہیں (۱۹) نماز کو قائم رکھتے ہیں بیٹھے گرے سے بچاتے رہتے اور اس کی حفاظت میں لگے رہتے ہیں۔

رَزَقْنَا۔ رزق سے حکم مع انفرادی معنی ہے اور البرزق (جو رزق کا مصدر ہے) کے معنی میں یا لفظاً و علاً کرنا دینا۔ جیسے کہتے ہیں رَزَقْتُ عِلْمًا کہ مجھے علم دیا گیا ہے۔ اور اس کے ایک معنی حصہ کے بھی ہیں جیسے تَجَعَلُونَا رَزَقًا لَّكُمْ تَنْكِحُونَ (دواوتہ) کہ تم نے اپنے ذمہ یہ کام لگایا ہے کہ رسول اور خدا کی باتوں کا انکار کر کے ہو (مغفوات) اقرب الموارد میں ہے البرزق: مَا يُنْفَقُ بِهِ مَرْءٌ أَوْ شَيْءٌ جَسَدٍ مِنْ نَفْعِ مَا أُطْعِمَ جِلْدًا۔ اور رَزَقَهُ اللَّهُ رَزَقًا كَثِيرًا کے معنی میں اَوْصَلَ إِلَيْهِ رَزَقًا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی اشیاء عطا فرمائی ہیں جن سے فائدہ اٹھایا جاسکے۔ رزق اس چیز کو بھی کہتے ہیں جو خدا کے طور پر استعمال کی جائے (مغفوات) **يُنْفِقُونَ**۔ انفاق سے مضارع جمع مکرر نائب کا معنی ہے اور انفاق مَالُ کے معنی میں صَرْفَهُ وَانْفَاقَهُ۔ مال کو خرچ کرنا اور اس کو ختم کر دینا۔ انفاق کے اصل معنی کسی چیز کو قبول اور انھوں نے ایک جگہ ملنے والا بنادینے کے ہیں چنانچہ کہتے ہیں

أَنْفَقَ التَّاجِرُ نَفَقَتَ تِجَارَتِهِ کہ تاجر کی تجارت خوب چل پڑی اور سامان تجارت مقبول ہو کر فروخت ہونے لگا۔ اور أَنْفَقَ السِّلْعَةُ کے معنی میں رَزَقَهَا۔ سامان کو ایسا بنا دیا کہ انھوں نے ایک جگہ ملنے چنانچہ جب کسی سامان تجارت کے گاہک زیادہ ہوں یا کسی صورت کی شادی کے خواہشمند زیادہ تعداد میں ہوں تو نفع کا نفعاً استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں نَفَقَتِ الْمَرْأَةُ وَالسِّلْعَةُ آتَى كَثْرَتَ لَهَا وَخَطَأَ لَهَا یعنی اس عورت یا مال کے بہت سے خواہش کرنے والے یا طالب پیدا ہو گئے ہیں اور التَّائِقُ اس مال کو کہتے ہیں جو بازار میں جاتے ہی ایک جگہ ملے (اقرب) پس مادہ کے لحاظ سے اس کے معنی نکالنے اور جاری کرنے اور مسلسل طور پر مال کو خرچ کرنے کے ہیں

تَفْسِير۔ جیسا کہ ازل لغات میں بتایا جا چکا ہے ایمان کے معنی یقین رکھنا اور فرمانبرداری کرنے کے ہوتے ہیں جس کو یقین مذہب و دین میں نہیں کہلا سکتا بلکہ منافق کہلاتا ہے جیسا کہ سورۃ البقرہ ۸

آیت ۸ میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالنَّبِيِّينَ الْأَخْيَرِ مَا لَهُمْ بِمُؤْمِنِينَ يَتَّبِعُونَ يَتَّبِعُونَ يَتَّبِعُونَ کہ جو منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے ہیں مالا محوہ دل سے اس لہر کو نہیں ملتے یہی طرح قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ میں میں یقین جہاد و طاعت نہ ہو وہ بھی مومن نہیں بلکہ کافر کہلاتے ہیں۔ جیسا کہ سورۃ النحل ۸ آیت ۱۵ میں فرمایا وَجَعَلُوا آيَاتِهِ آيَاتٍ يُتَّبَعْنَ أَنْفُسُهُمْ ظُلُمًا وَعُظْمًا۔ یعنی وہ اس کا اظہار ظلم اور دشمنی سے کرتے ہیں مالا محوہ ان کے دل اس پر یقین دیکھتے ہیں۔

يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ کے یہ معنی ہرگز نہیں کہ اندھا دھند مان لیتے ہیں۔ یہ معنی زبان عرب کے رُو سے درست ہیں اور نہ قرآن کریم ہی ان معنی کی تصدیق کرتا ہے کیونکہ بے دلیل ٹخنے والوں کو قرآن نے بار بار الزام دیا ہے۔ جیسے کہ سورۃ النجم ۳ آیت ۳ میں فرمایا۔ اِنْ هِيَ إِلَّا أَسْخَاوَةٌ تَمْتَثِ بُحَاثَتَهُمْ وَابْنَاؤُكُمْ تَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ اِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ۔ یعنی یہ تو چند نام ہیں جو تم لوگوں نے اور تمہارے باپ دادوں نے خود ہی رکھ رکھتے ہیں خدا تعالیٰ نے اس کی کوئی دلیل بیان نہیں کی یہ لوگ صرف اپنے وہموں کی یا اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ اس آیت سے ظاہر ہے کہ قرآن کریم دشمنان اسلام پر اعتراض کرتا ہے کہ وہ بے دلیل باتوں کو جن کے لئے نہ آسانی دلیل ہوتی ہے نہ عقلی ملتے ہیں اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور وہی باتوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ پس جبکہ اللہ تعالیٰ وہی باتوں کے ماننے کو قابل اعتراض قرار دیتا ہے تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ قرآن کریم کی ابتداء ہی میں وہ مسلمانوں کو بے دلیل باتوں کے ماننے کا حکم دے اور اس لہر کو تقویٰ کا جزو قرار دے۔

قرآن کریم کی متعدد آیات میں اس امر پر زور دیا گیا ہے کہ ایمان دلائل اور برہان پر مبنی ہونا چاہیئے نہ کہ دھم اور گمان پر۔ چنانچہ سورۃ احقاف ۸ میں فرماتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَتَاعَ الَّذِينَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَرُونِي مَاذَا اخْلَقُوا مِنْ اَنْفُسِهِمْ اَمْ اَمْ لَهُمْ

یومنون بالغیب کے معنی اندھا دھند مان لینے کے ہیں

شَرَكٌ فِي الصُّلُوبِ ۚ اِنْشَوْ فِي يَكْتَبُ مِنْ قَبْلِ هَذَا
 اَوْ اَشْرَ مِنْ عَلِيمٍ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔ یعنی مجھے بتاؤ تو
 سہی کہ خدا کے سوا جن وجودوں کو تم پکارتے ہو کیا ان میں کوئی حقیقت
 بھی ہے اگر ہے تو مجھے ذرا بتاؤ تو کہ انہوں نے زمین میں سے کس
 چیز کو پیدا کیا ہے یا یہ تو ثابت کرو کہ آسمانی بادشاہت میں ان کا
 کوئی حصہ ہے اور اگر تم کہتے ہو تو اس کے لئے یا تو قرآن سے پہلے
 کی کسی آسمانی کتاب میں سے دلیل پیش کرو یا اپنے باپ دادوں کی
 بتانی ہوئی کسی علمی بات کو ہی پیش کرو۔ یعنی تمام شرکیہ مسائل دلو کی
 آسمانی کتاب سے ثابت ہیں نہ کسی علمی دلیل سے ثابت ہو سکتے ہیں
 پھر ان پر ایمان لانا کس طرح جائز اور ممکن ہو سکتا ہے۔ اسی طرح
 فرماتا ہے اَمْ اَنْزَلْنَا عَلٰیہُمْ سُلْطٰنًا فَهُمْ يَنْكُرُہُمْ بَسَا
 حَا اَنْزَاہُ یُشْرِکُوْنَ (روم ۷) یعنی کیا اللہ تعالیٰ کے شرک
 قرار دینے کو کوئی بھی دلیل ہے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہوا اور وہ
 شرک کی صداقت پر گواہ ہو اگر ایسا نہیں تو پھر بے دلیل بات کو یہ
 لوگ کس طرح مان رہے ہیں۔ اسی طرح فرماتا ہے قُلْ هَلْ عِندَکُمْ
 مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوْهُ مَوْلٰی اَنْ تَنْشِیْخُوْنَ اَلَا اَنْظُرْ اِنْ اَنْتُمْ
 اِلَّا قَوْمٌ مِّنْکُمْ ۚ قُلْ فَلِلّٰهِ النُّجُۃُ الْاَبْلَغُ ۚ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا قَوْمٌ
 مِّنْکُمْ ۚ اَلَمْ تَرَ کُلَّ شَیْءٍ حٰثِرٍ اِلٰیہِمْ یَوْمَئِذٍ یَّجْمَعُوْنَ
 ہمارے سامنے پیش کر سکتا ہمارے پاس ہر گز ایسی کوئی دلیل نہیں بلکہ تم تو
 صرف وہم کی پیروی کرتے ہو اور صرف ڈھکوسلے مارتے ہو۔ پھر فرماتا
 ہے کہ اے ہمارے رسول ان سے یہ بھی کہو کہ اللہ تعالیٰ تو وہ بالیں
 اپنے بندوں سے مٹواتا ہے جن کے دلائل مکمل طور پر موجود ہوتے
 ہیں پس جو اسے نبوت ہو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہو سکتی۔
 اسی طرح مومنوں کی نسبت قرآن کریم میں فرماتا ہے اَلَّذِیْنَ
 اٰذَکْزٰکُمْ بِآیٰتِہِمْ لَمْ یَخْرُجُوْا عَلَیْہَا حَقًّا وَعٰوِیٰتًا
 (قرآن ۷) یعنی مومنوں کے سامنے جب ان کے رب کی آیات بیان کی
 جاتی ہیں تو وہ انہیں مانند حاد دھند نہیں مانتے بلکہ سوچ سمجھ کر اور
 دلائل کے ساتھ مانتے ہیں۔ نیز فرماتا ہے قُلْ هٰذِہٖ سَبِیْطٌ یَّحِی
 اَدْعُوْا اِلٰی اللّٰهِ عَلٰی بَصِیْرَةٍ اَنْتُمْ وَاَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَ بَعِیْثًا (صافات ۷)
 اے ہمارے رسول اپنے منکروں سے کہہ دو کہ میرا راستہ مذکورہ بالا راستہ

قرآن مجید کے کلمات
 کا خلاصہ بیان
 کیے گا کہ

آیت یٰمُؤْمِنُوْنَ
 بِالْغَیْبِ
 پروردگار
 کی ایک عظیم
 آیت

ہے میں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں اور میں اور میرے متبع کسی
 بے دلیل بات کو نہیں مانتے بلکہ ہم سوچ سمجھ کر اور دلائل قطعیہ کی
 بنا پر جو شرک و شبہ سے بالا ہوتے ہیں ایمان لاتے ہیں۔

قرآن کریم میں غیب کا لفظ جن معنیوں میں استعمال ہوا ہے ان
 سے بھی ثابت ہے کہ اس سے مراد وہی امور نہیں فرماتا ہے اِنَّ
 اللّٰہَ یَعْلَمُ الْغَیْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَہُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ
 آسمان اور زمین کے غیب کو جانتا ہے اس جگہ غیب کا لفظ حقیقت
 کے لئے بولا گیا ہے کیونکہ اگر غیب کے معنی محض عدم ہی ہوتا ہے دلیل
 باتوں کے ہوں تو اس آیت کے یہ معنی ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ بے
 دلیل اور وہی باتوں کو جانتا ہے اور یہ ترجمہ بالبدایت غلط ہے
 اسی طرح فرماتا ہے ذٰلِکَ عَالَمُ الْغَیْبِ وَالشَّہَادٰتِ وَہُوَ
 یعنی خدا ہی غیب اور ظاہر کو جانتا ہے اس آیت میں غیب کا لفظ
 یقینی مگر نظروں سے پوشیدہ امور کے لئے بولا گیا ہے۔ اسی طرح
 فرماتا ہے وَ عِندَہٗ مَفٰتِحُ الْغَیْبِ (انبیاء ۱۰۷) اللہ تعالیٰ
 کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں۔ اس آیت سے بھی ظاہر ہے کہ غیب
 وہی باتوں کا نام نہیں بلکہ ان تمام مخفی خزانوں کا نام ہے جو خدا
 کی نظروں سے پوشیدہ ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے۔
 خلاصہ یہ کہ یٰمُؤْمِنُوْنَ بِالْغَیْبِ کے یہ معنی ہرگز نہیں
 کہ سنی وہ ہیں جو بغیر دلیل کے قرآن کریم کی باتوں کو مان لیتے ہیں
 کیونکہ یہ معنی قرآن کریم کی دوسری آیات کے خلاف ہیں۔

یٰوَزَّوْجِی نے اپنی تفسیر میں اس آیت کے سچے لکھا
 ہے کہ جب مسلمان اپنی کتاب کے کلمہ کو مانتے ہیں تو کیوں پہلی
 کتابوں کے اسرار کو جیسے کہ تخلیق یا کفارہ ہیں نہیں مانتے۔ مگر
 جیسا کہ ظاہر ہے یہ اعتراض یٰمُؤْمِنُوْنَ بِالْغَیْبِ کے معنیوں کے
 نہ سمجھنے کا وجہ ہے۔ قرآن کریم کسی ایسے امر کو ماننے کی تلقین نہیں
 کرتا جو بے دلیل ہو بلکہ وہ تو ان دوسرے مذاہب پر جو بے دلیل
 باتیں مانتے ہیں اعتراض کرتا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم اور ان کے تابعین کی نسبت گواہی دیتا ہے کہ وہ ہر امر کو دلیل
 اور برہان سے مانتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ مسلمان کفارہ اور تخلیق
 کا اس لئے انکار نہیں کرتے کہ وہ اسرار میں سے ہیں بلکہ اس لئے کہ

یہ مسائل بے دلیل بلکہ خلاف عقل ہیں اگر ان کی کوئی دلیل ہوتی تو ان کے ملنے سے مسلمانوں کو ہرگز انکار نہیں ہو سکتا تھا۔

اب رہا یہ سوال کہ پھر یٰ مُنْذِرُ پانچ غیب کے کیا معنی ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ جیسا کہ کل لغات میں بتایا جا چکا ہے غیب کے معنی ان امور کے ہیں جو اس ظاہری سے معلوم نہ ہو سکیں بلکہ ان کے ثابت کرنے کے لئے عقلی و تجرباتی دلائل کی ضرورت ہو۔ اور ظاہر ہے کہ ایسے امور بے دلیل نہیں کھلا سکتے ہم ہزاروں مشیاد کو جو مسمانی دنیا سے تعلق رکھتی ہیں مانتے ہیں حالانکہ جو اس غم سے ان کو محسوس نہیں کیا جا سکتا۔ مثلاً انسانی حافظہ ہے اس کا کون انکار کر سکتا ہے۔ مگر کوئی نہیں جو قوت حافظہ کو دیکھ سکے یا سوچ سکے یا کہ سکے یا سن سکے یا چھو سکے۔ اسی طرح شرم ہے جراثیم ہے، محبت ہے، نفرت ہے، خود عقل اور فکر کی قوتیں ہیں ان کو کونسا شخص جو اس غم سے معلوم کر سکتا ہے۔ مگر کیا اس وجہ سے کہ ان کا علم جو اس غم سے نہیں ہوتا ان کا انکار کیا جا سکتا ہے۔

اسی طرح کئی اخلاقی مسائل ہیں جو اس غم سے معلوم نہیں ہو سکتے لیکن ہم ان پر یقین رکھتے ہیں۔ مثلاً یہ حقیقت کہ غفویہ باعموم دلوں سے بغض کو ڈو کر کرتا ہے جس سے لوگ مختلف انسانوں کو آپس میں رشتہ محبت سے جوڑ دیتا ہے سب دنیا کی تسلیم کر دیا ہے مگر اس کو جو اس غم سے تو معلوم نہیں کیا جا سکتا۔ ایک ملحد اپنے بچہ سے جس سے سلوک کرتی ہے لیکن وہ نہیں جانتی کہ اس حسن سلوک کے نتیجہ میں جو محبت پیدا ہوگی وہ اس کا کوئی مزہ بھی دیکھ سکے گی یا نہیں لیکن باوجود اس کے وہ محبت کرتی جاتی ہے۔ ایک استاد شاگردوں کو پڑھاتا ہے وہ نہیں جانتا کہ اس کی تعلیم کے نتیجہ میں اس کے طلباء کسی اعلیٰ درجہ کو پہنچیں گے یا نہیں مگر وہ پڑھانے سے باز نہیں رہتا۔ محکماتیں ملک کی حالت سدھارنے کے لئے ہزاروں متین کرتی ہیں اور نہیں جانتیں کہ کتنے خوشگوار نتائج اور کس شکل میں پیدا ہوں گے مگر وہ آئندہ کی امید پر اور سابقہ تجربہ کی بنیاد پر اپنی کوششوں میں لگی رہتی ہیں ہسپتالی نہیں جانتے کہ جنگ کا کیا نتیجہ ہوگا لیکن اپنے ملک کی حفاظت

میں جائیں دیتے چلے جاتے ہیں۔ یہ سب ایمان بالغیب ہی ہوتا ہے یا کچھ اور؟

خلاصہ یہ کہ ایمان بالغیب سے مراد (۱) ان سب صداقتوں پر ایمان لانا ہے جو جو اس غم سے معلوم نہیں کیا جا سکتیں بلکہ ان کا ثبوت اور ذرائع سے معلوم ہوتا ہے۔ جیسا کہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے کہ اُسے جو اس غم سے معلوم نہیں کیا جا سکتا بلکہ اس کے جاننے کے اور دلائل ہیں۔ اور وہ دلائل ایسے یقینی و قطعی ہیں کہ ظاہری جو اس سے معلوم کی جاتی یا توں سے کم نہیں بلکہ زیادہ یقین کے مقام پر انسان کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ مثلاً خدا تعالیٰ کا کلام ہے جسے مومن سنتے ہیں اور اس کے تفسیر سے معلوم فرمید ہیں نہیں مومن پورا جوتے دیکھتے ہیں اور اس کی زبردست قدریں ہیں جن کا ظہور مومن اپنے نفوس اور باقی دنیا میں دیکھتے ہیں مگر باوجود ان باتوں کے خدا تعالیٰ کی ہستی و ارادہ الوداد ہے وہ جو اس غم سے محسوس نہیں کیا جا سکتی۔

اسی طرح ملانکہ کا وجود ہے۔ ملانکہ ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتے نہ دوسرے جو اس ظاہری سے معلوم کئے جاسکتے ہیں لیکن باوجود اس کے ان کا وجود وہی نہیں ہے بلکہ ان کے وجود پر قطعی دلائل ہیں جو قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر بیان کئے گئے ہیں۔ یا مثلاً ایک غیب موت کے بعد کی زندگی ہے قرآن کریم پر بے دلیل ایمان لانے کا حکم نہیں دیتا بلکہ اس کے سچے ہونے پر زبردست دلائل دیتا ہے جو آئندہ مختلف مواقع پر بیان کئے جائیں گے۔

(۲) یٰ مُنْذِرُ پانچ غیب کے یہ معنی بھی ہیں کہ متقی صرف ایسے کام نہیں کرنے کہ جن کے نتائج نقد بہ نقد مل جاتے ہیں جیسے کہ تاجر سودا فروخت کرتا ہے اور اس کی قیمت وصول کر لیتا ہے۔ بلکہ ان کی زندگی اخلاقی زندگی ہوتی ہے اور وہ اخلاقی قوت اور ان کے نیک نتائج پر ایمان رکھتے ہیں اور تاجرانہ ذہنیت کو ترک کر کے ایسی قربانیاں کرتے ہیں کہ جو آخر میں ان کی قوم کو اور باقی دنیا کو ابھار دیتی ہیں۔ مثلاً دنیا میں امن کے قیام کے لئے جہاد کا کرنا ایمان بالغیب کا ہی نتیجہ ہے۔ ورنہ کون جانتا ہے کہ وہ زندہ رہیگا اور لڑائی کے اچھے نتیجہ کو دیکھ گیا یا نہیں جانتا ہے کسی اچھے متعدد کیلئے

ایمان بالغیب سے مراد

میدان جنگ میں جا لے گا تو وہ ایمان بالغیب کا ایک مظاہر کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ اس مقصد کے حصول میں کامیاب ہو گیا تو یہ بھی اچھا ہے۔ لیکن اگر وہ اس کے لئے جدوجہد کرتے ہوئے مر گیا تب بھی اس کا نتیجہ حق اور صداقت کے لئے اچھا نکلا۔

حق یہ ہے کہ جس قدر شاندار کام ہیں وہ سب ایمان بالغیب کے نتیجہ میں ہی پیدا ہوتے ہیں۔ تعلیم، صحت، خیرات، غربا کے اُٹھانے کے لئے دوششیں، ملکی تنظیم سب ایمان بالغیب ہی کی اقسام ہیں۔ اگر انسان آئندہ نکلنے والے اچھے نتائج پر جو ظاہر نگاہ سے پوشیدہ ہوتے ہیں یقین نہ رکھے تو کسی ایسی قربانیاں نہ کر سکے جس متقی کی علامات ایمان بالغیب بنا کر قرآن کریم نے یہ بتایا ہے کہ

مومن ضروری دینی امور پر ایمان رکھنے کے علاوہ اعلیٰ درجہ کی اخلاقی قربانیاں کرتا ہے اور تاجرانہ ذہنیت سے بالا ہو جاتا ہے اور اس امر پر اصرار نہیں کرتا کہ میں دبی کام کروں گا جن کا نقد بہ نقد تہہ نچے۔ بلکہ بس اُسے یقین ہو جائے کہ جو کام اس کے سامنے پیش کیا گیا ہے اچھا اور نیک ہے تو وہ ظاہری حالات سے بے پروا ہو کر اس یقین سے اس کام کے کرنے میں لگ جاتا ہے کہ خواہ حالات کتنے ہی مخالف کیوں نہ ہوں نیک کام کا نتیجہ نیک ہی نکلا گا اور اس امر کی بھی پروا نہیں کرتا کہ وہ اس نتیجہ کو خود بھی دیکھ سکیں۔ اگر کوئی شخص تعصب سے آزاد ہو کر غور کرے تو ایمان بالغیب

ایمان بالغیب کے
مستندات و وجوہ کے
نتیجوں کے لحاظ سے

کا یہ مفہوم ایسا اہم ہے کہ اس کے ذریعہ سے قرآن کریم نے تمام قومی، ملی اور بنی نوع انسان کی ترقی کے لئے قربانیوں کی بنیاد رکھ دی ہے۔ یہ ایمان بالغیب ہی تھا کہ جس نے صحابہؓ نبی کریم ﷺ علیہ وسلم سے قربانیاں کرائیں جنہوں نے عرب کی ہی نہیں بلکہ سب دنیا کی حالت بدل دی۔ اگر وہ تاجرانہ ذہنیت دکھاتے اور ایمان بالغیب کے ماتحت کام نہ کرتے تو دنیا میں ایسے شاندار نتائج کس طرح پیدا ہو سکتے تھے۔

ایمان بالغیب کے
شاندار نتائج

اوپر جو صفے بیان ہوئے ہیں وہ تو ایمان بالغیب کے کامل ادراغی صفے ہیں۔ لیکن ایک شخص اس کے اور بھی ہیں جو ادنیٰ درجہ کے متقیوں سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ یہ ہیں کہ ادنیٰ درجہ کا تقویٰ یہ ہے کہ انسان ایمان بالغیب رکھے یعنی دلائل عقلیہ کے ساتھ

اسے خدا تعالیٰ اور ملائکہ اور معشیت بعد الموت پر یقین ہو گو وہ اس مقام پر نہ پہنچا ہو کہ خدا تعالیٰ اُسے اس باطنی کے ساتھ نظر کرنے لگے۔ یہ مقام تقویٰ کا ادنیٰ ہے جس میں اس تقویٰ کی بنیاد صرف دلائل پر ہوتی ہے مشاہدہ پر نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا اَلَا وُسْعَهَا (بقروح) یعنی اللہ تعالیٰ کسی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ زہد واری نہیں رکھتا پس ایک انسان جو ابھی تقویٰ کے اعلیٰ مقام پر نہیں پہنچا اور اُسے ان امور غیبیہ پر جو ہیں تو یقینی اور قطعی یقین ہیں انسانی ادراک سے بالا ابھی ایسا ایمان اور یقین پیدا نہیں ہوا جو مشاہدہ کی مدد تک پہنچا ہوا ہو اس سے اللہ تعالیٰ اس امر کا مطالعہ نہیں کرتا کہ جو ایک لمحے مشاہدہ اور تجربہ والا ایمان غیب نہ ہوتا ہو اُسے متقی اور مومن نہیں سمجھا جائیگا۔ بلکہ اس سے صرف اس قدر مطالعہ کرتا ہے کہ وہ ان دلائل اور براہین پر غور کر کے جو اموغیبیہ کے ثبوت کیلئے اللہ تعالیٰ نے متیا کئے ہیں ان پر ایمان لے آئے اور یہ امر اس کے متقی ہونے کے لئے ادنیٰ درجہ کے طور پر کافی ہو گا۔ سب دیکھو کہ یہ کیسی اعلیٰ درجہ کی تعلیم ہے جو سب مدارج کے انسانوں کی ضرورت کو پورا کر دیتی ہے۔ اور ایسی ہی تعلیم خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو تو نالی کملا سکتی ہے جو سب استعداد کے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والی ہو۔ یہ ادنیٰ درجہ تقویٰ کا انسان کی بہت محنت کے لئے کافی ہے۔

ان جب وہ اس سے ترقی کرتا ہے تو اُسے ایمان بالغیب کا وہ درجہ میسر ہو جاتا ہے جو اموغیبیہ کو مشاہدہ کے رنگ میں اُس کے سامنے لے آتا ہے۔ رسول کریم ﷺ اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں بھی اس فرق کو ظاہر کیا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ احسان یہ ہے کہ اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَانْزِلْ بِرَأْسِكَ رَسْمَ اللّٰهِ (یعنی احسان اس کا نام ہے کہ تو اللہ تم کی اس طرح عبادت کرے کہ گویا روحوانی نظر سے وہ تیرے سامنے موجود ہے اور تو اُسے دیکھتا ہے لیکن اگر یہ درجہ تجھے حاصل نہ ہو تو کم سے کم اس درجہ پر غاظر ہو کہ تجھے یقین اور وثوق سے عبادت کے وقت یہ معلوم ہو کہ خدا تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس حدیث میں ایمان بالغیب کے ان دونوں درجوں کو بیان کر دیا گیا ہے اعلیٰ درجہ

کو بھی اور ادنیٰ درجہ کو بھی۔

جیسا کہ اصل لغات میں بتایا گیا ہے ایک معنی غیب کے غائب ہونے کی حالت کے بھی ہوتے ہیں۔ ان معنی کے رو سے ایمان بالغیب کے یہ معنی بھی ہیں کہ جب انسان غیب کی حالت میں ہو چکی لوگوں کی نفروں سے پوشیدہ ہو تب بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہو۔ یعنی اس کا ایمان صرف قومی نہ ہو کہ جب اس کے ہم مذہب لوگ اس کے سامنے ہوں تب تو وہ ان عقائد کو تسلیم کرے جو اس کے مذہب نے اس کے سامنے پیش کئے ہیں۔ لیکن جب وہ اپنے لوگوں سے جدا ہو تو اس کا ایمان کمزور ہو جائے۔ غیب کے یہ معنی قرآن کریم میں بھی استعمال ہوئے ہیں مثلاً فرماتا ہے اَلَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ (انیداع) وہ مومن جو عیدگی میں بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں۔ اسی طرح فرماتا ہے وَ لِيَخْلُمَنَّ اللَّهُ مَن يَنْتَضِرُ وَرَسُولَهُ بِالْغَيْبِ (مدیدع) یعنی ہم نے جنگ کے مسلمان اس لئے پیدا کئے ہیں تاکہ ظاہر ہو جائے کہ کون خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کا دل سے مددگار تھا اور صرف ظاہری دعویٰ نہیں کر رہا تھا حضرت یوسفؑ کی نسبت آتا ہے اِنِّىْ لَمْ اَخْشَهُ بِالْغَيْبِ (یوسفؑ) جس کے یہی معنی ہیں کہ میں نے پس پشت نظروں سے اوجھل اپنے آفاقی خیالات نہیں کی۔

ان معنی کے نزدیک لوگوں کو توجہ دلائی گئی ہے کہ جو تقریریں سنتے ہیں یا دھڑکیں جاس میں بیٹھتے ہیں تو انہیں خوب جوش آجاتا ہے۔ لیکن جب وہ عیدگی میں جلتے ہیں تو ان کا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے۔ ایسے لوگ وحقیقت معمولی مذہب رکھتے ہیں اور ان کی حالت بھیر چال کی ہوتی ہے۔ وہ دوسروں کی آراء کی زد میں نہ جاتے ہیں ان کا اپنا مذہب کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو متنبہ کرتا ہے کہ ایسا ایمان بے حقیقت ہے ایمان وہی ہے کہ جو ذاتی ہوا اور صرف دوسروں کے جوش کو دیکھ کر بھیر نہ اٹھتا ہو۔ اور جو شخص ذاتی ایمان نہیں رکھتا اور اپنی قوم اور جماعت اور ہرجوش و غلطی کی صحبتیں الگ ہو کر اسکے دل کو جوش نہ اٹھا پڑ جاتا ہے یا مٹ جاتا ہے وہ متقی نہیں کہلا سکتا۔ کیونکہ اس کا ایمان اپنا ایمان نہیں بلکہ عارضی طور پر وہ دوسرے لوگوں سے مانگا ہوا ایمان

ہے ایسے لوگوں کی نسبت قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا ہے اِنِّىْ اَسْقُوا السَّيِّئِيْنَ اَسْمُوْا قَالُوْا اَسْمُوْا وَاِذَا اَسْمُوْا اِلٰى شَكِيْا طَيِّبِيْنِهِمْ قَالُوْا اِنَّا مَسْكُوْكُمْ اَسْمَاخُنْ مُّسْتَهْزِئُوْنَ (بقول) یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب مومنوں کی مجلس میں آتے ہیں تو ان کی باتوں کو سن کر اور ان کے عقیدے اور ایمان کو دیکھ کر متاثر ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بھی ان باتوں پر ایمان لاتے ہیں لیکن جب ان سے الگ ہوتے ہیں اور اسلام کے دشمنوں کی مجلس میں جلتے ہیں تو پھر ان کی ہی کہنے لگتے ہیں۔ اور ان کے خیالات سے متاثر ہو کر کہتے ہیں کہ ہم بھی تمہارے ہی ہم عقیدہ ہیں اور جو مومنوں کی باتوں میں ان ہم نے طائی قصبی یہ صرف ایک خلاق تھا۔ ایسے لوگوں کا ایمان کا حقیقت کوئی ایمان نہیں بلکہ یہ لوگ بے اصول ہوتے ہیں پس يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ اِلَى الْغَيْبِ سے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ متقی وہ ہوتا ہے جس کی زبان ہی ایمان کا دعویٰ نہیں کرتی بلکہ اس کا دل بھی صداقت کا مصدق ہوتا ہے اور وہ جب مومنوں کی صحبت سے دور ہوتا ہے مثلاً غیر ملکوں اور غیر مذاہب کے پیر رموز میں چلا جاتا ہے جہاں اس کے ہم مذہب نہیں ملتے تو بھی اس کا ایمان ڈگمگانا نہیں یا کمزور نہیں ہوتا کیونکہ وہ دوسروں کی نقل کرنے والا نہیں تھا بلکہ یقیناً اور وثوق سے ایمان پر قائم تھا۔ اس مضمون سے اُن مسلمان طلباء کو جو تعلیم کی خاطر کتبوں میں داخل ہوتے ہیں یا دوسرے ممالک میں جلتے ہیں سبق حاصل کرنا چاہیئے اور اپنے ایمان کا مطالعہ کرنا چاہیئے مگر وہ مومنوں کے ماحول سے جدا ہو کر کمزور ہو جاتا ہے تو اس کے یہ معنی ہیں کہ انہوں نے اپنے مذہب کو سمجھ کر نہیں مانا تھا اور ان کا ایمان ذاتی نہ تھا بلکہ صرف اپنے ماحول کی ایک صدا سے باز گشت تھا۔

خلاصہ یہ کہ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ اِلَى الْغَيْبِ کہہ کر قرآن کریم نے بتایا ہے کہ قرآن کریم ان تقيوں کو جو مندرجہ ذیل صفات اپنے اندر رکھتے ہیں اعلیٰ روحانی مقامات تک پہنچاتا ہے (۱) ان تقيوں کو بھی جو دلائل اور براہین سے روحانی دنیا سے تعلق رکھنے والے عقائد پر ان کی صداقت واضح ہو جانے کے بعد پورا ایمان لے آتے

غیب میں غائب

یوسفؑ بالغیب
میں پڑھنا
ایمان پیدا کرنے
کی نصیحت

ہیں خواہ اسی مقام پر نہ پہنچے ہوں کہ دلیل سے بڑھکر ذاتی تجربے نے بھی اس کے ایمان کو مضبوط کر دیا ہو (۱۲) وہ ان متقیوں کو بھی ہدایت کی اعلیٰ راہوں پر چلاتا ہے جن کا ایمان منافقت سے پاک ہو اور ان کا دل اور زبان اور کل ایک ہو (۱۳) وہ ان متقیوں کو بھی ہدایت کی اعلیٰ راہوں پر چلاتا ہے جن کا ایمان قوی نہ ہو بلکہ ذاتی ہو یہ نہ ہو کہ وہ منہوں کی مجلس میں مومن اور کافر کی مجلس میں کافر بلکہ خواہ انہیں کیسی ہی مخالف موسائٹی یا قوم میں رہنا پڑے ان کا ایمان ڈانٹا ڈول نہ ہو اور ان کے مومنہ عمل میں فرق نہ آئے (۱۴) وہ ان متقیوں کو بھی ہدایت دیتا ہے جو ان ظاہری حاس سے محسوس نہ ہونے والی صداقتوں پر کامل یقین اور اعتقاد رکھتے ہیں جن کا وجود دوسرے دلائل اور براہین سے ثابت ہے اور ایسے ایمان کو اپنے صحاب کی بناء پر کمال تک پہنچاتے ہیں (۱۵) ایسے متقیوں کو بھی ہدایت کے اعلیٰ مقام تک پہنچاتا ہے جو تاجروں و ہنرمندوں کو چھوڑ کر اخلاق اور دینی تعلق پر یقین رکھتے ہیں اور ان قربانیوں کے نیک نتائج پر یقین رکھتے ہیں جو بظاہر حالات مقبول ہوتی نظر نہیں آتیں لیکن قوی ترقی اور فی کامیابی کے لئے ان کا وجود ضروری سمجھا جاتا ہے اور اپنے ذاتی فوائد کو قومی فوائد پر قربان کرنے کے لئے تیار رہتے ہیں۔

انہی اصلوۃ کے
مکمل ہونے پر
انہی اصلوۃ کے
اداکر کے

جن متقیوں میں ان میں سے ایک یا زیادہ باتیں بانی جائیں وہ قرآن کریم کی اتباع میں حاصل ہونے والی اعلیٰ ہدایتوں کے مستحق سمجھے جاتے ہیں اور وہ ہدایت انہیں دی جاتی ہے۔

یَقِیْمُوْنَ الصَّلٰوۃَ - جیسا کہ محل نجات میں بتایا جا چکا ہے اقامۃ الصلوٰۃ کے معنی (۱) باقاعدگی سے نماز ادا کرنے کے ہیں کیونکہ قَامَ عَلٰی الْاَخِرَہ کے معنی کسی چیز پر ہمیشہ قائم رہنے کے ہیں پس یَقِیْمُوْنَ الصَّلٰوۃ کے یہ معنی ہونے کہ نماز میں ناغہ نہیں کرتے۔ ایسی نمازیں میں ناغہ کیا جائے اسلام کے نزدیک نمازیں نہیں کیونکہ نماز واقعی اعمال سے نہیں بلکہ ایسی وقت مکمل عمل سمجھا جاتا ہے جبکہ توبہ یا بوجھت کے بعد کی پہلی نماز سے لے کر وفات سے پہلے کی آخری نماز تک اس فرض میں ناغہ نہ کیا جائے جو لوگ درمیان میں نماز پر چھوڑتے رہتے ہیں ان کی سب

انہی اصلوۃ
کے پھر سے

نمازیں ہی رد ہو جاتی ہیں۔ پس ہر مسلمان کا فرض ہے کہ جب وہ بالغ ہو یا جب اسے اللہ تعالیٰ کو یقین دے اس وقت سے موت تک نماز کا ناغہ نہ کرے کیونکہ نماز خدا تعالیٰ کی زیارت کا قائم مقام ہے اور جو شخص اپنے محبوب کی زیارت سے گریز کرتا ہے وہ اپنے عشق کے دعویٰ کے خلاف خود ہی ڈگری دیتا ہے (۲) دوسرے معنی اقامۃ کے اعتدال اور وسطی کے ہیں ان معنوں کے رد سے یَقِیْمُوْنَ الصَّلٰوۃ کے یہ معنی ہیں کہ متقی نماز کو اس کی ظاہری شرائط کے مطابق ادا کرتے ہیں اور اس کے لئے جو قواعد مقرر کئے گئے ہیں ان کو توڑتے نہیں۔ مثلاً تندرستی میں یا پانی کی موجودگی میں وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں اور وضو بھی خشک طرح ان شرائط کے مطابق ادا کرتے ہیں جو اس کے لئے شریعت نے مقرر کی ہیں۔ اسی طرح صحیح اوقات میں نماز ادا کرتے ہیں نماز میں قیام رکوع تجوید قعدہ کو ٹمکنی سے ادا کرتے ہیں۔ مقررہ عبارات اور دعائیں اور تلاوت اپنے اپنے موقع پر اچھی طرح اور عمدگی سے پڑھتے ہیں غرض تمام ظاہری شرائط کا خیال رکھتے اور انہیں اچھی طرح بجالاتے ہیں۔

اس جگہ یاد رکھنا چاہئے کہ گو شریعت کا حکم ہے کہ نماز کو اس کی مقررہ شرائط کے تحت ادا کیا جائے مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب مجبوری ہو اور شرائط پوری نہ ہوتی ہوں تو نماز کو ترک ہی کر دے نماز ہر حال شرائط سے مقدم ہے۔ اگر کسی کو صاف کپڑے نہ ہوں تو وہ گندے کپڑوں میں ہی نماز پڑھ سکتا ہے خصوصاً وہم کی بناء پر نماز کا ترک تو بالکل غیر معقول ہے۔ جیسا کہ ہمارے ملک میں کئی عورتیں اس وجہ سے نماز ترک کر دیتی ہیں کہ چھجوں کی وجہ سے کپڑے مشتبہ ہیں۔ اور کئی مسافر نماز ترک کر دیتے ہیں کہ سفر میں طہارت کا مل نہیں ہو سکتی۔ یہ سب فیطلنی و ما دوس ہیں لَا یُکَلِّفُ اللّٰہُ نَفْسًا وَّلَا دُنْفًا سَہَا و سَہَا بھارہ و غ) اللہ حکم ہے جب تک شرائط کا پورا کرنا اختیار میں ہو ان کے ترک میں گناہ ہے لیکن جب شرائط پوری کی ہی نہ جاسکتی ہوں تو ان کے میسر نہ آنے کی وجہ سے نماز کا ترک گناہ ہے۔ اور ایسا شخص معذور نہیں بلکہ نماز کا تارک سمجھا جائیگا۔ پس اس بارہ میں مومنوں کو خاص طور پر

ہو اختیار رہنے کی ضرورت ہے (۳) تیسرے معنی اقامۃ کے کھڑا کرنے کے ہیں ان معنوں کے رُوسے یَقِیْمُوْنَ الصَّلٰوۃ کے معنی یہ ہوتے کہ وہ نماز کو اگرتے نہیں دیتے یعنی ہمیشہ اس کو شش میں رہتے ہیں کہ ان کی نماز درست اور باشرط ادا ہو اس میں ان مشکلات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو نماز پڑھنے والے مبتدی کو زیادہ اور عمارت کو کسی کسی وقت پیش آتی رہتی ہیں یعنی اندرونی یا بیرونی تاثرات نماز سے توجہ ہٹا کر دوسرے خیالات میں پھنسا دیتے ہیں۔ یہ امر انسانی عادت میں داخل ہے کہ اس کا خیال مختلف جہات کی طرف منتقل ہوتا رہتا ہے اور غماں صدروں یا جوش و رغبت کے اثر سے سوا جبکہ ایک وقت تک خیالات میں کامل یکسوئی پیدا ہو جاتی ہے انسانی دماغ دھڑا دھڑا گھومتا رہتا ہے اور ایک خیال سے دوسرا خیال پیدا ہو کر ابتدائی خیال سے کہیں کا کہیں لے جاتا ہے۔ اسی طرح بیرونی آوازیں یا پاس کے لوگوں کی حرکات یا کھٹکے، بویا خوشبو، جگہ کی سختی یا زنی اور اسی قسم کے اور امور انسانی ذہن کو ادھر سے ادھر پھیر دیتے ہیں۔ یہی مشکلات نمازی کو پیش آتی ہیں اور اگر اپنے خیالات پر پورا قابو نہ ہو تو اُسے پریشان خیال بنائے رکھتی ہیں اور بعض اوقات وہ نماز کے معنوں کو بھول کر دوسرے خیالات میں پھنس جاتا ہے۔ اس حالت کی نسبت یَقِیْمُوْنَ الصَّلٰوۃ میں اشارہ کیا ہے اور فرمایا ہے کہ بعض نمازیوں کو یہ مشکل پیش آئے گی مگر انہیں گھبراہٹ نہیں چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر وجہ کے انسان کے لئے ترقی کا راستہ کھول دیا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی نماز میں ایسی پریشان خیالی سے دوچار ہو تو اُسے یا دوس نہیں ہونا چاہیئے اور اپنی نماز کو بیکار نہیں سمجھنا چاہیئے کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں سے اسی قدر قربانی کی امید کرتا ہے جتنی قربانی اُن کے بس کی ہو پس ایسے نمازی جن کے خیالات پر اگندہ ہو جاتے ہوں مگر نماز کو سنوار کر اور توجہ سے پڑھنے کی کوشش میں لگے رہیں تو جو کدو اپنی نماز کو جب بھی وہ اپنے مقام سے گمے کھڑا کرے یا کوشش میں لگے رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کی نماز کو ضائع نہیں کرے گا بلکہ اُسے قبول کرے گا اور اس نماز کو کھڑا کرنے کی کوشش کرے گا

کو متقیوں میں ہی شامل سمجھیں گے۔

(۴) نعت کے مکرر بالا معنوں کے رُوسے یَقِیْمُوْنَ الصَّلٰوۃ کے ایک اور معنی بھی ہیں اور وہ یہ کہ سختی دوسرے لوگوں کو کھڑا کرنے کا ایک طریق یہ بھی ہے کہ اُسے راجع کیا جائے اور لوگوں کو اس کی ترغیب دلائی جائے۔ پس یَقِیْمُوْنَ الصَّلٰوۃ کے حامل متقی بھی کھلائیے گئے کہ جو خود نماز پڑھنے کے علاوہ دوسرے لوگوں کو بھی نماز کی تلقین کرتے رہتے ہیں اور سُنّت میں انہیں تحریک رکھنے کے حُجّت کہتے ہیں۔ رمضان کے موقع پر جو لوگ تہجد کے لئے لوگوں کو جگاتے ہیں وہ بھی اس تعریف کے تحت یَقِیْمُوْنَ الصَّلٰوۃ کی تعریف میں آتے ہیں۔

(۵) نماز باجماعت سے پہلے امام کے نماز پڑھنے کے قریب وقت میں اذان کے کلمات تھوڑی ذیلیقی کے ساتھ پھر اُٹ جاتے ہیں ان کلمات کو اقامۃ کہتے ہیں اور نماز باجماعت بھی ان معنوں کے رُوسے اقامۃ الصَّلٰوۃ کا مفہوم رکھتی ہے۔ ہمارے ملک میں بھی کہتے ہیں نماز کھڑی ہو گئی ہے۔ اس محاورے کے مطابق یَقِیْمُوْنَ الصَّلٰوۃ کے معنی ہوں گے کہ وہ نماز باجماعت ادا کرتے ہیں اور دوسروں سے ادا کروا رہے ہیں۔

نماز باجماعت کی ضرورت کو عام طور پر مسلمان بھولی گئے ہیں اور یہ ایک بڑا موجب مسلمانوں کے تفرقہ اور اختلاف کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عبادت میں بہت سی شخصی اور قومی برکتیں رکھی تھیں مگر افسوس کہ مسلمانوں نے انہیں بھلا دیا قرآن کریم نے جہاں بھی نماز کا حکم دیا نماز باجماعت کا حکم دیا ہے غالباً نماز پڑھنے کا کہیں بھی حکم نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز باجماعت اہم صول دین میں سے ہے بلکہ قرآن کریم کی آیات کو دیکھ کر کہ جب بھی نماز کا حکم بیان ہوا ہے نماز باجماعت کے الفاظ میں ہوا ہے تو صاف طور پر یہی شہید نکلتا ہے کہ قرآن کریم کے نزدیک نماز صرف جمعی ادا ہوتی ہے کہ باجماعت ادا کی جائے سوائے اس کے کہ ناقابل عطا مجبوری ہو۔ پس جو کوئی شخص بیماری یا خبر سے باہر ہونے یا نسیان یا دوسرے مسلمان کے موجود نہ ہونے کے عند کے

۱. اقامۃ الصَّلٰوۃ کے ترجمہ سے نماز

۲. اقامۃ الصَّلٰوۃ کے معنی سے دوسرے لوگوں کو نماز کی

۳. اقامۃ الصَّلٰوۃ کے معنی سے نماز باجماعت ادا کرنے

سوانماز باجماعت کو ترک کرنا ہے خواہ وہ گھر پر نماز پڑھ بھی لے
تو اس کی نماز نہ ہوگی اور وہ نماز کا تارک سمجھا جائیگا۔

قرآن کریم میں نماز پڑھنے کا جہاں بھی حکم آیا ہے
اَقِمُوا الصَّلَاةَ کے الفاظ سے آیا ہے کبھی بھی خالی صَلَّوْا
کے الفاظ استعمال نہیں ہوتے یہ امر اس بات کی واضح دلیل ہے
کہ اصل حکم یہ ہے کہ فرض نماز کو باجماعت ادا کیا جائے اور
بغیر جماعت کے نماز صرف مجبوری کے ماتحت جائز ہے جیسے کوئی
کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکے تو اسے بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے
بہرحال جس طرح کوئی کھڑا ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت رکھتا ہو لیکن بیٹھ
کر پڑھے تو یقیناً وہ گنہگار ہوگا اسی طرح جسے باجماعت نماز
کا موقع مل سکے مگر وہ باجماعت نماز ادا نہ کرے تو وہ بھی
گنہگار ہوگا۔

آج کل بہت سے لوگ ایسے ملتے ہیں جو باجماعت نماز
کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں اور باتوں میں مشغول رہتے ہیں
یہاں تک کہ نماز ہو سکتی ہے اور پھر انہیں کہتے ہیں کہ نماز چلی
گئی۔ ان کو بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے کیونکہ وہ معمولی
غفلت سے بہت بڑے ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں۔

(۱) یَقِیْمُوْنَ الصَّلَاةَ کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ نماز جتنی اور پوری
سے ادا کی جائے کیونکہ مستحقِ اوفلت کی جسے خیالات میں پرگاندگی
پیدا ہوتی ہے اور نماز کا مغز اتھ سے جانا رہتا ہے اسی وجہ سے مول
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں لائیں و صلی چوڑے یا سارا لگانے
و سلم جلدوں کتاب الصلوٰۃ باب کراہۃ الاختصار فی الصلوٰۃ) یا
گنبدیں جگہ کے وقت زمین پر ٹیکے سے منع فرمایا ہے رتذی باب
الصلوٰۃ باب ما جاء فی الاعتدال فی السجود اور اس کے بالمقابل رکھنے میں
کمر سبی رکھنے (رتذی باب الصلوٰۃ باب ما جلد فی من لا یقیم صلیہ)
کھڑے ہوتے وقت بار کوع میں ٹانگوں کو سیدھا رکھنے سجد میں پاؤں
گھٹنوں، پتیلیوں اور ماتھے پر جو رکھنے (رتذی کتاب الصلوٰۃ باب
ما جلد فی السجود علی سبۃ: خضاد) اور رکھ اور بیت کو لاؤں سے جدا رکھنے
انسانی کتاب افتتاح الصلوٰۃ باب صفۃ السجود والتجانی فی
السجود والاعتدال فی السجود اور قعدہ کے موقع پر انہیں پاؤں

اقامۃ الصلوٰۃ کے
نہی سنو کی تصدیق
قرآن مجید اور احادیث
سے۔

اقامۃ الصلوٰۃ کے
معنی یہ ہیں کہ نماز کو
پوری سے ادا
کرنے کے

کی انگلیوں کو قلم ریز رکھ کر پاؤں کھڑا رکھنے کا حکم دیا ہے رتذی
ابواب الصلوٰۃ باب ما جلد کیف الجلوس فی التشہد کیونکہ یہ
سب امور جتنی اور خوشیاری پیدا کرتے ہیں اور زمیندار اور کھجور
غفلت کو دور کرتے ہیں اور اسی وجہ سے اسلام نے نماز سے پہلے
وضو کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ سر اور حواس کے اعصاب کو تری
اور صردی پنچر جسم میں جتنی اور خیالات میں یکسوئی پیدا ہو۔

ادیمو معانی یَقِیْمُوْنَ الصَّلَاةَ کے لغوی معنوں سے
استنباد کر کے لکھے گئے ہیں قرآن کریم اور احادیث سے بھی ان کی
تصدیق ہوتی ہے مثلاً ایک معنی یَقِیْمُوْنَ الصَّلَاةَ کے یہ کہ
گئے تھے کہ باقاعدگی سے نماز ادا کریں اور اسے نہ کریں اس کے
مفہوم کی تائید قرآن کریم کی اس آیت سے ہوتی ہے الَّذِیْنَ هُمْ
عَلٰی صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ (معاہد) یعنی مومن اپنی نماز میں
میں ناغہ نہیں ہونے دیتے بلکہ ہمیشہ باقاعدگی سے نماز ادا کرتے
رہتے ہیں۔ دوسرے معنی یَقِیْمُوْنَ الصَّلَاةَ کے اعتدال اور
درستی کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لئے گئے تھے ان کی تائید آندیش
ہُمْ فِی صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ کی آیت سے ہوتی ہے (مومنوں کا)
یعنی مومن اپنی نماز میں خشوع اور فرمانبرداری کو نظر رکھتے ہیں
یعنی ظاہری اور باطنی احکام جو نماز کے بارہ میں دئے گئے ہیں سب
کو پورا کرتے ہیں۔

تیسرے معنی یَقِیْمُوْنَ الصَّلَاةَ کے یہ کہ گئے تھے کہ وہ
نماز کو درست رکھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں ان معنوں کی تصدیق
اس آیت سے ہوتی ہے وَالَّذِیْنَ هُمْ عَلٰی صَلَاتِهِمْ یَحَافِظُونَ
دومنون کا مومن کا لاپنی نماز کی حفاظت کرتے رہتے ہیں یعنی
اُسے اعلیٰ اور کامل بنانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔

چوتھے معنی یہ کہ گئے تھے کہ نماز باجماعت کی ترویج میں
مومن لگے رہتے ہیں۔ ان معنوں کی تصدیق قرآن کریم کی مندرجہ ذیل
آیت سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا أَهْلُکَ بِالصَّلَاةِ
وَأَصْحَابُ عَرَسَاتِہَا (طہ) ہماری حفاظت پہنچا اہل کو نماز کی
نقصیت کرتے رہا کرو۔ اور اس حکم کو کبھی نہ بھولو بلکہ نماز کی یاد دہانی کو
ایک ضروری اور لازمی ذمہ داری سمجھ لو۔

کھانا کھا یا شاد کی نماز سے ٹکرا تا ہے۔ دوسرے اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ رات کو سونے سے کافی پہلے کھانا کھا لینا چاہئے تاخیر پر نشان نہ ہو اور بدھشی کی شکایت پیدا نہ ہو اگر شام کے کھانے کو عشا کی نماز کے بعد کھائے اٹھا رکھا جائے تو چونکہ اسلام عشا کے بعد جلد سونے کی ہدایت دیتا ہے تا تجدد کے لئے ٹھنڈے میں آسانی پیدا ہو شام کے کھانے اور سونے کے وقت میں تھوڑا فرق رہ جائیگا اور صحت خراب ہوگی۔

صلوۃ کے
مذہب سے
تسلیم قرار
میں ہے۔

صلوۃ کے معنی مل نجات میں بتایا جا چکا ہے کہ دعا، رحم دین، بشریت، استغفار، تعظیم، برکت اور مسلمانوں کی اصطلاحی عبادت کے ہیں جب اللہ تعالیٰ کے لئے یہ لفظ بولا جائے تو اس کے معنی رحم اور برکت کے ہوتے ہیں اور جب بندوں کے لئے استعمال ہو تو دعا، دین، بشریت، استغفار، تعظیم، عام عبادت یا مسلمانوں کی اصطلاحی عبادت کے ہوتے ہیں چنانچہ درود و شریف کے لئے بھی صلوۃ کا لفظ بولا جاتا ہے اور اس کے معنی دعا اور برکت تو تعظیم کے ہوتے ہیں اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ مومن اپنے آقا کے صلح کی ترقی کے لئے دعا کریں اس کے لئے خدا تعالیٰ سے برکت طلب کریں اور اس کی بڑائی بیان کریں۔ ان معنوں میں قرآن کریم میں یہ لفظ سورہ احزاب میں استعمال ہوا ہے: اِنَّ مَا سَبَّحْتَ بِهَا وَ مَلَاٰ شَکَرًا یُصَلُّونَ عَلَی النَّبِیِّ یَا اَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِیْمًا (احزاب ۵۷) اللہ اپنے رسول پر برکات نازل کرتا ہے اور اس کے فرشتے اس کے لئے دعائیں کہتے اور اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں پس اسے مومن تم بھی اس کے لئے دعائیں کرو اور اس کی بڑائی بیان کرو اور اس کے تمام احکام کی کامل فرمانبرداری کرو۔ استغفار کے خالص معنوں میں یہ لفظ سورہ توبہ میں استعمال ہوا ہے: اِنَّمَا هُوَ وَ هُوَ عَلَیْہِمْ اِنْ صَلُّوْا عَلَیْہِمْ سَلَامًا (توبہ ۱۰) اسے رسول جن سچے مومنوں سے کمزور یاں ہو جائیں تو اُن کیلئے استغفار کر کیونکہ تیرا اُن کے لئے استغفار کرنا ان کی تسلی کا موجب ہوتا ہے۔

دعا کے معنوں میں بھی سورہ توبہ میں یہ لفظ استعمال ہوا

ہے فرماتا ہے: وَ مِمَّنْ اَلَا عَزَابَ مَن یُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ
الْآخِرِ وَ یَتَّخِذُ مَا یُنْفِقُ قَرْمًا بَابٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَ صَلَوَاتِ
الْمُرْسَلِ اَلَا اِنَّهَا قَرْمٌ بَعْدَ لَقَمٍ مِّمَّ یُخْلِفُہُمْ اللّٰہُ فِی
رَحْمَتِہِمْ (التوبہ ۱۰) یعنی چھوٹے دیہات یا جنگلوں میں رہنے والے
بعض عرب بھی ایسے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان رکھتے ہیں اور
یوم آخر پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ بھی وہ خرچ کرتے ہیں اُسے
اللہ تعالیٰ کے قرب اور رسول کی دعا میں حاصل کرنے کا ذریعہ بناتا
ہے اور خوب سُن رکھو کہ ان کا یہ فعل خدا تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بن
جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی اس نیک نیتی اور رسول کی دعا فعل کی
وجہ سے اُن کو ضرور اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔

نماز کے معنوں میں جب یہ لفظ بولا جاتا ہے تو اس میں اصطلاحی نماز کے علاوہ یہ امور بھی مد نظر ہوتے ہیں کہ نماز دعا ہے اور اس سے دین کا مغز پورا ہوتا ہے اور بشریت کی فرض پوری ہوتی ہے اور اس میں بندہ اپنی کمزوریوں کی معافی کی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت کو طلب کرتا ہے چنانچہ دوسری جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اَتْلُ مَا اُوْحِیَ اِلَیْکَ یٰحَیُّ الْکَلِیْمُ وَ اَقِمْ الصَّلٰوۃَ اِنَّ الصَّلٰوۃَ تَنْصِفُ الْعِنَانَ فَعَشَا وَاَ لَمُنْکَرٌ (عنکبوت ۲۵) یعنی قرآن کریم کی تلاوت کرو اور نماز باجماعت ادا کر یقیناً نمازوں میں باقیوں سے بھی کہ جو انسان کی ذات سے تعلق رکھتی ہیں اور ان سے بھی کہ جو سوسائٹی پر گراں گذشتی ہیں روکتی ہے۔ اس آیت سے ظاہر ہے کہ نماز کو ایک رسم کے طور پر پھر نہیں کیا گیا بلکہ یہ عبادت اس طرح بنائی گئی ہے کہ اس کا لازمی نتیجہ بدی سے نفرت ہوتا ہے اور اندرونی پاکیزگی اس سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ الفاظ استعمال فرما کر کہ نماز بدی سے روکتی ہے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ نماز میں یہ ذاتی خوبی ہے کہ وہ بدی سے روکتی ہے پس جس شخص کو باوجود نماز پڑھنے کے بدی سے نفرت پیدا نہ ہو اُس کی نماز میں ضرور نقص ہے اور یَقِیْمُونَ الصَّلٰوۃَ میں اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ تسبی صرف رسمی طور پر نماز نہیں ادا کرتے بلکہ ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کن کن

نماز کے بدی سے
دعا کا مطلب

نماز کھڑی ہو جائے یعنی وہ ان کی روحانیت کے لئے بطور رسد کار کے بن جائے جس طرح نیک اور سہارا سے جب تک اپنی جگہ پر کھڑے رہیں پھتوں کو کھڑا رکھتے ہیں اسی طرح نماز جب کامل ہو جائے تو متقی کے تقویٰ کو سہارا دیکھنا اپنی جگہ پر کھڑا رکھتی ہے پس صرف نماز پڑھنے پر تسلی نہیں پانی چاہیے بلکہ نماز کو کھڑا کرنا چاہیے تاکہ اس کے سہارے پر انسان کا تقویٰ بھی کھڑا رہے۔

اسلامی نماز جو کہ قرآن کریم میں نماز قائم کرنے کا حکم یہاں پہلی دفعہ بیان ہوا ہے میں اسلامی نماز کی کیفیت کو اس جگہ مختصراً بیان کر دینا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ جو غیر مسلم تفسیر کو پڑھیں انہیں نماز کے متعلق کچھ واقفیت ہو جائے۔

اسلامی نماز کے ادا کرنے سے پہلے وضو یا تیمم فرض ہے وضو کا حکم اصل ہے اور تیمم کا حکم بطور قائم مقام کے ہے۔ (سورۃ مائدہ رکوع اول آیت ۴) وضو پانی سے کیا جاتا ہے اور اس میں پہلے اٹھ دھوئے جاتے ہیں اس کے بعد گلی کر کے منہ صاف کیا جاتا ہے اور ہتھوں سے پانی اوپر کی طرف بھیج کر ناک کو صاف کیا جاتا ہے اس کے بعد منہ دھویا جاتا ہے پھر کہنیوں تک کہنیوں کو شال کرتے ہوئے دونوں اٹھ دھوئے جاتے ہیں اس کے بعد اٹھ گیلے کر کے سر کے بالوں پر ایک ثلث سے دو ثلث تک مسح کیا جاتا ہے اور پھر انگوٹھے کے پاس کی انگلی سے کانوں کے سوراخوں کو گیلیا جاتا ہے اور انگوٹھ کو کانوں کی پشت پر پھرایا جاتا ہے تاکہ کان کی پشت بھی گیلی ہو جائے اس کے بعد دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوئے جاتے ہیں رجحاری کتاب الوضوء باب الوضوء ثانی و سانی کتاب الوضوء باب مسح الاذنی مع الراح) ہاں ہاں اور پانیوں کے دھونے میں اس امر کو ملحوظ رکھا جاتا ہے کہ دائیں طرف پہلے دھوئی جائے اور بائیں طرف بعد میں۔ و سانی کتاب الوضوء باب باقی الوضوء یہاں بائیں طرف وضو کرتے وقت یہ نیت کرنی بھی ضروری ہوتی ہے کہ نماز کے لئے یا طہارت کے لئے وضو کیا جا رہا ہے و سانی کتاب الوضوء باب النیت فی الوضوء) اس سے یہ مقصود ہوتا ہے کہ خیالات کی زد عبادت کی طرف پھر جائے اور اس وقت سے

خیالات دوسرے کاموں کی طرف سے ہٹ جائیں فیعل ظاہری صفائی کا بھی موجب ہوتا ہے کیونکہ جن اعضا کو دھویا جاتا ہے وہ بالعموم نگارہنے کے وہی گرد و خرابی کا نشانہ بنتے ہیں۔

ان اعضا کا دھونا یا گیلیا کرنا خیالات کے اجتماع کے لئے بھی مفید اور ضروری ہوتا ہے کیونکہ خیالات کی پرگندگی جو سر کے مقامات کی تیزی سے ہوتی ہے اور جس قسم کے مقامات آنکھیں کان ناک اور منہ اور جسم ہیں۔ وضو میں کئی کے ذریعہ سر منہ کو تر کیا جاتا ہے اور اس میں کھسوٹی کی قوت پیدا کی جاتی ہے۔ ناک میں پانی ڈال کر اسے ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔ منہ دھوئے ہوئے آنکھوں کو تری پہنچائی جاتی ہے۔ کانوں میں گیلیاں اچھیلیں ڈالو اور ان کے پیچھے گھومنے کو حرکت دے کر کانوں کی حس کی پرگندگی کو دور کیا جاتا ہے جسم کی زیادہ حس کو دور کرنے کے لئے ہاں

اور پاؤں دھوئے جاتے ہیں۔ اور برقی تجھڑا ہوا سر پر شاید ہلکے بخار کی تیزی کو دور کرنے کے لئے صرف یا ہوں اور پاؤں کا ٹھنڈا پانی سے دھونا یا تر کرنا سارے بدن سے بخار کی گرمی دور کرنے کے لئے کافی سمجھا جاتا ہے سر کی گرمی خیالات کو بہت پرگندہ کر دیتی ہے اس وجہ سے سر کا مسح رکھا گیا ہے جو سر کو ٹھنڈا کر کے سر کی گرمی کو دور کرتا اور خیالات کے اجتماع میں ممد ہوتا ہے۔

اصحابی ماہرین کے تجربہ سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسٹین اور پاؤں کی انگلیوں کے ٹھنڈا کرنے سے بھی خیالات کی زد کو ہٹا جاسکتا ہے چنانچہ سحر زیم کے ماہرین کا تجربہ ہے کہ سحر زیم کے عمل کے بعد اگر ہتھوں اور پاؤں کو پانی ڈال کر ٹھنڈا کر لیا جائے تو اس دماغی برقی طاقت کے ضائع ہونے سے انسان بچ جاتا ہے جو سحر زیم کے عمل کے بعد دیر تک جاری رہ کر انسان کو کمزور کر دیتی ہے۔ پس ہتھوں اور پاؤں کے دھونے سے بھی ماں غیلا کی زد کو روکا جاسکتا ہے جو نماز سے پہلے انسان کے دماغ میں جاری ہوتی ہے اور اسے پھیر کر عبادت اور ذکر الہی کی طرف لایا جاسکتا ہے۔

غرض وضو ایک نہایت برکت کا حکم ہے جس کے ایک ایک جزو کی تجزیہ اور علم الاغصاب تاثر کرتے ہیں۔ وضو کا حکم

وضو کا ترکیب اور مسکن

قرآن کریم میں موجود ہے (دیکھو سورۃ مائدہ ۲)

نماز کو شروع کرنے کا طریق

جب پانی میسر نہ ہو یا انسان بیمار ہو یا وضو سے بیماری کا خطرہ ہو۔ تو اس صورت میں اسلام نے تیمم کا حکم دیا ہے۔ سورۃ مائدہ آیت ۶ و نساء ۴۳ اور وہ حکم یہ ہے کہ پاک مٹی یا کسی پاکیزہ گرد والی چیز سے ہاتھ مار کر اپنے منہ پر اور ہاتھوں اور پاؤں پر پھیر لے۔ دھواری کتاب التیمم باب التیمم للوجہ والکفین (یہ حکم بھی انہی حکمتوں سے ہے کہ چونکہ تجربہ سے معلوم ہوا ہے کہ صاف اور پاک مٹی بھی پانی کا قائم مقام ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اسی حکمت کو کسی وقت سمجھ کر ہندو مسلمانوں نے جسم پر مصوت مٹے کا طریق جاری کیا تھا مگر یہ بات ان سے نظر انداز ہو گئی کہ یہ طریق ادنیٰ وجہ کا ہے اور پانی کے میسر نہ آنے یا استعمال نہ کر سکنے کی صورت میں ایک قائم مقام کے طور پر ہی استعمال ہو سکتا ہے ورنہ پانی کا استعمال بہر حال افضل اور اعلیٰ ہے۔ تیمم کا حکم بھی قرآن کریم میں مذکور ہے اور سورۃ نساء میں اس کا ذکر آتا ہے۔

سینہ پر ہاتھ باندھنا

مرد اور عورت کے شہوانی اجتماع کے بعد کے لئے ایک نئے حکم بھی ہے اور وہ یہ کہ نماز پڑھنے سے پہلے نما بھی لے۔ اس حکم میں یہ حکمت ہے کہ یہ فعل میسا کہ تجربہ اس پر شاہد ہے سارے جسم پر اثر کرتا ہے اور جسم کے ہر حصہ کی برقی طاقت میں ایک ایسا جان پیدا کر دیتا ہے۔ پس اس کو ٹھنڈا کر کے سارے جسم کی برقی طاقت اور خیالات کے انتشار کو دور کرنا عبادت کی تکمیل اور خدا تعالیٰ کے ساتھ حصول اتصال کے لئے ضروری ہے۔ اس کا حکم سورۃ نساء کے روغ میں بیان ہے۔ مگر جس طرح بیماری اور پانی کے میسر نہ آنے کی صورت میں وضو کی جگہ تیمم کو کافی قرار دیا گیا ہے اسی طرح ان دونوں صورتوں میں بھی غسل کی جگہ تیمم کو کافی قرار دیا گیا ہے۔

قیام اور اس کی دعائیں

وضو یا تیمم جو بھی صورت ہو اس کے بعد مسلمان کو حکم ہے کہ اگر من کی حالت ہو اور زمین پر ہو تو قبلہ رو کھڑا ہو کر بخاری کتاب الصلوٰۃ باب التوجہ نحو القبلة دونوں ہاتھ اٹھا کر اور ہاتھوں کو قبلہ رو کر کے انگوٹھوں کو اٹھائے کہتے ہوئے جس کے معنی ہیں اللہ سب سے بڑا ہے) کا فون کی لوفٹ تک

نماز شروع کرنے سے قبل مسلمان ستر کرنا

لئے (ابو جلد و کتاب الصلوٰۃ باب افتتاح الصلوٰۃ و نسائی کتاب افتتاح الصلوٰۃ باب موضع الہما میں منہ الرفع) اور اس نیت کے ساتھ کہ وہ خدا تعالیٰ کی عبادت کرنے لگا ہے دوسرے سب خیالات کو دور کر کے جلوت لٹی کے خیال میں محو ہو جائے۔ اس طرح ہاتھ اٹھانے میں علاوہ توجہ کے قیام کے یہ بھی حکمت ہے کہ یہ حرکت طبی طور پر باقی سب امور کو ترک کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہے۔ پس اس حرکت سے مسلمان یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اس وقت دنیا کے سب خیالات اور کاموں سے طبعاً ہٹ کر اپنے رب کی طرف متوجہ ہو گیا ہے۔ ہاتھوں کی اسی قسم کی حرکت کا طوفان جس نے اس شہر میں نشانہ کیا؟

۵ کانٹن پر ہاتھ دھرتے ہوئے کہتے ہیں سلام جس سے ہے یہ ملاو کہ ہم آشنا نہیں ہیں اس حرکت سے مومن کو یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ مسلمان بنائے قطع تعلق کر کے اپنے مولیٰ کی طرف متوجہ ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس سے میداری اور جستجو بھی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد مسلمان اپنے سینہ پر ہاتھ باندھ لیتا ہے۔ (ابن حجر بیہ مجرد وایت وائل بن حجب) گویا مودب ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ عبارت کتابتہ مَبْعَثًا فَكَانَ اللَّهُمَّ وَ يَحْتَدِكُ وَ تَبَاكَ لَكَ اَمْلُكَ وَ تَعَالَى جَدُّكَ وَ لَا إِلَهَ غَيْرُكَ (ترمذی ابواب الصلوٰۃ باب ما یقول عند افتتاح الصلوٰۃ و نسائی کتاب الافتتاح باب الذکر من افتتاح الصلوٰۃ و بین القرۃ) یعنی اے اللہ تو ہر نقص سے جو تیرے مقام کے خلاف ہے پاک ہے اور ہر خوبی سے جو تیری شان کے لائق ہے تعص ہے اور تیرا نام تمام برکتوں کا جامع ہے اور تیری شان بہت بلند ہے اور تیرے سوا اور کوئی موجود نہیں۔ اس کے بعد وہ اَعُوْذُ بِاَللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ پڑھتا ہے جس کے یہ معنی ہیں کہ اے اللہ میں ہر اس بد روح سے جو تیری درگاہ سے دور کی گئی ہے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ اس کا اثر مجھ پر نہ ہو اور میں تیری درگاہ سے دور ہوں۔ ان دونوں میں شامل نہ ہو جائوں۔ پھر سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے (نسائی کتاب الافتتاح باب البدلۃ بقا تحۃ کتاب

قبل السجدة واجب قراءة فاتحة الكتاب) اس کے بعد وہ قنن
کی کم کوئی سورۃ یا کم سے کم کسی سورۃ کا اتنا حصہ جو تین آیات
پر مشتمل ہو پڑھتا ہے اور پھر اَللّٰهُ اَكْبَرُ کہہ کر رکوع میں چلا
جاتا ہے (رکوع اُسے کہتے ہیں کہ انسان اس طرح کر سیدی کیسے
کہ اس کا سر و ملائیں گا اوپر کا حصہ ایک دوسرے کے متوازی
ہو جائیں صمک جاتا ہے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر
رکھ لیتا ہے اور لائیں بائیں سیدی رکھتا ہے ان میں خم پڑھیں
ہونے پر انسانی کتاب افتتاح الصلوٰۃ باب ملاحظہ فی الركوع
پھر اس حالت میں وہ مُسَبِّحَانِ رَبِّیْ اِنْعَظِیْمَ کَا فَرَقَ کَمَا
جس کے صفحے ہیں کہ میرا رب جو اپنی شان کی وحش میں سب سے
بڑھ کر ہے تمام غائص سے پاک ہے۔ یہ فقرہ کم سے کم تین بار یا
اس سے زیادہ طاق عدد میں وہ دوسرا لمبے رتذی اور اب صلوٰۃ
مجاہد فی التبیح فی الركوع پھر مَسْمُوحٌ اَللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ
کہہ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس فقرہ کے یہ صفحے ہیں کہ خدا تعالیٰ
ہر اس شخص کی دعا کو مستجاب ہے جو سچے دل سے اس کی تعریف
بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ پوری طرح کھڑا ہو کر فاتحہ سید
چھوڑ کر یہ دعا اُلٹا ہے کہ رَبَّنَا اَنْتَ الْغَفُوْرُ الْكَثِيْرُ
کَلِمَاتُهَا رَکْعَاتُہِ (انسانی کتاب الافتتاح یا قول المامون
اذ ارفع رأسہ من الركوع) یعنی اے میرے رب سب تعریف
تیرے ہی لئے ہے کثرت سے تعریف اور پاک تعریف جو سب
تعریفوں کی جامع ہے۔ اس کے بعد وہ پھر اَللّٰهُ اَكْبَرُ کہہ کر
سجدہ میں چلا جاتا ہے۔ سجدہ اسے کہتے ہیں کہ انسان اپنی مات
بڑھیل پر زمین پر صمک جاتا ہے یعنی اس کا ماتھا زمین پر پڑتی
طرح لگا ہوا اس کے دونوں ہاتھ قبلہ رو زمین پر رکھے جتنے ہوں
اور اس کے گھٹنے بھی زمین پر لگے ہوتے ہوں اور اس کے دونوں
پاؤں بھی زمین پر لگے ہوتے ہوں اس طرح کہ دونوں پاؤں کی
انگلیاں دیکر قبلہ رو کی ہوں رستم جلد اول کتاب الصلوٰۃ باب فی
اعضاء السجود) اس حالت میں مسلمان مُسَبِّحَانِ رَبِّیْ اِنْعَظِیْمَ
کتاب جس کے صفحے ہیں کہ اے میرے رب تو اپنی شان کی بلند
کے لئے سب سے زیادہ ہے۔ یہ فقرہ کم سے کم تین دفعہ اس سے

زیادہ کسی طاق عدد کے مطابق کتاب ہے (رتذی ابواب الصلوٰۃ
باب ماجاء فی التبیح فی السجود) اس کے بعد وہ اَللّٰهُ اَكْبَرُ
کہہ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اس طرح کہ اس کی بائیں لائے تو ہتھ ہو کر
اس کے پیچھے آجائے اور پاؤں لیٹا ہوا ہو۔ اور اس پر ہمارا لیکو
وہ بیٹھ جائے اور دائیں لائے اس طرح ہو کہ جو تو وہ بھی تھسک کر بیٹھ
مگر اس کا پاؤں اس طرح کھڑا ہو کہ انگلیاں قبلہ رخ ہوں۔ اس
وقف میں وہ یہ دعا پڑھتا ہے اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ
وَاصْفِرْ لِيْ وَغَا فَرَقْنِيْ (ابو داؤد و ابوداؤد الشکوة کتاب الصلوٰۃ
باب السجود و فصل) جس کے یہ صفحے ہیں کہ اے میرے رب میرے
گناہ معاف کر اور مجھ پر رحم کر اور مجھے سب صلاتوں کی طہارت
رہنمائی بخش اور مجھے تمام عیبوں سے محفوظ رکھ اور مجھے اپنے
پاس سے حلال و طیب رزق عطا فرما۔ بعض احادیث میں
وَاجْبُرْنِيْ اور بعض میں وَارْحَمْنِيْ آتا ہے یعنی اے میرے
رب میری تمام کمزوریوں کو دور کر اور تمام نقصانات سے بچا
اور میرا قدم ہر گھڑی ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہے) اس کے
بعد وہ پھر باؤ اڑھند اَللّٰهُ اَكْبَرُ کہہ کر پہلے کی طرح سجدہ میں
چلا جاتا ہے۔ اور پہلے سجدہ کی طرح دعا کر کے پھر اَللّٰهُ اَكْبَرُ
کہہ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسے ایک رکعت کہتے ہیں اس کے بعد
وہ پہلے کی طرح پھر ایک رکعت ادا کرتا ہے صرف اس فرق کے
ساتھ کہ مُسَبِّحَانِ رَبِّیْ اِنْعَظِیْمَ وَ بِحَمْدِكَ اَلِیْ دَا جَس سے
اُس نے نماز شروع کی تھی وہ اسے حذف کر دیتا ہے اور صرف
سورۃ فاتحہ سے نماز شروع کرتا ہے۔ اس دوسری رکعت کے
ختم کرنے پر وہ اس طرح بیٹھ جاتا ہے جس طرح کہ پہلے سجدہ
اور دوسرے سجدہ کے درمیان بیٹھا تھا اور تشدد پڑھتا ہے جس
کے الفاظ یہ ہیں اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَالصَّلٰوَاتُ وَالْعَلَمَاتُ
اَلسَّلَامُ عَلَیْكَ اَیُّهَا النَّبِیُّ وَرَحْمَةُ اللّٰہِ وَبَرَکَاتُہُ
اَلسَّلَامُ عَلَیْکَ مَا وَعَدَ اللّٰہُ الْعَالَمِیْنَ اَشْہَدُ
اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْہَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُہُ وَ
رَسُوْلُہُ (نعمانی کتاب الصلوٰۃ باب التشدد فی الآخرۃ) یعنی تمام
وہ کلمات جو تعظیم کے لئے زبان سے نکل سکتے ہیں اور تمام دعاؤں

سجدہ اور اس کی دعا

پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ مجھے کوئی گھبراہٹ نہ دے والی مصیبت پہنچے یا مجھے غم ٹھکرا دے یا اس اور اسے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں وہ سامان کھو بیٹھوں جس سے میری زندگی کے کام چلنے ہیں یا وہ طاقتیں میری جاتی رہیں جن کی مجھے اپنے مقاصد کے حصول کے لئے ضرورت ہے اور اس سے بھی پناہ چاہتا ہوں کہ میرے پاس ترقی میں مدد دینے والے سامان تو موجود ہوں یا ترقی میں مدد دینے والی طاقتیں تو مجھے حاصل ہوں مگر ان کے استعمال سے میں گریز نہ کرں اور کسی کا شکار نہ ہوں اور اسے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں، مُزدِ دلی اور بخل کی اخلاقی امراض سے۔ اور اے میرے رب

اس بارہ میں بھی تیری پناہ چاہتا ہوں کہ مجھے قرض دے دے اور میں لوگوں کی نظروں میں قرض نہ ادا کرنے کی وجہ سے ذلیل ہو جاؤں اور اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ ایسے انسان مجھ پر تسلط ہو جائیں جو میرے حقوق کو تلف کریں اور مجھ میں ترقی کے حصول سے روک دیں جو ہر انسان کے لئے تو نے اپنے فضل سے مقدر کر چھوڑی ہیں۔

یہ اور اسی قسم کی اور دعائیں ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان دعاؤں کو اس موقع پر مسلمان پڑھتا ہے یا جو اور دعائیں اپنی ضرورت کے مطابق مناسب سمجھتا ہے، مانگتا ہے پھر وہ پہلے ان طرف منہ کر کے اَللّٰهُمَّ عَلَيْنَا صَلِّ وَرَحْمَةُكَ اَللّٰهُمَّ کتبا ہے اور اس کے بعد بائیں طرف منہ کر کے اَللّٰهُمَّ عَلَيْنَا صَلِّ وَرَحْمَةُكَ اَللّٰهُمَّ کتبا ہے اور اس کی نماز ختم ہو جاتی ہے۔

یہ اس صورت میں ہے کہ نماز دو رکعت کی ہو اگر دو رکعت سے زائد کی نماز ہو تو بجائے اِدھر اِدھر منہ پھیر کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیکم کے مسلمان اَللّٰهُمَّ اَعِزَّنَا کہہ کر پھر کھڑا ہو جاتا ہے اور تین رکعت کی نماز ہو تو ایک رکعت اور پڑھ کر دوبارہ تشہد پڑھ کر سلام پھیرتا ہے اور اگر چار رکعت کی نماز ہو تو دو رکعت اور پڑھ کر پھر تشہد میں بیٹھ کر اور اوپر کی دعائیں اور کلمات پڑھ کر سلام پھیر دیتا ہے۔ جب دو رکعت سے کم کی نماز ہو تو پہلے تشہد کے بعد ایک یا دو رکعت جو وہ پڑھتا ہے ان میں صرّ سورۃ فاتحہ پڑھتا

جو جسم انسانی بجا لا سکتا ہے اور تمام وہ مالی قربانیاں جو کسی پاک ذات کے لئے شہرہ کی جاسکتی ہیں خدا تعالیٰ کا ہی حق ہیں اس کے سوا اور کوئی ہستی ان کی مستحق نہیں اور اسے ہی تجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی نازل ہو اور اللہ تعالیٰ کا رحم تجھ پر اترتا رہے اور اس کی برکتوں سے تو مختصر یا تار ہے اور ہم پر جو اس نماز میں شامل ہیں اور اللہ تعالیٰ کے تمام نیک بندے جو پہلے گزر چکے ہیں یا اس وقت موجود ہیں یا آئندہ آئے ہوں وہ سب ہیں ان سب پر ہی خدا تعالیٰ کی طرف سے سلامتی نازل ہو اور یہ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور یہ کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔

اس کے بعد وہ دو روٹھتا ہے جو مختلف الفاظ میں آئے ہیں مگر مختصر و رد یہ ہے کہ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّيْتَ عَلٰی اِبْرٰہِیْمَ وَعَلٰی اٰلِ اِبْرٰہِیْمَ اِنَّکَ حَمِیدٌ مُّجِیدٌ - اَللّٰهُمَّ بَارِکْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَکْتَ عَلٰی اِبْرٰہِیْمَ وَعَلٰی اٰلِ اِبْرٰہِیْمَ اِنَّکَ حَمِیدٌ مُّجِیدٌ

(پہلی جلد دوم کتاب البدائع باب یزقون النسلان فی المشی و مشکوٰۃ کتاب الصلوٰۃ باب الصلوٰۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم) اس کے معنی یہ ہیں کہ اے اللہ محمد پر اپنے فضل اور رحمتیں نازل کر اور اسی طرح تمام ان لوگوں پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتے ہیں جس طرح تو نے ابراہیم پر اور ابراہیم سے تعلق رکھنے والوں پر فضل اور رحمت نازل کی تھی اور اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل کر اور ان پر بھی جو آپ سے تعلق رکھتے ہیں۔

جس طرح تو نے ابراہیم پر اور اس سے تعلق رکھنے والوں پر برکتیں نازل کی تھیں۔ اس کے بعد وہ بعض دعائیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں پڑھتا ہے مثلاً یہ کہ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِکَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْخُزْنِ وَ اَعُوْذُ بِکَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْکَسَلِ وَ اَعُوْذُ بِکَ مِنَ الْجُبْنِ وَ الْبَخْلِ وَ اَعُوْذُ بِکَ مِنَ غَلَبَةِ السَّيْثِ وَ قَهْرِ الْمَرْجَالِ رَابِعاً وَ د کتاب الصلوٰۃ باب الاستعاذہ یعنی اے میرے رب میں تیری

ردہ و شرح

نماز کو ختم کرنے کا طریق

نصیحتیں جو پڑھنے کے بعد

بے قرآن کریم کی زائد آیات نہیں پڑھتا۔

چار رکعتوں کا حکم ملا۔

نماز مسلمانوں پر پانچ وقت فرض ہے ایک نماز صبح کی جس کا وقت پونے سے لے کر سورج نکلنے کے وقت تک ہوتا ہے یعنی سورج نکلنے سے پہلے یہ نماز ختم ہو جانی چاہیے اس نماز کی دو رکعت ہوتی ہیں ایک نماز سورج ڈھلنے سے لے کر اندازاً پونے تین گھنٹہ بعد تک پڑھی جاتی ہے یہ وقت ہندوستان میں کوئی تین گھنٹہ تک چلا جاتا ہے اس نماز کو ظہر کی نماز کہتے ہیں اور اس کی چار رکعت ہوتی ہیں اس کے بعد تیسری نماز کا وقت شروع ہوتا ہے یہ نماز صبح کے زور دھونے کے وقت تک پڑھی جاسکتی ہے اسے عصر کی نماز کہتے ہیں اور اس کی بھی چار رکعت ہوتی ہیں اس کے بعد سورج ڈوبنے سے لے کر شفق یعنی مغرب کی طرف کی سرفی کے غائب ہونے تک چوتھی نماز کا وقت ہوتا ہے اور اسے مغرب کی نماز کہتے ہیں اس کی رکعتیں تین ہوتی ہیں پہلی دو رکعتوں کے بعد تشہد پڑھتے ہیں اور پھر کھڑے ہو کر ایک رکعت پڑھتے ہیں اور دونوں بکدوں کے بعد تشہد میں بیٹھ کر اور جو دعائیں اور پر بیان ہو چکی ہیں پڑھ کر سلام پھیر دیتے ہیں اس کے بعد پانچویں نماز کا وقت شروع ہوتا ہے جسے عشاء کی نماز کہتے ہیں اس کا وقت ہندوستان کے اوقات کے لحاظ سے غروب آفتاب سے کوئی تیرہ گھنٹہ بعد سے شروع ہوتا ہے اور نصف شب تک اور بعض کے نزدیک اس کے بعد تک بھی چلا جاتا ہے اس نماز کی رکعتیں بھی چار ہوتی ہیں جو رکعتیں بیان کی گئی ہیں یہ اس وقت کے لئے ہیں جبکہ انسان وطن میں موجود ہو یا ایسی جگہ پر ہو جہاں اس کی مستقل اقامت ہو جب سفر میں ہو تو اس صورت میں صبح اور مغرب کی نمازوں کے سوا دوسری نمازیں آدمی پڑھی جاتی ہیں یعنی بجائے چار رکعتوں کے دو رکعت پڑھنی جاتی ہیں بعض لوگوں میں غلطی سے یہ خیال پیدا ہو گیا ہے کہ سفر میں آدمی نماز نہ لگتی ہے لیکن اصل بات یہ نہیں بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے ہے امام مالک نے نقل کیا ہے (موطا امام مالک تھراصلوۃ فی السفر) ثابت ہے کہ جب نماز فرض ہوتی ہے تو ظہر عشاء اور عشاء کی دو رکعتیں ہی قیام گریہ میں سفر کی حالت میں دو رکعتیں ہی رہنے دی گئیں لیکن حضرت یعنی اقامت کے قیام میں لگنی نماز کردی گئی یعنی دو دو کی جگہ چار

ان نمازوں میں سے صبح کی نماز باجماعت ہوتو امام سورہ فاتحہ اور قرآن کریم کا حصہ بلند آواز سے پڑھتا ہے اور مقتدی سورہ فاتحہ ساتھ ساتھ آہستہ پڑھتے ہیں اور باقی قرات صوف سننے میں باقی حصہ نماز کا امام بھی آہستہ پڑھتا ہے سوائے بکیروں اور جمع اللہ یعنی حیدرہ اور آخری سلاموں کے ظہر کی نماز میں تمام رکعتوں میں امام آہستہ پڑھتا ہے اور اس کے پیچھے کے نماز بھی اپنے طور پر سورہ فاتحہ اور قرآن کریم پڑھتے ہیں عصر کی نماز بھی اسی طرح ہوتی ہے مغرب کی نماز میں پہلی دو رکعتوں میں امام سورہ فاتحہ بلند پڑھتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کے مقتدی آہستہ آہستہ منہ میں سورہ فاتحہ پڑھتے جاتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد امام قرآن کریم کا کچھ حصہ جب پڑھتا ہے تو مقتدی خاموش اس کے پیچھے ہونے کو سنتے ہیں خود کچھ نہیں پڑھتے آخری رکعت میں امام بھی دل میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور مقتدی بھی عشاء کی نماز میں پہلی دو رکعتوں میں اسی طرح امام بلند آواز سے سورہ فاتحہ اور قرآن کریم کا کچھ اور حصہ پڑھتا ہے اور مقتدی سورہ فاتحہ منہ میں دہراتے ہیں اور قرآن کریم کا دوسرا حصہ صرف سنتے ہیں اگر آخری دو رکعتوں میں قیام کی حالت میں امام قرآن سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور وہ بھی آہستہ آہستہ منہ میں اور مقتدی بھی اپنے اپنے طور پر آہستہ آہستہ ہی منہ میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تمام نمازوں میں باجماعت ہوں تو امام بکیریں اور جمع اللہ یعنی حیدرہ کا رکوع سے کھڑے ہوتے وقت اور نماز کے خاتمہ کے بعد کا سلام بہر حال بلند آواز سے کہتا ہے کیونکہ مقتدیوں کو ساتھ چلنا دیکھنا ہوتا ہے۔

ان پانچ فرض نمازوں کے علاوہ ایک نماز وتر کہلاتی ہے نماز وتر اس نماز کی بھی مغرب کی طرح تین رکعتیں ہیں مگر فرق یہ ہے کہ مغرب کی نماز میں پہلے تشہد کے بعد تیسری رکعت پڑھی جاتی ہے اس میں سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کریم کی زائد تلاوت نہیں کی جاتی لیکن وتر کی نماز میں تیسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کریم کی چند آیات یا کوئی چھوٹی سورہ پڑھی جاتی ہے (ترمذی جلد اول کتاب الصلوۃ ابواب الوتر باب ماجاء ما یقرأ فی الوتر)

دوسرا فرق اس میں یہ ہے کہ اس نماز کو مغرب کی نماز کے برخلاف دو حصوں میں بھی تقسیم کیا جاسکتا ہے یعنی یہ بھی جائز ہے کہ دو رکعتیں پڑھ کر شہد کے بعد سلام پھیر دیا جائے اور پھر ایک رکعت الگ پڑھ کر شہد کے بعد سلام پھیر دیا جائے (نسائی کتاب قیام اللیل و طووع النہار باب کیف الترتیلات و باب کیف الترتیلات و کیف الترتیلات) یہ نماز شہد کے بعد بھی پڑھی جاسکتی ہے اور جب تک کہ نماز کے بعد بھی پڑھ کر لے آئے اور ان نمازوں کے علاوہ کچھ سنتیں ہوتی ہیں یعنی ایسی نماز نماز جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالالتزام ادا فرمایا کرتے تھے اور گو آپ ان کو فرض قرار نہ دیتے تھے لیکن ان کی تاکید کرتے دیتے تھے صبح کی نماز سے پہلے دو رکعتیں پڑھی جاتی ہیں ظہر کی نماز سے پہلے چار رکعتیں ہیں اور بعد میں بھی چار رکعتیں ہیں۔ چار کی جگہ دو دو بھی پڑھی جاسکتی ہیں۔ عصر کے ساتھ کوئی ایسی سنتیں نہیں ہیں مغرب کے بعد دو رکعتیں پڑھی جاتی ہیں اور عشاء کے بعد بھی دو یا چار رکعتیں پڑھی جاتی ہیں (ترمذی ابواب الصلوۃ باب ما جاء فی من صلی فی یومہ و لیلة ثلثی عشرہ تا رکعتہ من السنۃ ما لہ من الفضل۔ و باب ما جاء فی الم رکعتین بعد الاظہار اور انہی کے بعد مذکورہ بالا دو پڑھے جاتے ہیں ان سنتوں کے علاوہ ایک نماز تہجد کہلاتی ہے نصف شب کے بعد کسی وقت پڑھنے سے پہلے یہ نماز پڑھی جاسکتی ہے مگر جیسا کہ تہجد کے معنوں سے ظاہر ہے یہ نماز سو کر اٹھنے کے بعد پڑھنی جانی چاہئے گو کسی وقت سونے کا وقت نہ ملے اور نصف شب گزر جائے تو یوں بھی پڑھ سکتا ہے مگر قرآن کریم نے جو اس کا نام رکھا ہے اس سے بھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق عمل سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ عشاء کے بعد آدمی سو جائے اور سونے سے اٹھ کر یہ نماز ادا کرے اس نماز کو حافی ترقیات سے بہت گہرا تعلق ہے اور قرآن کریم میں اس کی خاص تعریف آئی ہے (دیکھو سورہ مزمل آیت ۱۶) ان کے علاوہ بعض اور سنتیں بھی ہیں جو ہو سکتی ہیں یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خاص تاکید تو نہیں فرمائی مگر آپ جب موقع ملتا انہیں ادا کرتے تھے ان میں سے ایک اشراق کی نماز ہے یعنی جب سورج نیرود و نیرے اوپر آجائے اسی طرح اور بعض

نمازوں کو بھی کہہ پڑھنا۔

سنتیں

نماز تہجد

نوافل ہیں لیکن حکم یہ ہے کہ جب سورج نکل رہا ہو یا ڈوب رہا ہو یا نصف النہار کا وقت ہو تو نماز ناچا نہ پڑے اور جب مٹھوپ نہ رہو جائے تب بھی ناپسندیدہ ہے۔ نمازوں کو ان کے مقربہ وقت پر پڑھنے کا حکم ہے لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے مثلاً بارش ہو اور بار بار مسلمانوں کا جمع ہونا مشکل ہو یا کوئی ایسا اجتماعی کام ہو جسے درمیان میں نہ چھوڑا جاسکتا ہو یا سفر ہو تو جائز ہے کہ ظہر اور عصر کی نمازوں کو ملا کر پڑھ لیا جائے اس صورت میں بعض کے نزدیک درمیانی سنتیں حاف ہوتی ہیں اور بعض کے نزدیک پہلی اور پچھلی سنتیں بھی حاف ہوتی ہیں اور میرے نزدیک ہی آخری بات درست ہے مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھنا بھی انہی حالات میں اور اسی طرح جائز ہے جس طرح کہ ظہر اور عصر کا مگر صبح ظہر یا عصر مغرب یا عشاء صبح کا ملا کر پڑھنا جائز نہیں ہوئے اس کے علاوہ کوئی ایسے شدید کام میں ہو کہ اس کا ترک جان کے لئے پُر نظر ہو جیسے ہمارے کہ اگر لڑائی سے ہٹ کر نماز پڑھے تو دشمن قتل کر دے گا یا مشغور ہو کر دیر یا کا بند ٹوٹ جائے اور اس کے بند کرنے میں لوگ مشغول ہوں یا آگ لگ جائے اور اس کے بجھانے میں لوگ مشغول ہوں تو ایسے مواقع پر ان نمازوں کو بھی جمع کیا جاسکتا ہے جو کہ امن کی حالت میں بھی جمع نہیں کیا جاسکتا کیونکہ یہ آفات ملک اور قوم اور شہر کی تباہی کا موجب ہوتی ہیں اس صورت میں بھی ان نمازوں کو جو عام طور پر جمع نہیں ہو سکتیں جمع کرنا جائز ہے کہ کوئی شخص بیہوش ہو جائے اور اس وقت ہواش آئے کہ دوسری نماز کا وقت آجائے مثلاً عصر کی نماز کے وقت پہنچا ہوا اور عشاء کے وقت جوش آئے تو عصر اور مغرب جمع کر کے پڑھ لے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پر ظہر اور عصر مغرب اور عشاء جمع کیں گو ان مجبوریوں کی وجہ سے جو اوپر بیان ہوئیں ان نمازوں کا جمع کرنا بھی جائز ہے جو عام طور پر جمع نہیں کیا جاسکتیں لیکن جو نماز جان کو چھوڑ دی جائے اسے دوسرے موقع پر پڑھنا جائز نہیں یعنی وہ نماز کے طور پر قبول نہ ہوگی اس کا نفع غیر تو ہوا اور استغفار رہے ہاں قبول اور نسیان کے سبب یا سوتے بے کنے کی وجہ سے جو نماز چھٹ جائے جب بھی یاد آجائے یا آنکھ

کھلے، اس کا پڑھنا جائز ہے بشرطیکہ ممنوع وقت نہ ہو جیسے سوچ
مکمل رہا ہو تو سوکر اٹھنے والا انتظار کرے اور جب سورج پوری
طرح نکل چکے تو اس وقت نماز ادا کرے۔

ان نمازوں کے علاوہ ایک جمعہ کی نماز ہے جو جمعہ کے دن
ظہر کے وقت پڑھی جاتی ہے اس دن ظہر کی نماز نہیں پڑھی جاتی جو
کی نماز سے پہلے امام خطبہ پڑھتا ہے جس میں حسب موقعہ کسی
اسلامی مسئلہ یا مسلمانوں کی کسی ضرورت کے متعلق وہ اپنے
خیالات کا اظہار کرتا ہے اس کے بعد دو رکعت نماز پڑھنا
ہے جس میں برخلاف ظہر کی نماز کے سورہ فاتحہ اور قرآن کریم کا حصہ
بلند آواز سے پڑھا جاتا ہے سورہ فاتحہ کی تلاوت کے وقت
مقتدی ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ کے الفاظ نمند میں آہستہ طور پر
دہراتے جاتے ہیں اور دوسری قراءت کے وقت صرف کلام الہی
سننے ہیں۔

اس کے علاوہ دو نمازیں ہوتی ہیں ایک رمضان
کے بعد کی عید کی نماز اور ایک جمعہ کے موقع کی عید کی نماز رمضان
کے بعد کی عید قبل شوال کو ہوتی ہے اس میں دو رکعت ہوتی ہیں اور
سورہ فاتحہ اور تلاوت بلند آواز سے امام پڑھتا ہے اھج کے
موقع کی عید جمعہ کے دوسرے دن دسویں ذی الحجہ کو ہوتی ہے اس میں
بھی دو رکعتیں ہوتی ہیں اور امام سورہ فاتحہ اور سورہ قصہ قرآن کریم
کا بلند آواز سے پڑھتا ہے۔

یہ دونوں نمازیں دن کے ابتدائی حصہ میں ہوتی ہیں
روزوں کے بعد کی عید جیسے عید الفطر کہتے ہیں ذرا دیر سے پڑھی
جاتی ہے اور جمعہ کے بعد کی عید الفطر کہتے ہیں ذرا سویرے
پڑھی جاتی ہے

ان دونوں نمازوں کے ساتھ بھی خطبہ ہوتا ہے مگر جمعہ
کے خطبہ کے برخلاف ان عیدوں میں خطبہ نماز کے بعد ہوتا ہے
ان دونوں نمازوں سے پہلے اقامت نہیں کی جاتی۔

ان نمازوں کے علاوہ ایک ضروری نماز جنازہ کی نماز ہے
یہ فرض کفایہ ہے یعنی جب کوئی مسلمان فوت ہوا اور کچھ مسلمان اس
کا جنازہ نہ پڑھیں تو سب کی طرف سے فرض کا ادا ہونا سمجھا لیا جاتا

ہے اور اگر کسی مسلمان کی نماز جنازہ کوئی مسلمان بھی ادا نہ کرے
تو سب مسلمان جن کو علم ہوا اور وہ شامل نہ ہوئے مجرم سمجھے جاتے
ہیں مگر جنازہ کی ادائیگی انفرادی ذمہ داری نہیں بلکہ قومی ذمہ داری
ہے۔

جنازہ کی نمازیں دوسری نمازوں کے برخلاف رکوع اور
سجدہ نہیں ہوتا بلکہ اس کے سب حصے کھڑے کھڑے ادا کیے جاتے
ہیں (بخاری جلد اول باب فی الجنائز باب سنة الصلوة
علی الجنائز) اور یہ جنازہ کی نماز میت کو سامنے رکھ کر پڑھائی
جاتی ہے اور یہی وجہ اس میں رکوع اور سجدہ نہ ہونے کی ہے کہ یہ
میت کے سامنے پڑے ہوئے کی وجہ سے لوگوں کو دھوکا لگ
سکتا ہے کہ یہ رکوع اور سجدہ اس میت کو کیا جا رہا ہے اور ایسی لاش
جو کسی بزرگ کی ہو اس کا جنازہ پڑھتے ہوئے کسی کمر و طبلانہ خود
بھی اس خیال میں مبتلا ہو سکتی ہیں پس نماز جنازہ سے رکوع اور
سجدہ کو اڑا دیا گیا تاکہ شرک کا قلع قمع ہو۔

اس نماز کے چار حصے ہوتے ہیں امام قبلہ رو کھڑا ہو کر بلند
آواز سے بیٹہ پڑھا تھ باندھ کر تکبیر کہہ کر اس نماز کا شروع کرتا
ہے اس نماز سے پہلے اقامت نہیں کی جاتی پہلی تکبیر کے بعد منہ
میں آہستہ آواز سے امام اور مقتدی اپنے اپنے طور پر سورہ فاتحہ
پڑھتے ہیں اس کے بعد امام پھر بلند آواز سے تکبیر کہتا ہے اور
بغیر رکوع میں جانے کے اسی طرح کھڑے ہوئے منہ میں آہستہ آواز

سے درود پڑھتا ہے اور مقتدی بھی اپنے اپنے طور پر ایسا ہی
کرتے ہیں اسکے بعد امام پھر تکبیر کہتا ہے اور اسی طرح کھڑے کھڑے میت
کی بخشش کے لئے اگر وہ بالغ ہو چکا کرتا ہے اسی طرح دوسرے
مسلمان مرووں عورتوں بچوں چھوٹوں سب کے لئے عموماً اور
میت کے پساندگان کے لئے خصوصاً دعا کرتا ہے اور مقتدی بھی یہی
کام کرتے ہیں میت نابالغ ہو تو اس کے ماں باپ کے صبر
اور نعم البدل کے لئے دعا کی جاتی ہے اور اس امر کے لئے کہ

مرنے والے کو خدا تعالیٰ اس کے رشتہ داروں کے لئے اگلے
جہان میں رحمت اور بخشش کا ذریعہ بنادے بعض مقررہ
دعاؤں کے علاوہ اپنے طور پر اپنی زبان میں بھی دعا کی جاتی

تہ صلوٰۃ

ہے اور کی جاتی ہے اس کے بعد امام پھر بلند آواز سے بکیر کرتا اور ٹھوڑے سے وقفہ کے بعد سلام پھیر کر نماز کو ختم کر دیتا ہے بعض اور قسم کی نماز پر بھی سلام میں میں مثلاً مستحاکم نماز جو وقت باران اور خطرہ قطع کے وقت میں پڑھی جاتی ہے کسوف و خسوف کے موقع کی نماز صلوٰۃ الحاجۃ یعنی کسی بڑی مصیبت کے دور ہونے کے لئے یا دُور ہونے پر رشکیہ کے طور پر یہ نماز پڑھی جاتی ہے مگر یہ نمازیں چونکہ کبھی کبھی ادائیگی میں ان کے بارہ میں اس جگہ کچھ لکھنا نہیں چاہتا فقہ کی کتابوں میں ان کی تفصیل دیکھی جاسکتی ہے۔

نماز مستحاکم

صلوٰۃ حاجت

تمام باجماعت ادا ہونے والی نمازوں کے لئے حکم ہے کہ امام آگے کھڑا ہو اور مقتدی اس کے پیچھے تانے فاصلہ پر صفیں باندھ کر کھڑے ہوں کہ سب آسانی سے سجدہ کر سکیں صفوں کو درست کرنے پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر زور دیتے تھے (ترمذی ابواب الصلوٰۃ باب ما جاء فی اقامۃ الصلوٰۃ) قرآن کریم سے بھی اس بارہ میں استدلال ہوتا ہے۔

باجماعت نماز کے صف آراء

نماز میں سجدہ اور قعدہ کے علاوہ باقی سب حصے کھڑے ہو کر ادا کئے جاتے ہیں لیکن بیمار کے لئے بیٹھ کر اور بچہ کریم کی نذر پڑنے کے تو لیٹ کر اشارہ سے نماز پڑھنا جائز ہے۔

نماز کے وقت ادھر ادھر دیکھنا نظر پھیرنا یا بات کرنا یا نماز سے باہر والے کی بات کی طرف توجہ کرنا اور اسی قسم کے اور کام جو نماز کے فعل میں غلط ڈالیں منع ہوتے ہیں (ابوداؤد کتاب الصلوٰۃ باب الالتفات فی الصلوٰۃ و باب النظر فی الصلوٰۃ و باب التعمیت العاطس فی الصلوٰۃ) بلاؤ کھانا ادھر ادھر بٹنا بھی ناجائز ہے یہ حکم پہلے بکیر سے لے کر سلام تک کے وقت کے لئے ہے۔

نماز کے ادب

جب نماز ایسے خوف کے وقت پڑھی جائے کہ نماز پڑھی تو جاسکتی ہو لیکن پورے اطمینان سے نہ پڑھی جاسکتی ہو جیسے مثلاً جنگ کا میدان ہو اور علاؤ لڑائی نہ ہو رہی ہو لیکن دشمن حملہ کی تیاری میں ہو یا حملہ کا خوف ہو تو اس صورت میں کئی طرح نماز

میں تخفیف جائز ہے ایک مسنون طریق یہ ہے کہ ایک حصہ امام کے ساتھ دو کہ تین اور زیادہ خطرہ ہو تو ایک رکعت ادا کرے اور دوسرا حصہ دشمن کی طرف منہ کر کے کھڑا رہے جب پہلا حصہ ایک یا دو رکعت جیسا بھی موقع ہو ختم کرے تو چوتھ کھڑا تھا وہ امام کے پیچھے آجائے اور پہلا پیچھے بیٹ کر دشمن کی طرف منہ کر کے کھڑا رہے اگر دشمن قبل کی طرف ہو تو ہر حال سب کا منہ ایک ہی طرف ہو گا (مسلم جلد اول کتاب الصلوٰۃ باب صلوٰۃ الخوف) اس نماز کی مختلف صورتیں ہیں جو گیارہ تک پہنچتی ہیں اور حضور کی مختلف حالتوں کے مطابق ہیں اس جگہ ان سب کے بیان کا موقع نہیں ملا یہ ہے کہ نماز باجماعت کا حکم خطرہ جنگ کی صورت میں مختلف حالات کے ماتحت بدل جائے گا اور موقع کے مناسب ان مختلف صورتوں کے مطابق جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں بدلتا رہے گا اس نماز کا ذکر قرآن کریم میں سورہ نسا رکوع ۱۵ میں آتا ہے۔

اس کے علاوہ جب خطرہ شدید ہو اور سواری پر یا پیہل دو کر دشمن کے مقابلہ کے لئے جانا پڑے یا پیچھے ہٹنا پڑے تو سواری پر ہی یا دوڑتے ہوئے بھی نماز جائز ہے اور اسے جلدی جلدی ادا کرنے کی بھی اجازت ہے اس کا ذکر بھی سورہ نسا رکوع ۱۵ میں آتا ہے۔

نماز قبدرُخ ہو کر پڑھی جاتی ہے یعنی جہاں بھی کوئی ہو کہ کسی طرف منہ کر کے جو کہ نہ کمرہ میں ہے کھڑا ہوتا ہے اس طرح تمام دنیا کے مسلمانوں کی توجہ ایک مرکز کی طرف جمع ہو جاتی ہے یہ کہہ کی طرف منہ کرنا اس لئے نہیں کہ اسلام نے کعبہ کو کوئی خدائی صفت دی ہے بلکہ جیسا کہ قرآن کریم میں بیان ہوا ہے اور اسی سورہ میں آگے آئے گا ایسا اس لئے کیا گیا ہے کہ کسی کی طرف منہ کر کے کھڑے ہونے کا حکم باجماعت نماز کے لئے ضروری تھا اگر کوئی خاص جہت مقرر نہ کی جاتی اور صفوں میں کھٹے ہو کر ایک جگہ پر لوگ نماز پڑھتے کسی کا منہ کسی طرف ہوتا ہے کسی کا کسی طرف تو نماز جماعت عبادت کی طرح بنتی نہیں جب جماعت عبادت کے لئے کسی کی طرف منہ کرنا ضروری تھا تو اللہ تعالیٰ

نے مسلمانوں کے لئے خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دے دیا جس کی نسبت اسلام کا وعدہ ہے کہ سب سے پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے بنایا گیا تھا یہی ہے (آل عمران آیت ۹۶) یہ گھر حضرت ابراہیم سے بھی پہلے کا بنا ہوا ہے مگر حضرت ابراہیم سے پہلے کسی وقت منہم ہو گیا تھا جس پر خدا تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے اپنے لڑکے اسماعیل کی مدد سے اسے دوبارہ بنایا (بخاری جلد ۲ کتاب بدء الخلق باب یزفون النسلان فی المشی) حضرت اسماعیل ابھی بچہ ہی تھے کہ انہیں اور ان کی والدہ کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس مقام کی خدمت اور اس میں ذکر الہی جاری رکھنے کے لئے حضرت ابراہیم مکہ میں چھوڑ گئے تھے (بخاری جلد ۲ کتاب بدء الخلق باب یزفون النسلان فی المشی) اور اللہ تعالیٰ نے انہیں غیروی کسی کو کسی وقت یہ مقام تمام سچے پرستاروں کا مرکز ہوگا (سورہ بقرہ آیت ۱۲۵ وجہ آیت ۲۶) چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ پیش گوئی پوری کی (سورہ بقرہ آیت ۱۲۶) و سو جمعہ آیت ۲) اس لئے اسی مقام کو مسلمانوں کے ظاہری اجتماع کا مرکز بنایا گیا۔ تاہم انہیں ہمیشہ وہ فرض یاد رہے ہوا ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ سے جماعت مسلمین کے قیام کی غرض کے طور پر مقرر کیا گیا تھا۔

اس کا ثبوت کہ کوہ عبادت کا حصہ دار نہیں صرف اجتماع کا ذریعہ ہے یہ ہے کہ جب چلتی ہوئی گشتی یا کسی دوسری سواری میں نماز ادا کرنی پڑے تو ایک دفعہ قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز شروع کر لینا کافی ہوتا ہے اس کے بعد سواری کا منہ کدھر بھی ہو جائے نماز میں خلل نہیں پڑتا (ترمذی جلد اول ابواب الصلوٰۃ باب الصلوٰۃ الی المرحلۃ وابدو و کتاب الصلوٰۃ باب التطوع علی المرحلۃ) اور جب کعبہ کی طرف کا علم نہ ہو سکے تو نماز سہاوت نہیں ہو جاتی بلکہ جہر منہ کر کے بھی نماز پڑھ لی جائے یا نہ پڑھے بلکہ ضروری ہے کہ نماز پڑھے خواہ کدھر ہی منہ کر کے نماز پڑھے (ترمذی ابواب الصلوٰۃ باب ما جاء فی المرحلۃ یصلیٰ لخیار القبلة فی الضیم)

اگر وضو اور تیمم دونوں نہ کر سکے تو اس صورت میں بھی میرے نزدیک نماز ادا کر سکتا ہو تو ادا کرنے جیسے مثلاً جہان فر ہو جائے اور کوئی شخص لاکھ بلیٹ ہیں کہ سمندر میں کود پڑے اور عرصہ تک اسے بچانے والا کوئی نہ آئے تو نہ یہ وضو کر سکے نہ تیمم۔ اس سورہ میں اس کا اشارہ ہے ساتھ ہی نماز پڑھ لینا درست ہوگا اور جن فقہاء کے نزدیک اس طرح پانی میں ہونا وضو ہی کا مترادف ہے ان کے خیال کی رو سے تو اس کا وضو ہی ہوگا کیونکہ وضو والے سب اعضا داخل چکے ہوں گے۔

نماز کی شکل میں حکمت

بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں جو قیام اور رکوع اور سجود اور قعدہ مقرر کئے گئے ہیں یہ ایک رسمی سی بات ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان بیستوں کے اختیار کرنے میں خاص حکمتیں ہیں جو نماز کی تکمیل کے لئے ضروری ہیں اور نماز کا ان پر مشتمل ہونا اسے ایک رسمی عبادت نہیں بناتا۔ ان بیستوں پر اس کا شکل ہونا اسے روحانیت کے لئے مکمل بناتا ہے اصل بات یہ ہے کہ انسانی بناوٹ اس قسم کی ہے کہ جسم کا اثر روح پر اور روح کا اثر جسم پر پڑتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ روحانی صورت بنانے میں ان کی آنکھوں میں کچھ دیر کے بعد آنسو آجاتے ہیں اور دل بھی ٹھنک جاتا ہے اور جس ٹھنک آنسو کی پاس بیٹھ کر لوگ نہیں اور اسے ہنسائیں تھوڑی دیر کے بعد اس کے دل پر سے غم کا اثر کم ہونے لگتا ہے اور اس کے دل میں بھی ہوتا ہے کہ دل کے غم اور خوشی کا اثر انسان کے چہرہ اور دوسرے اعضا پر پڑتا ہے حتیٰ کہ بعض دفعہ ایک رات کے صدر سے بعض لوگوں کے بال ایک عید ہو گئے ہیں اس طبیعی قانون کے مطابق اس دم نے عبادت الہی میں چند جسمانی افعال بھی شامل کئے ہیں تاکہ دنیا پریشانی جو ادب کا اظہار کرتی ہیں اس کے باطن میں بھی اسی قسم کا جذبہ پیدا کریں

نماز کی شکل میں حکمت۔

ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ادب اور احترام کے اظہار کے لئے مختلف اقوام نے مختلف شکلوں کو اختیار کیا ہے بعض قوموں میں ادب کے اظہار کا طریق یہ ہے کہ اپنے بزرگوں کے

اسے پورا خوش نہیں آتا لیکن کھڑے ہونے یا قعدہ کی حالت میں اسے پورا خوش دعا کے لئے پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ وہ بیست اس کی صحت کے زیادہ مطابق ہوتی ہے مگر ایک دوسرا آدمی جس کی مشق لاتوں میں ضعف محسوس ہو گا جو سجدہ میں زیادہ خوش پاتا ہے۔

مخصوصہ یہ کہ اسلام نے چونکہ عبادت کو ایک اجتماعی فعل قرار دیا ہے اور چونکہ اس نے سب قوموں کو جمع کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے اس لئے اس نے اپنی عبادت میں ان تمام ہیئتوں کو جمع کر دیا ہے جس کے ذریعہ مختلف اقوام کو ادب و محبت کے ظہار کی عادت ہے اور جو مختلف حالتوں میں مختلف انسانوں کے دل میں عقیدت اور ادب کے جذبات کو ابھار دیتی ہیں اور اس کی نماز ایسی جامع اور کامل ہے کہ اگر کسی مذہب کی نماز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی اسی خصوصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام نے پنجابی نمازوں کا حکم دیا ہے کیونکہ جب مختلف استعدادوں کے لوگ ایک جگہ جمع ہوں تو ایک دوسرے کے قلب کی حالت کا اثر دوسرے پر پڑے گا اور کمزور قوی کی قوت ایمان کو اپنے دل پر تاثیر ڈالتا ہو گا محسوس کرتا ہے۔

چونکہ کبھی کبھی انسان کے دل میں خلوت میں عبادت کا خوش حالی پیدا ہوتا ہے اس لئے اسلام نے فرض نمازوں کے علاوہ نوافل کی طرف بھی توجہ دلائی ہے جیسا کہ تہجد کی نماز ہے اور اس طرح انسان کی اس مخصوص ضرورت کو بھی پورا کر دیا گیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ اسلامی نماز ان تمام طریقوں کی جامع ہے جو مختلف اقوام کے دلوں میں کی کیفیت کو پیدا کرنے کا ذریعہ بنتے چلے آئے ہیں جو عبادت کے لئے ضروری ہے اور اس میں ہر قوم ہر فرد کی قلبی حالت کو درست کرنے اور عبادت کا سچا جذبہ پیدا کرنے کی قوت موجود ہے اور جن ظاہری ہیئتوں کا اختیار کرنا نماز میں لازمی قرار دیا گیا ہے ان سے نماز کی عظمت میں کمی نہیں آتی بلکہ وہ ان کے ذریعہ سے مکمل ہوتی ہے اور دوسری عبادت پر اسے فضیلت حاصل ہوتی ہے۔

ان ظاہری احوال کے علاوہ اسلامی نماز اللہ تعالیٰ

سامنے سیدہ برائے رکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور بعض قوموں میں ہاتھ چھوڑ کر کھڑے ہونا ادب کے اظہار کی علامت ہے بعض میں رکوع کی طرح جھک جانا ادب کے اظہار کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے اور بعض قوموں میں سجدہ کے طور پر گر جانا ادب کے انتہائی اظہار کے لئے علامت مقرر کیا گیا ہے اور بعض قوموں میں گھٹنوں کے بل بیٹھنا انتہائی ادب کے لئے علامت قرار دیا گیا ہے چنانچہ اسی وجہ سے مختلف اقوام میں عبادت کے وقت ان مختلف صورتوں کو اختیار کیا جاتا ہے ایرانی لوگ اپنے بلوشاہ کے سامنے جسے وہ خدا تعالیٰ کا منہ قرار دیتے تھے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے تھے اسی طرح بعض حالات میں وہ ہاتھ چھوڑ کر کھڑے ہوتے تھے مغربی ملک میں گھٹنوں کے بل گرنے کو انتہائی تذلالت کا مقام سمجھا جاتا ہے ہندوستان میں رکوع کی طرح جھکنا ادب کے اظہار کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے اسی طرح اپنے قابل تحريم بزرگوں اور بٹوں کے آگے سجدہ کیا جاتا ہے اسلام چونکہ سب دنیا کے لئے ہے اس نے اپنی عبادت میں ان سب طریقوں کو جمع کر دیا ہے تاکہ ہر قوم کے لوگوں کے دلوں میں اس طریق عبادت سے وہ خشیت پیدا ہو جو عبادت میں پیدا ہونی چاہیے کیونکہ ایک تو اپنی قومی عادت کے ماتحت وہ اس خاص ہیئت سے زیادہ متاثر ہونگے دوسرے اپنی قبلی کیفیت کے ماتحت وہ ان مختلف ہیئتوں سے موقع کے مناسب زیادہ متاثر ہونگے کیونکہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ انسان کے اندر جو مختلف تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں ان کے تحت وہ کبھی تو شدت محبت اور شدت ادب کے وقت جھک جاتا ہے کبھی دوزخ ہو جاتا ہے کبھی سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور کبھی سجدہ میں گر جاتا ہے پس اس کے قلب کی جو بھی کیفیت ہوگی اس کے مطابق ہیئت کے وقت اس کے قلب میں خوش پیدا ہو جائے گا اور وہ اپنی عبادت سے پورا فائدہ اٹھا سکے گا۔

علاوہ طبعی کیفیت کے مختلف جسمانی کیفیتوں کے تحت بھی ان مختلف حکمت کا اثر انسانی دل پر مختلف پڑتا ہے مثلاً ایک نر کا دل عیسائی سجدہ میں کایف پاتا ہے اور اس حالت میں

کی تسبیح تمجید اور تعظیم کے ایسے مضامین پر مشتمل ہے جو سنگدل سے سنگدل انسان کے دل کو بھی نرم کر دیتی ہے اور اس میں ایسی دُعائیں بھی گئی ہیں جو انسانی فکر کو بہت بلند کر دیتی ہیں اور اس کے مقاصد کو اونچا کر دیتی ہیں اور اس کے جذبات کو نیکی اور تقویٰ کے لئے ابھار دیتی ہیں اور خدا تعالیٰ کی محبت کی آگ بھڑکادیتی ہیں اور روحانی حصہ نماز کا وہی ہیں اور ان کا دوسری اقوام کی عبادات سے اگر مقابلہ کیا جائے تو دونوں میں وہی نسبت معلوم ہوتی ہے جیسے سورج کے مقابل پریشی کا ایک دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ باوجود اس کے کہ اسلام نے عبادت کو تمام ظاہری دلکشیوں سے خالی رکھا ہے نہ اس وقت کا ناخوشاں نہ بایا ہوتا ہے جیسا کہ عام طور پر دوسری اقوام کی اجتماعی عبادتوں میں ہوتا ہے بلکہ فقط سنجیدگی سے اللہ کے بندے اس کے حضور میں اپنی عقیدت کے پھول پیش کرتے ہیں اور اس کی محبت کی بھیک مانگتے ہیں اور باوجود اس کے کہ نماز ہفتہ میں ایک وقت ادا نہیں کی جاتی جیسا کہ اکثر مذاہب میں ہے بلکہ دن میں کم سے کم پانچ بار پڑھنی پڑتی ہے مگر پھر بھی اس بے دینی کے زمانہ میں بھی اس قدر سلمان پانچ وقت کی نمازیں ادا کرتے ہیں کہ دوسرے تمام مذاہب کے افراد ملکر ہفتہ میں ایک دفعہ کی عبادت بھی اس تعداد میں ادا نہیں کرتے یہ نماز کی روحانی کشش کا ایک تین ثبوت ہے اور شاہد اس پر گواہ ہے۔

دوسری خلوت گاہوں میں باہمے بیکتے ہیں گانے گائے جاتے ہیں آرام کے لئے کُرسیاں اور صوفے دیتا کئے جاتے ہیں اور صرف ہفتہ میں ایک بار بٹایا جاتا ہے لیکن لوگ ہیں کہ پھر بھی ان سے خوب بھلا گئے ہیں لیکن مَقْرُونِ الْحَمْدِ کے مخاطب سخت زمین پر سجدہ کرنے کے لئے پانچ وقت مسہ میں شوق سے جھجھکتے ہیں اور بغیر کسی ظاہری دلکشی کے اور بغیر کبھی مادی آرام کے سامان کے موجود ہونے کے وہ لذت اور سرور محسوس کرتے ہیں کہ دنیا کی سب نعمتیں اس کے آگے مات ہوتی ہیں اس مشاہدہ کے بعد کو کہہ سکتا ہے کہ اسلامی

عبادت صرف چند ظاہری رسوم کا مجموعہ ہے اور اس میں رونمائی کی نسبت جسمانی بیہشتوں کا زیادہ خیال رکھا گیا ہے علم النفس اس پر شاہد ہے اور تجزیہ بتا رہا ہے کہ اسلامی عبادت کی ظاہری شکل صرف ایک برتن کی حیثیت رکھتی ہے ورنہ اس کا مغز تو وہ پُر حارف مضامین ہیں جو اس میں ڈھرائے جاتے ہیں اور وہ پُر شوکت دُعائیں اور وہ پُر سوز التجائیں ہیں جو اس میں کی جاتی ہیں۔

بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت کا حکم دینے سے کیا فائدہ۔ کیا وہ بندوں کی عبادت کا محتاج ہے تعظیم اور تکریم سے تو نادان انسان خوش ہو کر کرتے ہیں خدا تعالیٰ کی ذات کو تو اس سے ارفع ہونا چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عبادت کا فائدہ یہ نہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی شان بڑھتی ہے بلکہ عبادت کی غرض اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ایسا اتصال پیدا کرنا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے نور کو اپنے اندر خد کر لے اس حقیقت کا انکار نہیں کیا جاسکتا کہ صرف فکر انسان کے اندر وہ جذبہ نہیں پیدا کر سکتا جس سے وہ خدا تعالیٰ کی ذات میں اپنے آپ کو محو کرنے کی کوشش کرے ایسا جذبہ تو محبت کامل سے ہی پیدا ہو سکتا ہے اور محبت کامل محسن ہستہ کے احسانوں کے کامل انکشاف سے پیدا ہوتی ہے اور نماز اس غرض کو پورا کرتی ہے کیونکہ نماز میں اللہ تعالیٰ کی حقیقی شان کو سامنے لانے کے سامان ہتیا کئے جاتے ہیں اگر کو جو انسان خدا تعالیٰ کی محبت پیدا کرنا چاہے گا وہ خود اپنے لئے اس کا موقع نکال لے گا اس کے لئے پانچ وقت کی نماز مقرر کر رکھی کیا ضرورت تھی تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اعتراض قلب تدبیر سے پیدا ہوا ہے انسانی طبیعت اس قسم کی ہے کہ اگر باقاعدگی سے اس کے مقصد کی طرف توجہ نہ ملے جائے تو وہ مستی کرنے لگتا ہے پس اللہ تعالیٰ نے مکرور اور قوی سب کو اس اعلیٰ مقام تک پہنچانے کے لئے نماز یا جماعت ادا کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ وہ بھی قوی کے ساتھ مل کر ان مواقع کو پاتے رہیں جو ان کے دلوں کے اندر صفائی پیدا کریں

اللہ تعالیٰ کا بندھا
عبادت کے حکم دینے
کی وجہ۔

اللہ تعالیٰ کی شان
تو اس کی عبادت دور
مقابل۔

نماز یا جماعت محبت

اور قومی ایمان والوں کے دلوں سے نکلنے والی مخفی تاثیرات کو اپنے اندر جذب کر کے صفائی قلب پیدا کر سکیں۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ پانچ وقت کی نماز کا کیوں حکم دیا گیا ہے حالانکہ اس زمانہ میں مشاغل اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ اتنا وقت نمازوں کے لئے نکانہ مشکل ہے اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اگر نماز کی غرض محبت الہی کی آگ بھڑکا کر اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنے اندر پیدا

کرنے کے لئے سہولت بہم پہنچانا ہے تو جس زمانہ میں مشاغل بڑھ جائیں اس زمانہ میں نماز کی ضرورت بڑھ جاتی ہے نہ کہ کم ہو جاتی ہے ظاہر ہے کہ جب مقصد کو بھلا دینے کے سامان کم ہوں گے اس وقت بار بار مقصد کی طرف توجہ دہانے کی اس قدر ضرورت نہ ہوگی جس قدر کہ اس وقت جب مقصد کو بھلا دینے کے سامان زیادہ ہوں پس اگر اس زمانہ میں دنیوی مشاغل بڑھ گئے ہیں تو نماز کی ضرورت بھی زیادہ ہوگئی ہے۔ اگر نماز صرف ایک اظہار عقیدہ کا ذریعہ ہوتا تب یہ اعتراض کچھ وزن بھی رکھتا مگر جیسا کہ بتایا گیا ہے نماز کی غرض صرف اقرا عبودیت نہیں بلکہ اس کی غرض تو انسانی نفس میں وہ استعداد پیدا کرنا ہے جس کی مدد سے وہ مادی دنیا سے اُڑ کر روحانی عالم میں پہنچ سکے اور اس کا دماغ جسمانی خواہشات میں جکڑ کر نہ جالے بلکہ اعلیٰ اخلاق کی حاصل کرے جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کِرَاتِ الصَّلٰوةَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ (اعنکبوت ۴۵) یعنی نماز صرف عبودیت کا اقرار نہیں بلکہ قلب انسانی کو جلا دینے والی شے ہے اور اس کی مدد سے انسان بدیوں اور بدکرداریوں سے بچتا ہے اور اس کا وجود بنی نوع انسان کے لئے مفید بنتا ہے اور وہ ملت و قوم کا ایک فائدہ بخش جزو ہو جاتا ہے پس جو عمل کہ یہ خوبیاں رکھتا ہو مادی اشغال کی کثرت کے زمانہ میں اس کی ضرورت کم نہیں ہوتی بلکہ بہت بڑھ جاتی ہے اور حق تو یہ ہے کہ اس زمانہ میں ماسخی

پانچ وقت نماز اور کرنے کے حکم کے متعلق ایک اعتراض کا جواب۔

وَمَقَادَرْتُمْ يَفْهَمُونَ

اور شورش اور نفسا نفسی اور قوموں کی قوموں پر چڑھائی کا اصل سبب یہی ہے کہ لوگ سچی عبادت میں کوتاہی کرنے لگے ہیں ورنہ اگر صحیح عبادت کا طریق لوگوں میں رائج ہوتا تو اس دنیا کو پیدا کرنے والے ہر ان آقا سے اتصال کی وجہ سے بغض اور نفرت کی جگہ محبت اور ایثار اور قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا۔

وَمَقَادَرْتُمْ يَفْهَمُونَ حل لغات میں بتایا جا چکا ہے کہ تَرَدَّدُ کے معنی دینے کے ہیں نہ کہ کھانپنے کے تَرَدَّدُ کے یہ معنی نہیں کہ اسے کھانا کھلایا۔ بلکہ یہ ہیں کہ اسے کچھ دیا تو وہ کوئی ہی چیز کیوں نہ ہو عربی زبان میں لینے کے لئے کئی الفاظ استعمال ہوتے ہیں ساق بھی اور ہبہ بھی اور عطاء بھی اور مَنّ بھی اور احسان بھی اور انعام بھی اور ایثار بھی اور بھی کئی الفاظ ہیں لیکن قرآن کریم میں یہی سات لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ ان میں ایثار تو صرف دینے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کیونکہ یہ آقا سے بنا ہے جس کے معنی کسی کے پاس آنے کے ہوتے ہیں اور ایثار کے معنی کسی کے پاس لانے کے ہوتے ہیں جس سے آگے دینے کے معنی ہوں گے کیونکہ کسی کے پاس کوئی چیز ملنے سے مراد غالب طور پر اسے وہ چیز دینا ہوتا ہے۔ غرض یہ لفظ محض دینے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے خواہ وہ چیز بڑی ہو یا چھوٹی اچھی ہو یا بُری اور قرآن کریم میں متعدد بار ان معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ دوسرا لفظ عطاء ہے یہ لفظ آئی سے زیادہ اہم مفہوم بیان کرتا ہے اور معمولی دینے کے معنوں میں استعمال نہیں ہوتا بلکہ بالعموم ایسی چیز کے دینے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے جسے اس چیز کا حاصل کرنے والا ایک نعمت خیالی کرتا ہو اور اسے شوق سے لے اس لفظ کو اسی موقع پر استعمال کیا جاتا ہے جبکہ وہ چیز جو دی جائے اس کے لئے جیسی جانی مفید اور کارآمد ہو چنانچہ عطاء کے معنی محبت کے بھی ہوتے ہیں اور نفسا نفسی کے معنی ایثار اور اُٹھا کر اور ہاتھ باند کر کے کسی چیز کے لینے کے ہوتے ہیں مَنّ احسان اور

معام زیادہ تر حسن سلوک کے معنوں پر دلالت کرتے ہیں اور ایسے والے کی کسی خاص حالت کو ظاہر کرنے کی بجائے ویسے والے کے نیک جذبات پر دلالت کرتے ہیں۔ وہ ہب کے معنوں میں اس امر پر زور ہے کہ دینے والے نے جو کچھ دیا ہے اس کے بدلہ میں کسی عوض یا بدلہ کی امید نہیں رکھی۔ مہر ذق کا لفظ جو آیت زیر بحث میں استعمال ہوا ہے اس کے معنے بھی ہوئے ہیں لیکن اس کے معنوں میں یہ اشارہ پایا جاتا ہے کہ جو چیز دی گئی ہے اس نے لینے والے کی ضرورت کو پورا کیا ہے۔ گویا عطا دینے کے معنوں کے اس میں پانے والے کی ضرورت کی طرف بھی اور اس کے پورا ہونے کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے اور چونکہ انسانی ضرورت بار بار پیدا ہوتی ہے رزق اس عطا کو کہتے ہیں جو بار بار ضرورت کے مطابق نازل ہو چنانچہ مفتوحہ راغب میں لکھا ہے کہ الرِّزْقُ يَتَعَالَى لِلْعَطَاءِ الْجَارِي رزق اس عطا کو کہتے ہیں جو بار بار نازل ہوتی ہے وَيَتَعَالَى لِلتَّصْيِبِ اور حصہ کو بھی کہتے ہیں یہ حصہ کے معنے بھی اسی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں کہ رزق درحقیقت تدریجاً کفایت کا نام ہے اور حصہ بھی اسی کا نام ہے کہ جس جس قدر کسی کو ضرورت ہو اس کے مطابق اسے چیز مل جائے قرآن کریم میں آمہ و فی التَّمَائِدِ ذُقْ كَفَرٌ يَعْنِي هَرَجَسٌ کی ضرورت کے مطابق اللہ نے سامان پیدا کر دیئے ہیں۔

محض اردو دان طبقہ میں یہ غلط خیال رائج ہے کہ رزق کے معنی صرف کھانے پینے کی چیزوں کے ہیں حالانکہ اصل میں رزق کے معنے بقدر ضرورت سامان جیسا کہ دینے کے ہیں بیشک انہی معنوں سے غذا کے معنے بھی پیدا ہو گئے ہیں کیونکہ وہ بھی انسان کا ضروری حصہ ہیں مگر وہ اصل معنی نہیں ہیں بلکہ بعد میں منشاء پیدا ہو گئے ہیں پس وَمِمَّا ذَرَفْنَاهُم يَنْتَقِطُونَ کے معنے یہ ہیں کہ جو کچھ بھی تم کو ہم نے دیا ہو خواہ علم جو عزت ہو عقل ہو مال ہو دولت جو اس میں سے ایک حصہ تم کو خرچ کرنا چاہیے پس اس جملہ کے یہ معنے نہیں کہ جو کچھ تم کو کھانے پینے کی اشیاء ملی ہیں ان میں سے کچھ غریبوں کو بھی کھلاؤ

کیونکہ نہ تو اس جملہ میں غریبوں کا ذکر ہے نہ اس چیز کی تعیین ہے جسے خرچ کرنا ہے اور ہمارا کوئی حق نہیں کہ جن اشیاء کو خدا تعالیٰ نے بغیر حد بندی کے چھوڑ دیا ہے ہم ان کے لئے اپنے پاس سے حد بندی مقرر کریں۔

اخذتھائے اس آیت میں صرف اس قدر فرماتا ہے کہ جو کچھ ہم نے تمہاری ضرورتوں کے مطابق دیا ہے اسے خرچ کرو عربی زبان میں کسی چیز پر ضرورت کے مطابق ملنے والی چیز علم بھی ہو سکتا ہے عقل بھی ہے حرکت بھی غیرت بھی وغالباً ما تعد پاؤں کی خدمت بھی آنکھ ناک اور کسی ضرورت کی خدمت بھی رویہ پیسہ کی خدمت بھی غرض کوئی چیز جس کی نسبت کہا جاسکے کہ خدا تعالیٰ نے دی ہے اور کسی ضرورت کے پورا کرنے کے لئے دی ہے اس کے خرچ کرنے کا حکم ہے اور اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ رویہ تو دوسروں کو امداد کے طور پر دیتا ہو لیکن مثلاً کھانا نہ دیتا ہو یا کھانا دیتا ہو کپڑا نہ دیتا ہو یا کپڑا تو دیتا ہو لیکن مکان نہ دیتا ہو یا مکان تو دیتا ہو مگر اپنے ہاتھوں سے خدمت نہ کرتا ہو یا ہاتھوں سے خدمت تو کرتا ہو مگر اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ نہ پہنچاتا ہو تو وہ اس آیت پر پوری طرح عامل نہ سمجھا جائے گا اور اسی طرح اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہی اس آیت پر عامل نہیں جو غریبوں کو رویہ دیتا ہے بلکہ وہ بھی عامل ہے جو لوگوں کو علم پڑھاتا ہے اور وہ بھی عامل ہے جو مشابہاؤں تیسوں کے کام کو دیتا ہے اور وہ سپاہی بھی عامل ہے جو میدان جنگ میں ملک کی خاطر جان دینے کی نیت سے جاتا ہے اور وہ موجد بھی عامل ہے جو رات دن کی محنت سے دنیا کے فائدہ کے لئے کوئی ایجاد کرتا ہے۔

اس آیت پر غور کرنے والے لوگ ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی ہر طاقت اور ان کے قبضہ کا ہر سامان ایک حد تک دوسروں کے کام آئے ان فقہانے اسلام کی ایک بڑی صداقت کو پایا جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ عورت کا وہ زور جو پہنا جائے اور کبھی کبھی دوسری غریب عورتوں کو پہننے کے لئے دے دیا جائے اس پر زکوٰۃ نہیں

ترجمہ معنی صوفی کلام
پینے کی چیزوں کے نہیں

ذات پر کرنا ہے۔ وہ شخص جو اپنے نفس کو اس کی ضرورت کے مطابق کھانا کھاتا ہے اس آیت کے مفہوم کے ایک حصہ کو پورا کرنے والا ہے وہ شخص جو اپنے جسم کے لئے ضرورت کے مطابق کھانا کھاتا ہے اس آیت کے مفہوم کو پورا کرنے والا ہے۔

ہر وہ شخص جو اپنے نفس کے بارہ میں غفلت سے کام لیتا ہے اور ضرورت اور صحت کے مطابق کھانا نہیں کھاتا وہ اس حکم کو توڑنے والا ہے خواہ وہ دوسروں پر کسی قدر مہربانی کیونکر خرچ کرے کیونکہ یہ آیت یہ نہیں کہتی کہ غریبوں پر خرچ کرو بلکہ یہ آیت خرچ کرنے کے مقام کو بلا تعین چھوڑ کر خود انسان کے نفس کو بھی اس میں شامل کرتی ہے اور اس کی بیوی کو بھی اور اس کے بچے کو بھی۔ اور اس کے دوستوں کو بھی۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے اس آیت کے اس مفہوم کی خوب تشریح ہوتی ہے آپ کے پاس ایک دفعہ ایک شخص کی شکایت کی گئی جو ہر روز روزہ رکھتا تھا رات بھر عبادت کرتا تھا اور اپنے بیوی بچوں کی طرف سے غافل تھا اس پر آپ نے فرمایا اِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِعِيَّتِكَ عَلَيْكَ حَقًّا اِنَّ لِهَٰذِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَاَعْطِ كُلَّ وَاحِدٍ حَقَّهُ یعنی تیرے نفس کا بھی حق ہے تیرے رب کا بھی حق ہے تیرے بیوی اور تیرے مہمان کا بھی حق ہے تیرے بیوی اور تیرے بچوں کا بھی حق ہے پس ہر حق والے کو اس کا حق دے اور کسی کو محروم نہ کر۔ (ترمذی جلد دوم، ابواب الزکوٰۃ)

اس آیت نے ان تمام اقسام رہبانیت کو جن میں گندہ رہنے بھوکا رہنے اپنے عزیز رشتہ داروں کے حقوق سے غافل رہنے کا نام نیکی قرار دیا گیا ہے رد کیا ہے کیونکہ اسلام کے نزدیک متقی وہ ہے جو ان سب چیزوں کو خرچ کرے جو اسے خدا تعالیٰ کی طرف سے ملی ہیں اور اس کی عطا اس کے نفس کے لئے بھی ہو اور اس کے عزیزوں کے لئے بھی اور اس کے دوستوں کے لئے بھی ہو اور اس کے ہمسائیوں

یہ ایک نہایت سچی بات ہے کیونکہ زکوٰۃ مال کو پاک کرنے کے لئے ہے اور جو مال خرچ ہو رہا ہو وہ جاری پانی کی طرح ہے اور کوئی چیز اسے گندہ نہیں کر سکتی جو مال آج ایک کو فائدہ دے رہا ہے کل دوسرے کو وہ بہتہ چشمہ کی طرح ہے جس کا پانی اس وقت یہاں ہوتا ہے تو دوسرے منٹ

آگے اسی لئے اسلام نے زمینداری تجارت وغیرہ سے منع نہیں کیا لیکن روپیہ یا سونا چاندی جمع کرنے سے منع کیا ہے کیونکہ زمینداری تجارت وغیرہ سے زمیندار یا تاجر کے علاوہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کا سرمایہ بھی ایک طرح خرچ ہو رہا ہوتا ہے مگر جو روپیہ جمع پڑا ہے وہ چونکہ دوسروں کے کام نہیں آتا اسے گناہ کا موجب قرار دیا اور یہاں تک فرمایا کہ اس مال کو گرم کر کے اُن کے جمع کرنے والوں کے ہاتھوں پر عارض لگائے جائینگے (التوبہ: ۳۴) دوسری شق خرچ کرنے کے مقام کی ہے اس آیت میں یہ کوئی ذکر نہیں کہ جو چیز خرچ کی جائے وہ کس پر خرچ کی جائے اس آیت میں کوئی لفظ غریب یا مسکین کا نہیں بلکہ محض یہ ہے کہ وہ اس عطیہ کو جو ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے دیا گیا ہے خرچ کرنے ہیں۔

اس آیت میں غریبوں کا نوکریا ذکر ہے یہ بھی کوئی حد بندی نہیں کہ غیروں کو دیتے ہیں نہ یہ کہ اپنے عزیزوں کو دیتے ہیں اور نہ یہ کہ اپنی ذات پر خرچ کرتے ہیں پس جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے وہ شخص ہی اس آیت پر عمل نہیں کرتا جو اپنے مال میں سے کچھ غریبوں کو دیتا ہو بلکہ اس آیت کے مفہوم کے مطابق وہ باپ جو اپنی اولاد پر خرچ کرتا ہے اور وہ ماں جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اور وہ خاوند جو اپنی بیوی کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اور وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کا خیال رکھتی ہے سب ہی اس آیت کے احکام میں سے بعض احکام کو پورا کرتے ہیں کیونکہ اس آیت کے مفہوم میں ان سب لوگوں پر خرچ کرنا شامل ہے بلکہ اس آیت کے مفہوم میں وہ خرچ بھی شامل ہے جو ایک شخص خود اپنی

آیت مقدار ذلک نہیں
یشتقون یہ اپنے
نفس پر خرچ کرنے کا
حکم

آیت ہذا میں تہا بچہ
کا تعین نہیں

آیت ہذا میں تمام تمام
رہبانیت کا رد

کے لئے بھی ہوا اور غریبوں کے لئے بھی ہوا اور امیروں کے لئے بھی ہوا
اور جان بچان لوگوں کے لئے بھی ہوا اور جنیوں کے لئے بھی ہوا اور
ہم وطنوں کے لئے بھی ہوا اور دُور سے آئے ہوئے مسافروں کے لئے
بھی ہوا اور انسانوں کے لئے بھی ہوا اور حیوانوں کے لئے بھی ہو گیا
وہ حکم دیتا ہے کہ ہجرت سے خرچ کرو اور ہر ضرورتی تمام پر خرچ کرو۔
اس آیت سے یہ بھی استدلال ہوتا ہے کہ خدا کے
دینے ہوئے میں سے کچھ حصہ خرچ کرنے کا حکم ہے ذریعہ کسب
ہی خرچ کر کے قرآن کریم کی دوسری آیات اس امر کی وضاحت
کرتی ہیں کہ اس طرح اپنے مال کو خرچ کرنا کہ اس کے پاس اپنے
گزارہ کا سامان ہی ختم ہو جائے ناجائز ہے چنانچہ فرماتا ہے
وَلَا يَجْنَحُ يَدَكَ مَخْلُوقًا إِلَىٰ غُنَّتِكَ وَلَا تَتَّبِعْهُمَا
كُلَّ النَّسْوَاقِ تَتَّبِعُهُمُ الْغُلَامُ مَا تَحْسَبُوهَا (نجم اسرار ص ۳۰)
یعنی نہ تو اپنے ہاتھوں کو اپنی چیزوں سے باندھ دے کہ خدا کی مخلوق
کا خرچ بالکل روک دے اور نہ باندھ ایسا کھول کہ سب مال ضائع
ہو جائے اور لوگ تجھ کو طاعت کریں اور تو آئندہ مال کمانے
کے مسلمانوں سے محروم رہ جائے شخصوں سے اسے کہتے ہیں جسکی
طاقت ضائع ہو جائے اور اس کی کمزوری ظاہر ہو جائے اور
اس آیت میں اس شخص سے مراد ہے جو آئندہ کی ترقی کے
سامانوں سے محروم ہو جائے۔

اس جگہ یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ تمام مال کا خرچ
تو بڑا کھلا سکتا ہے مگر اس آیت میں تو علم اور فہم وغیرہ کے خرچے
کو بھی شامل کیا گیا ہے ان چیزوں میں سے کچھ خرچ کرنے کے
کیا معنی ہیں کیا انسان اپنا سارا علم لوگوں کو نہ سکھائے یا
اپنی عقل سے پوری طرح لوگوں کو فائدہ نہ پہنچائے تو اس کا جواب
یہ ہے کہ علم اور فہم اور عقل خرچ کرنے سے بڑھتے ہیں پس ان میں
سے کچھ خرچ کرنے کے یہ معنی ہیں کہ اس طرح علم سے لوگوں کو
فائدہ نہ پہنچائے یا فہم سے یا عقل سے کہ ان کے بڑھنے کا منبع
خراب ہو جائے مثلاً یہ ہلاک ہو جائے یا اس کی صحت ایسی بن
جائے کہ اس کا علم یا فہم یا عقل کام دینے سے ٹک جائیں
مثلاً دماغ خراب ہو جائے۔ غرض علم اور فہم اور عقل کا بھی

اسی قدر استعمال ہونا چاہیے کہ ان کا چشمہ نہ مسو کہ جائے کیونکہ
جو شخص اپنے علم اور عقل سے لوگوں کو اس طرح فائدہ پہنچاتا
ہے یا اپنے آپ کو اس طرح فائدہ پہنچاتا ہے کہ ان کے منبع میں
خرابی واقع ہو جاتی ہے وہ اس آیت کے حکم کے خلاف
عمل کرتا ہے۔

اگر کہا جائے کہ کیا سارا مال خدا کی راہ میں خرچ کرنے
والا گنہ گار ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح علم اور
فہم اور عقل کا منبع ہوتا ہے اور وہ اس کا سانس المال ہوتا
ہے اسی طرح مال کا بھی ایک منبع ہوتا ہے پس سارا مال خرچ
کرنے سے یہی مراد ہوگی کہ وہ اس منبع تک کو خرچ نہ کرے
مثلاً ایک شخص کارائس المال اگر اس کی قوت بازو اور
اس کی عقل یا اس کا فہم ہے تو وہ اگر اپنا وہ مال جو روپیہ
کی صورت میں اس کے پاس ہے سب کا سب خدا تعالیٰ
کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے تو وہ گنہ گار نہیں کیونکہ اس کا
رائس المال موجود ہے وہ اس سے سارا مال کمانے کا لیکن اگر
کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کا رائس المال اس کی دماغی قوت یا جسمانی
قوت نہیں بلکہ اسے اپنا روزی کمانے کے لئے کسی قدر
مال کی ضرورت ہے تو اس کے لئے اپنا سارا مال خرچ کر
دینا جائز نہ ہوگا حضرت ابو بکرؓ تجارتی کاموں میں بہت پیش قدمی
لئے وہ اپنی عقل سے پھر مال پیدا کرنے کا ملکہ رکھتے تھے کہ

سے نکلتے ہوئے ان کا سب مال قریباً ضائع ہو گیا لیکن دینہ
میں آکر انہوں نے پھر اور مال کمایا ایک دفعہ جب رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص چندہ کی تحریک کی تو آپؐ نے اپنے
گھر کا سب اثاثہ چندہ میں دے دیا اور جب رسول کریم صلی اللہ
علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکرؓ اپنے گھر میں کیا چھوڑا ہے تو انہوں
نے جواب دیا حضور اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا
ہے (ترمذی جلد دوم ابواب المناقب مناقب ابی بکر الصدیقؓ)
ایسے شخص کے لئے اپنا سارا مال دے دینا کوئی گنہ گنہ کیونکہ
اس کا رائس المال اس کا دماغ ہے چنانچہ اس کے بعد
بغیر اس کے کہ حضرت ابو بکرؓ لوگوں سے سوال کرتے آپؐ نے

خرچ کرنے میں مبالغہ اختیار کرنے کا حکم

خدا کا راہ میں مال خرچ کرنا۔

علم اور فہم میں کچھ خرچ کرنا مطلب۔

پھر اور مال کا لیا اور اپنا گزاردہ اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کتنے دسپے کسی کے دست نگرانہ ہوئے ہیں سارے مال کی تعریف ہر شخص کے حالات کے لحاظ سے مختلف ہوگی پریشہ ور کے لحاظ سے اور تاجر کے لحاظ سے اور بادشاہ کے لحاظ سے اور جو تجارت صرف رویہ کے زور سے نہیں کرتا بلکہ اپنے وسیع تجارتی علم اور تجربہ کے زور سے کرتا ہے اور مزید سرمایہ پیدا کر لینا اس کے لئے مشکل نہیں ہوتا بلکہ دوسرے لوگ اسے خود اپنا سرمایہ پیش کرنے کے لئے تیار ہوتے ہیں کیونکہ جانتے ہیں کہ اس کو سرمایہ دے کر خود اپنے مال کو بڑھائیں گے۔

وَمَا تَرَوْا مَالَهُمْ يُنْفِقُونَ سے یہ بھی استدلال آیت ذرا ہر حال میں ہوتا ہے کہ انسان کو حلال اشیاء خرچ کرنی چاہئیں یہ نیکی کے ذریعہ کرنے کا حکم۔ نہیں کہ حرام مال یا حرام اشیاء خرچ کرے بعض لوگ ثبوتیں دیکھ کر بعض ڈاکے ڈال کر مال جمع کرتے ہیں اور غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ نیکی کرتے ہیں حالانکہ بدی سے بدی پیدا ہو سکتی ہے نیکی نہیں ایسے لوگ بدیوں کی بنیاد رکھتے ہیں ان کا صرف اس قدر کام تھا کہ جو خدا تعالیٰ نے ان کو دیا تھا اس میں سے خرچ کرتے اگر کوئی شخص دوسرے کے مال سے جس پر اس کا حق نہیں دوسرے کو کچھ دے دیتا ہے وہ اس حکم کا پورا کرنے والا نہیں کہلا سکتا کیونکہ وہ اس رزق میں سے خرچ نہیں کرتا جو خدا تعالیٰ نے اسے دیا تھا بلکہ اس میں سے خرچ کرتا ہے جو خدا تعالیٰ نے اسے نہیں دیا تھا اور یہ آیت کہتی ہے کہ جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔

لَقَدْ رَزَقَ مِنْ مَالٍ خَرِجَ كَيْفَ يَشَاءُ

آیت ذرا ہر حال میں ہوتا ہے کہ انسان کو حلال اشیاء خرچ کرنی چاہئیں یہ نیکی کے ذریعہ کرنے کا حکم۔

لَقَدْ رَزَقَ مِنْ مَالٍ خَرِجَ كَيْفَ يَشَاءُ

اس آیت میں بھی بتایا گیا ہے کہ مال خرچ کرنے پر گھبرانا عقل کے خلاف ہے کیونکہ یہاں خدا تعالیٰ کی نعمت کا نام رزق ملکا گیا ہے اور رزق اس عطا کو کہتے ہیں جو جاری ہو اور جو ایک ہی دفعہ ختم نہ ہو جائے پس رزق کا لفظ استعمال کر کے اس جگہ یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو خرچ کرے گا اس کا مال بڑھے گا نہ ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ اس پر بار بار انعام کرے گا۔ علم اور فہم اور عقل اور جسمانی قوتوں

کے خرچ کرنے سے ان اشیاء کا بڑھنا تو ظاہر ہی ہے جو شخص اپنے علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے اس کا علم ہمیشہ بڑھتا ہے کم نہیں ہوتا جو لوگ درس و تدریس میں مشغول رہتے ہیں ان کا علم ہمیشہ بڑھتا رہتا ہے اسی طرح جو لوگ اپنی عقل اور اپنے فہم سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں ان کی عقل اور ان کا فہم بڑھتا ہے گھٹتا نہیں اسی طرح جہانی قوتوں کو صحیح طرح خرچ کرنے والے کی قوت بڑھتی ہے گھٹتی نہیں اسی طرح مالی خرچ کرنے والے کا مال بھی بڑھتا ہے مثلاً یہ ظاہر امر ہے کہ جو شخص اپنے مال کا کچھ حصہ اپنے نفس پر خرچ کرے گا اس کے جسم میں زیادہ قوت پیدا ہوگی اور وہ زیادہ کمائے گا اسی طرح جو شخص صحیح طور پر اپنی بیوی اور اپنی اولاد پر خرچ کرے گا اس کے ہاں کمائے والوں کی تعداد بڑھے گی جو اپنے ہمسایوں پر اور دوستوں پر مال خرچ کرے گا اس کے معاون اور مددگار بڑھیں گے جو غریب پر خرچ کرے گا اس کی قوم کی مالی حالت ترقی کرے گی اور اس کا رد عمل خود اس کے مال کے بڑھنے کی صورت میں ہوگا غرض مال کا صحیح خرچ کبھی مال کو ضائع ہونے نہیں دیتا بلکہ اسے بڑھاتا ہے پس علاوہ اس کے کہ خدا تعالیٰ کا فضل اس شخص پر روحانی طور پر نازل ہوتا ہے خدا تعالیٰ نے طبعی قوانین بھی اسی طرح بنائے ہیں کہ ان کی مدد سے بھی ایسے حالات میں مال بڑھتا ہے کم نہیں ہوتا اور صرف کم عقل لوگ اس قسم کے خرچ سے گھبراتے ہیں وہ نہیں سمجھتے کہ اس طرح وہ اپنے مالوں کو نقصان پہنچاتے ہیں محفوظ نہیں کرتے۔

شائد کوئی اعتراض کرے کہ خدا تعالیٰ کو اس کی کیا ضرورت پیش آئی کہ بسندوں کی وساطت سے دوسروں پر خرچ کروائے کیونکہ نہ اس نے سب انسانوں کو براہ راست ان کا حصہ دے دیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ بعض وقت تدبیر کا نتیجہ ہے کہ خیال کیا جاتا ہے کہ بعض لوگ خرچ کرنے والے ہیں اور بعض دوسروں کی اعادہ پر گزارہ کرتے ہیں کیونکہ درحقیقت سب ہی لوگ ایک دوسرے پر خرچ کر رہے ہیں

ہیں امراءِ ظاہر میں غریب مال خرچ کرتے ہیں لیکن حق یہ ہے کہ غریبوں کو امراء پر خرچ کر دیا ہے ہونے میں ایک مالدار جو ایک گاؤں میں رہتا ہے اس کے مال کی حفاظت ان سینکڑوں غریبوں کی ہمسائیگی سے ہو رہی ہوتی ہے جو اس کے ساتھ گاؤں میں رہتے ہیں ورنہ ڈاکو اور چور اس کو لوٹ لیں اگر اس کے گھر پر چور اور ڈاکو حملہ نہیں کرتے تو اس کا موجب صرف اس کے ملازم نہیں ہوتے بلکہ اس بستی میں رہنے والے سب لوگ ہوتے ہیں جس کے خون سے ڈاکو اس کے گھر پر حملہ نہیں کرتے ایک امیر یعنی امارت غریب کی مدد کے بغیر قائم ہی نہیں رکھ سکتا کیونکہ دولت مزدور کی مدد سے آتی ہے مزدور نہ ہو تو دولت کہاں سے آئے پس امیر ہی غریب کی مدد نہیں کرتا بلکہ غریب بھی امیر کی مدد کرتا ہے پس اللہ تعالیٰ نے تعاون اور محبت کے قیام اور زیادتی کے لئے دنیا میں ایسا انتظام کیا ہے کہ ہر شخص کمال میں کچھ دوسروں کا حصہ بھی رکھ دیا ہے تاہا بھی ہمدردی اور تعاون سے محبت بڑھے اور تمدن ترقی کرے اگر ہر ایک آزاد ہوتا تو مدنیت کبھی ترقی نہ کرتی اور وہ علوم و انسان کو حیوانوں سے ممتاز کرتے ہیں کبھی پیدا نہ ہوتے پس رزق کا باہم ملنا دنیا ایک بڑی حکمت پر مبنی ہے۔

اس جگہ میں مالی خرچ کے متعلق کسی قدر تفصیل سے قرآنی تعلیم کو بیان کر دینا چاہتا ہوں تاکہ قرآن کریم نے جو اس بابہ میں احکام دیئے ہیں اجمالی طور پر ذہن نشین ہو جائیں۔

قرآن کریم میں مالی خرچ کئی قسم کا بیان ہوا ہے۔

(۱) زکوٰۃ جو فرض ہے (۲) صدقہ جو نفلی ہے اور انسان کے اندرونی تقویٰ کے فیصلہ پر اسے چھوڑ دیا گیا ہے یہ آگے دو قسم کا ہے (الف) ان کے لئے صدقہ جو اپنی ضرورت کو ہمیشہ کے مطالبہ کر لیتے ہیں (باء) ان کے لئے صدقہ جو اپنی ضرورتوں کو پیش نہیں کرتے یہ آگے دو قسم کا ہے (۱) جو اپنی ضرورتوں کو پیش نہیں کرتے (۲) جو اپنی

ضرورتوں کو پیش نہیں کر سکتے (۳) وہ خرچ جو انسان قومی ضروریات کے لئے کرتا ہے (۴) شکمانہ (۵) فزیر (۶) کفارہ (۷) تعاونی خرچ جو مدنی نظام کی ترقی کے لئے ضروری قرار دیا گیا ہے (۸) حق الخدمت (۹) احار حسنا (۱۰) تحفہ یہ دس قسم کے خرچ ہیں جو قرآن کریم سے ثابت ہیں اور جن خرچوں میں سے کسی ایک کا ترک بھی جب موقعہ اس کا مقتضی ہو اس آیت پر عمل کرنے سے انسان کو محروم کر دینا ہے اور اس کے تقویٰ میں کمزوری پیدا کر دینا ہے دنیا میں بہت سے لوگ اس تقسیم کو مد نظر نہ رکھ کر اعلیٰ ثواب کے محروم ہو جاتے ہیں۔

(۱) زکوٰۃ وہ خرچ ہے جو قرآن کریم میں فرض کیا گیا ہے اور اس کی حکمت یہ بتائی گئی ہے کہ تمام انسانوں کی دولت دوسرے لوگوں کی مدد سے کمائی جاتی ہے اور اس کمائی میں بہت دفعہ دوسروں کا حق شامل ہوتا ہے جو باوجود انفرادی طور پر دوسروں کا حق ادا کر دینے کے پھر بھی دلتند کے مال میں باقی رہ جاتا ہے مثلاً ایک مالدار آدمی ایک کان سے غائدہ اٹھاتا ہے وہ کان کے مزدوروں کو ان کی مزدوری پوری طرح ادا بھی کر دے تو بھی وہ جو کچھ ان کو ادا کرتا ہے وہ ان کی مزدوری ہے مگر قرآنی تعلیم کے مطابق وہ لوگ بھی اس کان میں حصہ دار تھے کیونکہ قرآن کریم بتاتا ہے کہ دنیا کے سب خزانے تمام بنی نوع انسان کے لئے پیدا کئے گئے ہیں نہ کہ کسی خاص شخص کے لئے پس مزدور کی ادا کر دینے کے بعد بھی حق ملکیت جو مزدوروں کو حاصل تھا

ادا نہیں ہوتا اس کی ادائیگی کی یہ صورت ہو سکتی تھی کہ ان مزدوروں کو کچھ زائد رقم بھی دی جائے مگر اس سے بھی وہ حق ادا نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ اس مخرج ان چند مزدوروں کو تو ان کا حق ادا ہو جاتا مگر باقی دنیا بھی تو اس میں حصہ دار تھی ان کا حق ادا ہونے سے رو جاتا۔ پس اسلام نے یہ حکم دیا کہ اس قسم کی کمائی میں سے کچھ حصہ حکومت کو ادا کیا جائے تاکہ وہ اسے تمام لوگوں پر مشترک طور پر خرچ کرے۔

زکوٰۃ اور اس کی حکمت

اسلام میں دست

قسم کے مالی خرچ

اسی طرح زمیندار جو زمین میں سے اپنی روزی پیدا کرتا ہے گو اپنی محنت کا پھل کھانا ہے مگر وہ اس زمین سے بھی فوائد حاصل کرتا ہے جو تمام بنی نوع انسان کے لئے بھائی ہو گئی تھی پس اس کی آمد میں سے بھی ایک حصہ حکومت کو قرآن کریم دلوںاتا ہے تاکہ تمام بنی نوع انسان کے فائدہ کے لئے اسے خرچ کیا جائے اسی طرح تجارت کرنے والا لفظا پہلے مال سے تجارت کرتا ہے لیکن اس کی تجارت کا مدار ملک امن پر ہے اور اس امن کے قیام میں ملک کے ہر شخص کا حصہ ہے پس اس حصہ کو دہانے کے لئے اس کے مال پر بھی اسلام نے زکوٰۃ مقرر کی ہے تاکہ حکومت کے ذریعے باقی لوگوں کا حق ادا ہو جائے اسی طرح جو شخص مال جمع کرتا ہے اس کے مال جمع کرنے کی وجہ سے دوسرے لوگ اس مال سے نفع حاصل کرنے سے محروم ہو جاتے ہیں جو اس مال میں ازل سے شریک مقرر کئے گئے تھے پس اس مال پر بھی شریعت نے زکوٰۃ مقرر کی ہے جو جس وقت وہ مال کمایا گیا تھا اس پر زکوٰۃ دی گئی تھی لیکن پہلی زکوٰۃ تو اس حق کے بدلہ میں تھی جو اس مال میں دوسروں کو حاصل تھا اور دوسری زکوٰۃ اس وجہ سے ہے کہ اس مال کو بند رکھنے کی وجہ سے وہ اس سے فائدہ اٹھانے سے محروم کر دیئے گئے۔

نفل صدقہ اور اس کا حکم

زکوٰۃ اور اس کا بیان

زکوٰۃ کے یہ تمام احکام قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں اور بعض کی تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے ہوتی ہے وہ سب اپنے اپنے موقع پر تفسیر میں اشارہ بیان ہوں گے اس جگہ زکوٰۃ کے اس اجمالی حکم کی طرف اشارہ کرنا کافی ہے جس میں اس حکم کی حکمت کو بیان کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا (توبہ رکوع ۱۳) یعنی تمام ان مومنوں سے جو اسلامی حکومت تلے رہتے ہیں صدقہ لے اس طرح تو ان کے دلوں کو پاک کرے گا اور ان کے مالوں کو بھی دوسرے لوگوں کے مالوں کی طوئی سے صاف کرے گا اور قومی ترقی کے

سامان پیدا کرے گا صدقہ سے افراد اس جگہ زکوٰۃ مفروضہ ہے یہ لفظ صدقہ کا علاوہ ان متداول معنوں کے جن معنوں میں کہ یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور بہت سے معنوں میں استعمال ہوتا ہے جن میں سے ایک زکوٰۃ مفروضہ بھی ہے اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ بغیر اس قسم کی زکوٰۃ لینے کے لوگوں کے مال پاک نہیں ہو سکتے کیونکہ جب تک لوگوں کا حق ادا نہ ہو مال پاک نہیں ہو سکتا اور نہ مالدار کا تقویٰ مکمل ہو سکتا ہے یہ زکوٰۃ حکومت لیتی ہے اور اسی کی معرفت خرچ ہو سکتی ہے یا حکومت نہ ہو تو اس کا نظام اس کے وصول کرنے اور خرچ کرنے کا حقدار ہے جیسے کہ خُذْ بَيْنَ يَدَيْهِ لَعَلَّ الْفَقِيرُ (۲) نفلی صدقہ جس کی بنا رحم اور شفقت پر ہے یہ کسی مقدار میں نہیں ہونی چاہیے بلکہ ہمسائیوں کی ضرورت اور دینے والے کی مالی حالت اور اس کے دل کے تقویٰ پر اسے چھوڑا گیا ہے صدقہ کا حکم اس شکل میں اس لئے دیا گیا ہے تاکہ ہر شخص اپنے تقویٰ اور اپنی مالی حالت کے مطابق اسے ادا کرے جو کہ اس کی حکمت تعاون باہمی کی طرح کو پیدا کرنا ہے اس لئے یہ خرچ حکومت کی وساطت سے نہیں رکھا گیا بلکہ ہر فرد کو نصیب کی گئی ہے کہ وہ خود اس قسم کا خرچ کرے اس کا ارشاد قرآن کریم کی اس آیت میں ایمان لایا گیا ہے۔ اَلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِالْغَيْبِ سِرًّا وَتَعْلَانِ فِيهَا فَلَهُمْ أَجُورُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا يَنْقُصُ عَنْهُمْ شَيْءٌ (بقرہ رکوع ۳۸) یعنی جو لوگ اپنے مال رات اور دن خرچ کرتے ہیں اور پوشیدہ بھی خرچ کرتے ہیں اور ظاہر بھی خرچ کرتے ہیں وہ اپنے اجر اپنے رب کے پاس پائیں گے اور انہیں نہ آئندہ کا خوف لاحق ہوگا اور نہ سابق کو تا ہیوں پر انہیں کوئی گھبراہٹ لاحق ہوگی اس آیت کے الفاظ سے ظاہر ہے کہ یہاں زکوٰۃ کا ذکر نہیں جو فرض ہے اور حکومت کو ادا کی جاتی ہے کیونکہ زکوٰۃ مخفی خرچ نہیں کی جاسکتی پس یہ خرچ نفل صدقہ کا ہے جو انسان خود کرتا ہے اور سب موقع کبھی مخفی کرتا ہے کبھی

ظاہر مخفی اس لئے تاکہ جس کی امداد کرنا ہے لوگوں میں شرمندہ نہ ہوا اھ ظاہر اس لئے کہ تا ان لوگوں کو بھی صدقہ کی تحریک ہو جو اس میں کسی ابھی کمزور ہیں ورنہ اسے اپنی ذات کے لئے کسی شہرت کی تمنا نہیں ہوتی ایسے لوگوں کی نسبت فرماتا ہے کہ وہ اپنے اس فعل کا بدلہ خدا سے پائیں گے۔

جیسا کہ اوپر بتایا جا چکا ہے اس خرچ کے دو مواقع قرآن کریم سے معلوم ہوتے ہیں (۱) ان افراد پر خرچ کیا جائے جو اپنی ضرورتوں کے لئے مطالبہ کر لیتے ہیں جیسے کہ وہ غریب اور سوال کر لیتے ہیں اور اس میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے اسلام ان پر بھی سبب موقعہ خرچ کرنے کو پسند کرتا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے: **وَقَدْ أَتَوْا آلِهَةً حَقَّقُوا لِلنَّاسِ ثَلَاثِينَ دَرَجَاتٍ** (۱) مومنوں کے اموال میں سالکوں کا بھی حق ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ قرآنی حوالہ میں سائل سے مراد وہ عادی گداگر نہیں کہ جنہوں نے سوال کو اپنا پیشہ بنا رکھا ہے کیونکہ اسلام سوال کو ناپسند کرتا ہے اور ایسا گداگر اسلاف نظام کی کسی شقی میں بھی نہیں آسکتا کیونکہ قرآن کریم تو کل علی بند پر بڑا زور دیتا ہے اور سوال کرنا تو کل کے باطل بر خلاف ہے پھر قرآن کریم انسانی زندگی کو مفید طور پر خرچ کرنے پر زور دیتا ہے اور عادی سوالی اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال سے سختی سے منع فرمایا ہے اور حضرت عمرؓ تو اس حکم پر عمل کرنے میں اس قدر شدت سے کام لیتے تھے کہ اگر کوئی ایسا سوالی ملتا تو آپ اس کی مانگی ہوئی چیزوں کو پھینک دیتے تھے اور اسے محنت مزدوری کرنے کی تلقین کرتے تھے۔

سوالی سے مراد وہ لوگ بھی نہیں جو معذور ہوں اور کما نہ سکیں کیونکہ ان کا بوجھ اسلام نے قوم پر تسلیم کیا ہے اور نہ کو وہ بھی ان لوگوں کے اخراجات کی تحمل ہے۔

پس جب ہم اسلام کے دوسرے احکامات کو مابکر

دیکھتے ہیں تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے نزدیک سوالی وہ ہے جو درحقیقت محنت اور مزدوری سے کام تو لیتا ہے لیکن مثلاً اس کا پیشہ ایسا ہے کہ اس کے کافی آمدن نہیں ہو سکتی یا یہ کہ اس کے خیال زیادہ ہیں ایسے اشخاص میں سے اگر کوئی اپنے دوستوں سے سوال کرے تو گو اسلام نے اسے پسند تو نہیں کیا لیکن اسے منع نہیں کیا کیونکہ لوگ محنت کے بعد بھی اگر اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی تو گو اس کا سوال کرنا معیوب ہو مگر اسے حرام یا ممنوع نہیں کہا جا سکتا کیونکہ آخر بھائی بھائیوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں۔

دوسرا مصنف قرآن کریم نے ایسے صدقہ کا محرم لوگوں صدقات کے خرچ کا گروہ بتایا ہے چنانچہ اوپر کی آیت پوری اس طرح ہے: **وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ** (۲) یعنی مومنوں کے مالوں میں سالکوں کا بھی حق ہوتا ہے اور جو لوگوں کا بھی یعنی جو باوجود غربت کے سوال نہیں کرتے اور اس طرح ان لوگوں کی توجہ میں نہیں آتے جو گہری غماہ سے اپنے جسمانیوں کو دیکھنے کے عادی نہیں ہیں۔

ان لوگوں کا ذکر قرآن کریم کی ایک اور آیت میں ان الفاظ میں آیا ہے: **لِلْمُعْتَصِمِينَ الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ** (۳) یعنی اے مومنو جو مال تم خرچ کرو اس میں سے ان بے مایہ لوگوں کو بھی دیا کرو جو دین یا ملت کی خدمت میں لگے رہتے ہیں اور اس شخص کی وجہ سے ادھر ادھر پھیر کر اپنی کمائی میں زیادتی نہیں کر سکتے لیکن باوجود مال کی کمی کسودہ اپنے نفس کو سوال کی دولت سے بچاتے اور خاموش رہتے ہیں اور اس وجہ سے وہ لوگ جو غور کرنے کے عادی نہیں انہیں خوشحال سمجھ لیتے ہیں حالانکہ تو اگر دیکھے تو ان کو ان کے چروں سے پہچان لیا وہ لوگوں سے چھٹ کر نہیں مانگتے۔

اس آخری فقرہ سے یہ دعو کا نہیں کھانا چاہیئے کہ وہ

نہی سے مانگ لیتے ہیں کیونکہ اوپر میان ہو چکا ہے کہ وہ سوال کرتے ہی نہیں پس چٹ کر نہیں مانگتے سے یہ مراد ہے کہ وہ اپنی غربت کو چھپانے کے لئے امراد کا سایہ بننے سے بھی گریز کرتے ہیں اور اس طرح سوال مجسم ہو کر انسان لوگوں سے جو فائدہ اٹھا سکتا ہے اس سے بھی محروم ہوتے ہیں ایسے لوگوں پر خرچ کرنے پر قرآن کریم نے خاص زور دیا ہے۔

محروم کے دوسرے معنی یہ بھی ہیں کہ وہ سوال کر ہی نہ سکتے ہوں سوال معنوں کے روسے اس میں وہ لوگ شامل ہوں گے جو مشغول ہو گئے ہوں یا پردہ دار عورتیں ہیں یا جو بچے ہیں یا پھر مالور ہیں کہ زبان ان کو قدرت نے عطا ہی نہیں کی ان سب پر خرچ کرنا بھی صدقہ کی اقسام میں شامل ہے قرآن کریم سے ثابت ہے کہ صدقہ رد بلا کے لئے مفید ہے ہے اور اسلام آفات اور مصائب کے وقت اس قسم کے صدقات کی تحریک متواتر کرتا ہے۔

صدقہ میں وہ تمام اخراجات شامل ہیں جو رد بلا کی غرض سے اور مصیبت کے وقت میں یا مصیبتوں کو دور رکھنے کے لئے اور خدا تعالیٰ کے فضل کو جذب کرنے کے لئے کئے جاتے ہیں اسی کی ایک قسم کو نذر کہتے ہیں اس میں اور عام صدقہ میں یہ فرق ہے کہ عام صدقہ تو اس خرچ کو کہتے ہیں جو رد بلا کی امید میں کیا جاتا ہے اور نذر اس صدقہ کو کہتے ہیں جس کا وعدہ اس صورت میں کیا جائے کہ اگر فلاں مشکل دور ہو جائے یا فلاں کام ہو جائے تو یہ خرچ کروں گا یا فلاں عبادت بجالاؤں گا۔ اس کا ذکر سوو دھر کو ع اول میں ہے جہاں فرماتا ہے وَ يُوَفُّونَ بِالنَّذْرِ مومن نذر کو پورا کرتے ہیں یعنی جب کسی خیرات یا نیک عمل کا عہد کرتے ہیں کہ رد بلا یا حصول مقصود کے بعد کریں گے تو اس عہد کو پورا کرنے میں صلہ امت میں سے جو بڑے باریک کے صلہ اور گزرے ہیں ان کا خیال ہے کہ گو نذر کا پورا کرنا ضروری ہے کیونکہ وہ ایک عہد ہے جو بندہ خدا تعالیٰ

نذر اور اس کا کم

تو یہ ضروریات کے لئے خرچ کرنے کا کم

سے کرتا ہے لیکن اس طرح عہد کرنے سے کہ اگر خدا تعالیٰ فتنوں مصیبت کو ٹلا دے تو اس اس قدر صدقہ رد بلا کا یہ بہتر ہے کہ پہلے ہی صدقہ کر کے اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے بجائے اس کے کہ خدا تعالیٰ سے سودا کرنے کی کوشش کرے اور یہ خیال ان کا درست اور صحیح ہے امام بخاری نے امام مالک کے واسطے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کی ہے قَالَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ لَا يُطِيعَهُ فَلَا يُطِيعَهُ "آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایسی نذر مانے جس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہوتی ہو تو اسے پورا کرے اور جو ایسا نذر مانے جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو تو وہ نذر کو پورا کر کے نافرمانی نہ کیے۔ (بخاری ج ۱ ص ۲۱۸ کتاب النذر باب النذر فی الطاعة)

(۳) تیسری قسم خرچ کی جو قرآن کریم سے ثابت ہوتی ہے وہ اخراجات ہیں جو قومی اور بے فردوں کے مواقع پر ہونے اور نیک افراد کرتے ہیں یہ اخراجات صدقہ نہیں کہلا سکتے کیونکہ ان سے مساکین کی ضرورتیں پوری نہیں کی جاتیں بلکہ غریب و امیران سے متمتع ہوتے ہیں اور بعض دفعہ ساری قوم ان سے فائدہ اٹھاتی ہے جیسے گھر سے خرچ کر کے ہما د کے لئے جانا یا دوسرے کسی سپاہی کے اخراجات ہما کرنا کہ وہ خرچ اس سپاہی پر نہیں ہونا بلکہ قوم پر ہوتا ہے کیونکہ کوئی شخص اس لئے سواری طلب نہیں کرتا کہ تا میدان جنگ میں جا کر جان دے یا پانچ دس دن کے لئے روٹی نہیں مانگنا کہ اتنے دنوں میں اپنی موت کا سامان کرے پس اگر سپاہی کو ایام جنگ کے لئے کھانا ہتیا کر دیا جائے یا اس کے لئے سواری ہتیا کر کے دی جائے تو یہ قومی خرچ ہے فرد کی امداد نہیں کیونکہ جنگ اس شخص کا ذاتی کام نہیں بلکہ ملت کے فائدہ کا کام ہے۔

اسلام نفعان اخراجات پوری نور رہا ہے اور یہ حکم رکھو
صدقہ سے ایک ہر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَنْفِرُوا
خِفَافًا وَثِقَالًا كَاجِهْدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
لذہب (ج) کہ اگر آپ کے پیچھے جو سنی سواری متیا ہے یا گھر کا انتظام مکمل
ہے تب بھی جہاد کے لئے گھروں سے نکلوا اور اگر جو سنی خود چو
اٹھا کر جاتا ہے سواری نہ ہو یا پیچھے گھر کا کوئی انتظام نہ ہو تب بھی
جہاد کے لئے گھروں سے باہر نکلنا اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں
کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جہاد کرو یہ تمہارے لئے
اگر تم جانو تو بہتر ہوگا۔

اس آیت میں جو جان و مال کے خرچ کرنے کا حکم دیا گیا
ہے ضروری نہیں کہ دوسرے خرچ کیا جائے جو شخص صرف
اپنے لئے سواری مہیا کرتا ہے تاکہ جہاد میں شامل ہو سکے یا اپنے لئے
تکوار خریدتا ہے تاہم جہاد میں شریک ہو سکے یا اپنے لئے کچھ غلہ
خریدتا ہے تاہم جہاد کے دنوں اسے کھا کر گزارہ کر سکے وہ ہر ایک چیز
اپنے لئے خریدتا ہے۔ پس یہ صرف صدقہ نہیں کھانا کھانا کیونکہ کھانا
کا فائدہ وہ خود اٹھاتا ہے مگر جو کہ یہ خرچ جو اس نے اپنے نفس
پر کیا اپنے کسی شوق کو پورا کرنے کے لئے نہیں کیا بلکہ دین و ملت
کا خدمت کیلئے کیا اور ایسی حالت میں کیا کہ سچے لذت کا سامان
متنا کرنے کے کچھ جان کو خطرہ میں ڈال دے خرچ خدا تعالیٰ کی رضا
کے مطابق خرچ ہے اور ثواب عظیم کا مستحق اس شخص کو بتا ہے۔

اسی طرح اگر جہاد کی غرض سے یا کسی قومی خدمت کیلئے
جو براہ راست اس سے متعلق نہیں۔ کوئی شخص کسی بھائی کی
اداکرتا ہے تو اس کا وہ خرچ بھی صدقہ نہیں۔ کیونکہ اس خرچ
سے دوسرے بھائی کی ذاتی ضرورت پوری نہیں کی گئی بلکہ اس
کے بدل میں اس سے ایک قومی کام لیا گیا ہے۔ سو یہ سیرمی قسم کا
خرچ ہے جو نہ زکوٰۃ ہے نہ صدقہ۔ مگر یہ نہایت ضروری۔ اور
انسان کو بہت بڑے ثواب کا مستحق بناتا ہے۔ آج کل تلوار کا
جہاد تو ہے نہیں۔ پس اشاعت اسلام یا تعلیم یا نظام جماعت
کی مضبوطی اور اسی قسم کے دوسرے کاموں کے لئے جو رقوم

دی جاتی ہیں وہ اسی مد میں شامل ہیں۔ اور جہاد
بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ کے حکم کے پہلے نصف کے پورا کرنے کا
ذریعہ ہوتی ہیں۔ مگر دوسرا نصف اسی صورت میں پورا ہو سکتا
ہے کہ ان خرچ کرنے کے علاوہ کبھی کبھی اپنے کاموں کا خرچہ کر کے
خود بھی کچھ دن تبلیغ کے لئے دے۔ یا قی ترقی کی غرض سے تعلیم و
تربیت کے کام میں حصہ لے۔

(۴) جو قومی قسم خرچ کی جسے اسلام نے پسند کیا ہے اور اس
کا حکم دیا ہے وہ خرچ ہے جو بطور شکرانہ کیا جاتا ہے۔ اس میں
اور صدقہ میں یہ فرق ہے کہ صدقہ تو کسی مصیبت کے دور کو نہ یا
کسی مقصد کے حصول کے لئے کیا جاتا ہے۔ مگر شکرانہ کا خرچ
معمول مقصد کے بعد یا بلکہ دور ہونے پر خدا تعالیٰ کا شکر
ادا کرنے کے لئے کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر مسند
ذیل آیت میں ہے مَعْدُوا مِنْ شُكْرٍ ۚ إِذَا أَتَمَرْتُمْ وَ أَتَوَا
حَقَّ قَدْرِكُمْ حَصَادًا (۱) یعنی جو بھلائی یا فطرہ خدا تعالیٰ
نے پیدا کیا ہے اس میں سے کھاؤ۔ اور جس وقت اس پہل یا
فطرہ کو تو اس وقت خدا تعالیٰ کا حق بھی ادا کرو۔ یا یہ کہ اس
فطرہ یا پہل کو کاٹ کر اپنے قبضہ میں لانے کا حق بھی ادا کر دینی
کچھ حصہ خدا تعالیٰ کی راہ میں بطور شکر تفریم کرو۔ بعض لوگوں نے
اس کے معنی زکوٰۃ کے کئے ہیں اور بعض نے اس حکم کو زکوٰۃ سے
مستثنیٰ قرار دیا ہے۔ مگر حق یہی ہے جیسا کہ اس آیت کے موقد
پر لکھا جائے گا۔ کہ نہ اس جگہ زکوٰۃ کا حکم ہے اور نہ یہ حکم زکوٰۃ
سے مستثنیٰ ہے بلکہ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ
کا فضل نازل ہو اور تمہاری محنت ٹھکانے لگے تو اس شکر
میں کہ خدا تعالیٰ نے تم کو اس قابل بنایا۔ اللہ تعالیٰ کے
غریب بندوں کو بھی اس میں سے کچھ حصہ دو۔ اس حکم پر یہی مسلمانوں
میں بہت کم عمل رہ گیا ہے۔ حالانکہ یہ خرچ ایسا پسندیدہ ہے کہ
اسے نہ تو انہیں چاہئے۔ اور نہ کہ مسلمانوں پر خدا تعالیٰ کی راہ
میں کچھ بطور شکرانہ خرچ کرنا چاہئے۔ کیونکہ یہ کامیاب
الحمد شکر کرنے کا ایک عملی نمونہ ہے۔

(۵) خرچ کی پانچویں قسم جو قرآن کریم سے ثابت ہوتی ہے

اشاعت اسلام
نظام جماعت کی
مضبوطی کے لیے

قدیر ہے۔ قدیر کے معنی صدقہ کے بھی ہیں، لیکن اس کا اصل مفہوم یہ ہے کہ جو کسی کسی نیک عمل میں رہ جائے۔ اُسے خدا تعالیٰ کی راہ میں کچھ مال خرچ کر کے پورا کیا جائے چنانچہ سورۃ بقرہ ۲۷۱ میں حج کے احکام میں لکھا ہے کہ ایام احرام میں سر نہیں منڈانا چاہیئے۔ لیکن اگر کسی کے سر میں کوئی بیماری ہو اور سر منڈوانا پڑے تو بطلو قدیر کچھ صدقہ کرے یا روزے رکھے یا قربانی دے۔ پس قدیر وہ خرچ ہے جو کسی عمل میں کسی رہ جانے کے خیال سے دیا جاتا ہے۔ اور گویا عبارت کی اس کمی کو اس خرچ سے پورا کیا جاتا ہے۔

(۶) خرچ کی ایک جھٹی قسم قرآن کریم سے ثابت ہے اور اس کا نام کفارہ ہے۔ کفارہ کا لفظ رونا کرنا کے لئے فعل کے بھی ہیں لیکن اس کے علاوہ ایک اور اصطلاح بھی قرآن کریم کی ہے اور اس کے لئے کفارہ اس خرچ یا اس عبادت کا نام ہے جو کسی گناہ کا وبال دور کرنے کے لئے کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ان مسنون میں یہ لفظ قرآن کریم میں سورۃ مائدہ کے بار میں اور تیرہویں رکوع میں آتا ہے۔ اس میں اور قدیر میں یہ فرق ہے کہ قدیر تو اکل صورت میں ادا کیا جاتا ہے جب کوئی فعل اللہ تعالیٰ کی اجازت سے کیا جائے اور اس اجازت سے کوئی حکم جو دوسری صورت میں منہوی تھا ترک کرنا پڑے۔ یا جب کوئی عمل کر لیا جائے مگر اس خیال سے کہ اس میں کوئی کمی درہ گئی ہو کچھ صدقہ کر کے اس کی کوپرا کر کے کی کوشش کی جائے۔ مگر کفارہ اس صورت میں دیا جاتا ہے کہ جب کوئی گناہ صادر ہو جائے۔ یا گناہ تو صادر نہ ہو لیکن گناہ کے صدور کے قریب ہو جائے اور اس کی فرض اس گناہ کے وبال سے بچنا اور توبہ کا ایک عملی نشان قائم کرنا ہوتی ہے اس مضمون کو تفصیل کے ساتھ انشاء اللہ آیات متعلقہ کے تحت بیان کیا جائیگا۔

اس جگہ ایک لطیفہ یاد رکھنے کے قابل ہے۔ کہ قرآن کریم تو کفارہ کا مفہوم یہ ہے کہ ایک نائب اپنی توبہ کا عملی ثبوت دلی ندامت اور زبانی اقرار کے علاوہ کچھ مالی یا جسمانی قربانی کے ذریعہ دے دے لیکن سببوں کے نزدیک کفارہ کا یہ مفہوم ہے کہ ایک عملی وجود ہے اپنے آپ کو گنہگار کے بریدہ ہونے سے بھی پہلے

قرآن کریم دیا۔ گویا توبہ کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ کیونکہ توبہ تو انگ رہی سببوں کا کفارہ گناہ بلکہ گنہگار کے پیدا ہونے سے بھی پہلے ادا کیا جا چکا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ایسے کفارہ کو توبہ سے دور کا تعلق بھی نہیں ہو سکتا۔

(۷) ساتویں قسم خرچ کی قرآن کریم سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ مدنی نظام کی ترقی کے لئے کچھ اخراجات انسان پر واجب کئے گئے ہیں۔ جیسے خاوند کا بیوی پر خرچہ اور باپ کا اولاد پر خرچہ۔ اخراجات کو بھی قرآن کریم نے ضروری اور فرض مقرر کیا ہے۔ اور اگر کوئی ان اخراجات سے گریز کرے تو اسے گنہگار قرار دیا گیا ہے۔ اور اگر اسلامی حکومت ہو یا اسلامی نظام جو تو اس کا فرض مقرر کیا گیا ہے کہ وہ یہ اخراجات جبراً کرے۔ اس خسرچ کی تفصیلات بھی آئندہ حسب موقع بیان ہوں گی۔

(۸) آٹھویں قسم خرچ کی جو قرآن کریم سے ثابت ہوتی ہے۔ حق اخذت ہے یعنی اگر کوئی شخص کسی کام کرے تو اس کا مناسب اجراء دیا جائے اور اس سے نیک سلوک کیا جائے۔ اس خرچ کی ایک مثال قرآن کریم کا وہ حکم ہے جو اولاد کو دودھ پلانے کے متعلق آتا ہے۔ اس بارے میں قرآن کریم کا حکم ہے کہ اگر لڑکے کسی بچہ کو کسی دوسری عورت سے دودھ پلوانا چاہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ بشرطیکہ دودھ پلانے والی عورت کو مسکتہ متانتیہ شتم یا نسکتہ ویت دبقو، یعنی حق اخذت حسب دستور اور ملک کے اقتصادی حالات کے مطابق اور اپنی مالی حالت کے مطابق تم اسے دینے کا وعدہ کرو اس کے سپرد کر دو۔ اس حکم میں بتایا گیا ہے کہ حق اخذت کے لئے ضروری ہے کہ (۱) بلا حجت ادا کر دیا جائے اور اس کے ادا کرنے کا انسان ایسا عہد کرے کہ گویا ادا کر ہی دیا ہے (۲) اس کے ادا کرنے میں معروف کو نظر رکھا جائے یعنی رول ملک کی اقتصادی حالت کے مطابق ادا کیا جائے یعنی اس قدر کم نہ ہو کہ اس وقت کی اقتصادی حالت کے مطابق اس سے دودھ پلانے والی کا گذارہ نہ ہو سکے دب: یہ سبلی مد بندی تو کم سے کم تقی اس سے زائد یہ بھی مد نظر رکھو کہ اگر تسماری مالی حالت عام لوگوں سے اچھی ہو تو ایسا حق اخذت ادا کر دو جو

قدیر

تعلق ہے

کفارہ

حق اخذت

تسماری مالی حالات کے بھی مطابق ہو۔ یعنی کم سے کم حق اخذ مت تو وہ جو
جو اس زمانہ کے حالات کے مطابق گمزارہ کے لئے کافی ہو۔ ایکس
اگر ہو سکے تو اس سے زیادہ دو۔

اس علم کے ذریعہ سے قرآن کریم نے حق و عہدیت کا ایک ایسا لہجہ اصل بنا دیا ہے کہ اگر اس کے مطابق حق و العہدیت مقرر کیا جائے تو مزہور اور مالک کے جھگڑوں کا بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ مگر اس مضمون کو تفصیل سے آیت مذکورہ بالا اور اسکے ہم معنی آیات کے تحت بیان کیا جائیگا۔

(۹) نویں قسم خریج کی قرآن کریم سے اداوار احسان کی ثنات ہوتی ہے۔ جیسے شفاء والدین کی خدمت کا حکم ہے۔ یہ سلوک نہ تو حق اخذ نہ کھلا سکتا ہے کیونکہ والدین خدمت نہیں کرتے بلکہ ایک طبی جوش سے بچے کی برباد کوستہ ہیں اور بچہ ان کو اس کام پر مقرر نہیں کرتا نہ کوئی اور انسان انہیں مقرر کرتا ہے اور نہ انہیں کسی بدلہ کی تمنا ہوتی ہے۔ پس والدین کا سلوک بچے سے خدمت نہیں ہے بلکہ احسان ہے۔ اور اگر بڑا ہو کر کوئی بیچہ اپنے والدین کی خدمت کر لے تو وہ ان کا حق اخذ نہ کرنا انہیں کرنا بلکہ ان کے احسان کا بدلہ اتارنے کی کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ والدین کی نسبت فرماتا ہے وَحَسْبُنَا اِلٰہُ نَسَاۤءُ وَاَبْنَاؤُہُ الذِّیْنَہِ (لقمان ۷) یعنی ہم نے ہر انسان کو اپنے والدین سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ پھر یہی آگے چل کر فرماتا ہے اِنَّ اَشْکُرَ رَافِیْکَ وَرَافِیَکَ الذِّیْنِ یعنی ہم نے انسان کو حکم دیا ہے کہ ہمارا بھی شکر کر اور اپنے والدین کا بھی۔ شکریہ لفظ سے یہ بتایا ہے کہ والدین کے ساتھ جو سلوک کر دیا خیال سے نہ ذکر کر میں ان کے ساتھ کوئی جھگڑا کرتا ہوں بلکہ احسان تو انہوں نے تجھ پر کیا ہے۔ تو تو جو بیکار معاملہ ان سے کر جاؤ اور اظہار شکر اور اقرار احسان کے طور پر ہو گا۔

قرآن کریم میں بعض جگہ والدین سے سلوک کا نام احسان بھی آیا ہے۔ جیسا کہ مثلاً اسوۃ سورۃ بقرہ میں فرمایا جو
وَيَا فَاؤَالِدِيَّةِ تَبٰى لِحَسْبَآئِكَ مَا يَأْمُرُ الْوَالِدِينَ مَعَ الْحَسَنِ كَالْحَسَنِ
کر۔ اس سے یہ دھوکہ دکھانا چاہئے کہ والدین سے سلوک بھی
احسان کے معروف معنوں میں کہا جاسکتا ہے۔ اس آیت میں

احسان کا لفظ عام معنوں میں استعمال نہیں ہوا بلکہ ایک اور معنوں میں استعمال ہوا ہے۔

عربی زبان کا محاورہ ہے کہ کسی امر کے بدلے کے لئے یہی وہی لفظ استعمال کر دیا جاتا ہے۔ جیسے شغلِ علم کے بدلے کا نام علم رکھ دیا جاتا ہے اور اس سے مراد ظلم نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کے معنی ظلم کے بدلے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس آیت میں اور دوسری آیات میں جملہ والدین کے لئے احسان کا لفظ آیا ہے اس کے معنی احسان کے بدلے کے ہیں۔ لیکن ان کے سوا دوسرے لوگوں کی نسبت اس لفظ کا استعمال اپنے معروف معنوں میں ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآنِ کریم میں اور الفاظ بھی اس محاورے کے مطابق استعمال ہوئے ہیں۔ مثلاً اسی سورہ یٰقوٰم میں فرمایا ہے فَحَسْبُ اعْتَدٰی عَلَیْكُمْ مَآفَاةٌ وَّاعْلَیْہِمْ یَغْیُلُ مَاۤ اَعْتَدٰی حَلٰتِہُمْ (یعنی) سزا جو تم پر ظلم کرے اس سے بھی قدر ظلم کر سکتے جو اب یہ امر خفا ہر ہے کہ ظلم کا وہی قدر بد ظلم نہیں کہلا سکتا۔ یہیں بدلہ لینے والے کے لئے جو اعتدال کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کے معنی محض بدلہ کے ہیں نہ کہ ظلم کے اسی طرح احسان کرنا بے کے حق جبرِ احسان کرنے کے الفاظ استعمال کئے جائیں تو اس کے معنی بدلہ احسان کے ہوتے ہیں نہ کہ احسان کے۔

اسی ادا و احسان کے حکم کے نیچے اپنے اُسٹ دوں لوہو کو
محمضوں یا اُچی اُٹلا دوں حسن سلوک بھی آجا تہے۔ اور اس حکم
تحت سب سے بڑے انسانی حسن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
حُسی سلوک کا بدلہ بھی آجا تہے۔ جو صحابہ کرام دُرود اور دعاؤں
اور خدمت کے ذریعے ادا کیے کی کوشش کرتے تھے۔ میرے

نزدیک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا
کہ انکی اولاد کے لئے صدقہ جائز نہیں تو اس میں یہی علت تھی کہ
کہ آیت اسلامہ کو بتایا جائے کہ اس محسن عظیم کی اولاد سے جو
سلوک کیا جائے وہ صدقہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ تو اس محسن کے
احسان کا بدلہ اتارنے کی ایک ادنیٰ کوشش ہوگی۔

مجھے ہمیشہ تعجب ہوتا ہے کہ مسلمان اس مسئلہ کو خاص زور سے بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بے نفس

حق الخدمت کا
لیک (زیں حاصل

۱
ادوارِ احسان
اس کے تحقیق

تھے کہ آپ نے اپنی اولاد کے لئے صدقہ کو حرام کر دیا۔ اور انہیں یہ خیال نہیں آتا کہ آپ ایسے بے نفس تھے تو مسلمان ایسے نفس کے بندے کیوں ہو گئے ہیں کہ آپ کے احسان کا بدلہ اتارنے کی ادنیٰ کوشش بھی نہیں کرتے۔ محسن کسی بدلہ کا خیال نہیں کرتا۔ مگر کیا جس پر احسان کیا جائے اس کی شرافت نفس اس کا تقاضا نہیں کرتی کہ وہ محسن کے احسان کا شکر ہی مل سکا دے۔ میرے نزدیک اس علم سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ ادب سکھایا تھا کہ اگر حضور نے اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے کوئی غریب ہو تو وہ اس کے ساتھ حضور کے احسان کی یاد میں سلوک کریں۔ کیونکہ آپ کی اولاد کے ساتھ صدقہ کا معاملہ کیا ہی نہیں جاسکتا۔ کیا اپنے بھائیوں کو لوگ صدقہ دیا کرتے ہیں پھر کیا اس روحانی باپ کی اولاد سے ان کا سلوک بھائیوں جیسا نہیں ہونا چاہیئے؟ افسوس کہ اس حکمت کے نہ سمجھنے کی وجہ سے مسلمان دھمکوں میں سے ایک کو توڑنے لگ گئے ہیں۔ یا تو وہ ملّا پر صدقہ اور زکوٰۃ خرچ کرنے لگ گئے ہیں یا ان کی خدمت سے بالکل محروم ہو گئے ہیں۔

بھمراشد تعلقے کا احسان ہے کہ میں نے دیسے اس
مکتہ کو سمجھا ہے اور مجھے کئی دفعہ اس امر کی توفیق ملی ہے کہ غریب
سادات کی خدمت مگوں۔ اس خیال سے کہ میں ان پر صدقہ
کر رہا ہوں بلکہ اس خیال سے کہ ان سے حسن سلوک اس احسان عظیم
کے اقرار کی جو رحمت کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر کئے ہیں ایک
ادنیٰ کو شش ہے۔ فالحمد للہ فی ذالک۔ کاش مسلمان اس نعمت کو
سمجھیں اور سادات کو صدقہ دینے یا انکی مشکلات کو بالکل نظر انداز
کرنے کے دو قبیح جرموں سے محفوظ ہو جائیں۔ اگر وہ ایسا کریں تو
شاہدائد تعلقے بھی انکی اطاعت و اطاعت پر رحم فرمائے۔

(۱۰) دسویں تم جو قرآن کریم کے غرچے کی ثابت ہے وہ دہیہ ہے یعنی بغیر کسی سابقہ اصل یا صادر کے خیال کے ایک نئے کو جو مناسب پر دیہ دیا جائے تاکہ آپس میں محبت بڑھے۔ اس کا بہترین موقع تو وہ ضیافت ہے جو ایک شخص دوسرے کی کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اس کا ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام دو صحیل کے ذکروں میں آتا ہے بشیفت

صرف ایک صحت پر یہ کہ ہے ورنہ اور مناسب مواقع بھی اس حکم کے عمل کے نکل سکتے ہیں۔ انفسوں مسلمانوں نے اس حکم کو بھی بھلا دیا ہے۔ اور مسافروں کی رحمان نوازی میں ڈونادور کے طور پر رہ گئے ہیں بلکہ شہروں کے باشندے قاس سے قربان محمود ہی ہو گئے ہیں۔ حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس قدر تاکید کی ہے کہ ضیافت کو ایک حق قرار دے دیا اور فرمایا کہ اگر کسی بھی کے باشندے ضیافت میں کوتاہی کریں تو ان سے جزا بھی ضیافت کا حق وصول کیا جاسکتا ہے۔ اس حق کی تمام تفصیلات بیان کرنے کا یہ موقع نہیں۔ یہاں اس قدر بیان کر دینا کافی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حق کی تشریح میں فرماتے ہیں تَعَادُوا تَحَابُّوا (ابن مسعود رضی ابی ہریرہ بحوالہ جامع الصغیر) یعنی ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو اس سے محبت میں ترقی ہوتی ہے۔ اسی طرح احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے نیک سلوک کی اس قدر تاکید کی کہ میں نے سمجھا کہ اُسے وارث مقرب کر دیا جائے گا۔ ترمذی جلد دوم ابواب البعۃ والصلۃ باب ما جاء فی حق الجوار

یہ خرچ صدقہ کی اقسام سے نہیں ہے بلکہ اخوت کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے اور تمدن کی ترقی کے لئے نہایت ضروری احکام میں سے ہے۔

خلاصہ یہ کہ مسند ادر فہم یشفقوی میں موجود
کا ذکر نہیں بلکہ اوہم کے بیان کردہ سبق کے اخراجات اس میں
شامل ہیں۔ اور مربا لیمو رائے چھوٹے سب کے بارہ میں اس میں
نمائت الیف احکام بیان ہوئے ہیں۔ اور تقویٰ کے قیام کے
لئے یہ ایک ضروری امر ہے۔

آئیر کے مضامین پر مجموعی نظر | اس آیت میں تین احکام بیان ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہن صداقتوں پر ایمان لانے کا ذکر کیا گیا ہے جو انسانی نظر سے پوشیدہ ہیں۔ اور بتایا ہے کہ صرف محسوسات پر ایمان رکھنا کافی خوبی نہیں۔ کیونکہ انکو تو سب جہ توں سے موقوف

آپ ہمارے قسم
بظاہر جی رہی
قسم کے خواہات
کہ ہم

بھی مانتا ہے حق کا مقام اس سے بالابہ اور وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ ان صدقوں پر بھی ایمان لائے جو ظاہر نظر سے پوشیدہ ہوتی ہیں اور یہی روحانیت کے کمال کی علامت ہے درندہ دیا کو دیا سمجھنا اور پھانڈ کو پھانڈ جاننا کوئی خوبی نہیں ہے دیا کو دیا ماننے والا عالم اور کامل نہیں کہلا سکتا۔ بلکہ وہ جس عالم سمجھنا جانتا ہے جو اس دریا کے نیچے بھی نظر کرتا ہے۔ اور یہ تحقیق کرتا ہے کہ دریا کہاں سے آیا ہے کس طرح نہا ہے، کن طبعی تغیرات کی توجہ میں اس کو پانی حاصل ہوتا ہے۔ اور اس پر بھی غور کرتا ہے کہ دریا سے اس وقت کیا کیا فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے اور یہ کہ وہ کدھر کدھر جاتا ہے اور کہاں گرتا ہے۔ غرض ایک دریا کو دیکھنے والے جاہل اور عالم میں بھی فرق ہے کہ جاہل صرف ماحول کو جانتا ہے اور عالم اس کے غائب حصہ کو بھی جانتا ہے۔ اور اسی کے جاننے سے وہ اس سے علمی اور عملی فائدہ اٹھا سکتا ہے اور دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ یہی حال روحانیت کے متعلق ایک عالم یا اہل یا دوسرے غفلتوں میں ایک متقی کا ہوتا ہے۔ وہ بھی اس دنیا کے بارہ میں صرف اس بر فضاحت نہیں کرتا جو اس کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ بلکہ اس کے مبدا اور ختمی کی تحقیق بھی کرتا ہے اور اس کے مخفی خزانوں کو بھی تلاش کرتا ہے اور اسی کا نام ایمان بالغیب ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ مصائب اس قسم کی تحقیق کے نہ علم کامل ہو سکتا ہے نہ عمل۔ پس ایمان بالغیب انسانی تکمیل کا ایک اہم ضروری جز ہے کہ اسے نظر انداز کر دینا صرف ایک جاہل کا کام ہو سکتا ہے۔ اس اہم اور ضروری امر پر زور دینے کے بعد اس کے لازمی نتائج کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اول یہ کہ جب انسان اس عالم کے مبدا پر غور کرتا ہے اور اس کے پیدا کر نیوالے وجود کو دلائل سے معلوم کرتا ہے تو اس کے ساتھ شدید تعلق پیدا کرنے کی طرف بھی توجہ کرتا ہے اور اسی کا نام دوسرے غفلتوں میں عبادت یا اقامتِ صلوٰۃ ہے۔ پھر جب اس کا روحانی تعلق اس مبدا کو ملے ہو جاتا ہے تو لازماً اس کے حلقہ میں اور متوسلین کی طرف بھی توجہ ہوتی ہے اور ان کی بہتری کے لئے

کوشش کر لے لگتا ہے۔ کیونکہ مبدا کو ملے سے تعلق پیدا ہو جانے کے بعد اسکی مخلوق کی محبت بھی اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے جس طرح کہ ماں باپ سے تعلق کے نتیجے میں بچوں کی محبت پر بھی ہنسنا مجبور ہو جاتا ہے۔ پس عبادت اور اقامتِ صلوٰۃ کے بعد متقی کا دوسرا کام قوسمًا دَرَقَسْمًا یُنْفِقُونَ بتایا۔

ایمان بالغیب بعد اقامتِ صلوٰۃ اور اس کے بعد عبادتِ صلوٰۃ کے بعد

اس جگہ ایک اور نکتہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے اور وہ یہ ہے کہ اقامتِ الصلوٰۃ کو اس جگہ پہلے رکھا گیا ہے اور چنانچہ دَرَقَسْمًا یُنْفِقُونَ کو بعد میں رکھا گیا ہے۔ اس سے اس اشارہ ہے کہ روحانی عالم میں خدا تعالیٰ سے تعلق مخلوق کے تعلق پر مقدم ہے اور یہی طبعی اور درست ترتیب ہے۔ کیونکہ اگر غیر اشدت سے اس تعلق کے مخلوق سے کامل محبت ہو ہی نہیں سکتی۔

اس معاملہ میں اسلام اور فلسفہ کی خیالات میں اختلاف روحانی عالم میں ہے فلسفی کہتے ہیں اور بعض مذہب سے مکمل تعلق رکھنے والے بھی ایسی تائید کرتے ہیں کہ جب مخلوق سے تعلق ہو جائے تو اشدت تعالیٰ سے خود بخود ہی تعلق ہو جاتا ہے۔ اور ان کے نزدیک ہر شخص مخلوق سے تعلق کو درست کر لے اس کا تعلق اشدت تعالیٰ سے بھی آپ ہی آپ درست ہو جاتا ہے۔ پس اہل حیرتوں کی طرف توجہ چاہیے وہ مخلوق سے تعلق ہے۔ مگر ایک ادنیٰ تاغی سے معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ بات بالبداہت باطل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مخلوق سے نیک سلوک خدا تعالیٰ کی عبادت کا حصہ ہے لیکن یہ کہنا کسی طرح درست نہیں کہ یہ امر اشدت تعالیٰ سے تعلق کا موجب ہو سکتا ہے۔ بلکہ حق یہی ہے کہ خدا تعالیٰ سے تعلق مخلوق سے محبت کا موجب ہو جاتا ہے اور جو لوگ اس کے اٹل خیال کرتے ہیں وہ اس امر کو نہیں دیکھتے کہ مشاہدہ کس امر کی تائید کرتا ہے۔ اگر وہ دیکھتے کہ جن لوگوں نے خدا تعالیٰ کو پاکر مخلوق سے محبت کی ہے کہ وہ کس یا بہتے تھے اور جو لوگ مخلوق سے محبت کر کے خدا تعالیٰ کو

رہیں گے اور وہ بجائے خالق کی طرف جانے کے سیاسیات میں الجھ کر رہ جائیگا۔ اور اگر اس کا موجب طبعی نرمی ہو تو یہ بھی ایسے شخص کو خدا تعالیٰ کی طرف پھیرنے والا موجب کوئی موجود نہیں۔ کیونکہ ایسا شخص کسی عقلی سبب سے مخلوق سے حسن سلوک نہیں کرتا بلکہ محض طبعی نرمی کی وجہ سے ایسا کام کرتا ہے۔ اس لئے اس کی عقل اسے کسی دوسرے سمت کی طرف راہنمائی ہی نہیں کرتی اور ذکر کرتی ہے۔

بعض لوگ اس موقع پر کہا کرتے ہیں کہ محبت وطن نہیں بلکہ محبت انسانیت انسان کو اپنی نوع سے حسن سلوک کی طرف راغب کرتی ہے اور ایسا انسان یقیناً سیاسیات سے بالا رہتا ہے لیکن یہ دعویٰ بھی بلا دلیل ہے۔ کیونکہ ہر فعل کا کوئی طبعی محرک ہوتا ہے اور اُسی کے مطابق اس کے خیالات کی توجہ دوسری طرف کی طرف پھرتی ہے۔ پس اس صورت میں یہ سوال پیدا ہو گا کہ انسانیت کی محبت کی وجہ سے اپنی نوع انسان سے حسن سلوک کرنے والے شخص کے لئے حوک کیا ہو گا۔ ظاہر ہے کہ اگر اس کے افعال کا حوک خدا تعالیٰ کی محبت نہیں تو پھر اس کے لئے حوک بھی خیال ہو سکتا ہے کہ چونکہ باقی انسان بھی میری طرح کے انسان ہیں اس لئے وجہ ہم جنس ہونے کے مجھے ان سے محبت کرنی چاہیئے۔ ظاہر ہے کہ جو شخص دوسرے انسانوں سے اس لئے محبت کرتا ہے کہ وہ اُسی کی طرح کے انسان ہیں وہ حقیقت اپنے آپ سے محبت کرتا ہے اور اس کی اپنی ذات کی محبت اُسے کسی اپنے سے بالا وجود کی طرف توجہ نہیں دلا سکتی۔ اور اس کا خاتمہ بھی اسی حالت میں ہو گا جس حالت پر کہ اس کی ابتداء ہوئی ہے اور وہ محض محبت انسانیت کی وجہ سے خدا تعالیٰ کی طرف راہنمائی حاصل نہیں کر سکتا۔

اب صرف ایک ہی صورت رہ جاتی ہے کہ جو شخص مخلوق سے محبت کرے اُسے خدا تعالیٰ اس کے نیک فعل کی وجہ سے اپنی طرف کھینچ لے۔ مگر یہ حالت غیر طبعی ہے کیونکہ یہ صورت اسی شخص کے حق میں پوری ہو سکتی ہے جو خدا تعالیٰ کا علم رکھتے ہوئے مخلوق سے کامل محبت کرے۔ کیونکہ جو شخص خدا تعالیٰ کو عقلی طور پر معلوم کر لیتا ہے اور پھر اس کی طرف سے منہ موڑ کر مخلوق کی خدمت پر

پانے کے مدعی ہیں وہ اگر کہیں پائے جاتے ہیں تو کس پائے کے ہیں۔ خدا تعالیٰ کے پاک مخلوق سے محبت کرنے والوں میں سے حضرت ابراہیمؑ حضرت موسیٰؑ حضرت عیسیٰؑ حضرت کرشنؑ حضرت راجہؑ حضرت زردشتؑ ہیں اور میرے نزدیک حضرت محمدؐ اور حضرت کنشوشسؑ مسلم السلامؑ بھی اور سب کے سر اور حضرت محمد مصطفیٰؐ ائمہ علیہ وسلم۔ ان سب کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ انہوں نے جس رنگ میں اور جس شان کی بنی نوع انسان اور ذاتِ انسانی پر یہ باقی مخلوق کی خدمت کی ہے اس کی مثال دوسرے لوگوں میں کہا پائی جاتی ہے؟ کوئی ایک شخص بھی جس نے مخلوق سے محبت کر کے خدا تعالیٰ کو پایا جو ان کے مقابل پر پیش نہیں کیا جاسکتا۔ اور ان کے مقابل پر ٹھہر نہیں سکتا۔ اور حق یہ ہے کہ تاریخ ایسے وجود کو پیش ہی نہیں کرتی جس کا یہ دعویٰ ہو کہ اس نے پہلے مخلوق سے محبت کی اور پھر خدا تعالیٰ کو پایا۔ لیکن ایسے ہزاروں لاکھوں آدمی دنیا میں گزرے ہیں کہ جن کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کو پایا اور اس کی محبت سے سرشار ہو کر اس کی مخلوق کی محبت کو حاصل کیا۔ پس یہ کہ مشاہدہ اس امر پر شاہد ہے کہ خدا تعالیٰ کو پاک مخلوق کی محبت کرنے والے تو ہزاروں لاکھوں وجود دنیا میں گزرے ہیں لیکن مخلوق کی محبت کر کے خدا تعالیٰ کو پانے والے کسی ایک وجود کا بھی پتہ نہیں ملتا۔ تو ایسی بے دلیل بات کے پیش کرنے کا فائدہ کیا۔

دوسرے پہلو سوال کا عقلی پہلو ہے۔ اگر اس پہلو سے غور کیا جائے تب بھی یہ دعویٰ کہ پہلے مخلوق کی محبت ہو تو اس سے خدا تعالیٰ آپ ہی مل جاتا ہے، درست ثابت نہیں ہوتا۔ کیونکہ عقلی طور پر مخلوق کی محبت سے خدا تعالیٰ کے وجود کا مل جانا ممکن اور غیر عقلی نظر آتا ہے۔ کیونکہ مخلوق کی محبت کی وجہ سے محبت طبعی ہو سکتی ہے یا طبیعت کی نرمی۔ اور ظاہر ہے کہ محبت وطن کی وجہ سے جوئی نوع انسان سے محبت کرتا ہے وہ وطنی تعاضا کے ماتحت اس سے دوسرے انسانوں سے جو اس کے وطنی نہیں ہیں دشمنی بھی کر سکتا ہے۔ اور اسے خدا تعالیٰ تک پہنچانے والا کوئی بھی موجب موجب نہیں بلکہ اس سے دورے جانے والے موجب پیدا ہوتے

مخلوق کو جنس پر
مقدم کرنے
مقبول ساختہ

أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْآخِرَةِ

اور جو جمعہ سے پہلے نازل کیا گیا ہے ایمان لائے ہیں اور وہ آئندہ ہونیوالی (جہود باقون)

کتابت کرتا ہے وہ تو ایک زبردست سچائی کا شکر ہے اور ہدایت پانے کا مستحق نہیں۔ ان صرف وہ شخص اس حالت میں ہدایت پانے کا مستحق ہو سکتا ہے جسے خدا تعالیٰ کا علم حاصل نہیں ہوا لیکن اس نے اپنے فطری قوی کو صحیح طور پر استعمال کیا اور گوصانع کا وجود اس کی عمر سے پوشیدہ رہا مگر اس نے اس قدر حصہ سے جو اسے نظر آتا تھا یعنی مخلوق، اپنے تعلق کو مضبوط کر لیا۔ ایسا شخص بے شک باوجود مخلوق سے پہلے تعلق پیدا کرنے کے صانع کی طرف ہدایت پانے کا مستحق ہے۔ کیونکہ جس قدر حصہ پر عمل کرنا اس کے لئے اس کے علم کے مطابق ممکن تھا اس نے اس پر عمل کر لیا اور اس قسم کی مستثنائی حالتوں میں مخلوق کو پاکر خالق کو پالینے کے ہم بھی منکر نہیں۔ نہ قرآن کریم اس کے خلاف ہے۔ بلکہ قرآن کریم سے صاف ظاہر ہے کہ جو ان سامانوں سے فائدہ اٹھاتا ہے جوئے میسر ہیں خدا تعالیٰ نے اسے ان دوسرے سامانوں کی طرف ہدایت کر رکھا ہے جوئے میسر نہ تھے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت بھی اسے ثابت کرتی ہے۔ چنانچہ احادیث میں آتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ! مجھے اپنا قواب نصیب ہوا ہے مگر ایمان سے پہلے بھی میں بنی فرع انسان سے نیک سلوک کیا کرتا تھا کیا میرے ان اعمال کا بھی مجھے کوئی سہارا ملے گا یا مجھے اب اپنی گزری ہوئی عمر کے اعمال کی تلافی کرنی چاہئے۔ اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَمْسَلْتُ عَلَى مَا اَمْسَلْتَ (میں تمہارے دوسرے اعمال سے کم نہیں ہوں بلکہ تم کو جو اسلام کی صداقت کے قبیل کرنے کی توفیق ملی ہے، انہی اعمال کی وجہ سے ہے۔ گو یاد دوسرے نفلوں میں) کہ وہ اعمال جو خدا تعالیٰ کا علم ہونے سے پہلے تم نے کئے تھے خدا تعالیٰ کی رضا جوئی کے لئے نہیں کئے مگر جو خاص ہیں تمہارا قصور نہ تھا خدا تعالیٰ نے ان کو بھی قبیل کر لیا اور مخلوق سے پہلے تم کو خدا تعالیٰ کے عرفان اور اس پر ایمان کی طرف

راہنمائی کی۔ لیکن اس جگہ سوال یہ نہیں کہ عدم علم کی صورت میں بطور استثناء انسان سے کیا سلوک کیا جاسکتا ہے بلکہ سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو خدا تعالیٰ کے وجود کا علم ہو جائے تو پھر وہ اس سے تعلق پیدا کر کے اپنے نفس کی اصلاح میں جلدی کرے یا وہ اس سے منہ موڑ کر مخلوق کی خدمت میں لگ جائے اور اقرار کرے کہ میں تو اس ذریعہ سے خدا تعالیٰ کو پاؤں گا۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ کوئی عقلمند اس امر کی تائید کرے گا۔ کہ خدا تعالیٰ کا علم جو چاہئے کے بعد بھی انسان کو اس سے منہ موڑ لینا چاہیئے اور مخلوق کی خدمت میں لگ جانا چاہیئے کہ یہی طبعی راستہ خدا تعالیٰ کو پانے کا ہے بلکہ ہر عقلمند یہ کہیگا کہ اس صورت میں خدا تعالیٰ کی طرف سے منہ موڑ لینا ہدایت پانے کا موجب نہ ہوگا بلکہ ہدایت سے دور جانے کا موجب ہوگا۔

خلاصہ یہ کہ مخلوق کی خدمت کر کے خدا تعالیٰ کو پانا ایک استثنائی صورت ہے۔ اور عدم علم کی صورت میں ہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن خدا تعالیٰ کو پاکر مخلوق کی محبت کا پیدا ہونا ایک طبعی راستہ ہے کیونکہ جو شخص خدا تعالیٰ کو پاکر اس کی مہیلت میں لگ جائے گا وہ لازماً اس کی مخلوق سے بھی محبت کرے گا۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کو پالینے کے معنی یہ ہیں کہ اس کی صفات کا کامل علم اُسے ہو جائے اور جو شخص خدا تعالیٰ کی صفت ربوبیت مالمین اور صفت رحمت اور صفت رحمت اور صفت مالکیت پر عمل الدین کو معلوم کر لے گا وہ قطعاً اس کے بندوں سے اس ہی میں سلوک کرے گا جس رنگ میں کہ اس کا رب ان بندوں سے سلوک کرتا ہے ورنہ وہ اس کے نقش کو اپنے دل میں پیدا نہیں کر سکتا۔ پس خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کر کے اس کے بندوں سے حسن سلوک کرنا ایک لازمی امر ہے اور خدا تعالیٰ کے تعلق کا ایک نشان ہے اور اس طبعی امر کی طرف اشارہ کرنے کے لئے قرآن کریم نے اِقَامَةُ الصَّلَاةِ کو مَسَارِدَ قُلُوبِهِمْ مِّنْ ذِكْرِكَ تَعْلَمُونَ سے پہلے رکھا ہے۔

خدا تعالیٰ کو پاکر
مخلوق کی محبت کا
پیدا ہونا ایک
طبعی راستہ ہے

میں ترقی کرنے کے لئے آہستہ آہستہ اس اجمالی تقویٰ کو بھی کھو
 دینا چاہئے جو نیک نیتی کی وجہ سے حاصل تھا کیونکہ غلط نیت
 انسان کو صحیح اعمال پر قادر نہیں کر سکتی۔ کوئی شخص کتنا ہی مضبوط
 ارادہ رکھتا ہو کہ وہ صحیح زبان بولیگا لیکن اگر اسے اس زبان کے
 الفاظ کا علم نہیں، اس کی بندشوں کا علم نہیں تو محض الجھوم سے
 وہ صحیح زبان نہیں بول سکتا۔ پس اس جملہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ
 اجمالی تقویٰ کے حاصل ہونے کے بعد حقیقی اس کی تفصیلات کو
 معلوم کر کے اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے
 اور چونکہ اس زمانہ میں تقویٰ کی تفصیلات وہی ہیں جو محمد صلی اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعہ سے ظاہر کی گئی ہیں اس لئے
 تقویٰ کے تفصیلی حصہ کو کامل کرنے کے لئے محمد رسول اللہ صلی
 علیہ وسلم کی وحی پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔

بعض لوگ اس آیت اور ایسی ہی بعض دوسری آیات سے
 یہ دھوکا کھاتے ہیں کہ قرآن کریم پر ایمان لانے کا حکم ہے نہ کہ
 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لئے محمد رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو تسلیم کرنے کی نہ ضرورت ہے نہ یہ
 جائز ہے بلکہ شرک ہے۔ یہ فرق چند رسائل سے ہندوستان میں
 پیدا ہوا ہے اور اصل میں خوارج کی ایک شاخ ہے کیونکہ خوارج
 میں بھی اہل مذہب ہی کا رہنا تھا کہ اَنَحْکُمْ بَدْعُہٗ وَاَنَا فَرَسُہٗ
 شَوْرَدْنِی بَیِّنَتِہُمْ یعنی ہم صرف خدا تعالیٰ کا ہے اس کے بعد
 جن امور میں کسی فیصلہ کی ضرورت ہو اس کا فیصلہ مسلمان اپنے
 مشورہ اور اتفاق سے کریں گے۔

ان لوگوں کو یہ دھوکا قرآن کریم کے معانی میں پر غور نہ
 کرنے سے لگا ہے۔ ان کے اس وہم کی بنیاد اس پر ہے کہ چونکہ
 قرآن کریم کلیدِ دعویٰ متعدد آیات میں بیان ہوا ہے کہ وہ مکمل کتاب
 ہے اس لئے اور کسی شخص کی ہدایت یا تشریح کی کیا ضرورت ہے اس
 بنیاد میں غلو کر کے جہاں جہاں رسول پر ایمان لانے یا اس کی
 اطاعت کرنے کا حکم قرآن کریم میں آتا ہے اس کے معنی وہ قرآن کریم
 کے لیتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ وہاں رسول سے مراد قرآن کریم
 ہے۔ یہ لوگ اس امر پر غور نہیں کرتے کہ قرآن کریم میں کتب سماویہ

کے نزول کا ذکر دو طرح آتا ہے ایک تو رسول کی طرف نسبت
 دے کر دوسرے اس کتاب کے ساتھ وابستہ گروہ و نسبت
 دے کر۔ مثلاً قرآن کریم کی نسبت یہ الفاظ بھی ہیں کہ یَسْمَعُ
 اَنْزِلَ لَکِنَّا اور یہ بھی ہیں کہ وَهُوَ الَّذِیْ اَنْزَلَ
 لَکِنَّا اَنْتَ کَتَبْتَ مَقْصُلاً (انعام ۶) یعنی خدا ہی ہے
 جس نے تم پر پاک کامل اور مفصل کتاب اتاری ہے خود کے
 قابل بات ہے کہ آخر یہ فرق قرآن کریم سے کیوں کیا ہے کسی
 جگہ تو فرماتا ہے کہ یہ کتاب تم پر نازل ہوئی ہے اور کسی جگہ فرماتا ہے
 کہ یہ کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے
 اگر دوسرے لوگوں کی طرف کتاب نازل ہونے کی نسبت اس
 غرض سے کی گئی ہے کہ وہ کتاب ان کے لئے نازل کی گئی ہے
 تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے

کی ضرورت ہی کیا تھی صرف یہی کہا جاتا کہ جو کتاب تم پر نازل
 ہوئی ہے اس پر ایمان لاؤ۔ لیکن قرآن کریم نہ ایک جگہ بلکہ تواتر
 اس نسبت نزول کا ذکر کرتا ہے اور اس شخص کو پیش کرتا ہے
 جس پر وہ کلام نازل ہوا ہے اور یہ طریق بیان اس کا آنحضرت
 علیہ السلام کی نسبت ہی نہیں بلکہ تمام سابق انبیاء کی نسبت
 بھی ہے۔ مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارہ میں بھی وہ یہ

فرماتا ہے کہ وَتَقْرَأُ الْبَیِّنَاتِ مَوْحٰی اَلْکِتٰبِ (بقرہ ۲۳۵)
 یعنی ہم نے موسیٰ کو ضرور کتاب دی تھی اور پھر ساتھ یہ بھی فرماتا
 ہے وَ اِنَّ مِنْ اٰھْلِ الْکِتٰبِ لَمَنْ یُّؤْمِنُ بِالْحَدِیْثِ
 وَ مِمَّا اَنْزَلْنَا لَکِنَّا اَنْتَ کَتَبْتَ مَقْصُلاً (انعام ۶)

یعنی اہل کتاب میں سے وہ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان
 لاتے ہیں اور اس پر بھی ہوائے مسلمانوں پر نازل ہوا ہے
 اور اس پر بھی جو اہل کتاب پر نازل ہوا ہے۔ ان دو قسم
 کی نسبتوں سے صاف ظاہر ہے کہ جہاں قوم پر نزول کتاب
 کا ذکر کیا گیا ہے وہاں اس امر پر غور نہ کرنا مطلوب ہے کہ
 اس قوم اور اس کتاب کے حالات بالکل متساویں ہیں اور اس
 قوم کے لئے اس کتاب پر عمل کئے بغیر کوئی چارہ نہیں اور جہاں
 رسول پر کتاب نازل ہونے کا ذکر ہے وہاں اس مناسبت

بعض لوگ آیت
 یسْمَعُ اَنْزِلَ لَکِنَّا
 اَنْتَ کَتَبْتَ مَقْصُلاً
 کو جو کہ قرآن کریم
 پر نازل ہونے کا
 الفاظ سے ملتا ہے
 اس کا رد کرتے ہیں

کی طرف اشارہ ہے جو اس رسول کی فطرۃ کو اس کتاب سے حاصل ہے اور صرف کتاب کا ذکر ہی مطلوب نہیں، بلکہ یہ بتانا بھی مطلوب ہے کہ اس کتاب کی عملی تفسیر اور فائدہ نمونہ اس کے وہود میں موجود ہے جس پر وہ کتاب نازل ہوئی ہے اگر یہ نہ تھا تو کسی جگہ اَنْزِلَ رَلَيْتَكُمْ اَوْ كَيْسًا اَنْزِلَ اَيْتَلِكْ یا اَنْتُمْ اَنْتُمْ مَعِيَ کہ کردہ مختلف نسبتوں کی طرف اشارہ نہ کیا جاتا بلکہ صرف یہ کہہ دیا جاتا کہ قرآن کریم پر ایمان لاؤ یا تو رات پر ایمان لاؤ جب کسی کتاب کا نام رکھ دیا جائے تو اس کا ذکر کیلئے جو اسے جملوں سے مرثٹ اور فضول ہو جاتا ہے اور اگر کسی کلام حکیم میں کتاب کے نلم کو مجبور کر اور لفظ میں اس کتاب کا ذکر کیا جائے تو ماننا پڑے گا کہ اس طریق پر میں کوئی زائد فائدہ مد نظر رکھا گیا ہے اور وہ فائدہ آیت زیر بحث میں ہی مد نظر ہے کہ کتاب کو منزل الیہ وجود کی طرف نسبت دے کر اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ نہ صرف یہ کتاب ادا ہے بلکہ وہ وجود بھی ادا ہے جس پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے چنانچہ اس اشارہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ واضح الفاظ میں بھی بیان فرما دیا ہے۔ فرماتا ہے وَرَاٰکَ اَجَاءَ نَقْمُ اٰیۃٍ مَّا کَانَ لَکَ مِنْ حَقِّ تُوۡفٰی وَشَلَّ مَا اُوۡفِیَ رُسُلُ اللّٰہِ۔ اَللّٰہُ اَعْلَمُ بِحَقِّکَ یٰحٰیثُ یَخْفٰی رَسَاۡلَہُ لَکَ دَانِعَامٌ عَلٰی مَعْنٰی جب کفار کو نبیوں کے اہام کے ذریعہ سے کوئی نشان دکھایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جب تک اسی طرح ہم پر کلام نازل نہ ہو جس طرح ان مدعیان نبوت پر نازل ہوا ہے ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے کہ اس کا کلام کس پر نازل ہو اگس پر نازل نہ ہو۔ پس جس کو وہ اس کلام کے نزول کے مناسب حال سمجھتا ہے اسی کے ذریعہ سے کلام سمجھاتا ہے۔ یہ آیت واضح طور پر اس امر کو ثابت کر دیتی ہے کہ کلام الہی محض ایک ہر کارہ کے ذریعہ سے نہیں سمجھا جاتا بلکہ وہ ایک ایسے شخص کے ذریعہ سے سمجھایا جاتا ہے جو اس کا صحیح مفہوم لوگوں کو بتا سکے اور اس کا مطلب

سمجھا سکے۔ اگر صرف الفاظ بیچانے مطلوب ہوتے تو ہر نبی کی قوم میں اچھے اچھے ادیب موجود ہوتے ان کے ذریعہ سے وہ کلام بیچایا جاسکتا تھا مشہور ادبوں اور شاعروں کو چھوڑ کر بالعموم امتیں اور ظاہر بینوں کی نگاہ میں کم علم لوگوں کی معرفت اس کلام کو سمجھانے کے تو یہی سنے ہیں کہ اس کلام کا مطلب بیان کرنے کی کلام لانے والے سے امید کی جاتی ہے اور دوسروں کی نسبت اس کلام کی بار کیوں کو سمجھنے کا اسے زیادہ اہل سمجھا جاتا ہے اور نہ صرف الفاظ کتاب اُسے دئے جاتے ہیں بلکہ فہم کلام بھی اُسے عطا کیا جاتا ہے کیونکہ اس کی فطرت اس کلام کے مفہوم کے مطابق اور مناسب ہوتی ہے اور جب یہ حقیقت ہو تو پھر یہ کہنا کہ جب کلام موجود ہے تو کلام لانے والے میں اور ہم میں کیا فرق ہے ہم کلام پر ایمان لائیں گے اور اس کا مطلب خود سمجھیں گے کس قدر عقل کے خلاف ہے اور بالکل اسی قسم کا قول ہے جیسے کفار نے کہا کہ خدا تعالیٰ نے بات ہی کہی تھی تو ہم سے کیوں نہ کر دی درمیان میں ایک سطر لٹالنے کی کیا ضرورت تھی کیا ہم اس کی بات کو نہیں سمجھ سکتے تھے۔ نہ خدا تعالیٰ نے ان کفار کے احقرات کو درست سمجھنا نہ یہ مومن کہلانے والے اپنے دلوں میں سمجھیں۔ اور یہ بھی ہے کہ کلام الہی پر ایمان لانے میں کلام الہی لا یوہی برایمان نانا اور اس کی تشریح کو قبول اور تسلیم کرنا بھی شامل ہے کیونکہ کلام الہی لفظی کلام ہو تا ہے اور کلام الہی لانے والا اس کا جسمانی نمونہ۔ اور اُسے اسی لئے منتخب کیا جاتا ہے تا وہ اپنے عمل سے اس کا نمونہ پرہیں کرے اور اپنے کلام سے اسکی تفسیر بیان کرے۔ ان یہ ضرور ہے کہ اسی تشریح کو قبول کیا جائے جو اس ہمکنشی طور پر پہنچی ہو نہ یہ کہ ہر مطلب دیا جس کو کسی چھوٹے رادی نے اپنے سے پہلے چند معروف لوگوں کی طرف منسوب کرتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دی۔ جو نحو اس آیت سے بھی اس مفہوم کا تعلق ہے اس جگہ اختصاراً اسے بیان کر دیا گیا ہے مفصل بحث اس کی ان آیات کے ماتحت آئے گی جو زیادہ وضاحت سے اس مفہوم کی طرف اشارہ کرتی ہیں یا جن آیات سے مذکورہ بالا فاسد عقیدہ کے لوگ

استدلال کرتے ہیں۔

اس جگہ ایک اور مضمون بھی وضاحت طلب ہے اور وہ کلام کے تارنے کا محاورہ ہے جام طور پر جب اسلامی تعلیم سے ناواقف لوگ کلام الہی کے اتارنے کا محاورہ قرآن کریم میں دیکھتے ہیں تو خیال کر لیتے ہیں کہ شاید یہ کلام خدا تعالیٰ نے ٹھکانڈ فرشتوں کو دیا اور وہ اسے آسمان پر سے زمین پر لائے اور رسول کے ہاتھ میں دے دیا۔ بلکہ غیر مذہب والوں کو کیا کہنا ہے خود مسلمانوں میں سے ایک بڑا طبقہ تعلیم اسلام سے ناواقف کی وجہ سے اب یہی سمجھنے لگ گیا ہے کہ شاید کوئی چیز آسمان پر سے زمین پر مادی طور پر اتارتی ہے اور رسول کو ملتی ہے۔ لیکن یہ عقیدہ کئی غلطیوں کے نتیجہ میں پیدا ہوا ہے (۱) ان لوگوں نے غور نہیں کیا کہ آسمان سے کیا عبادہ ہے (۲) انہوں نے غور نہیں کیا کہ فرشتے کیا ہیں اور ان کے اعمال کس طرح ظاہر ہوتے ہیں۔ (۳) انہوں نے یہ غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کس ذریعہ سے ظہور پذیر ہوتے ہیں (۴) انہوں نے غور نہیں کیا کہ نزول کے کیا معنی ہیں۔ ان چار امور پر غور نہ کرنے کے سبب سے ان کو مذکورہ بالا غلط عقیدہ میں مبتلا ہونا پڑا ہے۔

اول سوال یہ ہے کہ کیا نزول کے یہ معنی ہیں کہ کلام الہی آسمان سے مادی طور پر نازل ہوتا ہے جیسا کہ عوام مسلمانوں میں اور ان سے شناسنا کر دوسرے مذاہب کے لوگوں میں پھیلا ہوا ہے چنانچہ سبیل مترجم قرآن انگریزی نے اپنے ترجمہ کے دیباچہ کے بات میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام قرآن کریم ایک جلد میں جبریل فرشتہ کو دیا اور وہ اسے ٹھلے آسمان پر لے آئے اور یہاں سے آہستہ آہستہ انہوں نے قرآن کریم حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر اتارا۔ تفسیر ریوڈنڈ وبری جلد اول صفحہ ۱۰۸) اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض ایسی روایات کی بنیاد پر جو مسلمانوں میں بدعتی سے مشہور ہو گئی ہیں لیکن ان کے معنوں پر انہوں نے غور نہیں کیا اور نہ ان کی صحت کی تصدیق کی سببوں نے اس قسم کی تاریخ کی بنیاد رکھی ہے اور اس وجہ سے ہم ان پر یہ الزام تو نہیں لگا سکتے کہ

انہوں نے یہ روایات خود بنالی ہیں۔ لیکن میں رنگ میں انہوں نے ان روایات کو استعمال کیا ہے وہ ضرور قابل اعتراض ہے نیز اس اعتراض کے نیچے ضرور ہیں کہ جس امور پر وہ اعتراض کرتے ہیں اسی قسم کے امور خود ان کی کتب میں موجود ہیں۔ جو تاویل وہ اپنی کتب میں کر لیتے ہیں دیانت اور تقویٰ کا تقاضا یہ تھا کہ ایسی روایات یا ان قرآن کریم کی آیات کے مستحق جن میں انہیں کوئی ایسا مضمون نظر آتا وہ ویسی ہی تاویل کر لیتے نہ ہوتے خشیت اللہ اور تقویٰ پیدا کرنے کیلئے ہوتا ہے نہ کہ باریت کا اکھاڑ بنانے کے لئے۔

موسیٰ کی کتاب بیدارش میں لکھا ہے کہ جب سدوم اور عمارہ میں گناہ بڑھ گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تباہی کی خبر دی تو وہ حضرت ابراہیم سے یوں گویا ہوا میں اب آؤ کے دیکھوں گا کہ انہوں نے سراسر اس چٹانے کے مطابق جو مجھ تک پہنچا کیا ہے یا نہیں؟ (د باب ۱۸ آیت ۲۱) اس کیت سے نہ صرف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کامل نہیں اور وہ دوسروں سے خبریں سن کر ان کی تصدیق میں جلیں کرتا ہے بلکہ بدعتی کو وہ اس تصدیق کے لئے آپ آسمان سے آتے

پر مجبور ہوتا ہے۔ اب اگر ان مسیحی معنفین میں حقیقی وحی روح نظر آئے ہوتی اور وہ مذہب کو ایک حیت دار کا اکھاڑ نہ سمجھتے تو اس آیت کی موجودگی میں انہیں قرآن کریم کے اس مضمون پر کیونکر اعتراض ہو سکتا تھا کہ کلام الہی آسمان سے اترتا ہے۔

اس مضمون کے مطابق جو قرآن کریم میں بیان ہوا ہے حمد نامہ قدیم کی کتاب اسموئیل میں بھی ذکر آتا ہے وہاں لکھا ہے "اور خداوند کی روح اس دن سے ہمیشہ داؤد پر اترتی رہی" (د باب ۱۴ آیت ۱۳) خدا کی روح سے مننے اس کے کلام اور اس کی ہدایت کے ہی ہیں۔ پس اس آیت میں ہی بتایا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ کا کلام داؤد پر اترتا رہا۔ اب جو چیز کوشہ داؤد پر اترتی رہی اور اس کا ذکر بائبل میں موجود ہے کس طرح تسلیم کیا جائے کہ مسیحی معنفین اس کے مفہوم کے سمجھنے سے قاصر ہیں۔

کلام الہی
آسمان سے
کلام الہی

کلام الہی
آسمان سے
کلام الہی

کلام الہی
آسمان سے
کلام الہی

نئے حمد نامہ میں بھی اسی قسم کا محلوہ استعمال ہوا ہے۔ اس میں آتا ہے ”اور یوحنا نے یہ کہنے کو اہی دی کہ میں نے نئے روح کو کیوں ترکی طرح آسمان سے اترتے دیکھا اور وہ اس پر ٹھہری اور میں اُسے نہ جانتا تھا جس نے مجھے بھیجا کہ پانی سے بپتسمہ دوں اس نے مجھے کہا کہ جس پر تو روح کو اترتے اور ٹھہرتے دیکھے وہی ہے جو روح القدس سے بپتسمہ دیتا ہے سو میں نے دیکھا اور گو اہی دی کہ یہی خدا کا بیٹا ہے (یوحنا ۱: ۳۴) ان آیات سے ظاہر ہے کہ روح القدس جسے قرآنی اصطلاح میں کلام اللہ و الا فرشتہ یا جبرئیل کہتے ہیں کیوں ترکی شکل میں حضرت میکئیلؑ پر اتراجیسا کہ حمد نامہ جدید کے متعدد حوالہ جات سے ثابت ہے یہ روح القدس ہی ہے جو خدا کا کلام پہنچاتی ہے پس اس کیوں ترسے اتر کر تسبیح بر خدا تعالیٰ کی مرضی ہی کھولی ہوگی چنانچہ متی باب ۲۴ آیت ۱۶ اس کی وضاحت بھی جو جاتی ہے کہ یوحنا وہاں لکھا ہے کہ ”اس نے دینی یسوع علیہ السلام نے خدا کی روح کو کیوں ترکی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا“ غرض خدا کی روح سے خدا تعالیٰ کا کلام ہی مراد ہے پس جبکہ حمد نامہ قدیم اور جدید دونوں خدا تعالیٰ اس کے کلام کے اترنے پر شاہد ہیں تو اس قسم کی روایات مگر مسلمانوں میں پائی جاتیں تو مسیحیوں کو ان کے سمجھنے میں کوئی وقت پیش آئے۔

کلام اللہ کے معنی
عزائے کا لفظ
عجب سمجھنے کے
پارادھات

اصل بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں سماء کا لفظ مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ کبھی اس کے معنی بادلوں کے ہوتے ہیں کبھی ہندسے کے اور کبھی عذبی تمام کے۔ جب اللہ تعالیٰ کی نسبت یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی اس کے مہند مقام کے ہوتے ہیں نہ کہ وہ کسی خاص مقام پر انسانوں کی طرح بیٹھا ہے جس کی نسبت قرآن کریم خود فرماتا ہے تَحْقُقِ آتْسَرُ الْبَیِّنِ حَبْلُ السَّوْدِ (نورید اللہ) وہ انسان کی رگ جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے اس کی نسبت یہ خیال کرنا کہ وہ ایک جسمانی آسمان پر بیٹھا ہے اور وہاں سے لکھ لکھ کر اپنا کلام سمجھوارا ہے جسے کس طرح درست ہو سکتا

کلام اللہ کے معنی
عزائے کا لفظ
عجب سمجھنے کے
پارادھات

عالم مسلمانوں کو پائی ہوئی ہو گئی ہے اور انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی ان صفات پر جو قرآن کریم میں مذکور ہیں غور کئے بغیر ذوالوجود روایات اور قشابر آیات سے دھوکا کھایا ہے۔ دوسری وجہ جس سے لوگوں نے دھوکا کھایا ہے وہ فرشتوں کے متعلق اور ان کے اعمال کے ظہور کے متعلق ان کا ناقص علم ہے قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے مادی اجسام نہیں ہیں بلکہ تمام کائنات عالم کے لئے علتِ ثانیہ کا مقام رکھتے ہیں یعنی خدا تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے درمیان پہلے واسطہ کی حیثیت ان کو حاصل ہے اور نظام عالم کا خدا تعالیٰ کے حکم اور اس کے مشاؤ کے مطابق چلانا ان کا کام ہے۔ کوئی فرشتہ کلام الہی کو بندہ تک پہنچانے کا ذمہ دار ہے، کوئی پیدائش کا کارخانہ چلا رہا ہے، کسی کے ذمہ موت کا کام ہے اور وہ گویا بمنزل تاروں کے ہے جس کے ذریعہ سے دنیا کے کارخانہ کو خدا تعالیٰ نے حرکت دیتے ہیں چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ان کی زبان سے فرماتا ہے وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ (مناجات ۸) ہم میں سے ہر ایک کا ایک معلوم مقام ہے یعنی ہر ایک اپنے مقام پر رہتے ہوئے اسی طرح اپنا کام کر رہا ہے جس طرح کہ سورج اپنی جگہ پر رہتے ہوئے اپنے گرد کے سیاروں تک رختی پہنچاتا ہے اور انہیں اپنی مفردت نہیں کہ وہ اپنی جگہ کو چھوڑیں پس جب فرشتوں کا اترنا ایک استعارہ ہے تو اس کلام کا اترنا بھی جو ان کے ذریعہ سے واقع ہوتا ہے ایک استعارہ ہے۔

تیسری وجہ غلطی سمجھنے کی یہ ہے کہ لوگوں نے یہ غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کس طرح ظاہر ہوتے ہیں۔ جاہل لوگ خیال کرتے ہیں کہ جس طرح انسان کو ضرورت ہوتی ہے کہ اپنا کلام پہنچانے کے لئے وہ مادی وسائل کو اختیار کرتا ہے مثلاً شکاری بیٹا ہر کو سواری دیکر اپنے مخاطب کی طرف بھجواتا ہے اسی طرح خود یا اللہ تعالیٰ بھی اس امر کا محتاج ہے کہ اپنا پیغام لکھ کر کسی بیٹا ممبر کو دے اوروہ اس کے اس بندے تک چل کر آئے جس تک پیغام بھجوا یا گیا تھا حالانکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے کاموں کے متعلق صاف فرماتا ہے وَلَا تَقْصُصْ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (بقرہ ۸) یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے تو اُسے

اس امر کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ انسانوں کی طرح حرکت کرے اور اس کام کے کرنے کے لئے جبل کر جائے بلکہ وہ صرف یہ ارادہ کر لیتا ہے کہ اسلام ہو جائے پھر اسی طرح ہو جاتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کے کام سمجھنے کے صرف یہ سمجھنے ہیں کہ وہ اس کا ارادہ کر لیتا ہے اور اس ارادہ الہی سے آپ ہی آپ کلام الہی کے نزول کا ذمہ وار فرشتہ واقف ہو جاتا ہے پھر وہ اس حکم کی تعمیل کے لئے کائنات کی متعلقہ زمینوں کو کھینچتا ہے اور خود خود ایک لطیف اور پرہیزگار کام اللہ تعالیٰ کے اس بندہ کے کانوں یا دل یا آنکھوں پر نازل ہو جاتا ہے جس تک خدا تعالیٰ کا فضل پہنچانا مطلوب ہوتا ہے ورنہ یہ ہرگز مراد نہیں کہ خدا تعالیٰ کے ہونٹ ہیں اور زبان ہے اور حلق اور نالو ہے کہ وہ ان کو حرکت دے کہ کوئی آواز پیدا کرتا ہے یا انسانوں کی طرح کے ہاتھ ہیں کہ وہ ان سے کچھ فرشتوں کو دیتا ہے اور وہ اسے رسول تک پہنچا دیتے ہیں۔

اس آیت کا صحیح مفہوم نہ سمجھنے کا چوتھا موجب یہ ہے کہ لوگوں نے نزول کے معنی غلط سمجھے ہیں۔ بے شک نزول کے عام معنی جسمانی طور پر اترنے کے ہیں لیکن لفظ اور معانی میں بھی تسبیح اور قرآن کریم میں کئی اور جگہ دوسرے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اَنْزَلَ عَلَیْكَ مِیْنًا بَعْدَ الْغَیْمِ اَمْنًا (آل عمران) کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر فہم کے بعد امن کے سامان اتارے اور اس سے مراد امن کے سامان پیدا کر لے کیونکہ نہ فہم آسمان سے اترتا ہے نہ امن زمینوں کی تغیرات سے پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں ہے وَ اَنْزَلَ عَلَیْكَ مِیْنًا لَّا تَحْمِلُ ثَمَانِیَّةَ اَوْ اَوْج (زمر) اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے اطمینان کے جو چاہئے اتارے ہیں۔ حالانکہ چاہئے آسمان سے اترائیں کہیں بلکہ زمین میں پیدا کئے جاتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم میں ہے یَا بَنِیَّ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَیْكَ لِبَاسًا یُّزَیِّدُیْ سَوْاٰتِکُمْ وَ رِیْشًا (اعراف) اے بنی آدم ہم نے تمہارے لئے لباس اتارا ہے جو جو تمہارے تنگ کو ڈھانکتا ہے اور تمہارے لئے موجب زینت ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم فرماتا ہے وَ اَنْزَلْنَا عَلَیْكَ مِیْنًا

اَنْزَلَ وَ اَسْتَلٰوِی (بقرة) ہم نے تمہارے لئے فرمیں اور ٹیسے اتارے تھے۔ اسی طرح قرآن کریم فرماتا ہے وَ اَنْزَلْنَا اَنْحَادَیْہِ فِیْہِ بَنًا مِّنْ شَجَرَتِہِ (احد) ہم نے بواہر ہے جس میں دست درے جنگ کے سامان مخفی ہیں۔ اب ان تمام اشیاء میں سے ایک بھی نہیں جو آسمان سے اترتی ہو بلکہ سب ہی چیزیں زمین میں پیدا کی جاتی ہیں۔

خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت قرآن کریم میں آتا ہے کہ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَیْکُمْ ذِکْرًا دَسُّوْا لَدُلَاقِہِ (ہم نے تم پر ایک بڑے شرف کی بات یعنی اپنا رسول اتارا ہے۔

اور یہ تمام آیات سے ثابت ہے کہ نزول کا لفظ پیدا کرنے کے لئے بھی بولا جاتا ہے اور اس جگہ بولا جاتا ہے جو کچھ اس چیز کی پیدائش کا ذکر کیا جائے جسے بطور احسان یا انعام کے پیش کیا جائے۔ چنانچہ جانوروں کی پیدائش کا ذکر بھی بطور

احسان کیا گیا ہے لوہے کی پیدائش کا بھی اور من و سلوئی کی پیدائش کا بھی اور لباس کی پیدائش کا بھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا بھی۔ پس ان معنوں کے درمیان کلام الہی کے اترنے کے اصل معنی صرف یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا

کلام بطور ایک خاص نعمت کے جوتا ہے اور اس کی ناکداری اور ہم الہی کے لئے نا فکری کرنا انسان کو خدا تعالیٰ کی نظروں سے گرا دیتا ہے۔ ورنہ یہ مراد نہیں کہ وہ کسی کا غدر لکھا ہوا آسمان سے اترتا ہے۔

بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک خاص اذن ہے جو تمام مادیات اور وسوسوں سے پاک ہونے کی حالت میں اس کے معجزوں کے کا کو یا آنکھوں یا قلوب پر مشکف کیا جاتا ہے اور جسے الفاظ اور صوت دی جاتی ہے۔ صرف ایک خیال کا نام نہیں ہے جیسے کہ برہم سراج یا بالی وغیرہ خیال کرتے ہیں۔

اس جملہ سے یہ دھوکا نہیں کھانا چاہئے کہ متقی کی تعویذ صرف یہ ہے کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی پراہان لائے کیونکہ قرآن کریم سے پہلے زمانہ کے لوگوں میں ہی قرآن کریم متقیوں کا وہ جو تسلیم کرتا ہے مثلاً فرماتا ہے وَ لَقَدْ اَنْتَبٰنَا مَوْسٰی وَ هَارُوْنَ اَنْظُرْ قَانَ وَ حِیٰوْا وَ ذِکْرًا لِّلْمُتَّقِیْنَ (نمل)

نہ تزلزل نہ ہلاکت
قرآن مجید پر
اس کا صحیح مفہوم

ہم الہی کے لئے
نا فکری اور کرنا
کچھ نہ تزلزل نہ ہلاکت

یعنی ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان دیا تھا اور وہ تعلیم دی تھی جو متقیوں کے لئے روشنی اور شرف کا موجب تھی۔ پس جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زندہ رہنے کی تھی تب جبکہ نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوئے تھے اور نہ قرآن کریم اترا تھا تو معلوم ہوا کہ متقی کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی پر ایمان لانا دائمی شرط نہیں بلکہ ایک موقت شرط ہے جس کا وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد شروع ہوتا ہے اور ہونا بھی یہی چاہیئے کیونکہ خدا تعالیٰ کے تازہ احکام کو جو نہ مانے وہ متقی کیونکر ہو سکتا ہے۔ غرض موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کے متقیوں کے لئے یہ شرط تھی کہ موسیٰ کی وحی پر ایمان لاتے ہوں حضرت عیسیٰ کے زمانہ میں متقیوں کی یہ علامت تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وحی پر ایمان لاتے ہوں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بعد یہ علامت قرار پائی کہ آپ کی وحی پر ایمان لانیوالے ہوں۔

ہر مذہب کے متقیوں کے لئے خدا تعالیٰ کے تازہ احکام کو جو نہ مانے وہ متقی کیونکر ہو سکتا ہے۔

وَمَا آتَاكَ مِنْ شَيْءٍ فَلْيَمْسِكْ إِلَيْهِ كَمَا تَمْلِكُ أَمْثَلُ الشَّيْءِ لَكَ يُجِيبُ لَكَ مَا تَشَاءُ مِنْ شَيْءٍ
اور اس آیت میں بیان کردہ دوسری علامت متقیوں کی یہ بتائی کہ وہ ان وحیوں پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہو چکی ہیں۔ اللہ اکبر! یہ قرآن کریم کا کیسا شاندار معجزہ ہے کہ ایک اتنی چوہانچیز ہزاروں بھی پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا اور پھر عرب قوم کا فرد جو تعجب قوی میں ساری دنیا سے بڑھی ہوئی تھی قرآن کریم سے حکم پا کر اعلان کرتا ہے کہ اسی کلام پر ایمان لانے سے نجات حاصل ہوگی جو مجھ پر نازل ہوا ہے بلکہ خدا تعالیٰ کی ہدایت کے تحتی بننا چاہتے ہو تو جو دعویاں مجھ سے پہلے نازل ہو چکی ہیں ان پر بھی ایمان لاؤ۔ اسی کی تشریح دوسری جگہ تو فرماتا ہے
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
ہمیں گزری جس میں خدا تعالیٰ کا مود نہ آیا جو اور فرماتا ہے
وَلَا تَحْسَبُ الْقَوْمَ الَّذِينَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّسْلِمُونَ
ہر قوم میں خدا تعالیٰ کی طرف سے لادہ گزرا ہے گویا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجمع البھروسہ ہی نہیں مجمع البحار ہیں جو آپ پر ایمان لاتے اس کے لئے ضروری ہے کہ ابتدائی عراقی جمیوں آدم۔ نوح اور

متقیوں کے لئے خدا تعالیٰ کے تازہ احکام کو جو نہ مانے وہ متقی کیونکر ہو سکتا ہے۔

قرآن کریم کی جگہ پر

قرآن کریم کی جگہ پر

ابراہیم علیہم السلام پر بھی ایمان لانے اور جو آپ پر ایمان لانے وہ یہودی جمیوں موسیٰ، داؤد، ادریس، الیاس، ذکریا اور یحییٰ پر بھی ایمان لانے اور جو آپ پر ایمان لانے وہ مسیحیت کے بانی عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لانے اور جو آپ پر ایمان لانے وہ ہندوستان کے نبیوں کرشن اور راجندر پر بھی ایمان لانے اور جو آپ پر ایمان لانے وہ ایرانی نبی زردشت پر بھی ایمان لانے۔ اس سے زیادہ واداری اور اس سے زیادہ صداقت طلبی کا کیا ثبوت ہے۔ کوئی قومی تعصب نہیں، کوئی نسلی امتیاز نہیں صرف اور صرف صداقت اور راستی کی طلب ہے جہاں بھی ملے اس کا اقرار، جہاں بھی پوشیدہ ہو اس کا اظہار۔ آہ! دنیا کی یہ کس قدر قدنا ناشناسی ہے کہ اسی کتب سے سب سے زیادہ جنس اور کبیہ کا انکار کیا جاتا ہے۔ کاش! دنیا میں انصاف کا مادہ ہوتا کاش لوگ قرآن کریم کے پہلے ہی رکوع کے مطالب پر غور کر کے اس کی نسبت اپنا فیصلہ صادر کرتے۔

سیحی مصنف جن کی نظر حسن کی جگہ فتح پر پڑنے کی عادی ہو چکی ہے اس آیت کی مذکور بالا نو بی پر نظر ڈالنے اور اس کی عظمت اور خوبی تسلیم کرنے کی بجائے اُنہی نے ناجائز فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم نے بائبل کی تصدیق کی ہے اور جو کچھ بائبل کے مضامین قرآن کریم کے خلاف ہیں اس لئے قرآن کریم جھوٹا ہے نوز بائبل دشمن ذاک۔ کیسے فاضل مضمون کے موقع پر کبھی بھونڈی بات سوچی ہے وہ یہ نہیں سمجھتے کہ قرآن بائبل کے کس حصہ کی تصدیق کرتا ہے۔ محمد نامہ قدیم کی کہ جس میں شریعت کو روحانیت کے لئے ضروری قرار دیا ہے یا بائبل کے ان فقرات کی کہ جن میں یہ لکھا ہے کہ مسیح علیہ السلام روزے رکھا کرتے تھے (متی باب ۲۳ آیت ۲۰) اور لکھا ہے کہ خاص قسم کے حق بنیہ ہوا کے نہیں کھاتے (متی باب ۹ آیت ۱۶) یا جواریوں کے احوال کی جن میں یہ لکھا ہے کہ شریعت ایک لعنت ہے۔ ان دو متضاد احوال میں سے وہ کس کی تصدیق کرتا ہے؟ کاش وہ سمجھتے کہ ایک مصلح کو پہلے ادیان کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں اُسے تو صرف منبع کے بارہ میں اپنے خیال کا انکار کر دینا کافی ہے

کیا دنیا میں صلح کے قائم کرنے اور بچائی جہاں بھی ملے اس کے اقرار کرنے کے لئے یہ اصل کم قیمتی ہے کہ اس امر کا اقرار کیا جائے کہ خدا نے قوم سب اہل زمین کا خدا ہے اور اس کا کلام ہر قوم پر نازل ہوتا رہے اور ایک مومن صادق کو اجماعاً اس پر ایمان رکھنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو بھی اپنی ہدایت سے محروم نہیں رکھا۔ اگر تفصیلی معتقدات مختلف اقوام کے تسلیم کرنے صلح کے لئے ضروری ہوں تو یہ اتحاد و خود مسیحیوں میں بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ فریقے ہیں جو ایک دوسرے کے عقیدے کو غلط کہتے ہیں اور من کیسہ کس کے نزدیک انجیل کو کبھی ہیں اور پرائسٹنٹ کے نزدیک کبھی۔ اور اگر تصدیق کے وہی سنے ہیں جو قرآن کریم کے سرسری معنی طرحنا چاہتے ہیں تو مسلمان کون سے عقائد کی تصدیق کہے پرائسٹنٹ عقیدہ کی یا رومن کیتھولک عقیدہ کی یا یونیٹیرین عقیدہ کی یا نیکرک چرچ کی یا شامی گرجا کی؟

کسی مصنفین کا استدلال اس سے باطل ہوتا ہے کہ (۱) قرآن کریم میں پہلے کلاموں پر ایمان کو بعد میں رکھا گیا ہے اگر تفصیلی ایمان مراد ہوتا تو پہلے پہلی وحی کا ذکر ہونا بعد میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کا پہلی وحی کا بعد میں ذکر کرنا بتاتا ہے کہ اس پر ایمان قرآن کریم کے توسط سے ہے یعنی اس کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق۔

(۲) مَا أَنزَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ شَيْءٍ مِّنْ قَوْمٍ يَدْعُوكَ خُصُوصًا وَكَذَلِكَ يَكْفُرُونَ وَلَمْ يَكُنْ لَكَ تَصْدِيقٌ فِي هَؤُلَاءِ مِمَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ (۱) اگر کسی قوم یا مذہب کا مخصوص ذکر نہیں بلکہ ہر قوم و ملت کے امام کی تصدیق کی ہے اگر کسی اس سے بائبل کی تصدیق نکالیں تو ہندو اپنے ویدوں کی تفصیلی تصدیق نکالنے میں حق بجانب ہوں گے اور زرتشتی اپنی الہامی کتب کی۔ ان سب کتب میں کسی اتحاد کی کوئی شہیدہ اگر ہوگی آخر بائبل کو دوسری کتب پر تفصیلت کیوں؟

(۳) قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ جُمُوعٌ مِنْهُمْ وَبَعْضٌ مِنْهُمْ كَافِرٌ (۱) ہم نے تیرے امام میں کیا ہے اور بعض کا ذکر تک نہیں کیا۔ اس کا

سے ظاہر ہے کہ کئی انبیاء کا ذکر تک نہیں ان کے کلام پر مسلمان کس طرح ایمان لائیں؟ پس ظاہر ہے کہ اس جگہ اجمالی ایمان مراد ہے نہ کی تفصیلی۔

(۴) قرآن کریم میں بتا رہے فَبِمَا كَذَّبْتُمْ فَتَسْمِعُوا (۱) قرآن کریم میں تمام سابق صحیح اور غیر منسوخ تعلیمیں جمع کر دی گئی ہیں پھر فرماتا ہے وَآتَيْنَاكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّئًا لِّذِكْرِ الْآيَاتِ (۲) اور ہم نے تجھ پر ایسی کتاب اتاری ہے جو تمام سچائیوں پر مشتمل ہے اور کتاب الہی میں سے جو کچھ

بھی اس کے وقت میں موجود ہے اس کی تصدیق کرتی ہے اور اس کے مضامین کی حفاظت کرتی ہے۔ ان آیات سے ظاہر ہے کہ تفصیلی تعلیم کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن کریم کا دعویٰ ہے کہ سب پہلی غیر منسوخ اور زمانہ حال کے لئے قابل عمل تعلیمات قرآن کریم میں شامل کر دی گئی ہیں۔ پس جب سب پہلی قابل عمل تعلیمات قرآن کریم کے دعویٰ کے مطابق اس میں شامل ہو چکی ہیں تو پہلی کتب کی تصدیق سے مراد صرف اجمالی تصدیق ہے نہ کہ کچھ اور یہ تصدیق ویسی ہی ہے جیسے کہ سچے ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے ہیں کہ وہ نبی تھے لیکن ان کی تعلیم پر تو عمل نہیں کرتے بلکہ وہ تو اُسے لعنت کہتے ہیں۔ قرآن کریم بھی اسی اجمالی رنگ میں ان کی بھی اور ان کے علاوہ دوسری اقوام کے انبیاء کی بھی تصدیق کرتا ہے مگر وہ ان کی مشرکتوں کو لعنت قرار نہیں دیتا بلکہ وہ ان سب راہبازوں کو اپنے اپنے وقت کے لئے رحمت الٰہی قرار دیتا ہے۔

مسیحی مصنفوں کی سمجھ میں قرآن کریم کا یہ بے نظیر حکم اس لئے نہیں آتا کہ وہ نبی مان کر بھی ایک شخص کو مجرم اور گنہگار قرار دینے میں دروغ نہیں کہتے پس ان کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ قرآن کریم کی اس تعلیم سے کہ ہر قوم کے نبیوں اور ان کے امام کے سچا ہونے کا اقرار کرو دنیا کو یا اس کے امن کو کیا فائدہ پہنچے گا۔ کیونکہ وہ توجہ کو نبی سمجھتے ہیں ان پر بھی خلاف اخلاق الزام لگانے سے باز نہیں رہتے اور صرف مسیح علیہ السلام کو پاک قرار

وَمَا أَنزَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ الْغَافِقَ
عَنِ سَبِيلِ الْقُرْآنِ
مُجِيدٌ كُوبَلِ
مَعْتَقٌ قَرَارٌ
فَعَلَّاهُ

صدیق ہیں لیکن قرآن کریم کا مسلک ادوسے وہ سب نبیوں کو
پاک اور راستباز قرار دیتا ہے اس لئے جب وہ رقوم کے
نبیوں کے امام کو جہالی طور پر سچا ماننے کا حکم دیتا ہے تو وہ
اپنے عقیدہ کے رُسنے دنیا میں اس کے قیام کے راستہ کھول
دیتا ہے کیونکہ جب ایک مسلمان یہ تسلیم کرے گا کہ خدا تعالیٰ
نے کرشمے اور راجحہ راور زور و سخت پر اپنا کلام نازل کیا تھا
تو وہ قرآنی عقیدہ کے رُسنے اُن کی زندگیوں کو پاک سمجھے گا۔
اور اُن پر لگائے گئے سب الزاموں کو خواہ ماننے والوں کی طرف
سے ہوں خواہ مخالفوں کی طرف سے غلط ادوسے بنیاد قرار دیا
جاوے گا احترام کرے گا اور اس طرح دنیا میں امن قائم ہوگا۔
اس اجمالی ایمان کا ایک اور بھی فائدہ ہے کہ اس طرح
مسلمانوں کے دل میں خدا تعالیٰ کی حقیقی محبت قائم کی گئی ہے
کیونکہ تعصب کی وجہ سے خواہ کوئی قوم کتنا ہی یقین کرے کہ
صرف ہماری ہی کتاب خدا تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے لیکن
ان غشیت اللہ کے اوقات میں جو ہر انسان پر آتے ہیں ہتے ہیں
اس کے دل میں ضروریہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ رب عالمین
کس طرح ہو گیا جبکہ اس نے کسی ایک قوم کو اپنے امام کے لئے
مُجَنب لیا اور باقی سب اقوام کو چھوڑ دیا ہے اس قرآنی عقیدہ کی
خدا پر ایک مسلمان کا عقیدہ ربوبیت عالمین کے مستحق اور بھی
پختہ ہو جاوے گا اور وہ سمجھ لیتا ہے کہ خدا تعالیٰ واقعی کسی
ایک قوم کا خدا نہیں بلکہ سب دنیا کا خدا ہے۔

۲
الآخرۃ سے مراد
حضرت کے بند
مکمل ہونا چاہی

وَمَا لِلْآخِرَةِ مِنْ يَوَقْتُونَ - من لغات میں
بتایا جا چکا ہے کہ الْآخِرَةِ کے معنی بعد میں آنیوالی چیز کے
ہوتے ہیں اسی وجہ سے بعد الموت زندگی کو حیاتِ آخرت اور
اور قیامت کے دن کو یومِ الآخرۃ کہتے ہیں اور اسی وجہ
انجام کو بھی آخرت کہتے ہیں کیونکہ بعد میں ظاہر ہوتا ہے۔
قرآن کریم میں انجام کے معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔
چنانچہ فرقہ نمبر ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ و ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ و ۳۱ و ۳۲ و ۳۳ و ۳۴ و ۳۵ و ۳۶ و ۳۷ و ۳۸ و ۳۹ و ۴۰ و ۴۱ و ۴۲ و ۴۳ و ۴۴ و ۴۵ و ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ و ۴۹ و ۵۰ و ۵۱ و ۵۲ و ۵۳ و ۵۴ و ۵۵ و ۵۶ و ۵۷ و ۵۸ و ۵۹ و ۶۰ و ۶۱ و ۶۲ و ۶۳ و ۶۴ و ۶۵ و ۶۶ و ۶۷ و ۶۸ و ۶۹ و ۷۰ و ۷۱ و ۷۲ و ۷۳ و ۷۴ و ۷۵ و ۷۶ و ۷۷ و ۷۸ و ۷۹ و ۸۰ و ۸۱ و ۸۲ و ۸۳ و ۸۴ و ۸۵ و ۸۶ و ۸۷ و ۸۸ و ۸۹ و ۹۰ و ۹۱ و ۹۲ و ۹۳ و ۹۴ و ۹۵ و ۹۶ و ۹۷ و ۹۸ و ۹۹ و ۱۰۰ و ۱۰۱ و ۱۰۲ و ۱۰۳ و ۱۰۴ و ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۰۹ و ۱۱۰ و ۱۱۱ و ۱۱۲ و ۱۱۳ و ۱۱۴ و ۱۱۵ و ۱۱۶ و ۱۱۷ و ۱۱۸ و ۱۱۹ و ۱۲۰ و ۱۲۱ و ۱۲۲ و ۱۲۳ و ۱۲۴ و ۱۲۵ و ۱۲۶ و ۱۲۷ و ۱۲۸ و ۱۲۹ و ۱۳۰ و ۱۳۱ و ۱۳۲ و ۱۳۳ و ۱۳۴ و ۱۳۵ و ۱۳۶ و ۱۳۷ و ۱۳۸ و ۱۳۹ و ۱۴۰ و ۱۴۱ و ۱۴۲ و ۱۴۳ و ۱۴۴ و ۱۴۵ و ۱۴۶ و ۱۴۷ و ۱۴۸ و ۱۴۹ و ۱۵۰ و ۱۵۱ و ۱۵۲ و ۱۵۳ و ۱۵۴ و ۱۵۵ و ۱۵۶ و ۱۵۷ و ۱۵۸ و ۱۵۹ و ۱۶۰ و ۱۶۱ و ۱۶۲ و ۱۶۳ و ۱۶۴ و ۱۶۵ و ۱۶۶ و ۱۶۷ و ۱۶۸ و ۱۶۹ و ۱۷۰ و ۱۷۱ و ۱۷۲ و ۱۷۳ و ۱۷۴ و ۱۷۵ و ۱۷۶ و ۱۷۷ و ۱۷۸ و ۱۷۹ و ۱۸۰ و ۱۸۱ و ۱۸۲ و ۱۸۳ و ۱۸۴ و ۱۸۵ و ۱۸۶ و ۱۸۷ و ۱۸۸ و ۱۸۹ و ۱۹۰ و ۱۹۱ و ۱۹۲ و ۱۹۳ و ۱۹۴ و ۱۹۵ و ۱۹۶ و ۱۹۷ و ۱۹۸ و ۱۹۹ و ۲۰۰ و ۲۰۱ و ۲۰۲ و ۲۰۳ و ۲۰۴ و ۲۰۵ و ۲۰۶ و ۲۰۷ و ۲۰۸ و ۲۰۹ و ۲۱۰ و ۲۱۱ و ۲۱۲ و ۲۱۳ و ۲۱۴ و ۲۱۵ و ۲۱۶ و ۲۱۷ و ۲۱۸ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۱ و ۲۲۲ و ۲۲۳ و ۲۲۴ و ۲۲۵ و ۲۲۶ و ۲۲۷ و ۲۲۸ و ۲۲۹ و ۲۳۰ و ۲۳۱ و ۲۳۲ و ۲۳۳ و ۲۳۴ و ۲۳۵ و ۲۳۶ و ۲۳۷ و ۲۳۸ و ۲۳۹ و ۲۴۰ و ۲۴۱ و ۲۴۲ و ۲۴۳ و ۲۴۴ و ۲۴۵ و ۲۴۶ و ۲۴۷ و ۲۴۸ و ۲۴۹ و ۲۵۰ و ۲۵۱ و ۲۵۲ و ۲۵۳ و ۲۵۴ و ۲۵۵ و ۲۵۶ و ۲۵۷ و ۲۵۸ و ۲۵۹ و ۲۶۰ و ۲۶۱ و ۲۶۲ و ۲۶۳ و ۲۶۴ و ۲۶۵ و ۲۶۶ و ۲۶۷ و ۲۶۸ و ۲۶۹ و ۲۷۰ و ۲۷۱ و ۲۷۲ و ۲۷۳ و ۲۷۴ و ۲۷۵ و ۲۷۶ و ۲۷۷ و ۲۷۸ و ۲۷۹ و ۲۸۰ و ۲۸۱ و ۲۸۲ و ۲۸۳ و ۲۸۴ و ۲۸۵ و ۲۸۶ و ۲۸۷ و ۲۸۸ و ۲۸۹ و ۲۹۰ و ۲۹۱ و ۲۹۲ و ۲۹۳ و ۲۹۴ و ۲۹۵ و ۲۹۶ و ۲۹۷ و ۲۹۸ و ۲۹۹ و ۳۰۰ و ۳۰۱ و ۳۰۲ و ۳۰۳ و ۳۰۴ و ۳۰۵ و ۳۰۶ و ۳۰۷ و ۳۰۸ و ۳۰۹ و ۳۱۰ و ۳۱۱ و ۳۱۲ و ۳۱۳ و ۳۱۴ و ۳۱۵ و ۳۱۶ و ۳۱۷ و ۳۱۸ و ۳۱۹ و ۳۲۰ و ۳۲۱ و ۳۲۲ و ۳۲۳ و ۳۲۴ و ۳۲۵ و ۳۲۶ و ۳۲۷ و ۳۲۸ و ۳۲۹ و ۳۳۰ و ۳۳۱ و ۳۳۲ و ۳۳۳ و ۳۳۴ و ۳۳۵ و ۳۳۶ و ۳۳۷ و ۳۳۸ و ۳۳۹ و ۳۴۰ و ۳۴۱ و ۳۴۲ و ۳۴۳ و ۳۴۴ و ۳۴۵ و ۳۴۶ و ۳۴۷ و ۳۴۸ و ۳۴۹ و ۳۵۰ و ۳۵۱ و ۳۵۲ و ۳۵۳ و ۳۵۴ و ۳۵۵ و ۳۵۶ و ۳۵۷ و ۳۵۸ و ۳۵۹ و ۳۶۰ و ۳۶۱ و ۳۶۲ و ۳۶۳ و ۳۶۴ و ۳۶۵ و ۳۶۶ و ۳۶۷ و ۳۶۸ و ۳۶۹ و ۳۷۰ و ۳۷۱ و ۳۷۲ و ۳۷۳ و ۳۷۴ و ۳۷۵ و ۳۷۶ و ۳۷۷ و ۳۷۸ و ۳۷۹ و ۳۸۰ و ۳۸۱ و ۳۸۲ و ۳۸۳ و ۳۸۴ و ۳۸۵ و ۳۸۶ و ۳۸۷ و ۳۸۸ و ۳۸۹ و ۳۹۰ و ۳۹۱ و ۳۹۲ و ۳۹۳ و ۳۹۴ و ۳۹۵ و ۳۹۶ و ۳۹۷ و ۳۹۸ و ۳۹۹ و ۴۰۰ و ۴۰۱ و ۴۰۲ و ۴۰۳ و ۴۰۴ و ۴۰۵ و ۴۰۶ و ۴۰۷ و ۴۰۸ و ۴۰۹ و ۴۱۰ و ۴۱۱ و ۴۱۲ و ۴۱۳ و ۴۱۴ و ۴۱۵ و ۴۱۶ و ۴۱۷ و ۴۱۸ و ۴۱۹ و ۴۲۰ و ۴۲۱ و ۴۲۲ و ۴۲۳ و ۴۲۴ و ۴۲۵ و ۴۲۶ و ۴۲۷ و ۴۲۸ و ۴۲۹ و ۴۳۰ و ۴۳۱ و ۴۳۲ و ۴۳۳ و ۴۳۴ و ۴۳۵ و ۴۳۶ و ۴۳۷ و ۴۳۸ و ۴۳۹ و ۴۴۰ و ۴۴۱ و ۴۴۲ و ۴۴۳ و ۴۴۴ و ۴۴۵ و ۴۴۶ و ۴۴۷ و ۴۴۸ و ۴۴۹ و ۴۵۰ و ۴۵۱ و ۴۵۲ و ۴۵۳ و ۴۵۴ و ۴۵۵ و ۴۵۶ و ۴۵۷ و ۴۵۸ و ۴۵۹ و ۴۶۰ و ۴۶۱ و ۴۶۲ و ۴۶۳ و ۴۶۴ و ۴۶۵ و ۴۶۶ و ۴۶۷ و ۴۶۸ و ۴۶۹ و ۴۷۰ و ۴۷۱ و ۴۷۲ و ۴۷۳ و ۴۷۴ و ۴۷۵ و ۴۷۶ و ۴۷۷ و ۴۷۸ و ۴۷۹ و ۴۸۰ و ۴۸۱ و ۴۸۲ و ۴۸۳ و ۴۸۴ و ۴۸۵ و ۴۸۶ و ۴۸۷ و ۴۸۸ و ۴۸۹ و ۴۹۰ و ۴۹۱ و ۴۹۲ و ۴۹۳ و ۴۹۴ و ۴۹۵ و ۴۹۶ و ۴۹۷ و ۴۹۸ و ۴۹۹ و ۵۰۰ و ۵۰۱ و ۵۰۲ و ۵۰۳ و ۵۰۴ و ۵۰۵ و ۵۰۶ و ۵۰۷ و ۵۰۸ و ۵۰۹ و ۵۱۰ و ۵۱۱ و ۵۱۲ و ۵۱۳ و ۵۱۴ و ۵۱۵ و ۵۱۶ و ۵۱۷ و ۵۱۸ و ۵۱۹ و ۵۲۰ و ۵

۱
حصہٴ چہارم
مہم یونوں کی
تشریح

اگر تائید ہے

امریک شملوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا و تیر سے ساتھ ہم ہمیں
نفعی منے و یا لا خیرۃ لہم یوقنون کہ یہ ہیں کہ بعد میں
آنے والی شے پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ بعد میں
منے والی کیا شے ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر تو اس امر کو
دیکھا جلتے کہ قرآن کریم میں آخرۃ کا لفظ زیادہ تر کن معنوں
میں استعمال ہوا ہے تو اس کے معنی قیامت یا ما بعد الموت زندگی
کے ہوتے ہیں۔ مثلاً فرماتا ہے مَا لَکُمْ فِی الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ
(دبر و ع) ایسے شخص کا حصہ بعد الموت زندگی میں کوئی نہ ہو گا یا
فرماتا ہے تَبٰلِیْۤ اَلسَّآءِۤ اَکْ عَلٰیہُمْ فِی الْآخِرَةِ (دمل ع)
بعد الموت زندگی کے بارہ میں ان کا علم بعد مشاہدہ کے کامل ہو
گیا۔ اسی طرح اوستحد مقامات پر ان معنوں میں یہ لفظ استعمال
ہوا ہے پس اگر قرآن کریم میں اس لفظ کے استعمال کی کثرت کو دیکھا
جلتے تو اس جملہ کے یہ معنی ہوں گے کہ یوم آخرۃ پر ایمان لاتے
ہیں دیگر بالعموم ایسے وقت پر غالی آخرۃ کی جگہ یوم الآخرۃ کے
انفاضا لاتے ہیں) لیکن اگر اس آیت کے معنوں اور اس کے
مطالب کو دیکھا جائے تو جو ٹکڑا اس جگہ پیچھے اخفرت صلی اللہ
علیہ وسلم کی وحی پر ایمان لانے کا ذکر ہے پھر آپ سے پہلے جو
وقت نازل ہوتی رہی اس پر ایمان لانے کا ذکر ہے اس کے بعد
آخرۃ پر یقین رکھنے کا ذکر ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آخرۃ
سے عراد اور ابتر بعد میں انجالی وحی ہے اور اس آیت میں یقینوں
وحیوں پر ایمان لاننا مسقی کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ اس وحی
پر بھی جو اخفرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی نور اس پر بھی جو
آپ سے پہلے نازل ہو چکی تھی اور اس پر بھی جو آپ کے بعد نازل
ہوگی۔ سابق آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ معنی زیادہ چسپاں
ہوتے ہیں۔

بہن مسلمان اس غلطی میں مبتلا ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی کا نزول کس علیہ ہو سکتا ہے لیکن یہ وہم ان کا قرآنی تعلیم کے خلاف ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ صاف تحریر فرماتا ہے اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَلَنْ تُجِزُوا عَلٰی لِهٖ اَنْ يَّزِيلَ عَنْكُمْ اَنْزِلْنَاهُ مُتَمِّمًا لِّمَا فَكَرْتُمْ اِنَّكُمْ عَلٰی لِهٖ لَآخِرُ

أَلَا تَتَذَكَّرُونَ لَا تَخْزَوْا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (خمس جہدہ ۴) یعنی جو مسلمان یہ اعلان کو سکے کہ اللہ ہمارا رب ہے تمام مصائب کو برداشت کریں گے اور استقامت دکھائیں گے خدا تعالیٰ کے فرشتے ان پر یہ کہتے ہوئے نازل ہوں گے کہ نہ بے پروا نہ خوف کرو اور نہ سابق پر غم کرو اور اس جنت کی بشارت سنو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اسی طرح قرآن کریم میں آتا ہے۔ وَمَنْ يَطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا (نساء ۶) یعنی جو لوگ اللہ اور اس رسول (یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کی اطاعت کریں گے وہ اس گروہ میں شامل ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے یعنی صدیقوں شہداء اور صالحین کے گروہ میں اور یہ گروہ سابقین کے لحاظ سے سب سے بہتر گروہ ہے پس بسکھ اس محنت سے یہ وعدہ ہے کہ وہ نبیوں اور صدیقوں اور شہداء والے انعام پائے گی تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اس امت میں وحی الہی کا دروازہ بند ہو جس انعام جو نبیوں اور صدیقوں اور شہداء کو ملتا ہے وہ تو خدا تعالیٰ کی وحی ہی ہے اس آیت میں اس پیش گوئی کی طرف بھی اشارہ ہے جو سورہ جمعہ میں کی گئی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هُوَ الَّذِي يُعَذِّبُ فِي الْأَمْتِينَ ذُنُوبَهُمْ وَيُنْزِلُ فِيهِمُ الْبَاقِ وَالْآخِرِينَ مِنْهُمْ لَعَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (۲۰) یعنی وہ خدا ہی ہے جس نے انہوں میں انہی کی قوم کا ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے گو پیلے وہ کھل گرا ہی میں پڑے ہوئے تھے اور اسی طرح وہ ان کے سوا ایک اور قوم کو سکھائے گا جو اب تک انہیں نہیں ملے اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی

تو احادیث میں آتا ہے کہ صحابہ نے پوچھا وہ کون لوگ ہیں؟ اس آیت میں ذکر ہے جو ہم سے نہیں ملے اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا لَوْ كَانَتِ السَّيِّئَاتُ عِنْدَ النَّبِيِّينَ لَذَكَّاهُنَّ وَلَكِنْ فَرَّغَ مِنْ عَادِيسٍ أَوْ أَشْنَاءٍ فَأَرَادَ مِنْ حَتَّى يَكُنَّا ذَكَّاءً مِنْدُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ جلد دوم صفحہ ۳) کہ اگر ایمان ثریا پر بھی بڑھ جائے تو فارس سے ایک شخص یا فرمایا ابنہ فارس میں سے ایک شخص آسمان پر جا کر دین کو واپس لے آئے گا۔ اس روایت سے اور بعض اور روایات سے کہ جن میں دُخُلُ کی جگہ دُخُلُ کا لفظ ہے (بخاری جلد سوم کتاب التفسیر) معلوم ہوتا ہے کہ ایک زمانہ میں ایمان دنیا سے اٹھ جائے گا اور ایک شخص بنو فارس سے جس کے ساتھ اور بھی بعض ابنہ فارس بطور مددگار ہوں گے ایمان کو واپس لائے گا اور اس کی معرفت اللہ تعالیٰ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دہی کام کرنے کا موقع دے گا کہ جو صحابہ کے زمانہ میں آپ نے کیا یعنی وہ آپ کا بروز ہونے کی حیثیت سے خدا تعالیٰ کی وحی سے اصلاح امت کیسے گا۔

فرض اس آیت کے سیاق کو مد نظر رکھتے ہوئے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کے معنی یہ ہیں کہ جس طرح حق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی پر ایمان رکھتا ہے اور آپ سے پہلی وحی پر ایمان رکھتا ہے اسی طرح وہ بعد میں آنے والی وحی پر بھی یقین رکھتا ہے۔

شاید کسی کو یہ شبہ گزرے کہ پہلی دونوں وحیوں کی نسبت بہتر اور اچھے پلے تو ایمان کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے لیکن آخرہ کی نسبت یقین کا لفظ استعمال ہوا ہے پس کیوں نہ سمجھا جائے کہ اس جگہ وحی کی بجائے کسی اور چیز کا ذکر ہے ورنہ اس کے لئے بھی ایمان کا لفظ استعمال ہوتا اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ ایمان کا لفظ عام طور پر اس شے کے متعلق استعمال ہوتا ہے جس کا وجود معرض وجود میں آچکا ہو جس کا وجود معرض وجود میں نہ آیا ہو بلکہ آئے والے والا ہوا کی نسبت یقین کا لفظ ہی زیادہ مناسب ہوتا ہے

بالآخر ہم یہ قوتہ
عینہ پچھوہ کی
ہشت کی بیگونی

بہتر اور اچھے پلے
ایمان کی جیوں کے
متعلق ایمان والے کے
افعال اور آخرہ کی
کے متعلق یقین رکھنے
کا لفظ استعمال
کرنے کی وجہ

ہے۔ اگر کہا جائے کہ حیوۃ بعد الموت کے متعلق بھی تو ایمان کا لفظ آتا ہے حالانکہ وہ بعد میں آنے والی شے ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حیوۃ بعد الموت بیشک ایک زندہ شخص کے لئے تو بعد میں آنے والی شے ہے مگر اس کا وجود اس وقت بھی موجود ہے اور جو لوگ مر چکے ہیں وہ معاً ایک قسم کی زندگی پا رہے ہیں پس یہ خدائی فعل پہلے بھی ظاہر ہونا چاہیے ہے اب بھی ہو رہا ہے اور آئندہ بھی ہونا رہے گا پس حیوۃ بعد الموت درحقیقت ایک ایسی چیز ہے جو ہر وقت ہو رہی ہے اس لئے اس کی نسبت ایمان کا لفظ ہی زیادہ مناسب ہے مگر جو حی آئندہ نازل ہونے والی ہو اس کی نسبت یقین کا لفظ زیادہ مناسب ہے۔

اگر پہلی وجہوں کی نسبت سے وحی کا ذکر نہ کیا جائے بلکہ صرف یہ کہا جائے کہ مومن اس امر کو تسلیم کرتے ہیں کہ وحی خدا نازل کی طرف سے نازل ہوتی ہے تو اس موقع پر چونکہ مخصوص طور پر آئندہ وحی کا ذکر نہ ہوگا اس کے لئے ایمان کا لفظ زیادہ مناسب ہوگا۔

اصل بات یہ ہے کہ وحی الہی ہر شخص پر نہیں اترتی بلکہ بعض ترقی یافتہ اور مقرب وجودوں پر اترتی ہے اور قوی لحاظ سے متقیوں کا فرض مقرر کیا گیا ہے کہ وہ اس امر پر یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آئندہ بھی ان کو بھلائے گا نہیں بلکہ ان میں سے کامل وجودوں پر وحی نازل ہوتی رہے گی اور اس طرح ہر مسلمان کسول میں یہ خواہش پیدا کی گئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایسا اعلیٰ درجہ کا متقی بنائے کہ اس پر خدا تعالیٰ کی وحی نازل ہو اور اس طرح اعلیٰ امید پیدا کرے اور اعلیٰ مقصد کو سامنے لا کر مسلمانوں کا سطح نظر اونچا کر دیا گیا ہے۔

افسوس کہ مسلمانوں نے اس عظیم الشان احسان کو نہ سمجھا اور خود اپنے مستقبل کو تاریک بنا لیا آج کیوں مسلمان اسلام سے دور جا رہے ہیں اور کیوں گزشتہ صدی میں ان میں حسن بصری سید عبدالقادر جیلانی جیسید بغدادی جعین الدین چشتی شہاب الدین بہروردی جی الدین ابن عربی سید احمد سرہندی

اور شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ عظیم جیسے لوگ پیدا نہیں ہوئے؟ اسی وجہ سے کہ اعلیٰ روحانی مقامات کے حصول کے لئے جس امید اور یقین کی ضرورت ہے وہ ان میں نہیں رہی خدا تعالیٰ نے اس دلولہ اور جوش کے پیدا کرنے کے لئے ان سے اعلیٰ روحانی انعامات کا وعدہ کیا تھا اور اس پر یقین رکھنے کے لئے قرآن کریم کے شروع میں ہی انہیں حکم دیا تھا۔ لیکن انہوں نے اس کی قدر نہ کی اور ان کی انتہی پست ہو گئیں اور کوششیں سست ہو گئیں آج مسلمان تعلیم حاصل کرتے ہیں کیونکہ انہیں یقین ہے کہ ایسے بی لہے ہو کر انہیں فوکیاں لا جائیں گی۔ تجارت کرتے ہیں کیونکہ انہیں یقین ہے کہ اس سے مال ملے گا۔ عزت کرتے ہیں کیونکہ انہیں یقین ہے کہ اس سے فخر اور بھل چل ہوگا۔ لیکن نماز اور روزہ اور حج میں وہ جوش نہیں پاتے اور پھر پڑھنے کا نتیجہ ہوتا ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان امور کا بجا لانا فرض کی ادائیگی ہے اس کے زور روحانی نتائج کوئی پیدا نہ ہوئے۔ کس قدر حسرت کا مقام ہے کہ مسلمانوں میں سے جس نے اس دروازہ کو کھلا بتایا مسلمانوں نے اس پر کفر کا فتویٰ لگا دیا انہوں نے کہا کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنک کرنے والا ہے کیونکہ وہ آپ کے بعد وحی کا دروازہ کھلا بتا رہا ہے اور یہ نہ سمجھا کہ وحی کیا ہے؟ وحی کے معنی ہیں خدا تعالیٰ کے تازہ کلام کا سننا اور جو شخص خدا تعالیٰ کے تازہ کلام کو سنے گا ظاہر ہے کہ اس کا دلی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ترقی کرے گا اور آپ پر اس کا ایمان بڑھے گا ذریعہ اس کے برعکس ہوگا کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کرے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور چلا جائے؟ خود اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا۔

خلاصہ کلام یہ کہ آخرت پر یقین کی تعلیم مسلمانوں کے حوصلے بڑھانے اور روحانی میدان میں ان کی کوششوں کو تیز کرنے کے لئے تھی اور جو مسلمان بھی آخرت پر یقین رکھے گا وہ اس کے حصول کے لئے اسی طرح کوشش کرے گا جس طرح صحابہ کرام نے کی اور سید عبدالقادر جیلانیؒ اور جی الدین ابن عربی وغیرہم نے کی۔

وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا

ہو رہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں لہٰذا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے

بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ وحی مذکور ہے اور

آخِرَةُ مَوْتِكَ کا صیغہ ہے پھر اس سے وحی کی طرف کس طرح اشارہ

ہوگا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس جگہ وحی کا لفظ نہیں مَّا أُنزِلَ

کے الفاظ ہیں اور ان کی تعبیر کسی ہم سننے لفظ سے کی جا سکتی ہے

قرآن کریم میں مَّا أُنزِلَ کے لفظ کی تعبیر وحی سے بھی کی گئی ہے اور

رِسَالَةٍ کے لفظ سے بھی۔ چنانچہ سورہ احزاب میں ہے اَلَّذِينَ

يُجَادِلُونَ رِسَالَتِ اللَّهِ لَا يَخْشَوْنَ اللَّهَ وَلَا يَخْشَوْنَ آحَدًا

إِلَّا اللَّهَ (یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی وحی لوگوں تک پہنچاتے

ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے

غرض رسالت کا لفظ بھی وحی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے

اور یہ لفظ مَوْتِ ہے پس آخرت کے معنی رِسَالَةٍ اِلَّا خِرَةِ کے

ہیں اور رسالت کے لفظ کی رعایت سے آخِرَةُ کا لفظ مَوْتِ آیا

ہے اور یہ کرنت میں بھی وحی کے معنی رسالت کے آتے ہیں

(تاج العروس)۔

اس جگہ یہ امر بھی نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ اوپر کی دونوں

آیتوں کی ابتدا یُؤْمِنُونَ کے الفاظ سے ہوئی ہے اور بعد میں دو

دو اور دونوں آیتوں میں بیان ہوئے ہیں اس سے استدلال ہوتا

ہے کہ یُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ کے تاج اقامۃ الصَّلٰوة اور

اتِّفَاقًا مَا تَدَّيَّقُ اللَّهُ فِيهِ اُورِیُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلٰی مُحَمَّدٍ

کے تاج بِنَا اُنْزِلَ مِنْ رَبِّهِ پَرِایمان اور آخِرَةُ بِرَاقِبِینِ

ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس زمانہ میں قرآن کریم ہی

کے ذریعہ سے اس سے پہلے کی جیوں پر ایمان اور آخِرہ پر یقین

پیدا ہو سکتا ہے کیونکہ پیغمبر انبیاء کے حالات ایسے مشابہہ کئے

گئے ہیں کہ قرآن کریم کی روشنی میں ہی ان کی قدر اور صداقت معلوم

ہو سکتی ہے اور آئندہ وحی کے نزول کے متعلق بھی قرآن کریم

کی تعلیم کے مطابق ہی یقین ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے سوا جس

قدر اذیان ہیں سب نے وحی کا دروازہ بند کر رکھا ہے اور

کوئی مذہب اس امر کا مدعی نہیں کہ اسے اللہ تعالیٰ کی

وحی اب بھی بندہ پر نازل ہو سکتی ہے۔

۵ حل لغات: علی۔ علی حرف جر ہے اور علی

اس کے نواسے ہیں جن میں سے ایک سننے استعلاء کے ہیں

یعنی غالب ہونے یا اوپر آجانے کے (معنی)

ہُدٰی۔ کے لئے دیکھو سورۃ فاتحہ حل لغات ۷ و ہُدٰی

سورۃ بقرہ حل لغات ۷

رَبِّهِمْ۔ دَب کے معنوں کے لئے دیکھو سورۃ فاتحہ

حل لغات ۷

اَلْمُفْلِحُونَ۔ اَفْلَحَ سے اسم فاعل مُفْلِحٌ اَنَابَہ

اور مُفْلِحُونَ اس سے جمع کا صیغہ ہے اَفْلَحَ الرَّجُلُ

کے معنی ہیں مَا ذُو ظَلَمٍ بِمَا طَلَبَ یعنی اپنے ارادے میں

کامیاب ہو گیا اور مقصود کو پایا۔ اَفْلَحَ رَبِّدٌ تَجَرَّعَ فِي

سَعْيِهِ وَ اَصَابَ فِي عَمَلِهِ۔ زید نے اپنی کوشش کے پس

کو پایا اور اس کی محنت بار آور ہوئی۔ رَاقِبِ اَفْلَحَ لِح

الظَّهَرِ وَ اِذَا ذَاكَ بُعِثَ۔ ظِلَّ کے معنی کسی کام میں کامیابی

اور مقصود کو پاینے کے ہیں (مفردات) تاج العروس میں ہے

يُقَالُ لِكُلِّ مَنْ اَصَابَ حَیْثُا۔ مُفْلِحٌ ہر شخص کو جو

کسی دنیوی یا دینی بھلائی کو حاصل کرے مُفْلِحٌ کہتے ہیں اور ظِلَّ

ایسی کامیابی کو کہتے ہیں جس پر دوسرے رشک کریں۔ اَمْرُ عَرَبِ

کا اس پر اتفاق ہے کہ عربی زبان میں ظِلَّ کے لفظ سے ٹھہر

دیجی اور دنیوی دونوں بھلائیوں کو شامل رکھنے والا لفظ اور کوئی

نہیں۔ پس مُفْلِحُونَ کے معنی ہونگے اپنے مطالب میں

کامیاب ہونے اور اپنے مقصود کو حاصل کرنے والے۔

تفسیر۔ اس آیت میں اس قسم کے متقی کا انجام بتایا

ہے جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے پہلے تو یہ بتایا تھا کہ قرآن کریم

اس قسم کے متقی کو ہدایت کے اعلیٰ مقامات تک پہنچاتا ہے اس

وَمَا تَكُنْ مِنَ الْمَقْصُودِ
یعنی اس کے مقصد کا ذکر

آیت میں اس ہدایت کی نوعیت کو ظاہر کرنے کے لئے فرماتا ہے کہ اوپر کے بیان کردہ شرائط کے ماتحت جو متقی ہوں وہ اپنے رب کی ہدایت پر ہوتے ہیں۔

تفصیل اس مضمون کی یہ ہے کہ ایک تو اس آیت میں مِنْ دَرَجَاتٍ کے الفاظ استعمال کر کے یہ بتایا ہے کہ خدا تعالیٰ جو کو رب ہے اور صاحب اسے کہتے ہیں جو تدریج ترقی کی طرف لے جائے اس لئے جو شخص خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کرے اس کا قدم تدریج آگے کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے

دوسرے رب کو ہفت کی طرف مضائقہ کر کے یہ بتایا ہے کہ خدا تعالیٰ جو کو ان کا رب ہے اس لئے اصل منشاء اس کا یہ ہے کہ لوگ ہدایت پائیں نہ یہ کہ گمراہ ہوں پس جو شخص ہدایت کی طرف توجہ کرے اسے ضرور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے سامان میسر ہوتے ہیں تیسرے علیٰ ہدائی کہہ کر اس طرف اشارہ کیا ہے کہ گویا ایسے متقیوں کے لئے ہدایت ایک سواری کی طرح ہو جاتی ہے جس کی پیٹھ پر وہ سوار ہوتے ہیں اور یہ سواری ان کے رب کی طرف سے آتی ہے اور جب کسی کی طرف سے سواری آئے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس شخص کو ملاقات کے لئے بلایا گیا ہے پس اس عبارت سے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ہدایت انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف لے جانا شروع کرتی ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مل جاتے ہیں

ہدایت کے لئے سواری کا محاورہ کوئی ذوقی لطیفہ نہیں بلکہ عربی میں اس قسم کا محاورہ عام مستعمل ہے چنانچہ عرب لوگ کہتے ہیں جَعَلَ الْفَوَاقِيَةَ مَرَكِبًا فَلَانْصَحْ لِي تَوَكَّرَ اِيَّيْ كُو اِپنی سواری بنالیا ہے یعنی وہ جس طرف رُخ کرنا ہے گمراہی کی راہ سے کرتا ہے اسی طرح کہتے اِنْ مَنَعْنِي الْجَهْلُ فَلَا تَنْصَحْ لِي جہالت پر سوار ہو گیا ہے اسی محاورہ کے مقابل پر قرآن کہتا ہے کہ اوپر کی صفات والے متقیوں کی سواری ہدایت ہو جاتی ہے یعنی وہ ہر کام خدا تعالیٰ کی ہدایت کے ماتحت کرتے ہیں جہالت اور گمراہی سے ان کے افعال پاک ہو جاتے ہیں اور ایسا شخص جو ہر وقت ہدایت پر رہے وہی ہو سکتا ہے جسے

اولئک ہم المفلحون
کی تشریح اور اس کے
معلق ایک فقرہ میں
کا جواب

علیٰ ہدائی کے الفاظ
میں متقیوں کے لئے
ہدایت کے یکے سولی
نیز جہاں جہاں کی
طرف اشارہ

ہدایت کیلئے سواری
کا محاورہ

اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی اور الہام سے ہدایت ملتی ہے ورنہ جو شخص محض عقل سے کام لیتا ہے وہ بسا اوقات غلطی میں پڑ جاتا ہے حتیٰ کہ ہدائی فرما کر اس طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف جانے کا عمل ان کے لئے آسان ہو جاتا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہدایت سواری کی طرح ان کے سفر کو ہلکا کر دیتی ہے۔

علیٰ ہدائی میں جو ہدائی پر توفیق ہے یہ تعظیم کے لئے ہے یعنی یہ ہدایت بہت بڑا امر تہر کہتی ہے
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ مفلحوں کے معنی مل
نجات میں بتائے جا چکے ہیں کہ اپنی مراد کو پالینے کے ہوتے
ہیں پس اس جملہ کے یہ سنئے ہوئے کہ یہ لوگ اپنی مراد کو پا
لیتے ہیں اور مومن کی مراد اپنے رب کا قرب اور اس سےصال
ہوتا ہے پس اس جملہ میں پہلے جملہ کے مضمون کا انجام بتایا
ہے کہ ایسے متقی ہدایت کی سواری پر چڑھ کر آخر خدا تعالیٰ
تک پہنچ جاتے ہیں اور اپنی مراد کو پالیتے ہیں۔

بعض لوگ اس جگہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم تو دیکھتے
ہیں کہ کئی خدا تعالیٰ کے مقرب اس زندگی میں تکلیفیں اٹھاتے
ہیں اور بعض مارے جاتے ہیں تو پھر کیونکر کہا جاسکتا ہے کہ
خدا تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ لوگ ضرور کامیاب ہوں
اس کا جواب یہ ہے کہ مفلح کے سنئے اپنی مراد پالینے کے میں
نہ کہ دنیوی ترقیات یا جسمانی راحت کے۔ اس میں شک نہیں
کہ بالعموم خدا تعالیٰ کے مقربوں کو دنیوی کامیابی بھی ملتی ہے
مگر وہ ایک ضمنی شے ہے مقصود نہیں ہے خدا رسیدہ لوگوں
کی مراد تو خدا تعالیٰ کا قرب اور اس کی بھیجی ہوئی سچائی کی
اشاعت ہے سو اس میں کمی کوئی خدا رسیدہ ناکام نہیں
ہوگا۔ مسیح علیہ السلام کو یہود نے پھانسی پر تو لٹکا دیا مگر کیا وہ
مسیح کے مشن کو ناکام کر سکے؟ اپنے مقصد میں تو مسیح علیہ السلام
بھی کامیاب ہوئے حضرت امام حسینؑ یزید کے مقابل پر شہید
ہوئے مگر کیا یزید کا نام بھی اب کوئی لیتا ہے جس مقصد کے
لئے امام حسینؑ کو مٹھے ہوئے؟ آخر وہی کامیاب ہوا اور دنیا

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنْذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ

— درآئیکہ تیسرا ڈرانا یا نہ ڈرانا اُن کے لئے برابر ہے —

لَا يُؤْمِنُونَ ○ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى

ہرگز ایمان نہیں لائیں گے کہ اللہ نے اُن کے دلوں پر اور اُن کے

مُحَمَّدٌ وَالتَّائِمَةُ سَاوٍ يُسْتَحْضَرُ فِي الْجَنَّةِ وَكَرَّانِ
نعت میں نعت کا شکر یہ ادا کرنا ایک طرح پر اس نعت کا انکار
تھا اس لئے کفر کا لفظ صرف انکار کے معنی میں متعلی ہونے لگا
وَإِنَّا فَرَقْنَا عَلَى الْإِبْرَاقِ مِثْقَالَ حَبِّ خَيْثُ
الْوَاخِدَةِ أَوْ الشُّبَّةِ أَوْ الشَّرِيفَةِ أَوْ شَلَا شَا
اور کفر کا لفظ جب اکیلا استعمال ہو تو اس کے معنی میں یہ
ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یا آنحضرت کی نبوت و شریعت
یا ان تینوں کا منکر ہو (مفردات) پس کفر کے لئے معنی ہونے
جنہوں نے انکار کیا۔ کفر کیا۔ حتیٰ پوشی کی۔ یا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت
کا یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا یا شریعت کا یا ان تینوں کا انکار کیا
عَزَّ وَجَلَّ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۚ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۚ هُمْ يَرْجُونَ

وہ پہلے بہترین معیار میں پیدا کیا گیا اور کبھی ان معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ فعل پر اگر اُسے معصود کے معنی دیدیتے ہیں اس وقت اس کے معنوں میں استفہام کا مفہوم باقی نہیں رہتا۔

أَنذَرْتَهُمْ ۖ أَلَمْ تَكُنْ لَهُم مِّنْ قَبْلِ هَٰذَا نَذِيرًا ۚ

کامیڈ ہے اور اس کا مصدر اَنذَرْتُ ہے کہتے ہیں اَنذَرْتُ

هَٰذَا قَوْمًا فَهُمْ يَلْعَنُونَ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

یعنی کسی امر کی حقیقت سے اُسے آگاہ کیا۔ اور اس امر کے

تنازع ظاہر ہونے سے پہلے اُسے ہوشیار کر دیا۔ نیز کہتے ہیں۔

أَنذَرْتُ ۚ خَوْفُهُ فِي الْبَلَاغَةِ يُقَالُ أَنذَرْتُ الْقَوْمَ

سَيَرُ الْعَذْرَ وَالْيَتِيمَ فَذَرُوا سَبِيلَ أَسَدٍ وَكَذَٰلِكَ يَكُونُ

ہوتے ہیں کہ خبر پہنچاتے ہوئے خوب ہوشیار کیا۔ چنانچہ جب

کہتے ہیں اَنذَرْتُ الْقَوْمَ سَيَرُ الْعَذْرَ وَكَذَٰلِكَ يَكُونُ

ہوتے ہیں کہ میں نے قوم کو یمن کی پیش قدمی سے خوب ہوشیار کیا

نے اسلامی نظام کی اس شریعت کو قبول کیا جس کے لئے حضرت
امام حسین رضی اللہ عنہ تھے۔ نیز کے مقصد کی تو آج ایک مسلمان
بھی تائید نہیں کرتا۔ پس مُفْلِح کے لفظ سے مراد کو پائینے کا وعدہ
ہے نہ یہ کہ وہ اپنے دشمن کے ہاتھوں ہلاک نہیں ہو سکتے ماحل طور
پر وہ ہلاک بھی ہو جائیں تب بھی نجات آخرانی کے مقصد کو حاصل
ہوتی ہے اگر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے میدان میں جان نہ
دیتے تو مسلمانوں کو شاید اسلامی نظام کی اہمیت کا اس قدر
احساس نہ ہوتا جس قدر کہ انکی شہادت کی وجہ سے ہوا۔ اس شہادت
نے مسلمانوں کے دلوں میں اسلام کی تعلیم کے احیاء کے لئے گویا
ایک آگ لگا دی اور اسلام کے علماء نے اس تعلیم کو ہمیشہ کیسے
روشن کر دیا۔

اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اَلْأَنفُسُ
الْبَاطِلَةُ الْمُتَشَقِّقِينَ میں جو عابندہ سے منگوائی گئی تھی وہ
قرآن کریم کی مدد سے پوری ہو جاتی ہے اور اس کے تواتر ہونے
تقویٰ کے طریق پر عمل کرنا انسان خدا تعالیٰ کو حقیقتاً پالیتا ہے
صرف وہ ملک ہی اس کی کوشش ختم نہیں ہو جاتی۔

کے عمل نجات۔ کَفَرُوا ۖ كَفَرَ جَعَلَهُ مِثْلًا

ہے۔ اور کَفَرُوا الرَّجُلُ رِيحُهُمْ كَفَرًا ۖ كَفَرُوا بِسَبْعَةِ

أَصْنَافٍ كَفَرُوا بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۚ كَفَرُوا بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

جَعَلَهُ هَٰذَا مِثْلًا ۚ كَفَرُوا بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۚ كَفَرُوا بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

کی راقبہ انکھڑی فی اللغۃ مِثْلًا ۚ كَفَرُوا بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

کسی چیز کو ڈھانپنے کے ہیں۔ وَكَفَرُوا بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

مِثْلًا ۚ كَفَرُوا بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۚ كَفَرُوا بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

ہیں نعت کا شکر ادا کیا۔ وَكَفَرُوا بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

مذہب۔ اس جگہ جہد کا ترجمہ کرنا چاہیے۔ اسکی وجہ ترجمہ کی وجہ سے ہے۔ کیونکہ جہد معترضہ حال یا صفت کے مترادف ہے دیتا ہے۔ اسکا
بیچ پورا مفہوم۔ اس میں اور کتنا نکل ہے۔ اس سے اس کے قریب نہیں مفہوم کو ادا کرنے کے لئے "در آئیکہ تیسرا ڈرانا یا نہ ڈرانا اُن کے لئے برابر ہے"۔

اس کا فعل لازم یا مضارع تَدْرُسْ ہے جس کے معنی ہیں وہ پڑھتا رہے گا یا پڑھتا رہے گا (قرآن مجید)

يَوْمَ مَنُونٍ اُس کے لئے دیکھو اصل لغات سے

یوم منون

تفسیر: پہلی آیات میں ان لوگوں کا حال بتایا تھا۔ جو قرآن کریم پر عمل کریں گے۔ اور بتایا تھا کہ وہ لوگ خدا تعالیٰ کے

فضلوں کو جذب کر لیں گے اور ادنیٰ ہدایت سے اعلیٰ ہدایت کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے حتیٰ کہ ان کا تعلق ہدایت سے الگ

ہو جائے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص روشنی حاصل کر کے اپنے روحانی سفر کو کامیابی کے ساتھ طے کر لیں گے

اس کے بعد اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر فرماتا ہے جو قرآن کریم کی نصیحتوں سے اعراض کرتے ہیں اور اس پر تنبیہ کی ہے

خو نہیں کرتے بلکہ اس کے انکار پر باوجود ہر قسم کے دلائل مہیا ہونے کے مبصر ہوتے ہیں۔ ان کی نسبت فرماتا ہے کہ وہ لوگ

جو باوجود دلائل کے متنبہ ہو جانے کے مداقت کو قبول کرے یہ انکار کرنے ہیں انہیں ایمان نصیب نہیں ہوتا کیونکہ ایمان کسی

کو نصیب ہو سکتا ہے کہ جو دلائل و براہین سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے دیکھو ہوس ۳۳ ع آیت ۳۳۔ الا طرقت آیت

الغلیغ آیت ۳۳۔ یس ع آیت ۸ تا ۱۱ ان آیات میں بھی اسی آیت کے مضمون کی تشریح ہے

اس آیت سے یہ مراد نہیں کہ کفار میں سے آئندہ کوئی ایمان نہ لائے گا کیونکہ وہ تعالیٰ اس امر پر قادر ہیں کہ اس آیت کے بعد

کثرت سے کفار ایمان لائے بلکہ اس آیت کے بعد سورہ نصر نازل ہوئی جس میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ اَكْبَارَ نَحْمُرُ اللّٰہِ وَ اَشْفَقَ مُوَكَّرَاتِ النَّاسِ يَذْكُرُوْنَ فِيْ ذٰلِكَ اللّٰہِ

اَنْوَ اَجَابنی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص نصرت اور فتح آئے گی اور تو دیکھے گا کہ لوگ دین الہی میں فوج در فوج داخل

ہوں گے۔ پس جبکہ سورہ بقرہ کی اس آیت کے نزول کے کئی سال بعد قرآن کریم میں فوج در فوج لوگوں کے اسلام میں داخل

ہونے کی خبر دی گئی ہے تو اس آیت سے یہ معنی کسی طرح درست نہیں ہو سکتے کہ اس میں کفار کے مسلمان نہ ہونے کی ضرورت تھی ہے۔

یوم منون

یوم منون

یوم منون

یہ مشبہ کہ شاید اس آیت میں اس امر کا ذکر ہے کہ آئندہ کوئی کافر ایمان نہ لائے گا اس آیت کے مضمون پر غور کرنے سے

پیدا ہوا ہے ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اس آیت سے کچھ بچ کر بھی یہ معنی نہیں نکالے جاسکتے کہ کافر ایمان نہیں لاتے۔ اس آیت

میں تو یہ ذکر ہے کہ جن کفار کے لئے ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہو وہ ایمان نہیں لاتے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ نہ ہر کافر ایمان ہوتا ہے کہ

اس کے لئے ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہو اور نہ ہر کافر ہدایت سے محروم ہوتا ہے۔

کا فرنگ کا نام ہے اور جب ایسے لوگوں کے ساتھ مداقت آئے گی جو اس سے واقف نہیں اور اس کے دلائل بھی ان کے

ذہن میں نہیں ہوتے تو وہ اس وقت تک اس کا انکار کرنے پر مجبور ہوں گے۔ لیکن ان میں سے ہر شخص وہ نہ ہوگا جو باوجود

مداقت کے روٹن ہو جائے کہ اس کا منکر ہوگا اور نہ ہر شخص ایسا ہوگا جس کی دماغی قابلیت کے لحاظ سے پیغمبر ہی ان اس پر صداقت

روشن ہو سکیگی۔ پس ہر ایسا شخص اس آیت کے مصداقوں میں سے نہ ہوگا۔ اس کا مصداق وہی ہوگا جو باوجود صداقت کھل جانے

کے اس کا انکار کرے گا یا اس کوشش میں لگا رہے گا کہ مجھ پر صداقت کھلے ہی نہ۔ اور ظاہر ہے کہ ان دونوں صفات والا شخص

جس کا اپنی اس حالت کو نہ بدلے ایمان نہیں لاسکتا۔ اصل بات یہ ہے کہ اس آیت میں یہ ذکر نہیں کہ کفار ہدایت

نہیں پائیں گے بلکہ یہ ذکر ہے کہ یہ قرآن کافروں کو ہدایت دے گا سوائے ان کے جو مداقت کے کھل جانے کے باوجود اس کا

انکار کریں یا مداقت کے کھلنے کے راستوں کو اپنے اوپر بند کرنے کی کوشش میں لگے رہیں۔

یہ مشبہ جو اوپر بیان ہوا اس بات سے پیدا ہوا ہے کہ سَوَّاءٌ عَلَيْنٰہُمْ ؕ اَنذَرْنٰہُمْ اَمْ لَمْ نُنذِرْہُمْ ؕ کو ماضی کے معنی میں سمجھ لیا گیا ہے حالانکہ اس کے معنی ماضی کے

ہو ہی نہیں سکتے۔ کیونکہ اگر ان الفاظ کے معنی ماضی کے لئے ہوں تو ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے لئے برابر یہ کیا تو نے انہیں ڈرایا یا

نہ ڈرایا۔ ایک ادنیٰ تائید سے یہ امر محسوس ہو سکتا ہے کہ یہ فقرہ

جے معنی ہے۔ اس صورت میں تو استفہام کی کوئی ضرورت نہ تھی یہ کہنا چاہیے تھا کہ ان کے لئے یہ امر یکساں رہا ہے کہ تو نے نہیں ڈرایا یا انہیں نہ ڈرایا۔ استفہام کا طریق اختیار کرنا ظاہر کرتا ہے کہ یہاں کسی واقعہ کا ذکر مراد نہیں بلکہ بعض کفار کی حالت کا اظہار مراد ہے۔ علاوہ ازیں جیسا کہ بتایا جا چکا ہے یہ معنی قرآن کریم کی دوسری آیات کے بھی خلاف ہیں۔

ان فسط معنوں کے کرنے والوں کو یہ بات معلوم نہ تھی کہ عربی زبان میں ایسے موقع پر محرم استفہام کے لئے نہیں بلکہ مصدر کے مشابہہ معنی دینے کے لئے آتا ہے اور مستکواؤ علیہم ذؤاخذوا زعموا کہ ان کو ڈرانا برابر رہا ہے پس یہ جملہ معترضہ اور محکمہ کے ساتھ معنوں سے جو غلطی گئی جو اُسے دور کرنے کے لئے آتا ہے اور حال اور صفت کے معنوں کے مشابہہ معنی دیتا ہے۔

اور مراد یہ ہے کہ وہ کافر جن کا حال یہ ہے یا جن کی یہ صفت ہے کہ تیرا ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا ان کے لئے برابر ہے وہ ایمان نہ لائیں گے۔ یعنی جو کافر دلائل پر کان ہی نہیں دھرتے وہ ہدایت نہیں پائیں گے۔ چنانچہ امام سیبویہ جو نحو کے سب سے بڑے عالم ہیں لکھتے ہیں کہ اس مقام پر استفہام یعنی سوال کے معنی بالکل نظر انداز کر دئے جلتے ہیں رکشاف زیر آیت إِنَّ الَّذِیْ جَاءَکُمْ ذَا سُوْرًا عَلَیْہِمْ (اگر ہمارے جو نفث کی مشہور کتاب ہے اس میں لکھا ہے وَتَخْفِیْجُ الْفَعْلَ عَنْ حَقِیْقَتِہِ اِلَّا سَتَفْقَہَامُ فَتَرٰوْا بَشَآئِرَہِمْ مَعَانِ یعنی ہمیں استفہام کے معنوں سے بالکل غالی ہوتا ہے لہذا اس صورت میں اس کے ساتھ معنی عربی زبان میں ہوتے ہیں۔ پھر لکھا ہے اَلَا ذٰلِ التَّخْوِیْفُ عَوْنًا اِلٰی الْاَمْنِ اَمْ کَعَدَتٌ وَ مَآیَظُہُمْ اَلَمْ تَدْخُلْ عَلَیْ جُحَدَہِ یَعِیْجُ اَسْتَبَدَّ اَلْکَلْمَا بِاَلْمَعْضَدِ وَ جِئْتَ تَفْعَلُ بَعْدَ سَوَابِہِ وَ مَا اَبَیْ وَ کَلِمَتٌ یُّشْعِرُیْ وَ مَا شَآءَ کَلِمَتٌ یعنی پہلے معنی اس کے برابر تھے کہ ہوتے ہیں جیسے کہ یہ فقرہ رکھے تیرے کھرے رہنے یا بیٹھ جانے کی پر دہانیں۔ اور اس کا قاعدہ یہ ہے کہ یہ ایسے جملہ پر

داخل ہوتا ہے جس کی جگہ مصدر کا رکھنا جائز ہوتا ہے اور اس موقع آیت سَوَابِہِمْ میں ذَا سُوْرًا کے معنی اُن کے ہیں پر یہ سواد کے لفظ کے بعد استعمال ہوتا ہے یا مَا اَبَیْ یا لَیْسَتْ شَعْرَہِیْ یَا اَن کے ہم معنی دوسرے الفاظ کے بعد استعمال ہوتا ہے۔ اس آیت میں بھی یہ سواد کے بعد استعمال ہوتا ہے۔ پس اس کے معنی مصدر کے معنوں سے صحیح طور پر ہوا ہوتے ہیں اور سوال کے معنی اس میں ہرگز جائز نہیں بلکہ صرف یہ معنی ہیں کہ سَوَابِہُمْ اَنْذَرْتُ لَہُمْ وَ کَعْدَتٌ اَنْذَرْتُ لَہُمْ یعنی جن کافروں کے لئے تیرا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے وہ ایمان نہ لائیں گے۔

جو معنی میں نے اوپر بیان کئے ہیں ان کے ٹوٹے لَیْسَتْ سُوْرًا مَاتٌ کی خبر ہے یعنی ایسے کافر ایمان نہیں لائیں گے۔ لیکن بعض مفسرین نے سَوَابِہُمْ کو بھی خبر اور لَیْسَتْ سُوْرًا کو دوسری خبر بتا ہے مگر میرے نزدیک گوئی یہ درست ہے لیکن متنا درست نہیں۔ کیونکہ اس صورت میں معنی یہ ہوتے ہیں کہ کافروں پر تیرا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے اور وہ ایمان نہ لائیں گے۔ اور جیسا کہ میں بتا چکا ہوں یہ معنی سورہ نعر کے معنوں کے خلاف ہیں جس میں یہ وعدہ دیا گیا ہے کہ کفار کثرت کے ساتھ ایمان نہ لائیں گے۔

مذکورہ بالا تشریح کے مطابق اس آیت کے معنی یہ ہیں ذیل طریقوں میں سے کسی ایک طریق پر کہنے جاسکتے ہیں اے کافر درنا ایک تیرا ڈرانا یا نہ ڈرانا ان کے لئے برابر ہے ایمان نہیں لائیں گے یعنی جب تک یہ اپنے اس منہ کو دور نہ کریں وہ ہدایت نہیں پاسکتے (۲) وہ کافر جن کے لئے تیرا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے ایمان نہیں لائیں گے یعنی ایسے لوگ جو انذار کا عمل نہیں ہیں انہیں خدا تعالیٰ کا خوف دلانے کا قادر نہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی کافر و قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ جو کوئی نہ کوئی مذہب رکھتے ہیں خدا تعالیٰ کو کہتے ہیں، حشر و نشر کو مانتے ہیں ان کے سامنے جب صداقت پیش کی جائے اور خشیت اللہ کی طرف توجہ دلائی جائے تو ان کے دلوں میں ایک قسم کا تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ غور کی طرف مائل ہو جاتے ہیں

آیت سَوَابِہِمْ
میں ذَا سُوْرًا
کے معنی اُن کے ہیں

ذَا سُوْرًا
میں ہذا استفہام اور اس کا مطلب

سَوَابِہِمْ
ترجمہ میں ہذا

سَمِعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ

کافوں پر مہر کر دی ہے اور اُن کی آنکھوں پر پردہ لپڑا ہوا ہے اور ان کے لئے

عَذَابٌ عَظِيمٌ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ

ایک بڑا عذاب (مقدمہ) ہے ۵۵ اور بعض لوگ ایسے ہی ہیں جو کہتے ہیں

نہ دیتے تھے لیکن ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ وہ تیرا کریم
سننے پر اپنے ہمنوی کو مارنے لگے اور ہمنویان میں آگئی اور
اُسے چوٹ آگئی جو کہ شریف آدمی تھے عورت کو زخمی دیکھ کر
ندامت پیدا ہوئی اور اس عداوت کی وجہ سے کہا کہ اچھا مجھے
دکھاؤ تم کیا پرہیز رہے تھے۔ اس کے بعد قرآن کریم کا کچھ حصہ
پڑھا اور فوراً ایمان لے آئے دیرت دن شام اپس پلٹ
ایمان سے بے شک محروم کر دی تھے مگر یہ حالت بدل ہی جاتی
ہے اور اس وقت انسان کے لئے ایمان نصیب ہو نیکارستہ
کمل جاتا ہے ۵۶

۵۵ اصل لغات۔ خَتَمَ۔ خَتَمَ خَتْمًا
وَخَتَمًا مَّا كَيْفَ مَعْنَى بَيْنَ طَبَقَةٍ وَوَضَعَ عَلَيْهِ الْخَاتَمَ
فَرَكَّاهُ خَتَمَهُ الصَّفَافَ وَغَيْرُهُ وَضَعَ عَلَيْهِ نَقْشَ
خَاتَمِهِ حَتَّى لَا يَتَحَرَّى عَنِّي السَّوْءُ وَبَرَّكَتُ حَتَّى يَحْمِلَ
لَكَ دِيْنًا كَيْفَ جَلِي هُوَ كَالْمَكْنَانِ بَاقِي نَدْرِي (اقرب) اُكْثَرُ
اِبْنِ اَبِقَارٍ مِّنْ هَؤُلَاءِ عَلَى قَلْبِهِ: جَعَلَهُ حَيْثُ
لَا يَفْقَهُمْ شَيْئًا وَلَا يَعْرِضُ عَنْهُ شَيْئًا يَعْنِي خَتَمَ اللَّهُ
عَلَيْ قَلْبِهِ حَتَّى لَا يَفْقَهُمْ شَيْئًا وَلَا يَعْرِضُ عَنْهُ شَيْئًا
اِسْ كَالْمَكْنَانِ اِسْمُ الْاِسْمِ وَطَرَاتٍ مِّنْ هَؤُلَاءِ اِسْمُ الْاِسْمِ
عَلَى وَجْهِهِ مَقْصُودٌ وَخَتَمَتْ وَطَرَاتٍ مِّنْ هَؤُلَاءِ اِسْمُ الْاِسْمِ
كَتَقْدِيرِ الْاِسْمِ وَطَرَاتٍ مِّنْ هَؤُلَاءِ اِسْمُ الْاِسْمِ
هُوَ تَابِعٌ (۱) حَسْبُكَ مَعْنَى مِّنْ هَؤُلَاءِ اِسْمُ الْاِسْمِ
طَرَحَ كَالنَّقْشِ كَرَدْنَا اَلَا تَرَىٰ اَنْفَاصَ اَلْحَنَ اَلنَّقْشِ
(۲) اِسْ نَقْشٌ سَوْءٌ اَمْرٌ مَّا هُوَ تَابِعٌ مِّنْ هَؤُلَاءِ اِسْمُ الْاِسْمِ

اور اگر صداقت کھل جائے تو اُسے مان بھی لیتے ہیں لیکن ایسے
کافر جو خدا کو مانتے ہیں اور نہ مشر و شرک کو انہیں خشیت اللہ کی
طرف توجہ دلانے کا فائدہ نہیں۔ وہ تو خدا تعالیٰ کے نام پر بھی
ہنسی اڑاتے ہیں۔ اُن کے لئے تو پہلے خدا پر ایمان اور شر
نشر پر ایمان لانے کے دلائل بیان کرنے چاہئیں تب دیکھ
وہ نبی کی لافانی ہوتی صداقت کی طرف توجہ کریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ
پر ایمان کے بعد ہی خشیت پیدا ہوتی ہے اور یہی خشیت ہم
کی طرف توجہ دلانا ایمان کا موجب ہو سکتا ہے (۳) تیسرے
معنی اس آیت کے یہ ہو سکتے ہیں کہ وہ کافر جن کیلئے
تیرا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے یعنی وہ سننا ہی نہیں چاہتے تو
انہیں وعظا کرے یا نہ کرے اُن کے لئے یہ کساں ہے کیونکہ انہوں
نے تو اُسے سننا ہی نہیں ایسے لوگ بھی ایمان نہیں لاسکتے
اور ایمان نہیں ملائیں گے۔

بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اس سے کم سے
کہہ تو معلوم ہوا کہ ایک طبقہ انسانوں کا ایسا ہے جو ایمان
سے محروم ہے لیکن یہ اعتراض غلط فہمی پر مبنی ہے کہ لوگوں کی
حالت کا نتیجہ بننے کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ وہ حالت ہی
نہیں بدل سکتی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جتنی نفس کے لئے
ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہو وہ ایمان نہیں لاسکتا لیکن اس حالت
کا ہمیشہ رہنا تو ضروری نہیں بلکہ بڑے بڑے فتنہ شخص کبھی
اپنی فتنہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس وقت اُن کے لئے ہدایت کا
رستہ کھل جاتا ہے۔ نبی و حضرت محمدؐ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم کے بعد دوسرے غیثہ ہوئے اُن کے متعلق تاریخوں میں
آتا ہے کہ قرآن کا خود سننا تو اگلا راہ دوسروں کو بھی سننے

۵۶

ختم

آیت سواد عظیم
سے ایک خط سہول
اور اس کا جواب

بھی ختم کا لفظ اطلاق پاتا ہے و یُسْتَجَوُزُ بِذَلِكَ كَارَةٌ
فِي الْأَشْيَاءِ شَيْئَانِ مِنَ الشَّيْءِ وَالتَّمْنِجُ مِنْهُ اِغْتِيَابًا
يَسْمَانِي خَصْلٌ مِنَ التَّمْنِجِ يَانْ خَتْمٌ عَلَى الْكُتُبِ وَالْأَبْوَابِ
اور کسی کسی کسی اسے رکے کے مفہوم گواہ کرنے کے لئے
استعمال کیا جاتا ہے اور یہ معنی اس بات پر اعتبار کرتے
ہوئے کئے گئے ہیں کہ جب کتابیں کو یا ابواب کو کھنکھنے کے بعد
ان پر مہر کر دیتے ہیں تو گویا اب ان کی تعینات کو ختم کر دیا اور
اس کے کھنکھنے سے رک گئے دیو یا کسی چیز کو ختم کرنے کے معنی
بھاری ہیں وَ قَوْلُهُ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ اِشَارَةٌ
إِلَى مَا أَجْرَى اللَّهُ بِهِ الْعَادَةَ أَنَّ الْأَنْسَانَ إِذَا
تَنَاهَى فِي اِغْتِيَابٍ بِاطِلَ اِشَارَةٍ كِتَابٍ مَحْظُورٍ
وَلَا يَكُونُ مِنْهُ تَلَفُّتٌ بِوَجْهِهِ إِلَى الْحَقِّ يُؤَرِّثُهُ
وَالَيْكَ هَيْئَةً تَمَرُّهُ عَلَى اسْتِحْسَانِ الْفَعَالِينَ
وَحَاثَمًا يَخْتَمُ بِذَلِكَ عَلَى قَلْبِهِ - اور آیت خَتَمَ
اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ میں ختم کا لفظ ہونے سے اللہ تعالیٰ
کے اس قانون کی طرف اشارہ ہے کہ جب انسان اعتقاد پل
یا ممنوع باتوں کے ارتکاب میں حد سے بڑھ جاتا ہے اور حق
کی طرف کسی طرح بھی توجہ نہیں کرتا تو اس کا یہ طرز عمل اس کے
اندر ایک ایسی حالت پیدا کر دیتا ہے جو گناہوں کے ارتکاب
کو عمدہ سمجھتی ہے گویا اس کے دل پر اب مہر لگ گئی کہ نہ اس
پر حق کا اثر ہوتا ہے اور نہ اس کا دل حق کی طرف رجوع کرتا
ہے (مفردات) نیز لکھا ہے اَخْتَمْتُ وَالْعَلَقُ وَاجِدٌ فِي
الْعَلَقَةِ وَهُوَ التَّطَلُّعُ عَلَى الشَّيْءِ وَوَلَا شَيْئَانِ
مِنْ أَنْ لَا يَسُدُّهُ قَسِيءٌ - کہ لفظ ختم اور طبع لغت
میں دونوں ہم معنی ہیں - اور ان کے معنی یہ ہیں کہ کسی چیز پر
برہہ ڈال دینا - اور اس کے اور دوسری اشیاء کے درمیان
روک بنا دینا - اس طور پر کہ کوئی چیز اس تک پہنچنے نہ پا
قَلْبُوب: قلب کی جمع ہے اور اس کے معنی ہیں
أَنْفُؤَادُ - دل - وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى الْعَقْلِ اور کسی قلب کا لفظ
عقل پر بھی بولا جاتا ہے (راقب) وَيُعْبَرُ بِالْعَلْبِ عَلَى

الْمَعَانِي الَّتِي تَخْتَصُّ بِهِ مِنَ الشَّرَفِ وَالْعِلْمِ
وَالشَّجَاعَةِ - اور لفظ قلب کے وسیع ان کیفیات کو
بیان کیا جاتا ہے جو روح علم اور شجاعت وغیرہ اقسام کی
اس کے ساتھ مخصوص ہیں - وَجَارَتْ فِي الْعَهْمِ بِشَيْءٍ أَنْ
تَقُولَ مَا لَكَ قَلْبٌ وَمَا قَلْبُكَ مَعَكَ تَقُولُ مَا
عَقَلْتَ مَعَكَ - اور بزرگ زبان میں یہ جانتے ہیں کہ مَا لَكَ
قَلْبٌ اور مَا قَلْبُكَ مَعَكَ بول کر قلب سے مراد عقل لی
جائے یعنی تجھے عقل نہیں - نیز کہتے ہیں آيُنَ ذَهَبَ
قَلْبُكَ - اور مراد یہ ہوتی ہے کہ تیری عقل کہاں گئی - اور مَنْ
كَانَ لَهُ قَلْبٌ كَيْفَ تَحْتَ يَدِهِ لَمْ يَكُنْ هُوَ آيُنَ لَقَطَمٌ وَ
سَدَّ بَرِيءُ قَلْبٍ كَيْفَ تَحْتَ يَدِهِ لَمْ يَكُنْ هُوَ آيُنَ لَقَطَمٌ
بِسَ حَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ کے معنی ہوں گے - کہ
اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے یعنی ایسا
بنادیا ہے کہ نہ ان کے دل کو فی بات سمجھتے ہیں نہ انکی عقل
میں سوچنے اور تدبیر کا مادہ باقی رہا ہے -

السمع: - یہ سمیع دینمیع کا مصدر ہے اور السمع
سمیع الصوت کی سمیع سمع کے معنی ہیں اَذْرَكَ بِحَاسَةِ
الْأَذْنِ - آواز کو ان کی حس کے ساتھ معلوم کیا نیز السمع
کے معنی میں حِسُّ الْأَذْنِ - شنوائی - وَالْأَذْنُ - کان - وَمَا
وَلَجَّ فِيهَا مِنْ شَيْءٍ سَمِعَهُ اور جو آواز کان میں پڑے
اس پر بھی سمیع کا لفظ بولتے ہیں - السَّمْعُ كَوْنُ الْعَمَلِ سَمِعَ
ہوئی بات - لفظ سمع واحد و جمع دونوں طرح استعمال ہوتا ہے
کیونکہ یہ دراصل مصدر ہے جو قلت اور کثرت کا احتمال رکھتا ہے
اس کی جمع اسماع آتی ہے (راقب) مطروحات میں ہے السَّمْعُ
قُوَّةٌ فِي الْأَذْنِ يَهْمُ بِذَلِكَ الْأَصْوَاتُ یعنی سمیع کان
کی ایک قوت (شنوائی) کا نام ہے جس کے ذریعے انسان
آواز کو معلوم کرتا ہے وَيُغْلَى يُقَالُ لَهُ السَّمْعُ أَيْضًا -
اور سننے کے فعل کا نام بھی سمیع رکھا جاتا ہے وَ يُعْبَرُ بِذَلِكَ
بِالسَّمْعِ عَنِ الْأَذْنِ اور یہی لفظ سمیع بول کر کان مراد ہوتا
ہے وَ تَارَةً عَنْ يَغْلِيهِ كَمَا سَمِعَ اور کسی لفظ سمیع سے اس کا

قلوب

ایسی چیز جو زندگی کی ملاوت سے محروم کر دے (۲) و محروم حیات سے محروم کر دے۔

تفسیر۔ اس آیت میں ان کفار کا انعام بتایا ہے کہ جن میں مذکورہ بالا آیات و ملی صفت پائی جاتی ہے نہ کہ ہر کافر کا۔

یہ طبی قاعدہ ہے کہ جو عضو انسان استعمال نہیں کرتا وہ بے کار ہو جاتا ہے۔ بعض ہندو سادھو اپنا ہاتھ کھڑا کر رکھا دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر آٹھ سے کام نہ لیا جائے تو ہاتھ اس کی مینائی جاتی رہتی ہے۔ اگر کانوں سے کام نہ لیا جائے تو

شنوائی مفلوج ہو جاتی ہے۔ اور اگر زبان کو بند رکھا جائے تو گوئی جاتی رہتی ہے۔ یہی حال باطنی حسیوں کا ہے۔ ان سے بھی اگر کام نہ لیا جائے تو وہ بھی کچھ عرصہ کے بعد مفلوج جاتی ہیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ

فسرانا ہے کہ جو کچھ یہ کفار طلب کی نظر سے کام نہیں لیتے ہے اس لئے ان کے طلب کی مینائی جاتی رہی ہے اور وہ مردہ دل ہو گئے ہیں۔ اور جو کچھ باوجود کان رکھنے کے وہ ہماری باتیں نہیں سنتے

رہے اور باوجود آنکھیں رکھنے کے نشانات اور واحیات نہیں دیکھتے رہے اس لئے اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ان کی طرف سے انکی چیزیں بیکار ہو گئی ہیں۔ اگر وہ اپنی آنکھوں سے کام لیتے اور سننے کی باتیں سنتے

اور سننے کو سمجھتے تو اس عذاب میں مبتلا نہ ہوتے۔ چنانچہ مذکورہ نہیں کی نسبت آتا ہے کہ وہ عذاب میں مبتلا ہو کر کہیں گے کہ تُو کُنَّا

تَمْتَعُ نُوْتَعِیْلُ مَا کُنَّا فِیْ اَصْطَبِ السَّعِیْرِ (الملک ۱۷) اگر ہم ان کی باتیں سنتے یا خود سمجھنے کی کوشش کرتے تو آج دوزخ و ہلا

میں شامل نہ ہوتے۔

فرض اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تین لطیف باتوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور توجہ دلاتی ہے کہ اگر غور کرو تو عبادی کا فریضہ پورا

ہیں جو دل، کان اور آنکھوں سے کام لینا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور عبادت کے یہی تین بڑے ذریعہ ہیں اور ہر ایک بات پر غور اسی تین طریق سے ہو سکتا ہے۔ اول۔ سب سے پہلا ہدایت کا ذریعہ یہی ہے

جو شخص سوچنے کا عادی ہو جائے وہ بیحد صدائق کو پالیتا ہے دوم کان ہیں اگر کسی میں زیادہ عقل اور سمجھ نہیں ہوتی کہ غور کر کے خود

فیصلہ کرے وہ کسی سے سن کر بات مان لیتا ہے۔ تیسرے آنکھیں

فصل مراد لیا جاتا ہے۔ جیسے اَنْفَعَمَ مِنَ السَّعِیْرِ لَمَنْ وُتِنَ کما ان کو سننے کے فصل سے رکھ دیا گیا ہے و تَنَزَّلَتْ عَلَیْ

اَنْفَعَمَ اور کسی لفظ سے مراد بات کا سمجھنا ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں کَم تَسْمَعُ مَا کُلْتُ۔ کہ جو میں نے کہا تو نے نہیں سمجھا

و تَنَزَّلَتْ عَلَیْ السَّعِیْرِ۔ اور کسی اس سے مراد طاعت ہوتی ہے اَلَا بَصَارًا۔۔۔ اَبْصَرَ کی جمع ہے۔ اس کے سننے

ہیں۔ حَاسَّةُ التَّوْبَةِ دیکھنے کی حس۔ اَلْعَیْنِ آنکھ۔ اَنْفَعَمَ۔ علم (اقرب)

رَغَشًا وَاَقْرَبَ۔ اَلْغَشَاوَةُ کے معنی ہیں اَلْغَطَاؤُ: پروردہ (اقرب) تاج میں ہے اَنْفَعَشَاوَةُ مَا یُغْشَى بِہِ

اَلشَّیْءُ۔ کہ ہر اس چیز کو جس کے ساتھ کوئی چیز ڈھائی جائے رَغَشَاوَةُ کہتے ہیں۔

اَلْعَذَابُ۔۔۔ اَلْعَذَابُ کُلُّ مَا شَقَّ عَلَیْ اِلَآ نَسَاوٍ وَّمَتَّعَهُ عَنْ کُرْہِہِ۔ عذاب کے معنی ہیں وہ چیز جو انسان پر شاق گذرے اور حصول مراد سے اسے

روک دے۔ وَ فِی الْاَحْکَامِ کُلُّ عَذَابٍ فِی الْقُرْآنِ قَعْمُو الشَّعْزِ نَبِیْ اِلَّا وَ لَیْسَ لَہُمْ عَذَابًا مِّمَّا طَابَ فَاِنَّ اَلْمُتَّزِیْنَ اَلْعَذَابُ۔ اور کلیات میں لکھا ہے کہ عذاب سے

مراد قرآن مجید میں عذاب دینا ہوتا ہے سوائے وَ لَیْسَ لَہُمْ عَذَابًا مِّمَّا طَابَ آیت کے۔ وہ ان ظاہری سزا مراد ہے (اقرب)

اَنْعَذَابٌ هُوَ اِلَّا یَجِیْءُ الشَّیْءُ۔ عذاب کے معنی ہیں سخت محکوم و بنا۔ کَانَ لَہُمْ نَبِیٌّ فِی الْاَوَّلِ هُوَ سَخْلُ الْاَوَّلِ

اَنْ یَقْضَیْ اَفْیَ یَجُوعُ وَ یَشْمَرُ۔ اگر مارے کے ساتھ سے اُسے دیکھا جائے تو اس کے معنی ہیں کہ کسی کو بھوکا اور سیرا رہنے

پر آمادہ کرنا۔ کیونکہ عَذَابُ السَّجْلِ کے معنی ہیں۔ اس نے کھانا پینا ترک کر دیا۔ وَ قَبِیْلُ اَصْلُہُ مِنَ الْعَذَابِ۔ اَنْعَذَابُ اَفْیَ

اَزَلْتُ عَذَابَ حَیْ لَوِہِ بعض نے کہا ہے کہ عذاب عَذَابُ سے ملتا ہے جس کے معنی میٹھے پانی کے ہیں۔ اَنْعَذَابُ کے

معنی اور عَذَابُ کے معنی ہیں کہ اسے دوزخ کی ملاوت سے محروم کر دیا (مفردات) پس عَذَابُ کے معنی ہوئے (۱) محلیف (۲)

الابصار

غشاوة

کفار کے لئے اعضا کو استعمال نہ کرنے کا

العذاب

آیت ختم اللہ ایمان کو تین لطیف باتوں کی طرف اشارہ

ہی مناجات ہو گئی ہیں۔

اس آیت کا یہ مطلب نہیں جیسا کہ مخالفین ^۱ غافلین اسلام کا آج سے ختم ہوا ہے اور خطہ منہ وال اور اس کا جواب اسلام نے اس سے نتیجہ نکالا ہے کہ خدا تعالیٰ جبر و کفر کے دلوں پر اور کافروں پر شہرہ لگا دیتا ہے اور انکی آگہی پر پرہیز ڈال دیتا ہے یہ تو علم ہے اور تسمان کریم خدا تعالیٰ سے ظلم کی نفی فرماتا ہے جیسے کہ فرمایا اِنَّ الْمَلٰٓئِکَہٗ لَا یَغْلِبُوْنَ فِیْ شَاقِّکَ ذٰلَکَ رَسَالُیْ (یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ایک ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اور نہ فرمایا اِنَّ الْمَلٰٓئِکَہٗ لَا یَغْلِبُوْنَ الشَّاکِسَ شَہْمًا وَّ لَیَحْکُنَّ الشَّاکِسَ اَنْفُسُہُمْ یَغْلِبُوْنَ (یعنی اللہ تعالیٰ کی شان تو ایسی ہے کہ وہ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا۔ ان لوگ اپنی جانوں پر آپ ہی ظلم کرتے ہیں۔

دوسرے اگر ان معنوں کو تسلیم کیا جائے تو ثابت ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ خود بعض بندوں کے لئے کفر کو پسند کرتا ہے۔ حالانکہ قرآن کریم میں ہے وَلَا یَرْضٰی رِجْبًا وَّ الْاُخْفٰی زمر (۱۶) کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لئے کفر کو پسند کرتا ہے۔ اور نہ فرمایا وَ تَزَوَّدُوْا لَیْسَ لَکُمْ الْاُخْفٰی وَّ الْاُتْمُوْیْ وَّ الْاَوْحِیٰی (مجموع ۲) یعنی کفر اور خود سری اور نافرمانی سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نفرت دلادی ہے۔

تیسرے ان معنوں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جبر سے بعض لوگوں سے کفر کو داتا ہے لیکن قرآن کریم اس معنوں کو بھی رد کرتا ہے چنانچہ فرماتا ہے فَمَنْ شَاءَ فَلْیُکْفِرْ مِنْ وَّ مَنِ شَاءَ فَلْیُؤْمِرْ بِالْاِیْمَانِ (یعنی جو چاہے اللہ کی طرف سے نازل شدہ کلام پر ایمان لے آئے اور جو چاہے اس کا انکار کر دے۔ بلکہ قرآن کریم نے جبر کی نفی کرتے ہوئے بیسیوں جگہ بتایا ہے کہ اگر فہم کی طرف سے جبر ہوتا تو ایمان پر ہوتا نہ کہ کفر جیسے کہ فرمایا فَلَمَّا شَاءَ وَ کَفَرْنَا کُمْ اَجْمَعِیْنَ (انعام ۲۵)

ہیں۔ اگر کافروں سے سکھ دیت نہ پائے تو کم سے کم انھیں سے دیکھ سکتا ہے کہ جو باتیں جبر سے کہی جاتی ہیں ان کا نتیجہ دنیا میں کیا پیدا ہو رہا ہے۔ اگر نتیجہ اچھا نکل رہا ہو تو وہ معلوم کر سکتا ہے کہ گو کافروں سے سکھ وہ باتیں پہلی معلوم نہیں ہوتیں محض ہاں سننے کی تصدیق کر دی ہے لیکن جو بد بخت ان تینوں باتوں سے عاری ہو۔ وہ کبھی کبھی ہاں نہیں مان سکتا وہ ہمیشہ دُکھ اٹھاتا ہے۔ پس وہ انسان جو دنیا کی امتیاد پر غور کر کے خود مسیحِ نتیجہ پر نہیں پہنچ سکتا وہ اگر انبیاء کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں سنے تو اسے ہدایت مل سکتی ہے۔ اگر ان کو سن کر اس کا دل فیصلہ نہ کر سکے تو وہ خدا تعالیٰ کی قدرت کے جلوے اور نظارے دیکھ کر مان سکتا ہے کہ وہ کس کی تائید میں ہیں اور اگر وہ نہ خود سوچے اور نہ ظلم کی باتوں کو سنے اور نہ خدا تعالیٰ کے نشانات کو دیکھے تو اس کا انجام اس کے سوا کیا ہو گا کہ وہ دکھوں میں پڑ جائے۔

اللہ تعالیٰ نے اس جگہ ان لوگوں کو این تینوں باتوں کی طرف متوجہ کیا ہے اور فرمایا ہے ہم نے انہیں ایسے دل دئے تھے جو حق و باطل میں تمیز کر سکتے تھے۔ اگر یہ قوت نہ کرے کہ کام لیتے تو اسلامی صداقتوں کا چشمہ ہی کے دلوں سے ہی پھوٹ پڑتا اور یہ اسلام کی دعوت کو سنتے ہی اسے ہلن لیتے۔ اگر دلوں سے انہوں نے فائدہ نہ اٹھایا تھا۔ تو ان دلائل کو سنتے جو اسلام نے پیش کئے ہیں۔ اس طرح بھی انکو ہدایت مل سکتی تھی۔ اگر کافروں سے کسی کے اسلام کی صداقت کا فیصلہ نہ کر سکے تھے تو یہ خدا تعالیٰ کے فعل کو ہی دیکھتے کہ خدا تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا معاملہ کر رہا ہے۔ مگر انہوں نے یہ بھی نہ کیا پس جب سمجھ دوازے انہوں نے اپنے لئے خود بند کر لئے تو اب انہیں ہدایت نصیب ہو تو کیسے ہو۔ ان تینوں طاقتوں کو استعمال نہ کرنے کی وجہ سے اب تو ان کی وہ قوتیں

^۲ اللہ تعالیٰ ہر اٹھارے دنوں پر ہر کافروں پر مرتضیٰ

کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو دین کی طرف ہدایت کرتا۔ قرآن کریم سے تو وضاحت سے یہ امر ثابت ہے کہ ایمان لانا اور کفر اختیار کرنا بندوں کا فعل ہے اور یہی وجہ ہے کہ کوئی مومن ہے تو کوئی کافر۔ جیسے کہ فرمایا فَمِنْهُمْ مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ (بقرہ ۲) یعنی لوگوں میں سے بعض تو ایسے تھے جو ایمان لے آئے اور بعض ایسے تھے جنہوں نے انکار کر دیا۔ اور فرمایا مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ (روم ۳۲) جو کفر کرتا ہے۔ تو اسی پر اس کے کفر کا وبال پڑے گا۔

دلوں پر ہر امر کا کھوکھڑا پڑھنا انسانی اعمال کا بھی نتیجہ ہوتا ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ جیسا کہ قرآن کریم سے ثابت ہے۔ یہ قسم اور پروردگار انسان کے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہے۔ جیسے فرمایا طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا كُفْرَهُمَا (نساء ۲) کہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر ٹھکر دی ہے۔ پھر فرمایا آمَنُوا أَنتُمْ كَفَرُوا فَطَبَعَ عَلَى قُلُوبِهِمُ (المائدہ ۴) یعنی یہ لوگ پہلے مسلمانوں کو دکھانے کو ایمان لائے پھر منکروں میں مل کر اسلام سے پھر گئے۔ یہاں تک کہ ان کے دلوں پر ٹھکر کر دی گئی۔ پھر فرمایا حَذَّابِلٌ تَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُتَشَكِّكِينَ (زمر ۲۲) یعنی ہم مدد سے بڑھنے والوں کے دلوں پر اسی طرح ٹھکر لگایا کرتے ہیں۔ پھر فرمایا يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قَلْبِ مَتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ (روم ۳۴) کہ اللہ تعالیٰ مغرور اور کبرکشوں کو لوگوں کے دلوں پر ایسے ہی مہر لگایا کرتا ہے۔ پھر فرمایا بَلَّ سِرَافٌ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَسَاكِينُ يُكْسِبُونَ (تغلیف ۲) یعنی اصل بات یہ ہے کہ ان کے دلوں پر ان ہی کے اعمال بد کے زنگ لپٹے گئے ہیں۔

خدا تعالیٰ میں ہر نکلنے کی نسبت خدا تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ چوٹی انسان کے اعمال کا یہ نتیجہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ظاہر ہوتا ہے اس لئے ان آیات میں ختم

اور طبع کی نسبت جناب الہی کی طرف کی گئی ہے۔ ورنہ ایک دوسری آیت میں اس مہر کو خود کفار کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے اَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ انْقُرْآنِ اَمْ عَلٰى قُلُوبٍ اَقْفَالًا لِّهَا (محمد ۲) یعنی کیا کفار قرآن کریم کے معنوں پر غور نہیں کرتے یا یہ بات ہے کہ ان کے دلوں پر انہی کے دلوں سے پیدا شدہ قفل لگے ہوئے ہیں۔ اس آیت سے ظاہر ہے کہ نہ ماننے کے دو ہی سبب ہوتے ہیں۔ یا تو غور نہ کرنا یا غور نہ کرنے کی عادت یا بے علم اور تعصب کی وجہ سے دلوں میں ایسا مادہ پیدا ہو جاتا جو سمجھنے کی طاقت کو مائع کر دیتا ہے۔ اور استعارۃً اس کی نسبت کہہ سکتے ہیں کہ دلوں میں قفل پیدا ہو کر دلوں کی کھڑکیوں میں لگ گئے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ کا مہر لگانا انہی معنوں میں ہے کہ دوسری قسم کے لوگوں نے جو کچھ خود اپنے اوپر ہدایت کے دروازے بند کر دئے تھے اور اپنے دلوں کو اور کانوں کو اور آنکھوں کو معطل کر دیا تھا۔ اس لئے خدا تعالیٰ نے ان کے فصل کا مناسب نتیجہ پیدا کر دیا ہے۔ اس مفہوم کے مطابق قرآن کریم میں ایک اور مثال بھی پائی جاتی ہے۔ حضرت آدمؑ کے جنت سے نکلنے کے متعلق ایک جگہ فرماتا ہے کہ ہم نے آدم کو کہا کہ اِطِيعُوا مَشَاقِصَنَا (بقرہ ۲) یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم سے کہا کہ تم سب نکل جاؤ۔ جس کے یہ سننے ہیں کہ جنت سے آدم کو اللہ تعالیٰ نے نکالا۔ مگر دوسری جگہ فرماتا ہے يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ كَانَ خَرِجَ اَيُّوْبَ يَكْفُرُ مِنَ الْجَنَّةِ (اعراف ۲) یعنی اے بنی آدم شیطان تم کو دکھ میں مبتلا نہ کر دے جس طرح اس نے تمہارے ابتدائی ماں باپ کو جنت سے نکال دیا تھا۔ اس بارہ میں ایک دفعہ نکالنے کو اپنی طرف منسوب کرنا اور ایک دفعہ شیطان کی طرف اسی نکتہ سے ہے شیطان کی طرف نکالنے کو اس لئے منسوب کیا کہ اس کے فعل کے سبب سے وہ جنت سے نکلنے کے مستحق ہوئے اور خدا تعالیٰ کی طرف اس لئے کہ اس فعل کا آخری اور لازمی نتیجہ خدا تعالیٰ

نے نکالا۔ جہنم اسی طرح ہر گناہی بات بھی ہے۔ مفسر
 لکھتی ہے عناد اور جھڑپ سے یہی جان بوجھ کر صداقت کے انکار
 سے۔ لیکن آخر یہی جبرِ اللہ تعالیٰ کا لفظ ہے جس طرح
 ہر دوسرے فعل کا نتیجہ وہی نکلتا ہے۔ یہ سننے جو میں نے
 کئے ہیں ان کی تصدیقِ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام
 سے بھی ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں۔ اِنَّ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا
 اُذُنِبَ وَ نَبَا حَكَاتْ نَكَتَتْ مَوَدَّ اَوْ فِي قَلْبِهِ قِيَانٌ
 ثَابِتٌ وَ نَزَعَ وَ اَسْتَحْضَهْ مُبْقِلٌ قَلْبُهُ قِيَانٌ رَّادٌ
 وَ اَدَاثٌ كَحَقِيْ يُغْلَقَتْ قَلْبُهُ قَدْ اِيْنَكَ الزَّانِ الْاَسِيْفِي
 قَالَ اللهُ جَبَلٌ نَّشَارُهُ كَلَّاهُ بَلَّ رَانَ عَلَيَّ قُلُوْبُكُمْ مَعَكُمْ مَا
 حَكَاتُوْكُمْ يَكْسِيْبُوْنَ دَابَّ جَبْرِ مَنِيْ رَسُوْلِيْ كَرِيْمٍ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ
 وَ سَلَّمَ نے فرمایا کہ جب کوئی مومن گناہ کرے تو اس کے دل
 پر ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے پھر اگر تو یہ کرے اور گناہ
 ترک کرے اور استغفار کرے تو اس کے دل کو صاف کر
 دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر گناہ میں بڑھتا جائے تو یہ سیاہی بڑھتی
 جاتی ہے حتیٰ کہ اس کے دل پر غلاف چڑھ جاتے ہیں۔ اور
 یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ
 خبردار بات یہ ہے کہ خود ان کے اعمال نے ان کے دلوں پر
 زنگ لگا دیا ہے۔ اس کی ابن جریر پر تشریح بیان کرتے ہیں
 کہ فَخَاجَبَتْ صُلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَنَّ اللّٰهُ شَوَّبَ
 اِذَا اَتَتْ اَبْعَثَ عَلَى الْقُلُوْبِ اَغْلَقَتْهَا وَ اِذَا اَغْلَقَتْهَا
 اَنَّا حَاجِنَ سَنَدُ الْحُتْمِ مِنْ قَبْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَسَلَا
 يَكُوْنُ لَوْلَا بِنَايَ اِلَيْهَا مَسْلَكَ وَ لَا يَلْعَنُ مِنْهَا
 مَخْلَصٌ قَدْ اِيْنَكَ هُوَ الطَّلِيْعُ وَ اَلْحُتْمُ مَنِيْ رَسُوْلِيْ كَرِيْمٍ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ خبر دی ہے کہ گناہ
 جب متواتر صادر ہوں تو وہ دلوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں اور
 جب وہ دلوں پر پردہ ڈال دیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ
 کی طرف سے ہمارا جانی ہے۔ پس اس صورت میں دل میں ایمان
 داخل نہیں ہو سکتا۔ اس میں سے کفر باہر نکل سکتا ہے۔ اور
 اسی کا نام قرآن کریم میں طبعِ اور حتم آتا ہے۔ اسی مضمون کی

ایک حدیثِ مسلم میں حذیفہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کی گئی ہے۔
 اس جگہ یہ بھی یاد رہے کہ ہمارا پردہ کوئی جسمانی چیز
 نہیں ہیں۔ جسمان کریم میں اللہ تعالیٰ نے کفار کی زبانی بیان
 فرمایا ہے قَالُوْا اَقْلُوْا نَبَا فِيْ اَكْثَرِ قِيَمَاتٍ سَدَّ عَنْوَانَا
 اِيْنِيْهِ وَ فِيْ اَذَانِنَا وَ قَرَأْ وَ مِنْ بَيْنِنَا وَ بَيْنَكُمْ بَهَايَا
 رَحْمِ بَعْدُ اَلْكَفَارَاتِ غَضَبَتْ كُيُوْبُ كَيْتِيْ هِيْنَ كَرَجَسْ بَاتِ كِي
 طَرَفِ تَمَّ هِيْنَ بِلَانَتِيْ هُوَ هَارِيْ دَلِ اس سے پردے میں
 ہیں اور ہمارے کافوں میں گرانی ہے جس کی وجہ سے تمہاری
 بات سنا ہی نہیں دیتی اور تمہارے اور ہمارے درمیان ایک
 پردہ حائل ہے جس کی وجہ سے تم ہم پر افرانہ نہیں ہو سکتے۔
 اس سے معلوم ہوا کہ پردہ اور تہ وغیرہ کے الفاظ بطور استعارہ
 ہیں۔ اور ان کی تشریح وہی ہے جو مندرجہ ذیل آیت میں کی
 گئی ہے۔ تَفْتَمُّ قُلُوْبُكَ لَا يَفْقَهُوْنَ بِهَا وَ كَلِمَاتُكُمْ اَعْبِيْ
 لَا يَفْقَهُوْنَ بِهَا وَ كَلِمَاتُكُمْ اَذَانٌ لَا يَسْمَعُوْنَ بِهَا (عمرانی)
 یعنی ان کے دل تو ہیں لیکن وہ ان سے سمجھنے کا کام نہیں
 لیتے اور ان کی آنکھیں بھی ہیں مگر وہ ان سے دیکھنے کا کام
 نہیں لیتے اور ان کے کان بھی ہیں مگر وہ ان سے سننے کا
 کام نہیں لیتے۔ اسی مضمون کی تشریح ایک اور آیت میں بھی
 ہے جو یہ ہے اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِيْ الْاَرْضِ فَتَكُوْنُ لَكُمْ
 قُلُوْبٌ يَعْقِلُوْنَ بِهَا اِذَا اَذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ بِهَا
 قِيَامَتُهَا لَا تَعْنِيْ الْاَبْصَارُ وَ لَكِنْ تَعْنِيْ الْقُلُوْبُ اَلَّتِي
 فِيْ الْعُسْدُوْدِ (الحج) یعنی کیا یہ لوگ ملک میں چلتے پھرتے
 نہیں۔ کہ ان کے دل ایسے ہوتے کہ ان کے ذریعہ وہ انجام
 سمجھیں اور ان کے کان ایسے ہوتے کہ ان کے ذریعے سے
 نصیحت کی باتوں کو سنتے۔ اصل بات یہ ہے۔ کہ اصل
 نایابی انکھوں کی نہیں بلکہ اصل نایابی ان کے دلوں
 کی ہے جو سینوں میں ہیں۔

اوپر جو شبہ بیان ہوا ہے اور جس کا جواب دیا گیا
 ہے وہ درحقیقت اس سے پیدا ہوتا ہے کہ یہ غور نہیں
 کیا گیا کہ یہ آیت پہلی آیت کا مترتبہ ہے اور اس میں ان کفار

۲
 ہر پردہ کوئی
 جسمانی چیز نہیں

۱
 دلوں پر لگنے کی
 تشریح احادیث میں

کا ذکر ہے جو صداقت کو سننے کے لئے بھی تیار نہیں ہوتے اور نہ خدا تعالیٰ کے فعل کو دیکھنے کیلئے تیار ہوتے ہیں پس ان لوگوں کی کُسر تو ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اس سے خدا تعالیٰ پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔

وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ
عذاب عظیم

وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ میں جس بڑے عذاب کی خبر دی گئی ہے اس سے صرف بعد الموت کی جہنم کی سزا ہی مراد نہیں بلکہ سب سے زیادہ اس میں خدا تعالیٰ کی کُوری کا ذکر ہے۔ عذاب کے معنی اصل لغات میں بتائے جا چکے ہیں۔ کہ روکنے کے بھی ہوتے ہیں۔ پس عذاب سے مراد اس جگہ یہ ہے کہ مومن تو خدا تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایت پر سوار ہو کر اس تک پہنچ جائیں گے مگر یہ لوگ خدا تعالیٰ کے دیدار سے روک دئے جائیں گے اور اس سے بڑا عذاب اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جو لوگ دل کا ان اور آنکھوں کے استعمال کو ترک کر دیتے ہیں وہ دنیا کے ہر کام میں بھی ذلت اور دکھ پاتے ہیں اور عذاب میں مبتلا رہتے ہیں۔

آیت ہدایں کا ترجمہ
ہر مقدم کر سکی وجہ
اس آیت کے متعلق یہ لطیفہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اس میں دل کے بعد کان کا ذکر ہے اور اس کے بعد آنکھ کا۔ اور قرآن کریم میں جہاں بھی اس قسم کا ذکر آیا ہے کان کو آنکھ پر مقدم کیا گیا ہے۔ اس کی ایک حکمت تو پہلے بیان ہو چکی ہے دوسری حکمت یہ ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان پہلے کام کرنے لگتے ہیں اور آنکھیں بعد میں۔ چنانچہ بعض جانوروں میں تو سنسنیں کئی دن تک مندر رہتی ہیں اور شروع میں کان ہی سے وہ کام لیتے ہیں۔

آیت ہدایں آنکھوں کے لئے ہیں اور کان کے لئے مقرر لفظ رکھے کی وجہ

اس آیت کے بارہ میں ایک سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دل اور آنکھوں کو تو جمع بیان کیا اور کانوں کے لئے مفرد کا لفظ لکھا ہے اس میں کیا حکمت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دلوں اور آنکھوں کا فعل ششخص کا جدا گانہ ہوتا ہے۔ دلوں کی طاقتوں کا اس قدر فرق ہوتا ہے کہ کوئی تحت اثری میں ہوتا ہے اور کوئی افلاک پر ایسی طرح آنکھوں کے فعل سے اس جگہ ہجرات اور نشا فوں کو

دیکھنا مراد ہے اس کا اندازہ بھی ہر شخص الگ الگ لگا تا ہے۔ اور اس طرح گویا مختلف آنکھوں سے انکو دیکھا جاتا ہے مگر سب جنوبالی شے ایک معین چینیہ ہے یعنی قرآن کریم۔ وہ معین الفاظ میں سب کے سامنے بڑھا جاتا تھا۔ پس سوچئے میں کو سب مختلف تھے اور ہجرات کا نظارہ کرنے میں بھی مختلف تھے مگر سننے میں مختلف نہ تھے کیونکہ ایک ہی کام سنتے تھے پس سننے کیلئے مفرد کا لفظ استعمال کیا کہ گویا سب ایک ہی کان سے سنتے تھے۔

ایک سوال اس آیت کے بارہ میں یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ دل کا اور کان کیلئے تو ہر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو زیادہ سخت ہے لیکن آنکھوں کیلئے پردہ کا لفظ استعمال کیا ہے جو ہٹ بھی سکتا ہے لیکن سورۃ نمل میں فرماتا ہے طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَتَمَجَعُمْ وَابْتِغَادَهُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَٰلِقُونَ یعنی اللہ تعالیٰ انکے دلوں اٹکے کان اور آنکھوں پر مہر لگا دی ہے۔ اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ پہلے انسان اپنے دل میں غور کرتا ہے پھر بات سن کر ہدایت پاتا ہے اور جب یہ بھی نہ ہو تو معجزات کو دیکھتا ہے۔ ہجرات کلام کے بعد مستند آہستہ ظاہر ہوتے ہیں اس لئے آنکھوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیر میں مہر لگائی جاتی ہے کیونکہ اس راستہ کے ذریعہ جنت سے قائم ہوتی ہے پہلے پڑے بڑے جس پھر مہر لگتی ہے پس پورہ ہنر میں اس حالت کا ذکر ہے کہ جب ایسی مہر کا وقت نہ آیا تھا اور وہوہ عمل میں اس حالت کا ذکر ہے جبکہ معجزات کو دیکھ کر بھی بسے عرصہ تک انسان ایمان نہ لائے۔

اس جگہ یہ لطیفہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اس آیت میں اللہ نے قلوب اور کانوں پر مہر لگانے کو اپنی طرف مقرر کیا ہے لیکن آنکھوں کے پرہوں کو اپنی طرف منسوب نہیں کیا۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ کفار یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں سمجھ نہیں دی کہ ہم انکی بات کی حکمتوں کو سمجھ سکیں اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں سننے کا موقع نہیں ملا۔ گو حق یہ ہے کہ انہوں نے خود ہی نہیں سنا لیکن وہ اس بات کا کیا جواب دینگے کہ خدا تعالیٰ کی تائیدات اور نصیحتیں انکے دلوں اور باتیں اور سامنے ظاہر ہو رہی ہیں انہیں انہوں نے کیوں نہیں دیکھا پس اس طرح اس مضمون کو واضح کر دیا ہے کہ ختم کائنات کی طرف

اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ ۝

کہ ہم اللہ پر اور آئے واسے دن پر ایمان رکھتے ہیں حالانکہ وہ ہرگز ایمان نہیں رکھتے ۵

منسوب کیا جانا صرف تہجیر فعل کے طور پر ہے ورنہ یہ دونوں نتائج بھی خود کفار کے اعمال کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں جس طرح ان کا نشانات کو نہ دیکھنا ان کا اپنا فعل ہے۔

فصل لغات۔ اٰمَنَّا۔ اٰمَن سے شکر مع الذکر کا صیغہ ہے

اور مُؤْمِنُوْنَ و مُؤْمِنِيْنَ، مُؤْمِنُوْنَ کی جیسے جو اتم کامل کا صیغہ ہے

قبل ازین مل لغات ثلاثہ صیرہ ہذا میں ایمان کے تین معنی لکھے جاتے ہیں

(۱) اٰمَنَ (۲) تصدیق یعنی پہچان کا اقرار کرنا (۳) کسی چیز کے اوپر بخت

ہونا۔ امام راجح ایضاً ان کثرت پر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:-

اٰمَنَّا بِمَنْ مِّنْ عَمَلٍ تَاوَدَ اِنَّمَا لِلشَّرِيعَةِ النَّبِيِّ جَاوَدَ بِمَا عَمَدَ عَلَيْهِ

اَصْلُهُ وَالتَّلَامُ وَرُؤُفٌ بِدَلٍّ مِّنْ دَعَلٍ فِي شَرِّ عَمَلِهِ مُبْتَدَاً

بِاللّٰهِ وَبِئْتَبُوْهُ“ یعنی ایمان کسی اس شریعت کے لئے بطور نام

استعمال کیا جاتا ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لائے اور

ایسے شخص کو جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار

کرتے ہوئے شریعت محمدی میں داخل ہو ایمان کے ساتھ موصوف کرتے

ہوئے مومن کہتے ہیں یعنی لغت مومن بولنے سے فوراً ہر مومن میں

شخص کا تصور آتا ہے جو آنحضرت پر ایمان رکھنے والا ہوگا و تَاوَدَ

يُسْتَعْمَلُ عَلَى سَبِيلِ الْمَدْحِ وَرُؤُفٌ بِهِم اِدْعَاؤُ النَّفْسِ لِيَقْبَلَ

عَلَى سَبِيلِ التَّعَذُّبِ وَذَالِكَ بِمَا جَاءَ تَلْذِيزًا لِّشِدَّةِ عَذَابِهَا

وَ اَقْرَبُ ذَالِكَ بِاللِّسَانِ وَحَلَّ بِحَسَبِ ذَالِكَ بِالْجَوَاحِرِ“ نیز کبھی غلط

ایمان بطور مدح استعمال کیا جاتا ہے اور اس سے مراد یہ جوق ہے کہ

تصدیق کے ساتھ ساتھ نفس نے حق کی پوری اطاعت بھی کر لی ہے اور

حق کے پوری حرج تاج ہو جائیگا انھار تین چیزوں کے جمع ہونے سے

ہوتا ہے (۱) دل سے صداقت کو حق قرار دینا (۲) زبان سے اس کا اقرار

کرنا (۳) غلبہ دے اسکے مطابق عمل کر کے پوری طرح صداقت کے تابع

ہو جائیگا انھار کرنا گویا امام غزالی نے بھی شخص کو حقیقی مومن قرار دیا ہے

جس کے اندر تینوں مذکورہ بالا باتیں پائی جائیں۔ اگر کسی میں ان میں سے

کوئی ایک بات پائی جائے تو وہ مومن کہلائیگا عقدا ویسے اللہ تعالیٰ

نے قرآن مجید میں یہ صریح فرمادی ہے کہ مومن بنانے سے قرار صرف دل سے

یقین کر لینا اور زبان سے اقرار نہ کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا جب تک کہ یہ کہنے

نہوں چاہو تو فرمایا کَانَتْ اَلْاَهْرَابُ اَمَّا اَمَلُ لَمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ تُوُوْا

اَسْتَعْنَا وَ لَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِي قُلُوْبِكُمْ وَ هَزَلَتْ اَمْنِيْ اَمْرٌ بَيْنَ سَمِ

ہوئیگا دعویٰ کیا ہے حالانکہ یہ درست نہیں کیونکہ انھوں نے زبان سے تو کہہ

دیا کہ وہ اسلام میں داخل ہو گئے لیکن انکے قلوب میں ایمان نہ داخل نہیں ہوا

اور جو کچھ ایسے لوگ مومن نہیں ہوتے اس لئے انکے ایمان لائیکا دعویٰ غلط ہے

ایک اور جگہ آل فرعون کی نسبت فرمایا جَعَدُوْا اِبْكَاءَ شَيْطَانٍ مِّنْهَا

اَنفُسُهُمْ دَعَلِ اُنْھوں نے ظاہر میں اور عمل سے اللہ تعالیٰ کے نشانات

کا انکار کر دیا۔ حالانکہ ان کے دل ان نشانات کے سچے ہوئیگا اقرار کر چکے

تھے۔ الغرض ایمان صرف منہ سے کسی بات کے اقرار کر لینے یا دل سے کسی کے سچا

ہوئیگا یقین کر لینے کا نام نہیں بلکہ جب تک (۱) دل سے صداقت کا حق قرار

نہ دیا جائے (۲) اور ہر زبان سے اس کا اقرار کرتے ہوئے (۳) حضار

سے ایک مطابقت ملے گا انھار کیا جائے، سو وقت تک مومن کہلانا درست نہیں ہے

تفسیر۔ هُدًى يَلْتَمِثَانِ سے هُمُ الْاِنْفَالُ هُوَ

تک اس گروہ کا ذکر کیا جو ایمان پر مستقل طور پر قائم ہے اور اس کے

ایمان سے جو فوائد وابستہ ہیں ان سے پوری طرح فائدہ اٹھاتا ہے پھر

اِنَّ الْاٰدِيْنَ كَفَرُوْا سے اس گروہ کا ذکر کیا جو کفر و عصیان کے متعلق

طور پر وابستہ ہے اور اس کے بد متعلق کا حق جو چکے ہے۔ انہی کے ذکر میں

ضمناً ان کفار کا بھی ذکر آگیا جو عقیدہ کا قرہ میں یقین رکھنے والوں میں متعصب

نہیں وہ صداقت کے کچھ جاننے پر ایسے قبول کرنے کیلئے بھی تیار ہیں

اور اس کے سمجھنے کیلئے بھی کوشش کرتے ہیں کیونکہ جب یہ فرمایا کہ وہ

کا فرمان نہیں لائینگے جنھوں نے منان نہ کرنا کہ جھوٹا ہے اور جو اس حد

تک متعصب ہیں کہ سچائی کو قبول نہ کریں گے فیصلہ کر چکے ہیں تو اس سے منان

یہ تہذیب بھی عمل آ یا کہ جو کا فر سمجھتے ہیں اور سچائی کو اگر سمجھ میں آجائے

منہ پر آمادہ ہیں وہ جیسے جیسے انکشاف نام ان پر ہوتا جائے گا

ایمان لانے میں جاؤ گے۔

اب اس آیت سے قرآن کریم سے تعلق رکھنے والے ایک اور
گروہ کا ذکر کرتا ہے جو منافقوں کا گروہ کہلاتا ہے۔ مومنوں کی
جماعت کو مد نظر رکھتے ہوئے منافق دو قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ
جو صرف ظاہر میں مومنوں سے ملے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ان میں
منکر ہونے ہیں اور ان کی ظاہری شمولیت محض دنیوی فائدہ یا قوی
بتصانندی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور ایک وہ منافق جو عملی لائل
سے تو ایمان کے اصول کو تسلیم کرتے ہیں لیکن ان کے اندامی
مضبوطی نہیں ہوتی کہ اس کے لئے پوری طرح قربانیاں کر سکیں ہیں
ایسے لوگ اپنی عملی کمزوری کی وجہ سے نہ عقیدہ کے اختلاف
کی وجہ سے عمل یکسختی دکھاتے ہیں اور کسی کفار کا زیادہ دباؤ
پڑے تو ان کی ہاں ہاں بھی ملا دیتے ہیں اور ان سے تعلق
محبت بھی جتا دیتے ہیں اور دل میں خیال کرتے ہیں کہ جب خدا
کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ دینا ہی ہے تو کیا حرج ہے کہ مہمانت
کر کے ہم اپنے آپ کو نقصان سے بچالیں۔ اور یہ نہیں سمجھتے کہ
اگر سب لوگ ہی اس طریق کو اختیار کریں تو صداقت کی تائید
کون کرے۔ اور یہ خیال بھی نہیں کرتے کہ صداقت کو تو بے شک
اللہ تعالیٰ نے فتح دینی ہی ہے یہ سبھی انہیں اپنے انجام کا بھی تو
خیال کرنا چاہیے اگر صداقت کا مہیاب ہوگئی مگر وہ صداقت کے
منکروں میں شامل ہو گئے تو ان کو اس سے کہا فائدہ۔

منافقیہ و کفر اور
انکار تمام

آیت زینبیس میں اس تیسرے گروہ کے چلنے خدا کا
یعنی جو دل سے قرآن کریم کے منکر تھے لیکن ظاہر میں مسلمانوں
میں شامل تھے ذکر کیا گیا ہے فرمایا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ
ظاہر میں تو وہ مسلمانوں میں شامل ہیں لیکن ان کے دل میں اسلام
کی صداقتوں پر پورے یقین نہیں ہے وہ منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم
اللہ اور یوم آخر کو مانتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں اللہ اور
یوم آخر پر کوئی ایمان نہیں۔

آیت ۲۵ میں منافقوں کا ذکر

اس آیت میں صرف اللہ اور یوم آخر پر ایمان کا ذکر
ہے کلام الہی یا انبیاء وغیرہ کا ذکر نہیں۔ اس کی یہ وجہ ہے کہ
کہ ایمانیات کے سلسلہ کی پہلی کڑی خدا تعالیٰ پر ایمان لانا ہے اور
آخری کڑی یوم آخر پر ایمان لانا پس اختصار کے لئے صرف

یہاں لائے گئے ذکر
اللہ اور
یوم آخر پر ایمان کا
ذکر کی وجہ

پہلی اور آخری کڑی کا ذکر کر دیا گیا اور دینی امور کو چھوڑ دیا
گیا کیونکہ ابتداء اور انتہاء کے ذکر سے درمیانی امور خود ہی سمجھ
آ جاتے ہیں۔ پس کو کفار کا قول اختصار یہی نقل کیا ہے کہ ہم
اللہ اور یوم آخر پر ایمان لاتے ہیں لیکن ہر دو یہ ہے کہ وہ کہتے
ہیں کہ ہم اللہ سے لے کر یوم آخر تک سب امور ایمانیہ کو مانتے
ہیں جیسے کہ ہماری زبان میں یہی کہہ دیتے ہیں کہ الف سے یاء
تک سب بات سمجھ لی ہے۔

قرآن کریم میں ہر طریق کلام عام طور پر متصل ہے کیونکہ وہ ب
علوم کی جامع کتاب ہے اس نے روحانی مسائل کی اور جہانی مسائل
بھی اور انبیات بھی اور انکیات بھی اور مادی فضائل کے مسائل بھی
بیان کر لئے تھے۔ اس نے اقتصاد اور اجتماع اور مادی احکام
اخلاقی احکام، عبادات کے ساتھ تعلق رکھنے والے احکام، بندوں
سے تعلق رکھنے والے احکام، خاگوں سے تعلق احکام، رعایا سے
تعلق احکام، مالداروں سے تعلق احکام، غریبوں سے تعلق
احکام، کارخانہ داروں سے تعلق احکام، مزدوروں سے تعلق احکام،
خاندان سے تعلق احکام اور یہاں ہر سو سے تعلق احکام، جنگ مسلح،
قتل و شرب کے تعلق احکام غرض میسوں اور نیکو کنی اقام
کے احکام بھی اس نے بیان کر لئے تھے، ان کے عمل و اسباب بھی
بیان کر لئے تھے، اور خدا تعالیٰ کے تاز و تازہ نشانات بھی یہی
کرنے تھے۔ سابق انبیاء کے کام اور خدا تعالیٰ کے ان سے ملنا
بھی اس نے بیان کر لئے تھے اور اللہ زمانوں کے متعلق خبریں

بھی بتائی تھیں تاہم ہر مانک مسلمانوں کے ایمانوں میں زیادتی ہوا
غیر مومنوں کے لئے موجبات ہدایت پیدا ہوں۔ ایسی کتاب اس
چونے سے ہم میں آئی کس طرح سختی تھی اگر اس میں لطیف اختصار
سے کام نہ لیا جاتا۔ حمد نامہ جدید میں ایک دو مفسرین کے سوا
اور یہ کہینہ؟ مگر اس کا حجم قرآن کریم سے بڑا ہے اسی طرح حمد نامہ
قدیم بھی قرآن کریم سے بڑا ہے اسی طرح وید بھی قرآن کریم سے بڑے
ہیں۔ مگر وہ مضامین جن پر قرآن کریم نے بحث کی ہے کوئی ایسی مش
کا قائل ہونا چاہئے یہ ضرور ماننا چاہئے کہ اس کے مطالب
کی فہرست دوسری کتب میں مذکور شدہ مطالب سے بہت زیادہ

ہے اور باوجود اس کے اس کا اختصار ایسا نہیں کہ وہ جیتان بکر
 نہ ہائے۔ قرآن کریم کے ایک رکوع کے برابر بھی جتنی کتب لایوں کے
 مضامین نہیں لیکھ سکتے اس نے ایک نیم جلد شعروں کی بھی ہے مگر
 وہ بے چیتان ہی لیکن قرآن کریم نے یہ سنگدل مسائل پر رخصتاً
 سے گفتگو کر دی ہے مگر یہ بھی چیلوں کی صورت نہیں پیدا ہوئی
 ہر نفس اپنی ریاضت کے مطابق اس کے مضامین کو سمجھتا ہے اور
 ایک عالم اور سادہ زبان میں بیان کرنے والی کتاب اسے پاتا ہے
 کسی ملکہ بھی کوئی ایسی عبارت اُسے نظر نہیں آتی کہ چیلوں کی
 طرح کی ہو۔

اس قسم کا اختصار ظاہر ہے کہ ایسے ہی لطیف اصولوں کی ابتداء سے پیرا جو ممکن ہے مثلاً ایک طبعی تقسیم کا ذکر کرنا جو تواتر بتائی ہو، آخری کڑی کو بیان کر دیا کسی واقعہ سے کوئی فائدہ حاصل کرنا ہے تو اس کے زائد فضول کو چھوڑ کر صرف اس حصہ کو لے لیا جس سے استنباط کرنا ہے۔ الفاظ وہ استہمال کئے جو نایت و سہیت معنی دیتے ہوں۔ جملوں کی رندش ایسی رکھی کہ ہر لفظ کے بہتر ہی دوسرے الفاظ سے مل کر ایک جگہ آکر متعلق معنوں بیان کرتے ہوں۔ آیات میں ترتیب ایسی رکھی کہ آیات علیحدہ کر لی جلتے تو اور معنوں ظاہر کیے اور دوسری آیات سے مل کر اور مطالب پر روشنی ڈالے۔ پھر مختلف آیات کا مجموعہ دوسرے مجموعوں سے الگ کر کے الگ مطالب پر روشنی ڈالے اور دوسرے مجموعوں سے ظاہر کیا گئے معنی بھی دیئے گئے۔ ان اصول کو قرآن کریم نے اس لئے استعمال کیا تاکہ قارئین سے الفاظ میں غیر محدود مضامین بیان ہو جائیں۔

مجھے اس تفصیل کی اس لئے ضرورت پیش آئی ہے کہ بعض لوگ
ایسی آیات سے یہ معنیوں نکالتے ہیں کہ گویا صرف اللہ اور یہی معنی
پر ایمان لانا کافی ہوتا ہے کیونکہ اس جگہ ایمان کے ثبوت کے لئے
ابھی دواؤں کا ذکر ہے۔ اور یہ لوگ ان زبردست اصولوں کو بھول
جاتے ہیں جو جاہلیت اور اختصار کی خاطر قرآن کریم نے استعمال
فرماتے ہیں اور جو تمام قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں جیسا کہ
اس کے مطالب پر پھر فرمائیے لوگوں پر یہ امر مکمل حق و منشرف ہے۔
شاید کہ لوگ کہے کہ تمہارا یہ استدلال غوراً سخت سے کس طرح

معلوم ہو کہ قرآن کریم نے واقعہ میں تضحیک کی اول اور آخری کڑی بیان کر کے ساری تضحیک کی طرف اشارہ کیا ہے کیونکہ نہ بھج جائے کہ درحقیقت انہی دو باتوں کا بیان مضمود ہے کیونکہ یہی ایمان کی بنیاد ہیں۔ تو اس کو جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کا یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ وہ ان اصولوں کی تشریح بھی خود ہی دوسری جگہ پر کر رہتا ہے۔ چنانچہ اس آیت میں جو انصر کیا گیا ہے اس کی وضاحت بھی دوسری جگہ مل جاتی ہے سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَسْتَ لَدُنَّاهُمْ أَنْفَسَىٰ وَمَنْ هُوَ لَعَادُ الْآخِذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يَوْمُ مُنْذُونٍ بِهِ ذَهَبَ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (ع) یعنی یہ کتاب اس شان کی ہے کہ بے خدا تعالیٰ نے اتارا ہے پھر اس کے اندر تمام ان کلاموں کی ضروری تعلیمات جمع ہو گئی ہیں جو اس سے پہلے نازل ہوئے تھے اور ان کتب سماویہ میں بھی اس کے بارہ میں خبریں نہیں تھیں جو کو اس کی آمد نے پورا کیا ہے۔ یہ کتاب دنیا کو ہدایت دینے کے لئے نازل ہوئی ہے اور اس کے گرد کی دنیا کو ہوشیار کر کے کیسے بھی اور وہ لوگ جو یوم آخرہ پر ایمان لاتے ہیں وہ اس کتاب پر بھی حضور ایمان لاتے ہیں اور وہ اپنی نمازوں میں بھی بہت باقاعدہ ہیں۔ اب دیکھو اس آیت میں کس طرح واضح کر دیا گیا ہے کہ ایمان بالآخرۃ ایمان بالقرآن کا مستزہم ہے اور جو قرآن کریم پر ایمان لائیگا لازماً اسے محمد رسول اللہ پر بھی ایمان لانا ہوگا۔ کیونکہ آپ ہی کے ذریعہ سے قرآن کریم دنیا کو ملا ہے۔ اسی طرح اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوگا کہ ملائکہ پر ایمان بھی یوم آخرت میں شامل ہے کیونکہ جو قرآن کریم کو انبیاء و ملائکہ کا انکار کر رہی ہیں۔ تا کیونکہ اس میں بار بار ملائکہ کا ذکر کیا گیا ہے بلکہ اس آیت میں تو یہ امر بھی زائد کر دیا گیا ہے کہ یوم آخر پر ایمان میں اعمال صالحہ بھی شامل ہیں۔ کیونکہ فرماتا ہے کہ جو یوم آخرۃ پر ایمان لاتے ہیں نہ صرف یہ کہ وہ قرآن پر ایمان لاتے ہیں بلکہ وہ اپنے عمل جو کچھ کرتے ہیں۔ غرض مذکورہ بالا آیت اس امر پر شاہد ہے کہ میرا یہ استدلال کہ اللہ اور یوم آخر کے ذکر پر قضا و سراسر لئے نہیں کیا گیا کہ ان کے

سو اسی اور امر پر ایمان لانا مومن ہونے کے لئے ضروری نہیں بلکہ اس لئے کیا گیا ہے کہ یہ دونوں امور یا نیات کی ابتدائی اور آخری کوفیاں ہیں پس ساری زنجیر کی ہر طرف اشارہ کرنے کے لئے ان کو منتخب کر لیا گیا ہے۔

ایک اور سنہ بھی اس آیت کے ہو سکتے ہیں اور وہ یہ کہ اس جگہ منافقوں کا قول بیان کیا گیا ہے نہ کہ اللہ تعالیٰ کا۔ پس ہو سکتے ہیں کہ منافق یہ الفاظ جان بوجھ کر کہتے ہوں اور انکی غرض منافقوں کو دھوکا دینا ہو۔ وہ منافقوں کے سامنے یہ الفاظ

کھیلان پر تو انٹرڈکٹا نا چاہتے ہوں کہ ہم تمام اسلامی عقیدے کی
کو تسلیم کرتے ہیں لیکن دل میں یہ خیال رکھتے ہوں کہ ہم اللہ تعالیٰ
کو بھی مانتے ہیں اور یوم آخر کو بھی ملتے ہیں لیکن قرآن کریم اور احکام
لے لے کے نہیں مانتے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کفار و مرتد
میں سے بہت سے ایسے لوگ تھے جو قیامت کے منکر تھے مگر
سب کے سب کفار اس خیال کے تھے ان میں سے ایسے لوگ
بھی تھے کہ جو بعد الموت زندگی کے قائل تھے چنانچہ ان کی روایت
اور اشعار سے ایسے مطالب کی طرف اشارہ ملتا ہے جو صاف صاف
کے پاس کے لوگوں کے خیالات میں نسبتاً زیادہ اصلاح تھی۔

کیونکہ یہ عہد اور نصراہی کے ساتھ مل جل کر رہنے کی وجہ سے اُن میں اہل کتاب کے کئی عقیدے سرایت کر گئے تھے۔ اور یہ منافقین جن کا ذکر ہے مدینہ نبی کے رہنمولے تھے۔

خلاصہ یہ کہ جو کہتا ہے کہ اس آیت میں اس دھوکے کی طرف اشارہ کیا گیا جو منافق اپنے کلام سے مومنوں کو دینا چاہتے تھے چنانچہ اہل کتابیات میں ان کے دھوکا دینے اور استہزاء کرنے کا ذکر بھی ہے۔

اس آیت کو وَمِنْ النَّاسِ مَن يَشْرُوهُ بِسَعْيِهِ يَنْفَعُ لَمْ يَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْيُنُهُمْ كَالْغُرِيِّمْ میں یہ نکتہ بھی ہے کہ منافقوں کو ان کی انسانیت کی طرف توجہ دلائی جائے کیونکہ قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی ناس کا لفظ استعمال ہوا ہے بشر کی اچھی قوتوں اور استعدادوں کا بھروسہ اشارہ کرنے کیلئے استعمال ہوا ہے۔ ورنہ یا تو قرآن کریم کفار کا لفظ استعمال کر کے یا صرف خمیر کے استعمال سے یا لگوں یا

قوموں کا نام بیان کر کے مخالفین صداقت کا ذکر کرتے ہیں
اس جگہ وسیع التماس کو ایک لطیف طنز سے نہیں لینی کی طرف
توجہ دلائی ہے کہ انسان اور حیوان میں بھی فرق ہے کہ حیوان
ایک مقررہ راستہ پر چلتا جاتا ہے اور انسان سمجھ کر کام کر لے
سوا انسانیت کے جامد کی تم کو اس قدر تو عزت ہوئی جا بیٹے
تھی کہ جس امر کو سچا سمجھتے تھے اس پر کاربند ہوتے اور اگر تمہاری
قوم مسلمان ہو بھی تھی لیکن تم خود اسلام کو برا سمجھتے تھے تو
بھیر ٹول کی طرح ان کے پیچھے نہ چلتے بلکہ جو تمہارا عقیدہ خلاف
اسلام تھا اس پر قائم رہتے۔

وَمَا أَهْلُكُمْ بِخِفَاءٍ مِّنْهُنَّ لَمَّا كَرِهَ لَكُمْ بَرِزُورُ
 دیا ہے کہ ان کے اندر کوئی شائبہ بھی ایمان کا نہیں مآ سے
 نفی کر کے پھر بعد میں باد کا استعمال عربی میں زور پیدا کرنے
 کے لئے ہوتا ہے اور اردو میں اس کا صحیح ترجمہ ہرگز کی زیادتی
 سے ہو سکتا ہے یعنی اس جملہ کا یہ ترجمہ نہیں کہ وہ مومن نہیں
 بلکہ یہ ہے کہ وہ ہرگز مومن نہیں۔ اگر صرف عدم ایمان کا اظہار
 کرنا ہوتا تو اس مضمون کو دوسری ترکیب سے بیان کیا جاتا۔
 مثلاً لَاحِجَا جَانَا کَ وَهَمْ مُنْكَافِوْنَ۔

اس قسم کے منافقوں کا جو حل سے نیکو کار ہوں لیکن
منہ سے مومن بننے جوں قرآن کریم میں مقصود بار و کر آیا ہے۔
مَثَلًا فَمَنْ يَبْتَغِ الْوَعْدَ الْحَقَّ فَلْيَأْتِكُم بِغَلَبٍ ذَنْبٍ وَاعْتَدُوا
لَهُ عَذَابًا أَلِيمًا ۚ فَخُذُوا زِينَتَكُمْ مِمَّا فِي بِلَادِكُمْ
وَكُلُوا وَشَرِبُوا لَا يَأْكُلُ لَكُمْ ثَمَرًا وَلَا يَزِيدُ فِي
عَذَابِكُمْ ۚ إِنَّكُمْ أَفْتِكُمْ ۚ

وہ دلوں میں بچپاتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔
 اسی طرح قرآن کریم میں اسباب کا لُتُو، اَمَسْتَا بِاَقْوَاہِہِم
 وَکَمْ تَوَہِنَ قُلُوْبُهُمْ (اداع) یعنی بے متانق اور
 مُسے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں لیکن ان کے دل موم
 نہیں۔ اسی طرح فرماتا ہے یَقُوْلُوْکُمْ بِاَقْوَاہِہِم کَاَیْسَ

يُخَذُّ عَوْنُ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا، وَمَا يَخْذُ عَوْنُ

اللَّهِ اُنْفُسُهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۝ فِي قُلُوبِهِمْ

وَحُكْمٌ نَهِيٌّ دِيْنِي ۝ اور وہ سمجھتے نہیں تھے ان کے دلوں میں

فِي قُلُوبِهِمْ اَلْاَمْرَانِ ۝ وہ اپنے منوں سے وہ کچھ کہتے

مندیہ بالآیات اور آیت تفسیر میں ان لوگوں کے خیالات کی زبردستی

نہی ہوئی ہے کہ کہتے ہیں کہ اسلام نے لوگوں کو زبردستی مسلمان کرنے کا

مکدبہ اس عمل میں بعض مسلمان بھی پیوستے ہوئے ہیں اور دشمنان اسلام

نے اس نقطہ عقیدہ کو اسلام کی طرف منسوب کر کے اس پر فخر کرنا

ایک مشغلہ بنا رکھا ہے مالا کو اگر وہ حوکا خود مسلمان اور وہ دشمنان اسلام

اسی آیت پر غور کرتے تو انہیں معلوم ہوتا کہ اسلام جبر کے سلسلہ

غلات ہے کیونکہ جبر منقذ پیدا کرتا ہے اور جبر کسی کو مسلمان

بنانے کے یہی معنی ہیں کہ گو تیرا دل اور دماغ اسلام پر عمل نہیں

پاتا لیکن تو ظاہر میں کہہ دے کہ میں مسلمان ہوں۔ اب ظاہر ہے

کہ جو مذہب ایسی مذہبی تبدیلی کو جائز نہ دیکھ کرے گا وہ لازماً

منافق کو اپنی جماعت کا جزو بھیجے گا اور اسے کسی خارج نہیں

کر سکتا۔ کیونکہ منقذ کے نقص کو جانتے ہوئے اس نے

جبراً ایک ایسے شخص کو اپنے مذہب میں داخل کیا ہوگا جو اس کا قائل

نہ تھا لیکن قرآن کریم تو یہ کہ اوپر کی آیات میں بتایا گیا ہے

سخنی سے ایسے لوگوں کو حاکم کرتا ہے اور اپنی نسبت اعلان

کرتا ہے کہ وہ مومن نہیں ہیں۔ اور یہ اعلان ہر ہے کہ جو مذہب

منافیوں کو اپنے اندر شامل کرنے کے لئے تیار نہیں اور صرف

دل کی تسلی کے بعد درت عقیدہ رکھنے والے کو اپنا جزو قرار

دیتا ہے وہ زبردستی اور توار سے کسی شخص کو نہ اپنے اندر شامل

کر سکتا ہے نہ اسے جائز قرار دے سکتا ہے چنانچہ قرآن: اَمْسَحِ

اَلْاَفْاٰفِیْنَ فَرَمَاتا ہے اَسْمَا اَلْمُؤْمِنُوْنَ اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا

یَا اَللّٰہُ وَرَسُوْلَہِ شَمَّ کَمَ یَزْنٰنَا بِنَاوَا وَجَاہِدُوْا

یَا مَوَدِّعِہُمْ وَ اَنْفُسِہُمْ فِی سَبِیْلِ اَللّٰہِ اَوْ اَلْعٰلَمِ

ہُمْ اَلْاَصْدَاقُوْنَ اَلْبَحْرَتِیْنِ مومن صرف وہی ہیں جو

اللہ اور رسول پر ایمان لائیں اور ان کے دل میں بعد میں بھی کوئی

شہید پیدا نہ ہوا ہو اور وہ اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ تعالیٰ

کے دین کے لئے ہر قسم کی قربانیاں بھی کریں اور یہی لوگ سچے مومن

ہیں۔ پس اسلام کے نزدیک مومن ہونے کے لئے دلی یقین شرط

لازم ہے۔ اور جو مذہب دلی یقین کو شرط ایمان قرار دے وہ کسی

سورت میں زبردستی اور جبراً تبدیلی مذہب کی اجازت نہیں دے سکتا۔

۝ حَلَّ لُغَاتٍ - یُحْتَدِ عَوْنٌ - ۝ حَادِ عَ سے

مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ حَادِ عَ حَادِ عَ سے رباعی

مزید فیہ ہے اور حَادِ عَ کے اصل لغوی معنی خساد کے ہیں چنانچہ

تاج العروس میں ہے حَادِ عَ الشَّیْءُ یُحَادِ عَ ۝ فَسَدَ کَرَجَ

حَادِ عَ الشَّیْءُ فَمَیْسُ تُوَسَّسَ تُوَسَّسَ تُوَسَّسَ تُوَسَّسَ

پیدا ہو گیا۔ اقرب میں اس لفظ کی تشریح میں لکھا ہے اَوْحَدَ عَدَ ۝

نَحْنُ لَہُ وَ اَزَادَ بِہِ اَلْمُکْرَدَ ۝ مِّنْ حَبِیْثٍ لَا یُخْلَسُ ۝ کہ

حَادِ عَ کے معنی ہیں اُسے حوکا دیا اور ایسے ایسے طریقوں سے

تکلیف پہنچائی جاہی جن سے وہ بے خبر تھا۔ وَ فِی اَلْاَنْکِبٰتِ

یَقْتُلُ حَادِ عَ اَزَادَ لَہُ یَبْلُغُ مَرَاو وَ حَادِ عَ اَزَادَ بَلُغَ

مَرَاو ۝ اور کلیات (ذاتی البقار) میں ہے کہ جب حوکا دینے

والا کامیاب ہو جائے تو حَادِ عَ کا لفظ دمج ہو استعمال کرتے

ہیں۔ اور اپنی کوشش میں ناکام رہے تو حَادِ عَ کا لفظ بولتے

ہیں۔ حَادِ عَ کے ایک معنی ترکہ یعنی چھوڑ دینے کے ہیں۔

اور حَادِ عَ اَلْحٰیثِ کے معنی ہیں شے گھاٹا یا تباہ کر دی۔

آج کل پھر طرح دیکھنے کی اور کئی چیز کی، اصلیت میں شک پڑ گیا۔

۝ مذہب عام ہر
سے ملانے کے
کے الزام کا رد

۝ یحَادِ عون

وَحَدَّثَهُ اَسْمَدًا خَادِعَ كَسَى كَمَا دِينَ كَيْ هِيَ هِيَ
نیز مفسوات میں ہے اَسْمَدًا خَادِعَ اَنْزَلَ اَلْعَبْرَةَ هَكَذَا هُوَ
بِقِسْمَةِ ۳۰ بَاخْرُ بِنْدِيهِ عَلَى خِلَافِ مَا يَخْلِفُو كَيْسِي كُو
اس کے اصل مقصود سے جس کے وہ درپے ہو ایسے طریق سے ہنا
دینا کہ دل میں کچھ اور بجا دکھائے اور خداع کھلاتا ہے۔
لسان العرب میں ہے اَلْخَدْعُ اِغْلَافُ خِلَافٍ مَّا يَخْفِيهِ
جس بات کو پوشیدہ رکھا گیا ہے اس کے خلاف بات کا اظہار
کرنا خداع کھلاتا ہے وَحَادٍ يَغَا عِلَّ لِكَيْفَرِ اَشْكَبِيْنَ يَا نَ
اَيْمَنَّا نَ يَغْفِرُ كُنْهِيَ فِي النَّفْسِ لِلْوَحْدَةِ نَحْوَهَا قَبْلَ الْفَصْلِ
اور خداع باب مغلطہ جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ نوں فریق
نے بالمقابل دوسری کام کیا لیکن بعض اوقات اس طرح بھی
استعمال ہوتا ہے کہ اس سے صرف ایک شخص کے فعل پر لالت ہوتی
ہے جیسے کہتے ہیں مَا قَبْلَ الْفَصْلِ كَيْسِي كُو سزاوی
ملا کر سزا صرف عالم کو دیتا ہے چور عالم کو سزا نہیں دیتا۔ وَ
اَلْعَرَبُ تَقُولُ خَادِعٌ فَلَا نَادَا اَكُنْتُ تَرَوْمُ خَدْعَهُ
اور خداع عرب ان معنوں میں بھی استعمال کرتے ہیں جبکہ کوئی کسی کو
دھوکا دینے کا قصد کرے۔ غولہ دوسرا شخص دھوکے میں آئے نہیں
تاہی العروس میں ہے کہ خداع کے ایک معنی روک لینے یا روک
دینے کے بھی ہیں چنانچہ جب کہتے ہیں كَانَ فَلَا نَا كَيْسِي نَشَمَ
خَدْعٌ قُو اس کے معنی ہوتے ہیں اَمْسَلَكَ وَ مَنَعَ كَسَلَا
شخص بہت عطا کیا کرتا تھا پھر اس نے اپنے مال کو روک لیا اور
اپنے نفس کو اس طرح خرچ کرنے سے باز رکھا۔ پھر ایک اور معنی
کرتے ہوئے لکھا ہے مَسُوْقٌ خَادِعَةٌ اِي مَخْلُفَةٌ
مُسْتَلَقٌ شَيْءٌ تَقْدُومُ تَارَةً وَ تَخْشِيَةُ اَخْرَجِي كَيْسِي كُو بَار
خداع ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کسی بجا و بڑے جانا ہے
کبھی گھٹ جاتا ہے۔ نیز اقرب میں ہے کہ جب کہیں خداع اَلْخَدْعُ تُو
اس کے معنی تنزک کے ہوتے ہیں کہ اس نے حمد کو چھوڑ دیا۔
پس يَخْدَعُ عَوَى اَللّٰهُ كَيْسِي كُو ہوں گے (۱) کہ وہ اللہ کو دھوکا
دینا چاہتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ دھوکا نہیں کھاتا۔ (۲) جو ان کے
دلوں میں بات ہے اس کے خلاف اظہار کر کے تنگ ہیں اَلْاَسَا

چاہتے ہیں (۳) وہ خدا کے دین کے معاملہ میں فساد کرتے ہیں (۴)
وَاللّٰهُ كُو كَيْسِي كُو میں یعنی دین کی اشاعت میں روکیں دلتے ہیں۔
يَشْعُرُونَ - شعور سے مضارع جمع غائب کا
صیغہ ہے اور شعور کے معنی ہیں علم یہ اس کو جانا۔ شَعْرًا
يَكْذِبُ: فَعْلَنَ كَذَبَ - اس کو خوب سمجھ لیا۔ هَعْلَةً - اس کو جان لیا۔
وَ اَحْسَنَ بِهِ - اس کو محسوس کیا (اقرب) تِلْجِ اَعْوَسِ میں ہے
اَلْيَقْبَرُ هُوَ اَلْعَيْنُ بِدَقَائِقِ اَلْمَوْتِ وَ قَبْلَ هُوَ اَلْاَوَّلُ
پلٹو ایں کہ شعر علم کی وہ قسم ہے جس کے ذریعہ سے امور کی
بہرگیان معلوم ہو سکیں۔ اور بعض نے کلمہ کے کہ اس کے ذریعہ سے
کسی امر کو معلوم کر لینا شَعْرًا کھلاتا ہے۔ نیز لکھا ہے کہ لَا يَشْعُرُ
كِي كِي لَا يَتَعَلَّقُونَ استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ اکثر لوقات ایک
چیز معقول ہوتی ہے لیکن محسوس نہیں ہوتی شعور اور علم میں یہ
فرق ہے کہ شعور ایک حس باطنی کے متعلق ہے جو بلا سامان ظاہر
بھی اپنا کام کرتی ہے لیکن علم بیرونی چیزوں سے حاصل ہوتا ہے
ممکن ہے علم کا اثر قلب پر نہ ہو لیکن شعور کا بالضرور ہوتا ہے پس
وَ مَا يَشْعُرُونَ کے معنی ہوتے۔ وہ سمجھتے نہیں۔

تفسیر - اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایمان وہی
کا۔ آمد ہوتا ہے جو نیک نیتی اور اخلاص اور صداقت پر مبنی ہو جس
ایمان میں اخلاص نہیں وہ کسی کام کے نہیں کیونکہ وہ تو دھوکا ہے
اور نہ۔ تعالیٰ جو عالم الغیب ہے وہ دھوکا کب کھا سکتا ہے۔
اس آیت پر بعض اعتراضات کئے جاتے ہیں جن کا ذکر اس
جگہ ضروری ہے۔ وہ اعتراض یہ ہیں (۱) اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکا
کب دے سکتا ہے (۲) اگر دھوکا دینے کے قصد کے معنی کئے
جائیں تو اللہ تعالیٰ کو مان کر کوئی شخص اسے دھوکا دینے کا قصد
ہی کب کر سکتا ہے (۳) اس جگہ يَخْدَعُ عَوَى کے الفاظ میں اور
خداع باب مغلطہ سے ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ اس نے عمل میں
دونوں فریق شریک ہیں اور ان معنوں کے لحاظ سے آیت کے معنی
یہ ہوں گے کہ منافق خدا تعالیٰ کو دھوکا دیتے ہیں اور خدا تعالیٰ
ان کو دھوکا دیتا ہے اور خدا تعالیٰ کی طرف دھوکے کی نسبت کرنا
اس کی ہنسک ہے۔ ان اعتراضات کا جواب علی الترتیب یہ ہے :-

(۵) اَلْاَسَا سے مضارع لا سامع کرتے ہیں کبھی جھگڑے یا تلخ کبھی کھڑکھڑاتے ہیں۔

موردین جاتے ہیں۔

خادع کا یہ استعمال عربی شعراء کے کلام میں بھی آتا ہے۔
 جیسے کہ ایک شاعر کہتا ہے: وَخَادِعَاتُ الْفَرْسِ عَذَابُ سَيْتَرَا
 یعنی میں نے چھپکر تیری موت کو دھوکا دیا جس کا مطلب صرف یہ
 ہے کہ میں نے موت کے اثر کو دھوکہ دیا۔ اسی طرح اس جگہ خدا تعالیٰ
 کے احکام اور ذمہ و اہم کو ٹالنے کے لئے یہ لفظ استعمال ہوا
 ہے اور منافقوں کے اس قسم کے فعل کو مجازاً خادع کہا گیا ہے۔
 (۲) دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اگر دھوکے کے قصہ کے معنی
 کئے جائیں تو یہی درست نہیں کیونکہ کوئی شخص خدا تعالیٰ کو دھوکا
 دینے کا قصہ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ خدا تعالیٰ عالم الغیب
 ہے۔ یہ اعتراض بھی درست نہیں کیونکہ اولاً تو ایک گروہ مذکور کیا گیا
 ہے بلکہ تمام نفسی ہی اس گروہ میں شامل ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کے
 علیم ہونے کے قائل نہیں بلکہ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
 کو کلیات کا علم ہے جزئیات کا علم نہیں۔ قرآن کریم کے زمانہ
 نزول کے وقت بھی ایسے لوگ پائے جاتے تھے چنانچہ قرآن کریم
 میں آتا ہے: وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَيْفَ يَكْشِفُ
 سَعَاتِكُمْ لَئِنْ شِئْتُمْ لَأَذِيْنَ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ
 پھر تم کہتم: اَرَاكُمْ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مِنْهُمْ
 یعنی تم وہ لوگ ہو کہ تم کو یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اکثر
 اعمال کو نہیں جانتا۔ یعنی اُسے کلیات کا علم ہے جزئیات کا علم
 نہیں اور یہی تمہارا دہم جو تم نے اپنے رب کے متعلق غلط طور پر
 اپنے دلوں میں بٹھالیا ہے تمہاری ہلاکت کا موجب ہو گیا ہے۔
 یعنی اس کی وجہ سے تمہیں اپنے اعمال کی اصلاح کا خیال نہیں آیا
 اور اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ تم زبان کا رموں گئے ہو۔ اسی طرح
 فرماتا ہے: اَلَا اِنَّهُمْ يَشْتَكُوْنَ صُدُوْرَهُمْ لَيْسَتْ خُفُوْرُ
 وَشُدُّ مَا لَا حِيْمَانَ يَشْتَكُوْنَ رَبِّيَا اِنَّهُمْ يَشْكُرُ مَا
 يُمَسَّرُوْنَ وَمَا يُخْلِقُوْنَ اِنَّهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ
 (دھوکہ) یعنی سنو وہ یقیناً اپنے سینوں کو اس لئے موڑتے ہیں
 کہ اس سے چھپے ہیں۔ سنو جس وقت وہ اپنے کپڑے اوڑھتے
 ہیں تو اس وقت بھی جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں

(۱) پہلا اعتراض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی شخص دھوکا
 کب دے سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ (۱) اس جگہ خادع
 کا لفظ ہے خَدَعَ کہ نہیں اور خادع کے معنی عربی زبان میں دھوکا
 دینے کے نہیں بلکہ دھوکا دینے کا قصد کرنے کے ہیں خواہ دوسرا
 دھوکا کھلے ہاند کھائے۔ جیسا کہ مل فحاش میں بتایا جا چکا ہے
 پس یہ اعتراض اس نیت پر نہیں چڑھتا کہ خدا تعالیٰ کو کوئی
 دھوکا کیونکر دے سکتا ہے (دب) اگر دھوکا دینے کے معنی بھی
 کئے جائیں تب بھی کوئی اعتراض نہیں چڑھتا کیونکہ اس صورت میں
 اس کے یہ معنی ہوں گے کہ وہ خدا تعالیٰ سے ایسا معاملہ کرتے ہیں
 کہ جو دھوکے کے مشابہ ہو تب ہی معنی اس میں صداقت اور عناصر
 نہیں ہوتا اور یہ امر شاہدہ سے ثابت ہے کہ بعض لوگ اپنے ایمان
 میں خلص نہیں ہوتے۔ یہیں جب مشاہدہ اس امر کی تائید کرتا ہے تو
 اس پر اعتراض کیسا۔ آخر ایک منافق خواہ یہ ظاہر مومن ہو اور
 کفار سے ملا ہوا ہے۔ یا بظاہر کافر ہو اور مسلمانوں سے ملا ہوا
 ہے وہ ایسا فعل کیوں کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اسکی غرض یہی ہوتی
 ہے کہ بندوں کو دھوکا دیکر فائدہ اٹھائے مگر چونکہ ایمان کا معنی
 خدا تعالیٰ سے ہے اس لئے اس کے اس فعل کے معنی ہر صورت
 یہ ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ سے اخلاص کا معاملہ نہیں کر رہا اور جس
 طرح اخلاص کا تعلق اس سے رکھنا چاہیے اس قسم کا تعلق نہیں
 رکھتا پس اس کی نیت خواہ بندوں کو دھوکا دینے کی ہو اگر اس کے
 عمل کا نتیجہ یہ کیا جائے تو اس کے یہی معنی ہوں گے کہ وہ خدا تعالیٰ
 کو دھوکا دینا چاہتا ہے۔ اور جو کبھی انسان کا دل خراب ہو جائے
 تو اس سے اس قسم کے متضاد افعال کا صدور غیر ممکن نہیں ہوتا۔
 باقی خدا تعالیٰ پر اس سے کوئی اعتراض نہیں آتا کیونکہ جیسا کہ اس
 فصل کے معنوں سے ثابت ہے اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلا کہ خدا تعالیٰ
 بھی دھوکا کھا جاتا ہے بلکہ جیسا کہ اس آیت کے آخری حصہ میں
 مَا يَخْتَدِعُونَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ فَرِيَا يَہ وہ خدا تعالیٰ کو دھوکا
 نہیں دیتے بلکہ اپنی جانوں کو دھوکا دیتے ہیں یعنی اس قسم کے نامناسب
 افعال سے سمجھتے تو یہ ہیں کہ ہم دھوکوں سے محفوظ ہو گئے ہیں حالانکہ
 وہ اس طرح خدا تعالیٰ کی ناراضگی کو صہیر لیتے ہیں اور خدا اہل کا

اُسے جو جانتا ہوتا ہے وہ یقیناً سینوں کی باتوں کو بھی خوب جانتا تھا ہرے کے اس عقیدے کے لوگ اگر ایسے افعال کریں کہ جن میں اللہ تعالیٰ سے اُخلاص کی رُح نہ پائی جائے تو یہ کچھ عیب نہیں ہے کیونکہ وہ اس کی نسبت جزئیات کے علم کے قائل نہیں اور دراصل اس عقیدہ کی بھی شرط نہیں بالعموم جو لوگ کمزور ایمان کے ہوتے ہیں وہ خدا تعالیٰ کی صفات کا کامل علم نہ رکھنے کی وجہ سے ہی کمزور ہوتے ہیں اور جب صفات اللہ پر کامل علم نہ ہو تو ایسے تضاد اعتقادات اور اعمال کا صدور ان سے ناممکن نہیں ہوتا چنانچہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ قیامت کو جب مشرک خدا تعالیٰ کے معذور میں پیش ہوں گے تو ان میں سے بعض اس سے یہ کہیں گے کہ **وَاللّٰهُ وَبَنَاتُ مَا كُنَّا مُمْتَلِکِیْنَ** (انعام ۶) یعنی ہمیں اللہ اپنے رب کی قسم کہ ہم مشرک نہ تھے۔ عربی کی شکل ہے کہ **الْغُرَابُ یَتَشَبَّہُ بِالْحَاشِیْنِ** یعنی جو شخص غرق ہو رہا ہو وہ تشبہ کے سہارے کو بھی نہیں چھوڑتا پس وہ کمزور ایمان والے جو مصائب اور مشکلات کا مقابلہ نہیں کر سکتے قسم قسم کے بہانوں سے اپنے دل کو تسلی دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ اللہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ بخشنے والا ہے۔ اس وقت انسانوں کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لوجب خدا تعالیٰ سے معاملہ ہوگا تو ہم اس کی بخشش کے طالب ہوں گے! یہی قسم کے غلط خیالات ہیں جن کی وجہ سے کسی شاعر نے کہہ دیا کہ سے

مستی شفاعت گنہ گار اند

خدا تعالیٰ کی بخشش آخر گنہگاروں کے ذریعہ سے ہی ظاہر ہوگی پس اگر ہم گنہگار نہ ہوتے تو کیا ہوا ہم ہی لوگ تو اللہ تعالیٰ کی بخشش کو ظاہر کرنے والے ہوں گے۔ اس قسم کے خیالات اللہ تعالیٰ کو دھوکا دینے کے قصد کو ظاہر نہیں کرتے تو اور کیا ظاہر کرتے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ سے اُخلاص کا معاملہ اس کی صفات کے کامل علم سے ہوتا ہے جو لوگ اس علم سے محروم ہوتے ہیں وہ اس قسم کے مبیہوں بہانے بنا کر اپنے دل کو تسلی دے لیتے ہیں مالا کو یہ تسلی ایسی ہی ہوتی ہے جیسے کہ کہتے ہیں کہ بزبانی کے حملہ کے وقت آنکھیں بند کر کے

بکھیتا ہے کہ وہ بلی کے حملہ سے محفوظ ہو گیا ہے۔

(۳) تیسرا اعتراض یہ ہے کہ یہاں **مُخَاَدَعَة** کا لفظ استعمال ہوا ہے جو دونوں فرق کے فعل میں شریکت پر دلالت کرتا ہے اور معنی یہ ہوتے ہیں کہ خدا بھی ان کو دھوکا دیتا ہے اور یہ امر خدا تعالیٰ کی شان سے عجیب ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دل (۱) باب مفاہم ہمیشہ دونوں کے فعل میں شریک ہونے پر دلالت نہیں کرتا بلکہ کبھی صرف ایک شخص کے فعل پر دلالت کرتا ہے چنانچہ علی لغات میں بتایا جا چکا ہے کہ **عَاقَبْتُ الْبَقْعَ** کا محاورہ عربی میں ہے جس کے معنی یہ نہیں کہ میں نے یعنی قاضی نے جو کہ سزا دی اور جو نے مجھ کو سزا دی بلکہ صرف یہ معنی ہوتے ہیں کہ میں نے جو کہ سزا دی پس **یَخَذُّ عَوْنَ** کے معنوں میں خدا تعالیٰ کا مشرک ثابت نہیں بلکہ صرف یہ مفہوم ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کو دھوکا دیتا ہے جتنے ہیں دہ (۲) دوسرا جواب اسکا یہ ہے کہ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کبھی جرم کا لفظ جزاء کے اظہار کے لئے دہرایا جاتا ہے پس اس جملہ کی تشریح یوں ہوگی کہ **اَلْمُتَّاقُونَ یَخَذُّ عَوْنَ اللّٰهِ** **وَاللّٰهُ یَخَذُّ عَوْنَهُمْ** اور اللہ تعالیٰ کے متعلق جو **یَخَذُّ عَوْنَهُمْ** کا لفظ آئے گا اس کے معنی یہ نہ ہوں گے کہ وہ ان کو دھوکا دیتا ہے بلکہ یہ معنی ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دھوکے کی سزا دیتا ہے یہ محاورہ جیسا کہ نوٹ سے ملاحظہ ہو بتایا جا چکا ہے قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا ہے چنانچہ آتا ہے **جَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِّثْلُهَا** (شوریٰ ۴۱) یعنی بدی کا بدلہ ویسی ہی بدی ہے جو کچھ بدی کا بدلہ بدی نہیں ہوتا اس لئے اس کے یہ معنی ہیں کہ بدی کا بدلہ اسی قدر جزا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں ہے **فَاَعْتَدُوا لِحُلُمِیْشِلِ مَا اَعْتَدُوْا عَلَیْکُمْ** (بقرہ ۲۴) اس پر اسی قدر زیادتی کرلو جس قدر کہ اُس نے تم پر زیادتی کی تھی ظاہر ہے کہ زیادتی اور ظلم کا اسی قدر بدلہ ظلم نہیں کہلا سکتا۔ پس یہاں بھی **فَاَعْتَدُوا** کے معنی اسی قدر سزا کے ہیں۔

عربی زبان میں بھی یہ محاورہ کثرت سے استعمال ہوتا ہے چنانچہ اقرب الموارد میں جو عربی لغت کی کتاب ہے لکھا ہے کہ **اَلْحَاوِرَةُ سَیِّئَةٌ مِّثْلُهَا** یعنی

چھوٹے ہیں چنانچہ اقرب میں لکھا ہے خَاوَجَ الْخَمْدَةِ شَرَكُهُ
یعنی جب خَاوَجَ الْخَمْدَةِ کا محاورہ بولیں تو اس کے منے ہونے
اس نے حمد کو چھوڑ دیا۔

غرض اس آیت سے ہرگز یہ مطلب نہیں نکلتا کہ اللہ تعالیٰ کو
کوئی دھوکا دے سکتا ہے یہ تعلیم تو قرآن کریم کی صریح آیات کے خلاف
ہے اور عرض مٹا دے اس خیال اس آیت کے متعلق کیا کیلئے ہے۔ ورنہ قرآن
کریم کے دوسے تواتر تفسیر پروردہ سے پوشیدہ بات کو جاننا ہے۔ اور
اس تعلیم کی موجودگی میں یہ کہنا کہ قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق اللہ تعالیٰ
کو دھوکا دیا جاسکتا ہے ایک ظلم عظیم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوْشَوْسُ بِهِ
نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (ذوق)
کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم اس کے دلی خیالات تک سے واقف
ہیں اور ہم اس کی شدہ رنگ سے بھی اس سے زیادہ قریب ہیں۔ اور فرماتا
ہے إِنَّهُ عَلَيْهِ ذِكْرَاتُ الْعُصْرِ وَرَدِ الْفَالِغِ کہ اللہ تعالیٰ سیدوں
تک کی باتوں سے واقف ہے۔ اور فرماتا ہے عَالِمِ الْغَيْبِ لَا
يُغْزِبُكَ كَفَّهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمُوتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ
وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ
رسول اللہ کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے اور ذرہ بھر آسمان اور
زمین کی چیزوں میں سے اس سے پوشیدہ نہیں ہے اور ذرہ سے
چھوٹی اور ذرہ سے بڑی جتنی چیزیں ہیں سب اس کو معلوم ہیں۔
اور فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا
فِي الْأَرْضِ وَمَا يَكُونُ مِنْ شَيْءٍ مُّذْ هُوَ إِلَّا هُوَ رَءِيفٌ رَّحِيمٌ
وَلَا تَحْسَبَنَّ الْإِلَٰهَ مُسَادًا لَهُمْ وَلَا أَذًى فِي مَنِ ذَٰلِكَ
وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ آتِينَ مَا حَكَمُوا بِهِ شَمَّ
يُنْزِلُ مِنْهُمْ بَرَكَاتٍ لِّعَمَلِهِمْ أَيَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ
شَهِيدٌ عَلِيمٌ۔ (مجادلہ) کہ کیا تم کو معلوم نہیں کہ جو کچھ آسمانوں
میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے خدا کو سب معلوم ہے کسی تین شعبوں
کا مشورہ نہیں ہوتا مگر وہ ان میں جو تھا ہوتا ہے اور نہ کہیں پانچ
کا مگر وہ ان میں چھتا ہوتا ہے اور نہ اس سے کم یا زیادہ مگر وہ جہاں
ہوں خدا ان کے ساتھ ضرور ہوتا ہے پھر جو جو کام یہ کرتے ہیں

اگر میں تم سے حمد رکھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے حمد کرے اور
اس کے معنی یہ نہیں ہیں عاقبت یعنی عَلَىٰ اخْسَدَ یعنی اس کا یہ
مضمون نہیں کہ اللہ مجھ سے حمد کرے کہ کیونکہ اللہ تو حمد کر ہی
نہیں سکتا بلکہ یہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے حمد کرنے کی سزا
دے پھر تم گئے لکھا ہے وَهُوَ مِنْ بَابِ التَّمْشَاكِ كَلَفَ اور
یہ استعمال شاکر کی قسم سے ہے معنی اس جگہ جرم کے لفظ کو سزا
کے معنوں کے اظہار کے لئے استعمال کر لیا گیا ہے اور جرم کی سزا
لفظ کو ڈہرایا گیا ہے۔ عرب شعر ادا کرنے بھی اس محاورہ کو استعمال
کیا ہے عمرو بن کلثوم کہتا ہے
أَلَا لَا يَجْهَلُونَ أَحَدًا عَلَيْهِمْ شَاخٌ فَقَبْلَهُ فَوْقَ جَهْلِهِ لَنَا هِلِينَا
سورم سے کوئی شخص جہالت کا معاملہ نہ کرے ورنہ ہم جاہلوں سے
زیادہ جہالت کا معاملہ کریں گے۔ مطلب یہ کہ ہم طاقتور ہیں جو ہم
پر حملہ کرے گا یہ اس کی حماقت ہوگی ہم اس کی حماقت کی اسے
سزا دیں گے کیونکہ کمزور کا طاقتور پر حملہ جہالت کہلا سکتا ہے
طاقتور کا جواب حماقت نہیں کہلا سکتا۔

اسی طرح ابوالفول الطحوی کہتا ہے
فَلَمَّا بَعَثْنَاهُمْ ذُرِّيَّةَ الْأَعَادِي - وَكَأَذْرًا لِّجُنُودٍ مِنَ الْجُنُودِ
یعنی انہوں نے اپنی قوم سے دشمن کے حملہ کو ڈر کر کیا اور جنوں کا
علاج جنوں سے کیا۔ اس جگہ بھی حملہ آور کے جنوں سے مراد اس
کا کمزور ہو کر طاقتور پر حملہ کرنا ہے پس طاقتور کا جواب جنوں
نہیں کہلا سکتا اس کے معنی محض جڑا کے ہیں۔

غرض اگر باب معاملہ کے اصلی معنوں کو قائم رکھا جائے تب
بھی اس آیت پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نسبت
خَسَدَ کے لفظ کے معنی بسبب اس کے کہ یہ لفظ ایک جرم کے
جواب میں استعمال ہوا ہے صرف یہ ہونے لگے کہ وہ ان کے دھوکے
کی سزا دیگا۔ سورہ نساء میں جو یہ الفاظ ہیں کہ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ
غِيَاوٌ عُتُوٌّ اللَّهُ وَكَوْهًا عِظْمُ رِزَادِغِ اس کے بھی یہی
معنی ہیں کہ منافق خدا تعالیٰ کو دھوکا دینا چاہتے ہیں مگر وہ ان
کے اس بد عمل کی ان کو سزا دیگا۔

يُخْلَعُ عُتُوٌّ اللَّهُ کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ اللہ کو

یعنا جنوں اللہ کا
مطلب اللہ تعالیٰ کو
دھوکا دینا کہ وہ ان کے
کے تعلیم کے خلاف ہے۔

قیامت کے دن ایک ایک کر کے ان کو بتایا گیا بیشک خدا برحیمز سے واقف ہے۔ پھر فرمایا ہے یَعْلَمُ خَائِشَةً اِلَّا غَيْبًا وَمَا تَخْفَى النُّفُوسُ وَرُءُوسًا وَهُوَ الْبَاطِنُ الْخَافِیُّ کُوْبُیُّ جَانَانَاہِ اور جو باتیں سینوں میں پوشیدہ ہیں انکو بھی۔ قرآن کی ہر قسم کی موجودگی میں کسی کا یہ کہنا کہ مسلمانوں کا خدا دھوکا میں آجائے یا اس پر کسی شخص کا دواؤ فریب چل جائے ایک صریح ظلم ہے۔

خلاصہ یہ کہ یہ خدا و مخلوق اللہ کے معنی اس جگہ یہ ہیں کہ (۱) وہ خدا تعالیٰ سے ایسا معاملہ کرتے ہیں جو دھوکے کے مشابہ ہے (۲) وہ خدا تعالیٰ کو دھوکا دینا چاہتے ہیں حالانکہ وہ دھوکا میں نہیں آسکتا (۳) وہ خدا تعالیٰ سے دھوکے کا معاملہ کرتے ہیں اس لئے خدا تعالیٰ ان کے غیر مخلصانہ افعال کی سزا دے گا۔ (۴) وہ خدا تعالیٰ کو چھوڑ رہے ہیں۔

دوسری نجات میں ایک اور محاورہ بھی لکھا گیا ہے۔ کہ عرب کہتے ہیں سُوْنُوْیُّ خَدَاوَعًا باز رہو کا دوسرا ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مژدئی کے بھاؤ ایک رنگ میں نہیں چل رہے بلکہ کسی یکدم بڑھ جاتے ہیں کسی یکدم گھٹ جاتے ہیں۔ ان معنوں کے رُوسے اس آیت کے یہ معنی ہوں گے کہ منافقوں کا معاملہ خدا تعالیٰ سے افلاص کا نہیں ہے کبھی وہ مومنوں کے رب میں اگر اچھے کام کرنے لگ جاتے ہیں اور کبھی کفار کے اشرے نیچے دین کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں۔

(۶) ایک معنی خداع کے فساد کے بھی محل نجات میں لکھے جا چکے ہیں۔ ان معنوں کے رُوسے اس کے یہ معنی ہوں گے کہ وہ خدا تعالیٰ سے فساد کا معاملہ کرتے ہیں یعنی ان کے کاموں میں افلاص نہیں ہے۔

(۷) ایک معنی اس کے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دھوکا کرنے سے مراد یہ ہو کہ وہ خدا تعالیٰ کے رسول اور مومنین سے دھوکے کا معاملہ کرتے ہیں۔ چنانچہ اس قسم کا محاورہ قرآن کریم میں بھی جگہ استعمال ہوا ہے۔ جیسے کہ فرمایا اِنَّ الَّذِیْنَ یُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا یُبَايِعُوْنَكَ بِاللّٰهِ یَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَیْدِیْهِمْ (فتح ۱۰) یعنی جو لوگ تیری بیعت کرتے ہیں وہ درحقیقت اللہ تعالیٰ کی بیعت

کہتے ہیں بیعت کے وقت خدا تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہوتا ہے۔ اس آیت میں رسول کی بیعت کو خدا تعالیٰ کی بیعت قرار دیا ہے اسی طرح ایک دوسری جگہ فرماتا ہے فَاِنْتُمْ لَا تَخْذَرُوْنَ بَنِيَّ وَنَحْنُ الظَّالِمِیْنَ بِاٰیٰتِ اللّٰهِ یَخْذَرُوْنَ (زمر ۲۸) کیونکہ وہ تیری تکذیب نہیں کہتے بلکہ ظالم اللہ تعالیٰ کے نشانات کی تکذیب کرتے ہیں۔ ان دونوں آیات میں رسول کے ساتھ ہونے والے ایک فعل کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا گیا ہے اسی طرح آیت زیر بحث میں رسول سے ہونے والے ایک فعل کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں بھی اسی طرح کلام کو استعمال کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰہَ عَزَّوَجَلَّ یَقُوْلُ یَوْمَ اَلْقِیَامَةِ یَا اِبْنِ اٰدَمَ مَرَّ هَذَا فَکَمْ تَعْبُدُنِیْ قَالَ یَا رَبِّ کَیْفَ تَعْبُدُکَ وَاَنْتَ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ قَالَ اَمَّا عَلَیْکَ مَا عِبَدْتَنِیْ فَمَلَا نَا مَرَّحَیْنِ کَلِمَ تَعْبُدُہُ اَمَّا عَلَیْکَ مَا اَنْتَ کَوْعَدْتَنَا کَوْجَدَ تَعْبُدُہُ یَا اِبْنِ اٰدَمَ اَسْتَطَعْتُکَ کَلِمَ تَطْعَمُنِیْ قَالَ یَا رَبِّ کَیْفَ اطْعَمْتُکَ وَاَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِیْنَ قَالَ اَمَّا عَلَیْکَ مَا اَنْتَ اَسْتَطَعْتُکَ عِبْدِیْ فَلَا نَ کَلِمَ تَطْعَمُہُ اَمَّا عَلَیْکَ مَا اَنْتَ کَوْعَدْتَنَا کَوْجَدَ خَالِکَ عِبْدِیْ یَا اِبْنِ اٰدَمَ اَسْتَطَعْتُکَ فَکَلِمَ تَشْقِیْکَ قَالَ یَا رَبِّ کَیْفَ اسْقَیْتُکَ وَاَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِیْنَ قَالَ اَسْتَطَعْتُکَ عِبْدِیْ فَلَا نَ کَلِمَ تَسْقِیْہُ اَمَّا اَنْتَ کَوْجَدْتَنَا کَوْجَدَ خَالِکَ عِبْدِیْ رَسُوْلُ رَبِّ رَابِعُ کِتَابِ الْبَرِّ وَالصَّلٰۃِ وَالْاَدَابِ بَابُ فَضْلِ عِبَادَةِ الْمَوْفِیِّ یعنی حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمایا اے آدم کے بیٹے میں بیمار ہوا اور تو نے میری عیادت نہیں کی۔ وہ کہیگا اے میرے رب میں تیری عیادت کس طرح کر سکتا ہوں حالانکہ تو رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا گیا کیا تجھے یہ علم نہیں ہوا تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہے مگر تو نے

اس کی عبادت نہیں کی۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اگر تو میرے
اس بندے کی عبادت کو جانتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ پھر خدا
فرمایا: اے ابن آدم میں نے تجھ سے کھانا مانگا مگر تو نے مجھے
کھانا نہیں دیا۔ وہ کہنے لگا: اے میرے رب میں تجھے کسی طرح کھانا
کھلا سکتا ہوں حالانکہ تو رب العالمین ہے۔ خدا فرمایا: کیا تجھے
یہ علم نہیں ہوا تھا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا
تھا مگر تو نے اُسے کھانا نہیں دیا۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اگر تو
اُسے کھانا کھلا دیتا تو تو اُسے میرے پاس پاتا۔ اے ابن آدم
میں نے تجھ سے پانی مانگا مگر تو نے مجھے پانی نہیں دیا۔ وہ کہنے لگا
اے میرے رب میں تجھے کسی طرح پلا سکتا ہوں حالانکہ تو
رب العالمین ہے۔ خدا فرمایا: تجھ سے جیسے فلاں بندے نے پانی
مانگا تھا مگر تو نے اُسے پانی نہیں پلایا۔ اگر تو اُسے پانی پلا دیتا تو
تو اُسے میرے پاس پاتا یعنی تیرا یہ پانی مجھے پہنچتا۔ اس حدیث
سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے معاملہ کو اپنے ساتھ
معاملہ قرار دیتا ہے۔ پس جس طرح بندوں کو کھانا نہ کھلانے خدا
کو کھانا نہ کھلانا اور بندوں کی عبادت نہ کرنے کے معنی خدا تعالیٰ
کی عبادت نہ کرنا اور بندوں کو پانی نہ پلانا خدا تعالیٰ کو پانی
نہ پلانا ہو سکتے ہیں اسی طرح اس کے بندوں کو دھوکا دینا خدا
کو دھوکا دینا کھلا سکتا ہے۔ اس طریق کلام کو انجیل میں بھی
استعمال کیا گیا ہے چنانچہ انجیل میں آسمان پر گلیس کی آمد ثانی کے
موت پر سب تو ہیں اس کے سامنے ٹیبل کی جائیں گی اور وہ مومنوں
سے کہیں گے کہ خدا تعالیٰ کی میراث حاصل کرو کیونکہ میں تمھو کا
تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا۔ میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا
میں پرہیز تھا تم نے مجھے اپنے گھر میں آمارا۔ نگا تھا تم نے مجھے
کپڑا پہنایا۔ بیمار تھا تم نے میری عیادت کی۔ قیہ میں تھا تم میرے
پاس آئے۔ اس وقت راستباز اُسے جواب میں کہیں گے اے
خداوند کہ ہم نے تجھے بھوکا دیکھا اور کھانا کھا دیا پیاسا دیکھا
اور پانی پلایا۔ کب ہم نے تجھے پرہیز دیکھا اور اپنے گھر میں آمارا۔
یا نگا دیکھا اور کپڑا پہنایا۔ ہم کب تجھے بیمار یا قیدی دیکھ کر تجھ
پاس آئے۔ تب بادشاہ اُن سے جواب میں کہیں گے میں تم سے کچھ نہ

ہوں کہ جب تم نے میرے ان سب سے چھوٹے بھائیوں میں سے
ایک کے ساتھ یہ کیا تو میرے ساتھ کیا؟ (یعنی باب ۳۵ آیت ۳۵ تا ۳۸)
گو انجیل کے ناقول نے خدا تعالیٰ کی جگہ مسیح کو رکھ کر اس لطیف
پڑا۔ کو بھونڈا بنا دیا ہے مگر اس سے یہ تو ثابت ہوتا
ہے کہ کسی نے مقرب یا پیارے سے سلوک کرنا خود اسی سے سلوک
کہلا سکتا ہے اور اسی لطیف استعارہ کو یحنا دعوت اللہ میں
استعمال کیا گیا ہے۔

وَمَا يَخَفُ دَعْوَةَ الْإِنْفُسِ فِيهِمْ مِنْ حَقِيقَةِ
کو ظاہر کیا گیا ہے کہ منافقوں کے غیر مخلصانہ افعال خود اُن کے
سے وبال بن جائیں گے۔ کیونکہ جو شخص دھوکے سے کام لیتا ہے
آخر اس کا وبال اسی پر پڑے گا اور وہ دنیا و آخرت میں ذلیل
ہوتا ہے پس جبکہ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں دوسروں کو دھوکا دے
رہا ہوں وہ درحقیقت اپنے نفس کو دھوکا دے رہا ہوتا ہے اور
خود اپنی تباہی کے سامان کر رہا ہوتا ہے۔

وَمَا يَشْعُرُونَ اور وہ سمجھتے نہیں۔ شعور کے معنی
جیسا کہ محل لغات میں بتایا جا چکا ہے باریک امور کے جاننے
کے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں اس کے مشابہ الفاظ علم، عرفان،
مسل اور فکر کے استعمال ہوتے ہیں۔ بظاہر یہ الفاظ مشابہ ہیں لیکن
ان سب الفاظ کے معانی ایک دوسرے سے مختلف ہیں بلکہ صیغہ
عربی زبان کے ماہروں نے لکھا ہے دراصل عربی زبان میں کوئی لفظ
بھی ایسا نہیں جو دوسرے لفظ کا کلی طور پر ہم معنی ہو بلکہ ہر لفظ مختلف
اور آزاد معنی دیتا ہے۔ چنانچہ علم اس قسم کے جاننے کیلئے آتا ہے
جو باہر سے پیدا ہو یعنی سُن کر یا دیکھ کر یا سچو کر یا کچھ کر پیدا ہوتا ہے
کسی شخص کو ایک مٹھی چیز کا کچھ کہ جس کو اللہ کا پتہ چلتا ہے
وہ ظہر کھلا سکتا ہے شعور یا عرفان نہیں کھلا سکتا۔ اسی طرح عرفان
اس علم کو کہتے ہیں جو دوبارہ حاصل ہو کیونکہ عرفان پہچاننے کو
کہتے ہیں اور پہچانتا انسان اُس شے کو ہے جس کا علم سے پہلے
حاصل ہو چکا ہو۔ ایک شخص کو پہچاننے کے یہ معنی ہیں کہ پہلے
اُسے پہلے دیکھا ہو، تھا دوبارہ دیکھ کر ہمارا وہ سابق علم تازہ ہو گیا
اور ہم نے اس علم کے متعلق غلطی نہیں کی۔ روحانی علوم کو اسی لئے

وَمَا يَخَفُ
الْإِنْفُسِ
مِنْ حَقِيقَةِ

وَمَا يَشْعُرُونَ
کے تشبیہ

عرفان کے نام سے موسوم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے ذریعہ سے یا فطرتِ معجم کے ذریعہ سے جو روحانی امور ہیں معلوم تھے ہم نے ان کا جب مشاہدہ کیا تو پہچان لیا کہ یہ وہی چیز ہے جس کا علم کلام الہی یا فطرتِ معجم کے ذریعہ سے ہم کو حاصل ہو چکا تھا۔ اسی وجہ سے عارف اُسے کہتے ہیں کہ اس نے خدا تعالیٰ کی صفات کا جن کا علم اُسے کتاب الہیہ کے ذریعہ سے حاصل ہو چکا تھا مشاہدہ کر لیا اور سمجھ لیا کہ یہ وہی صفات ہیں جن کو اس نے کلام الہی میں پڑھا تھا۔ عقل اس قوت کو کہتے ہیں کہ جو انسان کو علم، فکر اور شعور کے مطابق کام کرنے کی توفیق بخشتی ہے اور عاقل وہ ہے جو علم معجم، فکر معجم اور شعور معجم کے مطابق کام کرے اور اپنے نفس کو ان کے خلاف چلنے سے روکے۔ فکر اس قوت کا نام ہے جو برونی علم سے شاکہ اخذ کرنے میں مدد دیتی ہے۔

اور مفکر اُسے کہتے ہیں کہ جو اس سید علم کو جو اُسے حاصل ہو چکا جو فکر اور فکر کا ایک نیا نتیجہ پیدا کرے۔ جو محض سید علم سے حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ اور خود اس جس کو کہتے ہیں جو اندر سے پیدا ہوتی ہے اور فطرتِ معجم کو معلوم کرنے کا نام ہے۔ پس شعور کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جب انسان اپنی اندرونی طاقتوں کو محسوس کرنے لگتا ہے اور ان جبلی طاقتوں کو محسوس کرنے اپنے لئے نیک راہ تجویز کرنے لگتا ہے کہ جو خدا تعالیٰ نے اس کے اندر پیدا کی تھیں۔ چنانچہ بالوں کو اشعار اس لئے کہتے ہیں کہ وہ اندر سے باہر کی طوط اگتے ہیں۔ اسی طرح شیعہ اس لباس کو کہتے ہیں کہ جو دوسرے کپڑوں کے نیچے ہو اور جسم سے لگا ہوا ہو۔ شیعہ اردو شاعری کو بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ زمیں سے باہر نکلتا ہے۔ اور شیعہ اس اشارہ کو بھی کہتے ہیں کہ جو فوجیں باہم متحرک کرتی ہیں تاکہ اس کے ذریعہ سے وہ اپنے سپاہیوں کو اپنا مطلب سمجھا سکیں۔ اور اسے یہ نام اس لئے دیا گیا ہے کیونکہ وہ مخفی ہوتا ہے اور باہمی راز کو ظاہر کرتا ہے اسے انگریزی میں Watch word یا Pass word کہتے ہیں شیعہ کو بھی شعرا اس لئے کہتے ہیں کہ وہ اندر کی جذبات کو بیان کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ارادے کو ظاہر کرتا ہے۔

آیت جہاد عونہ اللہ
ہم مرن قادیان
سلاؤں سے جھٹلے
وگوں کا ذکر۔

امور کو بھی شیعہ اشرکیت سے ہیں۔ کیونکہ ان کے ذریعہ سے خدا تعالیٰ کے نشاۃ کا پتہ ملتا ہے اور اس کی صفات کا ظہور ان کے ذریعہ سے ہوتا ہے۔ اسی طرح مشاعرِ باطنی جو اس کو کہتے ہیں پس شعور سا وہ مخفی جس ہے جو انسان کو اس کے اندرونی قوتی کا علم دیتی ہے اور اس کا تعلق بیرونی علم سے نہیں پس وکسا یسخر وکس کے معنی ہونے کہ دھوکا دینا ایک ایسا فعل ہے جس کے خلاف فطرتِ معجم کو اپنی دیتی ہے مگر یہ لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے مذہب کو تو کیا سمجھا ہے خود اپنے نفس کو بھی نہیں سمجھتے اور نہیں جانتے کہ منافقت ان افعالِ قلیوں سے ہے کہ جن کو فطرتِ معجم بھی رد کرتی ہے اور کسی دوسرے شخص کے بتانے کی بھی ضرورت نہیں۔

جیسا کہ اوپر بتایا جا چکا ہے اس آیت میں ان مسلمان کسانوں کے لئے لوگوں کا ذکر ہے جو دل سے مسلمان نہ تھے اور صرف ظاہری طور پر مسلمانوں سے مل گئے تھے۔ یہ لوگ دین کے رہنے والے تھے جب مدینے کے اکثر لوگوں نے اسلام قبول کیا تو یہ لوگ بھی دیکھا دیکھی اسلام پر پورا غور کیا بغیر مسلمان ہو گئے مگر جب اسلام میں داخل ہونے کی شرائط پر غور کیا اس میں داخل ہو کر جو قربانیاں کرنی پڑتی ہیں انہیں دیکھا تو اسلام میں ترقی نہ کر سکے بلکہ ہستہ ہستہ اس سے دور ہو گئے لیکن اپنی قوم کی وجہ سے ظاہر اسلام کو ترک بھی نہ کر سکے۔ اس مرحلہ کا ذکر قرآن کریم میں ان الفاظ میں آیا ہے لَا تَخْذُلُوا قَدْ خَفَئْتُمْ بَعْدَ اٰيمَانِكُمْ وَاِنْ تَخَفْتُمْ عَنْ طَاعَتِهِ يَنْبَغِكُمْ لَخْذَلْتُمْ طَاعَتَهُ يَا كَايُهَا لَقَدْ كُنْتُمْ اٰلَمَنَّا فِقْهًا وَالتَّمَنَّا فِقْهًا بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يٰ اَمْرُؤْنَ يٰ اَلْمُنْكَرُ وَ يَتَفَقَّهُونَ عَنِ النَّمْنَمِ وَ يَفْقَهُونَ اَيُّدِيَهُمْ تَسْمُو اللهَ قَنَسِيَهُمْ لَمَّا رَأَوْا التَّمَنَّا فِقْهِيْنَ هُمْ اَلْمَنَّا فِقْهُونَ رَوْبَعٌ وَاِذَا بَعْضُهُمْ لِمَنْفِقٍ لَوَّكْ سَمَرَاتِهِمْ كَرْتُمْ هِيَ اَوَّلُ اَنْبِيَا اس پر گرفت ہوتی ہے تو وہ غم کرنے اور رہانے بنانے لگ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عذر نہ کرو کیونکہ غم بے فائدہ ہیں حقیقت یہ ہے کہ تم

پہلے تو رسماً ایمان لے آئے تھے بعد میں پھر کفر میں چلے گئے اگر ہم تم میں سے بعض کو اپنی خاص مصالح کے تحت معاف کرتے رہیں گے تو بعض کو حسب موقعہ سزا بھی دیتے رہیں گے کیونکہ وہ مجرم ہیں۔ منافق مرد بھی اور منافق عہدیں بھی ہیں ایک مرتبہ سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا شغل یہ ہے کہ جن امور سے اسلام کو تباہی دے وہ ان کے کرنے کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں اور جن باتوں کی اسلام تحریک کرتا ہے وہ ان کے نہ کرنے کی ایک دوسرے کو ہدایت کرتے رہتے ہیں اور اسلام کی مدد سے ہاتھ کھینچے رکھتے ہیں اور خدا تعالیٰ کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے پس خدا تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا ہے یقیناً منافق ہی اٹھائے سے باہر نکلنے والے ہیں ورنہ اللہ تعالیٰ کسی بندہ کو آپ نہیں چھوڑتا۔

ان آیات سے ظاہر ہے کہ یہ لوگ پہلے تو اسلام میں داخل ہو گئے تھے پھر بعد میں ان کے دلوں سے اسلام نکل گیا۔ اس گروہ میں کچھ مرد بھی شامل تھے اور کچھ عورتیں بھی۔ یہ لوگ اسلام پر اعتراض کرتے رہتے تھے لیکن کھلی مخالفت کی جرأت بھی نہ رکھتے تھے پوشیدہ مخالفت کرتے تھے۔ جب اسلام کی مدد کا وقت آتا ہے پھٹ جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی محبت اُن کے دلوں میں نہ تھی دنیا کی محبت میں مبتلا تھے اس لئے خدا تعالیٰ کی نصرت بھی جاتی رہی تھی۔

اصل بات یہ ہے کہ جب مدینہ والوں کو اسلام کی خبر ہوئی اور ایک سچے کے موقع پر کچھ اہل مدینہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور آپ کی صداقت کے قائل ہو گئے تو انہوں نے واپس جا کر اپنی قوم سے ذکر کیا کہ جس رسول کی ہد کا مدینہ میں رہنے والے یہودی ذکر کیا کرتے تھے وہ مکہ میں پیدا ہو گیا ہے اس پر ان کے دلوں میں رسول کریم کی طرف رغبت پیدا ہو گئی اور انہوں نے دوسرے سچ پر ایک ذہن ساز آپ کی طرف بھجوا دیا۔ اس وفد نے جب آپ سے تبادلہ خیالات کیا تو آپ پر ایمان لے آیا اور آپ کی بیعت کئی۔ چونکہ اس وقت مکہ میں آپ کی شدید مخالفت تھی یہ ملاقات ایک وادی میں

مکہ والوں کی نظروں سے پوشیدہ ہوئی اور وہیں بیعت بھی ہوئی۔ اس لئے اسے بیعت عقبہ کہتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو مدینہ کے مومنوں کی تنظیم کے لئے افسر مقرر کیا اور اسلام کی اشاعت کی تاکید کی اور ان کی امداد کے لئے اپنے ایک نوجوان صحابی مصعب ابن عمیر کو بھیجا تاکہ وہ وہاں کے مسلمانوں کو دین سکھائیں دسرت ابن ہشام جلد اول یہ لوگ جاتے ہوئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعوت بھی دے گئے کہ اگر تم کچھ چھوڑنا چڑے تو آپ مدینہ تشریف لے جائیں جب یہ لوگ واپس گئے تو قحطی سے ہی عرصہ میں مدینہ کے لوگوں میں اسلام پھیل گیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور صحابہ کو مدینہ بھجوا دیا جن میں حضرت عمرؓ بھی تھے دسرت ابن ہشام جلد دوم اس کے بعد ہجرت کا حکم ملنے پر آپ خود وہاں تشریف لے گئے اور آپ کے جاتے ہی مدت توڑے عرصہ میں وہ سب اہل مدینہ جو مشرک تھے مسلمان ہو گئے۔

اسلام کے مدینہ میں پھیلنے سے پہلے مدینہ کی یہ حالت تھی کہ اس میں دو عرب قبیلے بستے تھے جن کا نام آوس اور نزیع تھا اور تین یہودی قبیلے بستے تھے جن کا نام بنو قریظہ، بنو نضیر اور بنو قینقاع تھا۔ یہودی گویا مالدار تھے اور ملوم دہوی سے آراستہ لیکسی تھے اقلیت میں۔ اور ارد گرد کی عرب آبادی کو ملا کر اور بھی کمزور ہو جاتے تھے۔ اس وجہ سے انہوں نے مدینہ میں یہودی سیاست کا جال پھیلا رکھا تھا اور اختلافات پیدا کر اور حکومت کرنا کی سیاسی چال پر عمل پیرا تھے۔ آئے دن آوس اور خزاعہ میں لڑائیاں کرتے رہتے تھے اور مدینہ کے امن کو خراب کرنے رہتے تھے۔ اسلام کے مدینہ میں آنے کے قریب زیادہ میں مدینہ کے لوگوں کو اس حالت کا احساس پیدا ہوا اور انہوں نے اپنی حالت پر غور کرنا شروع کیا۔ آخر بعض لوگوں نے یہ تجویز کی کہ اس فتنہ کے سد باب کی ایک ہی صورت ہے اور وہ یہ کہ مدینہ میں ایک منظم حکومت قائم کی جائے اور اپنے میں سے کسی شخص کو بادشاہ تجویز کر لیا جائے۔ یہ خیال زور پکڑ گیا اور مدینہ کے مشرک لوگ ایک بادشاہ کے انتخاب پر متفق ہو گئے آخر ایک

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا

مدینہ میں اسلام کے پھیلنے سے پہلے مدینہ کی حالت۔

جو کسی چیز کے نیچے آئے جیسے کہتے ہیں اَرْضُ النَّعْلِ جوتی کے نیچے آنے والا حصہ زمین۔ اور ہر نیچے کی چیز پر جاتے ہوئے وجود کو بھی کہتے ہیں چنانچہ عربی کا محاورہ ہے اِنْ شَبِوبَ فَاَرْضُ الدَّارِ یعنی اگر سب سے مارا جائے تو وہ ارض ہو جاتا ہے یعنی ہانکل دہ جاتا ہے۔ محاورہ زبان میں ارض کہنے سے ملک یا زمین کے ٹکڑے کے بھی ہوتے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں اَرْضُ شَامٍ مَصْرُ یعنی شام کا ملک مصر کا ملک۔ ہمارے ملک میں بھی زمیندار کی زمین کو ارضی کہتے ہیں۔ اس آیت میں ارض سے مراد ملک یا علاقہ کے ہیں کیونکہ جن منافقوں کا ذکر ہے ان کے اعمال ساری دنیا پر حاوی نہ تھے بلکہ ملک عرب یا اس کی سرحدوں تک محدود تھے۔

منافقوں کا فساد کئی رنگ میں ظاہر ہوتا تھا (۱) وہ مہاجرین اور انصار میں فساد ڈالنے کی کوشش کرتے رہتے تھے اور قومی سوال کو اپنے بدمعاشوں کو پورا کرنے کے لئے آڑ بناتے رہتے تھے چنانچہ غزوہ بنی المصطلق کے موقع پر جب ایک معمولی سی بات پر مہاجرین اور انصار میں کچھ اختلاف پیدا ہو گیا تو عبد اللہ بن ابی بن سلول نے جو اس وقت ساتھ تھا اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شور مچا دیا کہ یہ مہاجر یا ہرے اگر ہم پر حکومت کرنا چاہتے ہیں تم لوگوں نے ان کو سر پر چڑھا رکھا ہے اگر ان کی مدد نہ کرو تو وہ خودی تشریف ہو جائیں گے دیرت ابن ہشام جلد سوم (چنانچہ اس قول کا ذکر قرآن کریم میں یوں ہے هُمْ الَّذِينَ يَفْقَهُوْنَ لَا تَنْفِقُوا عَلٰی مَنْ عِندَ رَسُولِ اللّٰهِ حَتّٰی يَنْفَقُوْا (منافقون ۷) یہ منافق ہی ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو محمد رسول اللہ کے ساتھ جمع ہیں ان پر اپنے روپیے نہ خرچ کیا کرو تاکہ یہ تشریف نہ ہو جائیں۔ اور جب عبد اللہ بن ابی بن سلول نے دیکھا کہ انصار جو شہر میں آگئے ہیں تو جڑ پر تہر جانا چاہا۔ یعنی خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنگامی اور کمد یا لَمِنْ رَجَعْنَا لَیْ اَللّٰهِ نَبْعَ کَیْ تَخْرُجَ اِلَیْہِمْ مِّنْہَا اَلَا ذٰلَ (منافقون ۷) یعنی ہمیں مدینے پہنچ لینے وہ اہل مدینہ

کا سب سے بڑا آدمی (یعنی خود عبد اللہ بن ابی) اس کے سب سے ذلیل آدمی کو یعنی نعوذ باللہ من ذالک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فداء نفسی و روحی کو) وہاں سے نکال دیا۔ کبھی یہ لوگ قومی گھنگاروں کی ٹیپہ ٹھونکتے تھے کہ تا وہ جو شہر میں آکر اسلام سے برگشتہ ہو جائیں کبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال پر مسترمن ہوتے تاکہ لوگوں میں بددلی پھیلانیں جیسا کہ قرآن کریم میں آتا ہے وَجْهَهُمْ مَّحْضَنٌ یَّلْمِزُكَ فِی الْمَقَدِّ (توبہ ۷) یعنی ان منافقوں میں سے وہ بھی ہیں جو تیری صدقات کی تقسیم پر مسترمن ہوتے ہیں۔ اس سے ان کی غرض یہ ہوتی تھی کہ جن کو صدقہ میں سے مال نہ ملا ہو ان میں بددلی پیدا ہو۔ اسی طرح آپ کے متعلق اعتراض کرتے کہ هُوَ اَذُوْنَ (توبہ ۷) وہ تو کان ہی کان ہے یعنی اس نے تو چاروں طرف جاسوس چھوڑ رکھے ہوئے ہیں کوئی آدمی آزادی سے اپنے خیالات ظاہر نہیں کر سکتا کبھی خشکات کے وقت مسلمانوں میں بددلی پیدا کرنے کی کوشش کرتے۔ جیسا کہ فرماتا ہے وَ اِنْ تُصِیْبْكَ مُصِیْبَةٌ یَّحْذَرُوْا اِنَّہُمْ یَاْخُذُوْنَ اَنْفُسَہُمْ نَاصِرِیْنَ قَبْلَ (توبہ ۷) یعنی اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور غمگین صحابہ کو کوئی نقصان جنگ میں پہنچتا تو کہنے لگ دیکھا یہ ہمارے مشورہ پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ ہے ہم نے پہلے ہی صورتِ حالات کو بھانپ لیا تھا اور اس جنگ میں شامل نہ ہوئے تھے۔ کبھی کفار کو مسلمانوں کے خلاف جوش دلاتے جیسا کہ فرماتا ہے اَلَمْ تَرَ اِلٰی الَّذِیْنَ تَاَذَقُوْا یَقُوْلُوْنَ لَا رَحْمَۃَ عَلَیْہِمْ اَلَّذِیْنَ کَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْکِتَابِ لَیْنٌ اَخْرَجْتُمْ لَمْ تَخْرُجْہُمْ مَّعَکُمْ وَلَا یُطِیْعُ فِیْہُمْ اَحَدٌ اَبَدًا وَاِنْ تُوَلَّیْتُمْ لَنَنْصُرَنَّ عَمَّکُمْ وَاَللّٰہُ یَشْہَدُ اَنْتُمْ لَکَاذِبُوْنَ (محرر ۷) یعنی کیا تم نے ان منافقوں کا حال معلوم ہے کہ وہ اپنے اہل کتاب کا فرمایوں کو جا کر کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تم کو مدینے سے نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ ہی مدینہ چھوڑ جائیں گے اور تمہارے ساتھ ہیں ہم کسی کی بات نہ سنیں گے اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم

لَا تَنْفَعُ وَاٰی
الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا
کے سب سے

لَا تَنْفَعُ وَاٰی
الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا
کے سب سے

لَا تَنْفَعُ وَاٰی
الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا
کے سب سے

أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ

سنہ یقیناً ہی لوگ فساد کرنے والے ہیں مگر (اس حقیقت کو) سمجھتے نہیں سہ

دھوکے میں آکر پیچھے خیر خواہوں کو چھوڑ دیتی ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے صحابہؓ کو انکے دھوکے سے بچایا اور انکی مشناریں انہی کے رسول پر الٹ پڑیں۔

منظم جماعتوں میں منافقوں کا گروہ ضروری ہوتا ہے۔ کیونکہ جب تنظیم نہ ہو تو منافقت کی نیکی ضرورت کم ہوتی ہے، لیکن جب ایک جماعت منظم ہو۔ تو اسے چھوڑنا کمزوروں کو لوگوں کے لئے مشکل ہو جاتا ہے اس لئے وہ ایک طرف تو اپنی جماعت سے علی تعلق بنائے رکھتے ہیں اور دوسری طرف غیبتیہ اس کے مخالفوں سے بھی سانباز شروع کر دیتے ہیں۔ جماعت احمدیہ چونکہ ایک منظم جماعت ہے اسے اس خطرہ کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیئے۔ منافقوں کا وجود اس میں پایا جانا اسکی گمراہی کی علامت نہیں بلکہ اسکی تنظیم کا ثبوت ہے۔ ہاں ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ منافقوں کی چالوں کو جو قرآن کریم میں بیان ہوئی ہیں سمجھے اور انہیں مد نظر رکھ کر منافقوں کو پہچانے اور ان سے وہی معاملہ کرے جو قرآن کریم نے تجویز کیا ہے اور ان کے ہتھکنڈوں میں نہ آئے کہ وہ شیطان کی طرح خیر خواہ بن کر ہی حملہ کیا کرتے ہیں۔

سلاسل لغات۔ آلا کے معنی چمکس اور ہوشیار کرنے کے ہوتے ہیں نہ کہ دھمکی دینے کے پس خبردار کی بجائے مضمون کا لفظ رکھا گیا ہے جو ہوشیار کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ ولیکن۔ عربی میں واو اور لیکن دونوں عطف کے ہیں۔ اور ایک دوسرے کی تاکید کرتا ہے۔ اور وہیں اسکی جگہ ”اور“ یا ”مگر“ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔

یَسْتَشْعُرُونَ کے لئے دیکھو صلاسل لغات سورۃ ہذا ص ۱۷۶ تفسیر۔ منافقوں کے اس قول سے کہ اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ اگر صرف اشارہ تھا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں مگر وہ لوگ جن کو سچا مسلمان کہا جاتا ہے فساد کرتے ہیں کیونکہ

تمہارے ساتھ مل کر مسلمانوں سے لڑیں گے لیکن اللہ تعالیٰ تمہارا دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جب انکا کو جلا وطن کیا گیا تو وہ لوگ ساتھ نہ گئے۔ اور جب ان سے لڑائی ہوئی تو انہوں نے انکا ساتھ نہ دیا۔ کیونکہ ان کی اصل غرض تو مسلمانوں کے خلاف فساد پھیلانا تھی۔

اسی طرح ایک فساد کا طریق یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کو ذریعہ کوشش کرتے تھے۔ چنانچہ فرماتا ہے فَاذْأَبْجَاءَهُمْ أَشْرَئِینَ الْاٰمِنِیْنَ وَالْمُغَوِّیِّیْنَ اِذَا عٰوَا بِہٖ دَسَارًا اَجَبَ کُوٰی اِسْنًا خوف کی بات انکو معلوم ہو جائے تو اسے خوب پھیلاتے ہیں تاکہ مسلمانوں میں فساد پیدا ہو جائے۔ خوف کی بات تو اس لئے کہ مسلمان ڈریں اور امن کی بات اس موقع پر کہ جب دیکھیں کہ بعض مسلمان اس صلح پر خوش نہیں تو ایسے موقعہ پر وہ مسلمانوں کو جوش دلانے کی کوشش کرتے اور کہتے کہ اس طرح صلح کر کے ہم کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔

غرض منافقین طرح طرح سے ملک میں فساد پیدا کرتے تھے اور اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ صلح فساد پیدا کرنے سے کیا فائدہ ایسا نہ کرو۔ تو وہ یہ جواب دیتے کہ ہم تو صرف اصلاح کچھ طریقہ سب کام کرتے ہیں۔ یہ بھی منافقوں کی ایک علامت ہے کہ اپنے گندے اعمال کو چھپانے کے لئے ہمیشہ اپنے اعمال کے لئے کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ بنا لیتے ہیں کہ جس سے ان کے اعمال بغاہر نیک نظر آئیں کسی موقعہ پر غریبوں کی امداد کا بہانہ کسی موقعہ پر مسلمانوں کو تنہا ہی سے بچانے کا بہانہ کسی قسم پر دشمن کے جوش کو ختم کر کے ان کی کوشش کا بہانہ۔ غرض اپنی بدینتی کو نیک نیتی کے پردہ میں چھپانے کی کوشش ہمیشہ انکی طرف سے ہوتی رہتی ہے۔ اور اگر وہ یہ نہ کریں تو اپنی خفا کو چھپائیں جس طرح ہر قوم اور ہر ملک کے منافق ایسی کرتے ہیں۔ اور جن قوموں کی تباہی کے دن آجاتے ہیں وہ بھی

أَنْزَلْنَا مِنْكُمْ لَنَا أَسْوَاقًا غَيْرَ الْمَوَاقِعِ وَلَا يُفْلِحُ الْكَافِرُ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ مِنْ أَيْنَ لَا يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَأُولَٰئِكَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ ○ وَإِذَا الْقَوْلُ الَّذِينَ

اقتضا صحر کے لئے آتا ہے۔ اور جب کوئی شخص کہے کہ میں ہی ایا

فَوَيْلٌ لِلْآلِمَةِ هَذَا الْمُفْسِدُ وَنَ يَسْنُو دَلِيلُ

پہلے ثابت کیا جا چکا ہے کہ منافق قسم قسم کے فساد کرتے تھے
 الدَّمُ وَخَفَّ - خون نیزہ کے دھم سے تیزی سے نکل کر پکے

شخص کی جماعت کے نظام یا عقیدہ سے خوش نہ ہو تو اس کا فرض بیوقوفی، کم عقلی، برواشت کا کم ہونا، آدمی الجملہ، جہالت، و

اس آیت کے آخر میں منافقوں کے اندیشہ و رکمی جانی کے سنے ہیں **وَالسَّخَفِ** ایسا شخص جس میں عقل - صبر اور بردباری

دلوں پر سے لے کر کوشش کریں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ان کے

سعی نہ کرتے ہیں۔ اور ایسا کپڑا جو ناقص طبع پر نہ ہوا ہو

کہتے ہیں: وَاسْتَغْفِرْ فِي خِيفَةِ النَّفْسِ وَ

انہما عصر کے لئے آتا ہے۔ اور جب کوئی شخص کہے کہ میں ہی ایا

نہیں میں۔ پس انکے جواب میں قرآن کریم میں ایسا ہی فقرہ ہوتا ہے۔

فَمَا لَهُ إِلَّا أَنْ يَقُولَ لَهُمُ الْمَظْهَرُ وَيَكْفُرُوا بِالْبَاطِلِ

سُن بھوڑیں کہنا ہی تو فساد کرنے والے ہیں اور الزام دوسرے دیتے ہیں۔

پہلے ثابت کیا جا چکا ہے کہ منافق قسم قسم کے فساد کرتے تھے

مگر اپنے نقصانہ اعمال کی کوئی نہ کوئی نیک توجیہ پیش کر دیا کرتے تھے لیکن نیک توجیہ بڑے کام کو اچھا نہیں بنا دیتی۔ اگر کوئی

شخص کسی جماعت کے نظام یا عقیدہ سے خوش نہ ہو تو اس کا فرض

ہوتا ہے کہ اس سے جدا ہو جائے نہ کہ ہمیں! مگر اس میں فساد پیدا کر نیکی کو شش کرے۔

اس آیت کے آخر میں منافقوں کے اندھ شعور کی کسی بتائی

ہے کہ نہ غناقی دل سے ملحق رہنا ہے اور نہ تصور ہی سے
اس کا بہتہ لگایا جاتا ہے۔ اگر مافیٰ ظاہری تو جہیوں کی بجھائے لینے

دلوں پر ہنسنے کی کوشش کریں تو انہیں معلوم ہو جائے کہ ان کے

اختلاف رکھنے کے باعث ہیں اور اس طرح انکو اپنی بیماری کا

عالم ہر جائے مگر وہ اپنے دل کے خیالات کو بھی صحیح طور پر پڑھنے

بھائے اپنے آپکو دھوکہ دیتے ہیں۔

بے دریغ لے رہے ہیں۔ کیا تم چاہتے ہو کہ ہم بھی انکی طرح عقل ہو جائیں۔ ایک مٹی بھر آدی ہیں اور ساری دنیا سے مقابلہ شروع کر رکھے۔ انکو چاہیے تھا کہ نبی سے کام لیتے اور سب سے تعلقات بنا کر رکھتے جس طرح ہم سب سے تعلق بنا کر رکھتے ہیں۔

حل لغات میں بتایا جا چکا ہے کہ سَفِیْہٌ جس کی مع سَفَہًا ہے سَفَہ سے نکلا ہے اور اس کے معنی طبع عقل کے بھی ہوتے ہیں۔ اور بے دریغ اپنے اموال کھلانے کے بھی ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی یہ مجاورہ استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ آتا ہے وَلَا تَقْضُوا الشُّعْطَاءُ اَمْوَالَكُمْ كَمَا تَقْضُوا دِيَارَكُمْ (پانے مال ایسے لوگوں کے اموال میں نہ دو جو نکو خیر کرنا نہ جانتے ہوں اور انکو ضائع کر دیں۔ منافقوں کا مسلمانوں کو شُعْطَاء کھنا اپنی معنوں میں ہے۔ انکا خیال تھا کہ یہ لوگ نہ اپنی جانوں کی حفاظت کر سکتے ہیں نہ اپنے مالوں کی اور یونہی بے سوچے سمجھے اپنی جائیں ضائع کر رہے ہیں اور مال لٹا رہے ہیں۔ لیکن ہم ہوشیار ہیں ہم مسلمانوں کے ساتھ بھی بنا کر رکھتے ہیں اور کفار سے بھی اس طرح ہم دونوں طرف کے خطروں سے محفوظ ہیں۔

منافقوں کا یہ اعتراض قرآن کریم میں دوسرے مقامات پر بھی وضاحت سے بیان ہوا ہے چنانچہ آتا ہے کہ منافق اپنے موطنوں سے کہتے تھے لَا تُفْعَلُوا عَلٰی مَنْ عِندَ رَسُولِ اللّٰهِ حَتّٰی يَنْفَعُوْا السُّعْطَاءَ (خ) یہ لوگ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہیں ان پر خواہ مخواہ اپنے مال نہ خرچ کرو تا کہ یہ پر گندہ ہو جائیں اور تم اس وبال سے محفوظ ہو جاؤ۔ اسی طرح آتا ہے اَلَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ فِي الْعَسْكَرِ قُلْتُ اَلَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ الْاَجْرَ عَلَيْهِمْ قُلْتُ سَخَرُوْنَ مِنْهُمْ (توبہ خ) یعنی منافق لوگ ان پر بھی ہنسی اڑاتے ہیں جو صاحب توفیق ہو کر بڑھ بڑھ کر چننے دیتے ہیں اور ان پر بھی جو صاحب توفیق

فَقَصَّانِ الْعَقْلِ وَفِي الْاُمُوْر الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ وَفِيْةٍ اور دینی یا دنیوی امور میں سمجھ اور عقل نہ ہونے کی وجہ سے جو نفس میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ اس پر بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے (مفردات) لسان العرب میں ہے کہ جب سَفَہٌ الشَّرَابِ کا فقرہ بولیں تو معنی یہ ہوں گے اِذَا اسْرَفْتُ خِیْرَکَ میں نے شراب کے خرچ کرنے میں کسرافت کا کام لیا۔ پس سَفِیْہٌ کے معنی ہوں گے (۱) خفیف العقل (۲) جاہل (۳) جس کی رائے میں اضطراب ہو۔ ہستقامت نہ ہو (۴) ایسا شخص جو دینی و دنیوی عقل عمدہ نہ رکھتا ہو (۵) جسکی رائے کی کچھ قیمت نہ ہو (۶) جو شخص اپنی قیمتی اشیاء کو بے سوچے خرچ کرے۔

(لَا یَعْلَمُوْنَ) : عَلَم سے مضارع منفی جمع ذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اور عَلِمَہ (یَعْلَمُہ) کے معنی ہیں یَتَبَقُّہُ وَخَوَّفَہُ کسی چیز کا یقین کر لیا اور اس کو جان لیا۔ جب سمجھنے کے معنوں میں استعمال ہو تو اس وقت اس کے دو فعل آئیں گے اور اگر معرفت کے معنوں میں استعمال ہو تو ایک عَلِمَہ الَاْمَرُ کے معنی ہیں اَنْفَعَہُ کسی کام کو منبہ و کیا۔ عَلِمَہ الشَّیْءُ وَوَالشَّیْءُ یُشْعَرُ بِهِمْ وَاحَاطَہُ وَاَدْرَکَہُ کسی چیز کی پوری واقفیت حاصل کر لی۔ انکی حقیقت کا احاطہ کر لیا۔ اس کا پورا علم حاصل کر لیا۔ اور اَلْعِلْمُ کے معنی ہیں اِذَا رَاَکَ الشَّیْءُ یَسْتَحِقُّ یَقِیْنَتَہُ کسی چیز کی حقیقت کو معلوم کر لینا (قرآن) پس لَا یَعْلَمُوْنَ کے معنی ہوں گے۔ وہ حقیقت کو نہیں جانتے۔

تفسیر : گو اس آیت میں صیغہ مجهول کا استعمال کیا گیا ہے مگر گذشتہ آیات کو دیکھتے ہوئے کچھ والے مسلمان ہی معلوم ہوتے ہیں۔ اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب مسلمان ان منافقوں سے کہتے ہیں کہ تم مجھ کو دوسرے شریف آدمی ایمان لائے ہیں اور اپنے عہد کے پکے ہیں تم بھی اسی طرح ایمان لاؤ۔ یہ کیا کہہی اور اور کسی دوسرے دلیل کی اور زبان پر کچھ۔ تو منافق اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی طرح ایمان لانے کا تم ہم کو مشورہ دیتے ہو وہ تو ہم عقل ہیں اور اپنی جانوں اور مالوں کو

لَا یَعْلَمُوْنَ
یَتَبَقُّہُ
الشُّعْطَاءُ
فَضْلًا
مِنْ
خَرِجَ

وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ
کَیْفَ دَلَّ سُلٰطٰنٌ
ہیں۔

نہیں۔ اور جو کچھ متوڑا سامان ان کے پاس ہوتا ہے۔
حاضر کر دیتے ہیں۔ گویا انکو دونوں پر اعتراض تھا۔ جو
صاحب استطاعت تھے انہیں کہتے تھے کہ دیکھو کیسے
ریاکار ہیں اپنے مال شہرت کی خاطر لٹاتے ہیں۔ جو
غریب تھے ان پر ہنستے تھے کہ کیسے بیوقوف ہیں کھانے
کو ملنا نہیں اور چندے دے دیتے جاتے ہیں۔ جانوں کے
اسراف کے بارہ میں بھی ان کا اعتراض تھا۔ چنانچہ
جگہ کا ذکر اور دشمنوں کے غلبہ اور کثرت کا ذکر کر کے
فرماتا ہے کہ اِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ
فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَوَاهُمْ وَهُمْ يَشْهَدُونَ
(انفال ۸) یعنی منافق اور جن کے دلوں میں مرض ہے
کہتے ہیں کہ ان مسلمانوں کو تو ان کے دین نے مفروض کر دیا
ہے یعنی دین میں جو وعدے ترقی کے مذکور ہیں ان سے
دھوکہ کھا کر اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کرتے اور عانیں
قربان کرتے چلے جاتے ہیں اور انجام کو نہیں دیکھتے۔
غرض مسفیہ سے مراد منافقوں کی یہ ہے کہ مسلمان

کیا گیا کہ مسلمان قہرے وقوف ہیں۔ اپنے مالوں اور اپنی
جانوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ اور ایسے طور پر خسرج
کر رہے ہیں کہ نتیجہ کچھ نہ نکلے گا۔ وہی اپنے مذہب کے
بھوٹے وعدوں کے دھوکے میں آگئے ہیں مگر جب
اسلام کو غلبہ مل گیا تو اب ان کی اولاد ویا ان کے
اعمال یہ کہہ سہے ہیں کہ اسلام کی ترقی کوئی معجزانہ
ترقی نہ تھی۔ عربوں اور ایرانیوں اور رومیوں کے
اخلاق تباہ ہو گئے تھے اور ان میں قوم کی خاطر
قربانی کرنے کا جذبہ نہ رہا تھا اس لئے مسلمان غائب
ہے جب انسان سچائی کو چھوڑتا ہے تو کسی ایک مقام
پر کھرا نہیں ہو سکتا اسے بار بار اپنی جگہ بدلتی پڑتی رہتی
بھلا کوئی سوچے کہ اگر مسلمانوں کے اندر ایسی ہی کوئی
غیر معمولی طاقت موجود تھی اور ان کے مقابلے میں
ہی کمزور تھے تو انہی منافق اور بیرونی دشمن ان کی
قربانیوں کو اسراف اور ان کے ارادوں کو جنوں کیوں
قرار دے رہے تھے۔

۱۔ منافقوں کا
الضہار کے
الضہار کے
الضہار کے
الضہار کے
الضہار کے

باقی رہا یہ کہ بعض اسباب انکی تائید میں پیدا
ہو گئے تو یہ سبب ان غلبہ کے خلاف نہیں۔ اللہ تعالیٰ جب
کوئی خبر دیتا ہے تو اس کی تائید میں سامان بھی پیدا
کر دیتا ہے۔ مگر وہ سامان مومنوں کی کوشش کا نتیجہ نہیں
ہوتے۔ آخر عربوں، ایرانیوں اور رومیوں کو کبھی
قربانیوں سے مسلمانوں نے تو محروم نہ کیا تھا۔ پھر یہ بھی تو
دیکھنا چاہیے کہ دونوں فریق کی طاقت کی باہمی نسبت
کیا تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عربوں
رومیوں اور ایرانیوں سے بھی قربانی کی روح چھینی لی۔
مگر جس حد تک انہوں نے طاقت خراج کی مسلمانوں
میں تو اس کے مقابلہ کی بھی ظاہر حالات میں طاقت نہ تھی پھر
وہ کیونکر غالب آئے۔

منافقوں کی اس حالت کا کہ وہ کفار کے مقابلہ کو
نادانی سمجھتے تھے ایک اور آیت میں بھی بیان کیا گیا ہے

اپنی جانوں اور مالوں کو بے سوچے کچھ برباد کر رہے ہیں
اور ہم اپنی جانوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے مالوں
کو بچا رہے ہیں۔ یہ اعتراض ہمیشہ بڑھنے والی قوموں
پر ہوتا ہے۔ جب بھی خدا تعالیٰ کسی قوم کو بڑھانا چاہتا
ہے ایسے ہی حالات میں بڑھاتا ہے کہ باوجود اس کے
کہ تو قوم کمزور اور بے سامان ہوتی ہے وہ اسے بے دریغ
قربانی کا حکم دیتا ہے جو منافقوں اور دشمنوں کی نظر
میں ایک لغو فعل نظر آتا ہے۔ کیونکہ وہ قربانی کی قیمت
نہیں جانتے۔ ان جب کامیابی حاصل ہو جاتی ہے تو
ان کی اولاد کہتی ہے کہ یہ کامیابی غیر معمولی نہیں اس
کا سبب یہ تھا کہ مومن قربانی کرتے تھے اور ان کے
مخالف غافل تھے گویا پیلے ان کے آباد اور رنگ کا اعتراض
کرتے ہیں اور اولاد بالکل الٹ قسم کے اعتراض شروع
کر دیتی ہے۔ چنانچہ اسلام کی ابتدا میں تو یہ اعتراض

اٰمَنُوۡا قَالُوۡا اٰمَنَّا ۚ وَاِذَا خُلُوۡا اِلٰی شٰطِیۡنِهِمۡ ۚ

یہ ایمان لائیں۔ تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس رسول کی لئے ہیں۔ اور جب اپنے شیطانوں سے ملو گے میں میں

قَالُوۡا اِنَّا مَعَكُمْ ۚ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهۡزَءُوۡنَ ۝

تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارا ساتھ ہیں۔ ہم تو صرف (ان سے) ہنسی کر رہے ہیں ۵۱

فرماتا ہے۔ تَرٰی الَّذِیۡنَ یُنٰدِیۡ قُلُوۡبُهُمْ مَّرۡصَعًا فِیۡ سِرٍّ ۚ وَفِیۡهِمْ یَقُوۡلُوۡنَ نَسۡخٰهُ اَنْ یَّصِیۡبَنَا ۚ اَیۡتُہٗ فَتَعٰیۡیَ اللّٰہُ اَنْ یَّآۡتِیَہٗ بِالۡفَتۡحِیۡۃِ اَوْ اَمْرِیۡنِ عِنۡدَہٗ ۚ فِیۡصَیۡبُہُمۡۤ اَعۡلٰی مَا اَسۡتَوۡا ۚ اَفۡلَیۡہُمۡ لٰذِیۡنَہٗ (دماغ)، یعنی ان منافقوں کا حال جن کے دلوں میں بیماری ہے تم دیکھتے ہو کہ کس طرح منافقین اسلام میں بھاگ کر گھستے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو اس سے ڈرتے ہیں کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی تو انہماں کیسا بڑا ہوگا۔ پس قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح کے سامان پیدا کر دے یا اور کوئی ایسا امر نکال کر دے کہ یہ منافقین ان خدشات کی وجہ سے جو انکے دلوں میں پیدا ہو رہے ہیں شرمندہ ہو جائیں۔

اصل بات یہ ہے کہ فتح تو بہادر دلوں اور قربانی کرنے والوں کا حق ہو گا ہے۔ اور دوسری دنیا میں سب سے پہلے ہوتا ہے کیونکہ اس کی نظر آسمان کی طرف ہوتی ہے ذکر دنیا پر۔ جو قوم بھی کچی قربانی سے ڈرتی ہے تباہ ہوتی ہے۔ جو اپنے مالوں کو سنبھال کر رکھتے ہیں وہی انہیں ضائع کر دیتے ہیں۔ جو انہیں صحیح طور پر خرچ کرتے ہیں انکے مال ہزاروں گئے بڑھ کر رہے ہیں۔

آخر آیت میں فرمایا کہ اصل میں بھی لوگ اپنے اموال اور جانوں کا نقصان کر رہے ہیں۔ کیونکہ نہ کھارنے فتح پانی ہے کہ ان کے ساتھ تعلق انکے لئے مفید ثابت ہو اور نہ مسلمانوں نے ہارنا ہے کہ ان سے بگاڑ انہیں فائدہ پہنچا

خَلُوۡا ۚ لٰکِنۡ چو کہ یہ آئندہ کی بات ہے یہ جانتے نہیں۔ اور خدا تعالیٰ پر ایمان نہیں کہ کسی پیشگوئیوں کے ذریعہ

سے اس حقیقت کو سمجھ سکیں۔ حالانکہ اگر جانتے تو انہیں معلوم ہوتا کہ یہ اس طریق عمل سے اپنے مالوں اور جانوں کو خطرہ میں ڈال رہے ہیں۔ ایک دوسری آیت میں اسکی تشریح اس طرح فرمائی ہے۔ فَرَمٰہُ وَلَا تَعۡجِبۡكَ اَمۡرُہُمۡۚ وَآوَلَا دُھُمۡۚ اِنَّمَا یُرِیۡدُ اللّٰہُ اَنْ یَّعۡزِزَ بِہُمۡ مَّہَا فِی الدُّنْیَا وَتُزۡہِقَ اَنۡفُسُہُمۡ وَہُمۡ کٰفِرُوۡنَ۔ (توبہ ۸)۔ منی منافق لوگ اپنے مالوں اور اپنی اولادوں پر ناز کرتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ ان کے مال بھی محفوظ ہیں اور جانیں بھی۔ کیونکہ وہ اپنی اولادوں کو جہاد پر جانے نہیں دیتے۔ لیکن مسلمان ان کے اس فخر سے دھوکہ نہ کھائیں کیونکہ بظاہر وہ مالدار ہیں۔ اور بظاہر انکی اولادیں گھروں میں آرام سے بسر کر رہی ہیں لیکن خدا تعالیٰ انہیں ان کے مالوں اور انکی اولادوں کو ذریعہ سے اسی دنیا میں عذاب دے گا اور دنیا میں ذلیل ہو جانے کے بعد ایک دن کفر کی حالت میں یہ اس دنیا سے چل بسیں گے۔

یہ آیت منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول پر خوب صادق آئی۔ وہ اپنی سب کوششوں کو مامرا دہوتے دیکھ کر اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی دیکھ کر آپ کی زندگی میں ہی وفات پا گیا اور اس کا بیٹا نہایت غصہ ثابت ہوا جو اس کے لئے مزید ذلت اور دکھ کا موجب تھا۔

۵۱ **حل لغات**۔ خَلُوۡا: خلی سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اور خَلَا یہاں لشیء کے

معنی میں اِنْفَرَدَ بِہِ وَلَمْ یَخْلُطْ بِہِ غَیْرُکَ۔
 کسی چیز کو الگ رکھا اور اس کے ساتھ کسی اور چیز کو نہ ملایا
 خَلَا بِفُلَانٍ وَمَعَهُ، وَلَا یَبْجَعُ: سَاکِنَہُ اَنْ یَجْتَمِعَ
 بِہِ فِیْ خَلْوَةٍ فَعَمَلٌ کِی سَلْمَہُ مَلِیْکَی خَوَاشِش
 کی اور دوسرے نے یہ بات مان لی۔ وَقِيلَ اِنَّ اِلٰی
 هٰمُنَا یَمْعُنُ مَعَ کَمَا فِیْ قَوْلِہِ مِنْ اَنْصَارِیٍّ
 اِلٰی اللّٰہِ۔ اور بعض نے کہلے کہ دَرَادَا خَلَوُا اِلٰی
 شَیْطٰنِیْنِہِم مِّن رَّالٰی کے معنی مع کے ہیں۔ یعنی جب
 وہ اپنے شیطانوں کے ساتھ ملحدہ ہوتے ہیں۔ جیسے
 کہ ایت مِّنْ اَنْصَارِیٍّ اِلٰی اللّٰہِ مِّن رَّالٰی کے معنی
 مع کے ہیں اور خَلَاکَ ذَمٌّ کے معنی ہیں مجھ سے
 مذمت دور ہو جائے۔ (اقرب)

شَیْطٰنِیْنِہِم: شَیْطٰن کی جمع ہے۔ اور یہ لفظ
 دو مختلف مادوں سے بن سکتا ہے (۱) شَطْنٌ (۲)
 شَاطٌ۔ اگر اسے شَطْن کے مادہ سے بنا ہوا قرار دیا جائے
 تو یہ قِیْعَال کے وزن پر ہے۔ اور شَطْنٌ عَتَمٌ کے
 معنی ہیں اُبھرتا دور ہو گیا۔ شَطْنٌ الذَّار کے معنی
 ہیں گھر دور ہو گیا (اقرب) اور الشَّطْنُ کے معنی ہیں
 اَلْغَصْبُ الطَّوْبِیْلُ لمبارتہ۔ اور شَطْنٌ صَاحِبِہُ
 کے معنی ہیں خَالِفٌ عَنْ رِیْثِہِ وَوَجِہِہ۔
 اپنے ساتھی کی مخالفت کی۔ اس کو اس نے ارادہ اور مقصد
 سے پھرا دیا (اقرب) پس اس مادہ کے لحاظ سے اس کے
 معنی ہونگے کہ وہ ہستی جو حق سے خود بھی دور ہے اور
 دوسروں کو بھی دور کرنے والی ہے۔ اور وہ ہستی
 جسے ہر وقت شرارتیں ہی سوجھتی ہیں اور اس نے حق
 کی مخالفت کا مشیکہ لے لیا ہے۔ اور اگر شَاطٌ اس کا
 مادہ مانا جائے تو اس کے معنی ہوں گے کہ وہ ہستی جو حمد
 اور تعصب کی وجہ سے جل جائے یا ہلاک ہو جائے۔ کیونکہ
 شَاطٌ الشَّقِیُّ کے معنی ہیں اِخْتَرَقَ کوئی چیز جل گئی اَوْ
 اِسْتَشَاطَ غَضَبًا کے معنی ہیں اِذَا اخْتَدَتْ فِیْ غَضَبِہِ

وَالْتَقَبَ کہ غصہ سے آگ بگولا ہو گیا۔ اور شَاطٌ فُلَانٌ
 کے معنی ہیں هَلَاکَ ہوا گیا۔ شَیْطَان اس سے
 فُلَان کے وزن پر ما لفظ کا میضہ ہے۔ اگر تو قِیْعَال
 کے وزن پر ہو تو یہ منصرف ہوگا وگرنہ غیر منصرف۔ ان
 معنوں کے علاوہ شَیْطَان کے معنی لغت میں مندوبہ
 قول لکھے ہیں۔

رُوحٌ شَیْطَانِیَّةٌ۔ بدروح۔ کُلُّ عَابِتٍ مُّسْتَمِرٍّ۔ ہر
 سرکش اور حد سے بڑھنے والا۔ اَلْحَمِیَّةُ سَانِبٌ (سناپ)
 کہ اس لئے شیطان کہتے ہیں کہ یہ بھی لوگوں کو ہلاک کرتا
 ہے۔ بگر شیطان اسی سانب کو کہتے ہیں جو چھوٹا ہو۔
 جو ہلاک ہونے والا ہو اس کو بھی شیطان کہتے ہیں۔
 چنانچہ حدیث میں ہے کہ اکیلے سفر کرنے والا یا دوسفر
 کرنے والے شیطان ہیں۔ اُن تین اشخاص میں سے ہیں شَیْطٰنِیْنِہِم
 یعنی چونکہ اس وقت ڈاکے پڑتے تھے اور ہلاک ہونے
 کا خطرہ تھا۔ اس لئے فرمایا کہ دو شخصوں کے ہلاک ہونے
 کا اندیشہ ہو۔ اُن تین میں سے تو سلامت آجانے کی
 امید ہو سکتی ہے۔ فَا مَوْنٌ مِّنْ کَہَاہِ۔ وَ
 الشَّیْطَانُ مَعَاذُ ذٰلِکَ وَ کُلُّ عَابِتٍ مُّسْتَمِرٍّ
 رَانِسٌ اَوْ جَبَنٌ اَوْ دَابَّةٌ۔ یعنی ایک شیطان تو
 مشہور ہے ہی نیز ہر ایک حد سے بڑھنے والے سرکش کو
 بھی شیطان کہتے ہیں خواہ انسان ہو یا جانور یا چارپایہ۔ مُسْتَمِرٌّ
 مُسْتَمِرٌّ عُرُونٌ: اِسْتَمَرَّ اُسے ہم فاعل
 جمع کا میضہ ہے اور اِسْتَمَرَّ اُسے وہی معنی ہیں جو
 مجرد ہذا کے ہیں۔ کہتے ہیں هَزَعِہِ وَ مِیْنِہِ اِنِّی
 یَحْزِنُہُ اس سے ہنسی ٹھٹھکیا (اقرب) اور اَهْزَاہُ
 الْبُؤْدُ کے معنی ہیں قَتَلُہُ سردی نے اسے ہلاک
 کر دیا (لسان) پس مُسْتَمِرٌّ اُس کے معنی ہوں گے
 ہنسی کرنے والا اور مُسْتَمِرٌّ اُس کے معنی ہوں گے
 ہنسی کرنے والے۔

تفسیر۔ شَیْطٰن کے معنی اوپر مل لغات میں

اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ

اے انہیں (انکی) بہن کی سزا دے گا اور انہیں انکی سرکشیوں میں

کہا اے شیطان میرے سامنے سے دو رو بہ، اسی طرح متی باب ۲
آیت ۲۲ ملاحظہ ہو جہاں مسیح نے ایسے مخالف فریقوں اور فریبوں
کو کہا، "اے سانپو اور لے سانپکے بچو تم جہنم کے مذاہبے
کیونکہ تم بھاگو گے" نیز متی باب ۱۶ آیت ۷ بھی ملاحظہ ہو جہاں
لکھا ہے، "پھر جب اس نے دیکھا کہ ہتھکے فریسی اور صمدانی پیستہ
پانیکو اس پاس آئے ہیں تو انہیں کہا کہ لے سانپو کے بچو تمہیں
آینوالے فتنے سے بچاؤ کس نے سکھایا۔" انجیل میں ان حوالوں
کی موجودگی کے باوجود صیغہ کا شیطان کے لفظ پر اعتراض کا جو جملہ
کے طور پر نہیں بلکہ محض ایک حقیقت کے اظہار کیلئے عربی محاورہ
کے مطابق استعمال ہوا ہے سخت تعجب انگیز ہے۔

لکھے جا چکے ہیں۔ ہر شخص جو حق سے دور ہو یا بغض و کینہ سے مل رہا ہو یا کرشمہ اور باغی ہو شیطان کھلا ہے اس آیت کے معنوں سے ظاہر ہے کہ شیطان کا لفظ قرآن کریم میں یقینی طور پر انسانوں کے لئے بھی استعمال ہوا ہے۔ اس آیت میں شیاطین سے مراد کفار اور منافقین کے سردار ہیں جو کبر اور نخوت کے باعث خدا تعالیٰ کے دین سے دور اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونے سے نفور پھرتے تھے اور دوسرے زیراثر لوگوں کو بھی مراطہ مستقیم کی طرف نہیں آنے دیتے تھے۔ حیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کفار کہیں گے۔

شیطان کے جو معنی میں لے کئے ہیں وہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا برہمہ واسے بھی ثابت ہیں۔ ابن جریر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں کہ إِذَا اخْلَوْا إِلَى شَيْطَانِهِمْ مِنَ الْيَهُودِ الَّذِينَ يَأْمُرُونَهُمْ بِالْكَذِبِ یعنی شیاطین سے منافقوں کے دوست یہودی مراد ہیں جو انہیں مکرذب اسلام کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ اسی طرح ابن جریر قتادہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ إِذَا اخْلَوْا إِلَى شَيْطَانِهِمْ یعنی ان کے معنی ہیں اَحْوَانُهُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ یعنی ان کے مشرک بھائی۔ اَصْحَابُ الْاَهْمَةِ مِنَ الْمُشْفِقِينَ وَالْمُشْرِكِينَ یعنی ان کے منافق اور مشرک دوست۔ اسی طرح ابن جریر نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ شیطین سے مراد دُعُوهُمْ فِي الْكُفْرِ یعنی ان کے کافر سردار مراد ہیں۔

مُسْتَهْزِئُونَ بعید اسم فاعل جو دوام
اور ہمیشگی کا فائدہ دیتا ہے۔ منافق یہ ظاہر کر رہا ہے

رَهْنًا إِنَّا آتَيْنَاكَ سَادَةً وَمُنَاوِلَةً (احزاب ۶) کہلے
ہمارے سب ہم اپنے سرواگوں اور بڑوں کے کہنے پر
پہلے جنہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ یہی وہ لوگ تھے
جو منافقوں کو اکٹھے کر دیتے تھے اور مسلمانوں کی تربیتوں
کو دیکھ کر جھلنے اور حق سے دور تھے مسلمانوں سے
جھگڑتے دہشتے اور ان کا مومل میں مشغول تھے جو ان کی
ہلاکت کا باعث تھے۔ شیطان سے یہاں ابلیس مراد
لینا صحیح نہیں اور نہ اس لفظ کے استعمال سے یہود اور
مسیحیوں کے دُشمن، کو گالی دی گئی ہے کیونکہ انکسفر
صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہؓ کو مخاطب کر کے فرماتے
ہیں اَلرَّكِبُ شَيْطَانٌ وَالرَّكِبَانِ شَيْطَانَانِ
وَالثَّلَاثَةُ رُكْبٌ یعنی سفر کی مصیبتوں کی صورت
میں کیلا سفر کرنا والا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والا
ہے۔ دھکا بھی یہی حال ہر تین لڑکوں کی شکلات سے بچ سکتے ہیں۔
مسیحی مقررین ہر قسم بائبل آیتوں کا ملاحظہ کریں۔ ہر اس نے
پھر کے اور اپنے شاگردوں پر نگاہ کے بغیر بس بھجھکلا اور

۱۔
وَمَا تَسْأَلُوهُم
شَيْئًا مِنْهُمْ
فَأُولَٰئِكَ مَتَّعْنَاهُمْ
بِمَالٍ كَثِيرٍ

شیاطین کے منہ
یہودیوں کے
سزاروں کے

۱۔
مخالفین اسلام کے
لئے رشا طین کے
تعلق کے احتمال
پر ہی نصیحت کا ایک
آخری نمونہ اسکا
جواب۔

يَعْمَهُونَ ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلٰلَةَ

بچتے ہوئے چھوڑ دیگا۔ لہٰذا یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو

بِالْهُدٰى فَمَا رِبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا

اختیار کر لیا پس ان کا سودا فتح مند نہیں ہوا اور نہ انہوں نے

کئے کہ ہم مسلمانوں سے جب بھی ملتے ہیں استہزاء کے طور پر ہی ملتے ہیں۔

۱۶ حل لغات : يَمْدُهُمْ : يَمْدٌ مَدَّ

سے مضارع واعد مذکر غائب کا میضہ ہے۔ اور مَدَّہُ فِیْ غَیْطِہم کے معنی ہیں اَمْلَکَہُ وَ طَوَّلَہُ اُسکو کسی بات میں مہلت دی اور اسکی میعاد کو لمبا کیا۔ (اقریب) تابع میں ہے مَدَّہُ فِی الْغَیْ وَ الْعِضَالِ : اَمْسَلُ لَہُ وَ تَوَکَّہُ اُسکو گمراہی میں پڑا رہنے دیا اور امیس چھوڑ دیا۔ پس يَمْدُهُمْ کے معنی ہو گئے وہ انہیں چھوڑ دے گا۔ انکو رہنے دے گا۔

طُغْيَانُهُمْ : طُغْيَانٌ مَصْرَعٌ طَغَى

يَطْغَى يَطْغَى طَغَى اور اس کے علاوہ طَغَى اور طُغْيَانًا کی صورت پر بھی اس کی مصدر آتی ہے۔ طَغَى کے معنی ہیں جَا وَ زَالَ الْقَدَرُ وَ الْحَدَّ اندازہ اور حد سے بڑھ گیا۔ طَغَى الْكَافِرُ : غَلَا فِی الْكُفْرِ کفر میں زیادہ بڑھ گیا۔ طَغَى الْفُلَانُ : اَسْرَفَ فِی الْمَعَاصِي وَ الظُّلْمِ گناہ اور ظلم میں حد سے بڑھ گیا۔ طَغَى السَّاءُ : اِزْدَقَعَ پانی اونچا ہو گیا۔ طغیانی اور سیلاب آگیا۔ (اقریب)

يَعْمَهُونَ : عَمَّہ سے مضارع جمع مذکر غائب

کا میضہ ہے۔ کہتے ہیں عَمَّہ الرَّجُلُ جسکے معنی ہیں مَرَدَّ فِی الضَّلَالِ وَ تَحْيَرٍ فِی مَنَازِعَةٍ اَوْ طَرِيقٍ وہ شخص گمراہی کی حالت میں حیران پھر رہا یا جھگڑے یا راستہ میں حیران رہ گیا کہ اصل حقیقت یا

اصل استہزاء کو نسا ہے۔ اور یہ بھی محاورہ ہے کہ جب کسیکو

کوئی دلیل نہ سوجھے یا بات نہ آئے تو اسات کو بھی عَمَّہ

کہتے ہیں۔ جیسا کہ کھامے اَلْعَمَّہُ اَنْ لَا یَعْرِفُ مَدَّہُ

الْحُجَّةُ یعنی عَمَّہ کے یہ معنی ہیں کہ انسان کو دلیل

نظر نہ آئے۔ اس کا اسم فاعل عامیہ ہے۔ اور اسکی جمع

عَمَّہُ اور منبذ مبالغہ عَمَّہ ہے جس کی جمع عَمَّہُونَ

آتی ہے۔ یعنی کا لفظ جو قرآن کریم میں آتا ہے اور جس

اَعْلٰی کا لفظ بنا ہے اس کے معنی بھی اندھے پن کے ہیں

مگر زحشری کا قول ہے کہ وہ حَمَّہ عام ہے۔ اَعْلٰی

اس شخص کو کہتے ہیں جو آنکھ یا عقل کا اندھا ہو مگر عامیہ

صرف اسکو کہتے ہیں جو عقل کا اندھا ہو۔ آنکھ کے اندھے

کو عامیہ کہتے ہیں۔ (اقریب) پس معنی یہ ہوئے کہ اپنی

ظالمانہ زیادتیوں میں سرگردان پھرتے ہیں اور پھرتے

پرہیں گے۔ اور انکی عقلیں ماری ہوئی ہیں اور ماری رہیں گی

تفسیر۔ اللہ تعالیٰ ان سے استہزاء کرے گا کہ یہ

معنی نہیں جیسا کہ بعض مفسرین قرآن کریم نے سمجھا ہے کہ

نَعُوذُ بِاللّٰہِ مَسْلٰوٰنِ کا عذا استہزاء کرتا ہے۔ بلکہ اسجگہ

ہو لئے جرم کے لئے جرم کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں

جو عربی زبان کا عام قاعدہ ہے اور قرآن کریم میں مستعمل

ہے اور مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انکے استہزاء کی انیس

سزا دے گا۔ (اسکی تفصیل کے لئے دیکھو نوٹ نمبر ۳ اور

مثلاً)۔

قرآن کریم کی تعلیم اس بارہ میں صاف ہے کہ اللہ تعالیٰ

استہزاء سے کام نہیں لیتا۔ چنانچہ اسی سورۃ میں (ع)

فَمَا رِبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا

بِالْهُدٰى

اختیار کر لیا

پس ان کا سودا

فتح مند نہیں ہوا

اور نہ انہوں نے

اصل استہزاء کو نسا ہے۔

اور یہ بھی محاورہ ہے کہ جب کسیکو

کوئی دلیل نہ سوجھے یا بات نہ آئے تو اسات کو بھی عَمَّہ

کہتے ہیں۔ جیسا کہ کھامے اَلْعَمَّہُ اَنْ لَا یَعْرِفُ مَدَّہُ

الْحُجَّةُ یعنی عَمَّہ کے یہ معنی ہیں کہ انسان کو دلیل

نظر نہ آئے۔ اس کا اسم فاعل عامیہ ہے۔ اور اسکی جمع

عَمَّہُ اور منبذ مبالغہ عَمَّہ ہے جس کی جمع عَمَّہُونَ

آتی ہے۔ یعنی کا لفظ جو قرآن کریم میں آتا ہے اور جس

اَعْلٰی کا لفظ بنا ہے اس کے معنی بھی اندھے پن کے ہیں

مگر زحشری کا قول ہے کہ وہ حَمَّہ عام ہے۔ اَعْلٰی

اس شخص کو کہتے ہیں جو آنکھ یا عقل کا اندھا ہو مگر عامیہ

صرف اسکو کہتے ہیں جو عقل کا اندھا ہو۔ آنکھ کے اندھے

کو عامیہ کہتے ہیں۔ (اقریب) پس معنی یہ ہوئے کہ اپنی

ظالمانہ زیادتیوں میں سرگردان پھرتے ہیں اور پھرتے

پرہیں گے۔ اور انکی عقلیں ماری ہوئی ہیں اور ماری رہیں گی

تفسیر۔ اللہ تعالیٰ ان سے استہزاء کرے گا کہ یہ

معنی نہیں جیسا کہ بعض مفسرین قرآن کریم نے سمجھا ہے کہ

نَعُوذُ بِاللّٰہِ مَسْلٰوٰنِ کا عذا استہزاء کرتا ہے۔ بلکہ اسجگہ

ہو لئے جرم کے لئے جرم کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں

جو عربی زبان کا عام قاعدہ ہے اور قرآن کریم میں مستعمل

ہے اور مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انکے استہزاء کی انیس

سزا دے گا۔ (اسکی تفصیل کے لئے دیکھو نوٹ نمبر ۳ اور

مثلاً)۔

قرآن کریم کی تعلیم اس بارہ میں صاف ہے کہ اللہ تعالیٰ

استہزاء سے کام نہیں لیتا۔ چنانچہ اسی سورۃ میں (ع)

فَمَا رِبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا

بِالْهُدٰى

اختیار کر لیا

پس ان کا سودا

فتح مند نہیں ہوا

اور نہ انہوں نے

اصل استہزاء کو نسا ہے۔

اور یہ بھی محاورہ ہے کہ جب کسیکو

کوئی دلیل نہ سوجھے یا بات نہ آئے تو اسات کو بھی عَمَّہ

کہتے ہیں۔ جیسا کہ کھامے اَلْعَمَّہُ اَنْ لَا یَعْرِفُ مَدَّہُ

الْحُجَّةُ یعنی عَمَّہ کے یہ معنی ہیں کہ انسان کو دلیل

پیدا کر دیا۔ اللہ کی نسبت آتا ہے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ (شوری ۴) پس اس تاویل کے بعد اس آیت کے استہزاء کرنے کے یہ معنی ہونگے کہ استہزاء کا نتیجہ اس نے انکے حق میں پیدا کر دیا یعنی انہیں ذلیل کر دیا اور لوگوں کی نظروں میں قابلِ مغمکہ بنا دیا۔

یہ لطیفہ دار کھنے کے قابل ہے کہ مومنوں کے سامنے منافقوں نے یہ کہا کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ اور کفار کے سامنے یہ کہ ہم ہنسی کرنے والے ہیں۔ یہ انکی فطرت کی شہادت ہے کہ مومن کیسے ہیں اور کافر کیسے ہیں۔ مومنوں کی نسبت وہ جانتے تھے کہ کافروں سے ہنسی کرنے کا عذر بھی قبول نہ کریں گے اور اسے بھی برا منائیں گے۔ اس لئے انکے سامنے اصلاح کا عذر پیش کیا۔ مگر کافروں کی نسبت سمجھتے تھے کہ انہیں تقویٰ نہیں

ہمارے استہزاء کے عذر پر پیمانہ منائیں گے بلکہ بوجہ عداوت خود بھی اسے پسند کریں گے اور خوب خوش ہونگے کہ ہمارے ساتھیوں نے مسلمانوں کو یہوقوف بنایا۔ منافقوں کی یہ بے ساختہ شہادت مسلمانوں کے اعلیٰ اخلاق اور کفار کی تقویٰ سے دوری کی عجیب موثر شہادت ہے۔

وَيَمْدُ هُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ: يَمْدُ مَدَّ سے نکلا ہے جس کے معنی مہمت دینے کے ہیں (تاج العربی) جلد ثانی وقاموں جلد اول) صاحب تفسیر روح المعانی نزاج ادا ابن کیسان نے بھی یہی معنی کے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے بھی یہی مروي ہے۔ سورۃ انعام ۴۸ میں فرمایا نَزَّاهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ جس سے مہمت دینے کے معنی تائید ہوتی ہے۔ پس اس آیت کے یہ معنی ہوئے کہ باوجود انکی شہادتوں کے خدا تعالیٰ انکو مہمت دیتا ہے کہ وہ سنبھل جائیں مگر وہ طغیان میں بڑھتے جاتے ہیں۔

یہ معنی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کفار کو طغیان میں زیادہ

حضرت مومن علیہ السلام کے ذکر میں فرمایا ہے کہ جب حضرت مومن علیہ السلام نے اپنی قوم سے شرک کی عادت کو چھڑانے کے لئے ایک خاص گائے قربان کرنے کے لئے کہا تو انہوں نے جواب دیا اَتَنْتَعِدُ نَاهُذًا وَاَكْرِيَا آپ ہم سے ٹھٹھا کرتے ہیں۔ اس پر حضرت مومن علیہ السلام کا یہ جواب نقل کیا گیا ہے اَعُوذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ جاہلوں میں شامل ہو جاؤں یعنی استہزاء کرنا تو جاہلوں کا کام ہے اور میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہتا ہوں کہ جاہلی نہ بنوں میں کس طرح استہزاء کر سکتا ہوں پس جس پاک ہستی کی مدد سے بندے استہزاء سے بچتے ہیں اسکی طرف استہزاء کی نسبت قرآنی تعلیم کے مطابق کس طرح جائز ہو سکتی ہے۔

علاوہ ازیں استہزاء جھوٹ کو کہتے ہیں یعنی کہا کچھ جانے اور دل میں کچھ اور مراد ہو۔ اور اس سے مخاطب کی تذلیل مراد ہو۔ مگر اللہ تعالیٰ کی نسبت قرآن کریم میں آتا ہے وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيْلًا (نساء ۱۸) یعنی اللہ تعالیٰ سے سچا اور کون ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ہنسی مذاق کرنا بالخصوص لہوگو ہوتا ہے

یَمْدُ هُمْ فِي اور اللہ تعالیٰ کا نام قرآن کریم حکیم رکھنا، یعنی جسکی ہر بات میں حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کی نسبت استہزاء کا لفظ محض ان معنوں میں استعمال ہوا ہے کہ وہ منافقوں کو انکے استہزاء کی سزا دیگا۔ ان معنوں کے علاوہ یہ امر بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نسبت جو لفظ استعمال ہو وہ ان معانی کو جدا ہو جاتا ہے جو بندہ کی نسبت استعمال ہونے کی صورت میں انہیں پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نسبت ہونے کا لفظ بولا جائے تو معنی نہیں کہ اسکی زبان ہے اور بونٹ میں جن کو اسنے ہلایا۔ بلکہ صرف یہ معنی ہیں کہ بولنے کا جو نتیجہ ہونا ہے یعنی الفاظ کا پیدا ہونا وہ اسنے اپنی تھمت

یَمْدُ هُمْ فِي
طُغْيَانِهِمْ
کا مطلب

مُتَدِينٌ ۝ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ

ہدایت پائی بلکہ انکی حالت اس شخص کی حالت کی طرح ہے جس نے آگ

نَارًا ۖ فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ

جلالی۔ پھر جب اس (آگ) نے اس کے ارد گرد (کے علاقہ) کو روشن کر دیا تو اللہ تعالیٰ ان کی

کرتا ہے۔ اس بات کو سورۃ فاطر ع میں خوب مل کر دیا ہے کہ صلت گمراہ کرنے کے لئے نہیں دیجائی بلکہ اس لئے کہ جو چاہیں اس عرصہ میں توبہ کر لیں۔ جیسا کہ فرمایا اَوْ لَمْ نَقْتُلْكُم مَّا مَنَعَكُمْ كَثْرَ فِئَةٍ مِّنْ تَدَكَّرَ وَ بَجَاءُكُمْ الشَّيْءُ يُؤْذِيهِ كَمَا هُمْ نَمُو كُو اسقدر عمر ندرتی تھی کہ جس میں نصیحت پکڑنے والا نصیحت پکڑا لیتا ہے۔ اور تھارے پاس ڈرانے والے بھی آئے مگر تم نے نہ ڈھیل سے فائدہ اٹھایا نہ نذیر سے۔ اس سے ثابت ہوا کہ صلت جو کفار کو ملتی ہے وہ گمراہ کرنے کے لئے نہیں بلکہ ہدایت پانے کے لئے ملتی ہے۔

يَغْتَهُونَ - عَمَّ مَعْنَاهُ مَلَا ہے جو رستہ میں علماً اور نشانات نہ ہونیکو کہتے ہیں۔ اور اس کے تین معنی متصل ہیں۔ (۱) تمکیر، ایران ہونا۔ (۲) رشد سے اندھا ہونا۔ (۳) سرپیچ کر لینا اور جو آگے سے آ رہا ہو اُسے نہ دیکھنا۔ یہاں یہ مراد ہے کہ منافقین جن شرکوں میں پڑے ہوئے ہیں بلا سوچے سمجھے انہی میں بڑھتے جاتے ہیں۔

عَلَى حُلِّ لُغَاتٍ - اِسْتَرْوَا : اِسْتَرْوَا سے جمع ذکر غائب کا صیغہ ہے اور اِسْتَرْوَا کے معنی ہیں مَلَكَكَ بِاَلْبَيْعِ کسی چیز کا خرید کے دربیو ملک ہو گیا۔ بَاَعَهُ نیز اس کے معنی ہیں اسکو بیچا۔ یعنی یہ لفظ تضاد میں سے ہے۔ اور تضاد معنی دیتا ہے خریدنے کے بھی اور بیچنے کے بھی۔ وَ كُلُّ مَنْ تَرَكَ شَيْئًا وَ تَمَسَّكَ بِغَيْرِهِ فَقَدْ اِسْتَرْوَا۔ ہر وہ شخص

جو ایک چیز کو چھوڑ کر کسی دوسری چیز کو اسکی بجائے اختیار کر لے اس پر اِسْتَرْوَا کا لفظ بولیں گے۔ گویا اسنے ایک چیز دے کر دوسری لی۔ (اقراب) عام طور پر شَرَا کسی چیز کو خریدنے اور لفظ بَيْع کسی چیز کے بیچنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے لیکن جب سامان کو سامان کے بدلہ میں تبادلہ کیا جائے تو دونوں لفظ ایک دوسرے کی جگہ استعمال کر لیا کرتے ہیں۔ لیکن لفظ شَرَا اور اِسْتَرْوَا کا استعمال اس طرح بھی جائز ہے کہ جو شخص ایک چیز کو ترک کر دے اور دوسری کو اختیار کرے تو اسکی نسبت کہیں گے کہ شَرَوَا یا اِسْتَرْوَا (مفردات)۔

الْفَضْلَةُ : حَتَّى يَصِلَ کے معنی ہیں حَتَّى مَا هَتَذَى یعنی ہدایت کے خلاف حالت پر چل گیا اور دین اور حق نہ پایا۔ حَتَّى عِنْدَ يَصِلُ : لَمْ يَهْتَدِ اِلَيْهِ اس طرف راہ نہ پائی۔ حَتَّى يَصِلُ (ضاد کی زبردستی) فَلَا يَ الطَّرِيقَ وَعَنِ الطَّرِيقِ : لَمْ يَهْتَدِ اِلَيْهِ راستہ نہ پایا۔ جب دار یا منزل یا ہر اپنی جگہ پر قائم رہنے والی چیز کا اس کے بعد ذکر ہو تو اس کے بھی معنی ہوتے ہیں۔ حَتَّى الرَّجُلُ فِي الدَّيْنِ ضَلَالًا وَ ضَلَالَةً : حَتَّى اِهْتَدَى۔ اس شخص نے دین کے معاملہ میں درست راہ نہ پائی۔ حَتَّى فَلَانُ اِلْفَرَسِ فلاں شخص نے اپنا گھوڑا گم کر دیا۔ حَتَّى عَقِي حَكَا : صَاعِجِ سے فلاں چپیز صاعِج ہو گئی۔ حَتَّى الْمَاءِ فِي اللَّبَنِ۔

الْفَضْلَةُ

يَصِلُ

اِسْتَرْوَا

حَقِيقَ وَغَابَ بَلَى دودھ میں مل گیا اور غائب ہو گیا۔
 مَثَلٌ فَلَاكَ فُلَانًا: نِسْبَةُ اس شخص کو بھول گیا۔
 مَثَلُ النَّاسِ غَابَ عَنْهُ حِفْظُ الشَّيْءِ: بھول
 گیا اس کے ذہن سے بات بھل گئی۔ مَثَلٌ سَعِيَةً: عَمَلٌ
 عَمَلًا لَمْ يَبْعُدْ عَلَيْهِ كَفْعُهُ: ایسا کام کیا کہ جس کا
 اسے کوئی نفع نہ ہوا۔ (اقریب) مزید تشریح کے لئے دیکھو سورۃ
 فاتحہ ص ۱۵۔

الْهَدَى کے لئے دیکھو سورہ بقرہ ص ۱۵
 وسورۃ فاتحہ ص ۱۵

رَبِحَتْ رِبْحًا رَتْكَةً کے معنی ہیں رِبْحٌ
 فیہا کہتا ہوں اپنی تجارت میں نفع اٹھایا (اقریب)
 مَهْتَدِينَ: اِهْتَدَى سے اسم فاعل
 جمع کا صیغہ ہے۔ اور اِهْتَدَى کے وہی معنی ہیں جو
 هَدَى کے ہیں۔ هَدَى کے لئے دیکھو ص ۱۵
 فاتحہ ص ۱۵۔

تفسیر (۱) اِشْتَرَوْا الصَّلَاةَ بِالْهَدَى
 کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ ان لوگوں نے ہدایت دیکر گمراہی
 کو خرید لیا ہے۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ ان لوگوں کے
 سامنے ہدایت اور ضلالت دونوں پیش کی گئی تھیں انہوں
 نے ضلالت اختیار کر لی اور ہدایت ترک کر دی۔

پہلے معنوں کی بنیاد اس بات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ
 نے ہر ایک انسان کو فطرت میں عطا کی ہے۔ اور اسے
 بہترین قوتی دے دی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-
 فُطِرْتُ لِلَّهِ الْيَقِي فُطْرَةَ النَّاسِ عَلَيْنَا دَرُومٌ
 (ع) اللہ تعالیٰ کی وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا
 کیا ہے۔ اور دوسری جگہ فرماتا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا
 الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (تین)
 کہ ہم نے انسان کو بہترین طاقوتوں کے ساتھ پیدا کیا
 ہے اور اسے اعلیٰ سے اعلیٰ قوتی دے دی ہے۔ پھر اس کے
 بعد وہ اپنی یا اپنے والدین کی خرابیوں اور بد اعمالیوں

کیوجہ سے فطرت میں اور پاک قوتی سے محروم ہو جاتا ہے
 جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مَا مِنْ
 مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى فِطْرَةٍ ثَلَاثٍ أَوْ
 أَرْبَعٍ فَنَبِيٌّ أَوْ فَرَسٌ حَلُمٌ أَوْ كَاذِبٌ أَوْ سَاحِرٌ
 أَوْ نَجَسٌ (مسلم جلد ۱۰ کتاب اللہ)
 کہ بچہ تو فطرۃ میں پیدا ہوتا ہے مگر اس کے والدین
 اس کے بچپن سے فائدہ اٹھا کر اسے اپنے دین پر کر لیتے
 ہیں اور اسے یہودی یا مجوسی یا عیسائی بنا لیتے ہیں گویا
 وہ انکی فطرتی ہدایت کو قربان کر دیتے ہیں اور اس کے
 بدلہ میں اسے گمراہی خرید دیتے ہیں۔ یا بھروسہ مٹا ہو کر
 خود اپنی اچھی طاقوتوں کو بڑے طریق پر استعمال کر کے
 خراب کر لیتا ہے مثلاً اللہ تعالیٰ نے اسے جرات عطا کی
 ہے تو۔ بھائے اس کے کہ وہ اس سے کسی کی مدد کرے
 وہ ظلم کرنے لگ جاتا ہے۔ اسی طرح اور اچھے جو بہرہ
 اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کئے ہیں بڑے استعمال کیوجہ سے
 ضائع کر دیتا ہے پس اسگمراہیت سے وہ فطرتی نیک
 طاقتیں مراد ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے
 عطا کی ہیں۔ اور اِشْتَرَى کا مطلب یہ ہے کہ شرم
 لوگ ان پاک قوتی کو جو انکی ترقی کے لئے انکو دے گئے
 تھے بڑے مواقع پر استعمال کر کے ان سے گمراہی اور ضلالت
 خرید لیتے ہیں اور دینی اور دنیوی دونوں فائدوں سے
 محروم ہو جاتے ہیں۔

دوسرے معنوں کی بنیاد اس بات پر ہے کہ ایک طرف
 تو خدا تعالیٰ نے انسان کو نیکی اور ہدایت کے انبیاء کی
 معذرت اور اختیار دیا ہے۔ دوسری طرف نبیوں کے
 ذریعہ اس کے پاس نیکی کی تعلیم اور ہدایت میں سجدہ تیا ہے
 مگر ساتھ ہی شیطان اپنی بڑی تعلیم اس کے سامنے پیش
 کرتے ہیں جو لوگ خدا تعالیٰ کی دی ہوئی عقل سے کام
 نہیں لیتے وہ خدا تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایت کو چھوڑ
 دیتے ہیں اور شیطان یا اس کے پیروں کی پیشکش کی ہوئی

رَبِحَتْ

مَهْتَدِينَ

اِشْتَرَوْا
الصَّلَاةَ
بِالْهَدَى

بَنُوهُمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمٍ لَا يَبْصُرُونَ ۝

دشمنی کو لے گیا اور اس نے انہیں (قسمت کے) اندھیروں میں (سما دیا) پھوڑ دیا (کہ) وہ (کوئی راہ نجات) نہیں دیتے۔

ہے مثلاً اس نیکی کی وجہ سے اس کے اپنے دل میں غمخشی پیدا ہوتی ہے اور لوگوں میں اس کی عزت قائم ہو جاتی ہے اور وہ اسے اچھا خیال کرنے لگتا ہے۔ دوسرا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہدایت قبول کرنے کی قابلیت بڑھتی جاتی ہے اور وہ ہدایت میں ترقی کر سکا جاتا ہے۔ و ماکانوا مُہْتَدِیْنَ اِیْسٰی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دوسرا نقصان انہیں یہ پہنچا کہ وہ ہدایت سے دور ہی دور ہو تے چلے گئے ہیں۔

دور ہی دور ہو چکے تھے ہیں۔
۱۸۔ حل لغات۔ مَثَلُهُ: اَلْمَثَلُ مثَلُہ
 کسمے میں اَلشَّبَّ وَالنَّظِيرُ۔ مثابہ اور نظیر۔
 اَلصِّفَةُ مات۔ بیان۔ اَلنُّجَّةُ۔ دلیل۔ ثبوت۔
 يُقَالُ اَقَامَرَهُ مَثَلًا اَنَّى حَبَبَهُ۔ اَقَامَرَهُ
 مَثَلًا کبکرِ مَثَل سے مراد دلیل لیجئے ہیں۔ اَلْحَدِيثُ وَاَمَّا
 بَات۔ اَلْقَوْلُ السَّائِرُ۔ ضرب النسل۔ اَلْعَبْرَةُ۔
 کاتشر۔

عبرت۔ الْاٰیَةُ نِثَانٌ (اِثْبَات) مفروات میں ہے
الْمَثَلُ عِبَارَةٌ عَنْ قَوْلٍ فِي شَيْءٍ بِغَيْرِهِ
قَوْلًا فِي شَيْءٍ اَخْرَجَ مِنْهُمَا مَثَابَةً لِثَبَاتِ
اَحَدِهِمَا الْاٰخَرُ وَيُصَوِّرُهُ يَبْقَىٰ كَيْسٍ شَيْءٍ
کسی دوسری چیز سے جو اس سے مشابہ ہو لہذا جملہ بیان
کرنا تاکہ انیس سے ایک کا ذکر دوسرے کی حقیقت کو دلائل
کرنے میں کمالات ہے۔

اِسْتَوْقَدَ : اِسْتَوْقَدَ النَّارَ اِسْتِيقَادًا اِسْتَوْقَدَ
 کے معنی ہیں اِشْعَلَهَا اُگ کوروشن کیا (اقرِب)۔ اَضَاءَتْ
 اَضَاءَاتٌ : اَضَاءٌ سے واحد نون غائب
 کا صیغہ ہے جو ضَاء سے باب افعال ہے۔ اَضَاءٌ
 لازم اور متعدی ہر دو طرح استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ
 یوں بھی کہتے ہیں اَضَاءَاتُ النَّارِ اِیُّ اِسْتِثَارَتْ

مگر ایسی باتوں کو قبول کر لیتے ہیں اور اس طرح ہدایت کو رد کر کے ضلالت کو اختیار کرنے والے ہوجاتے ہیں۔
(ب) فَمَا زَبَحَتْ تِجَارَتُهُمْ ذُو نَكَهًا
نے ایک چیز چھوڑ دی اور دوسری اس کے بدلہ میں لے لی اس لئے اس کا نام تجارت رکھا گیا ہے۔ فرماتا ہے کہ انہوں نے اپنے خیال میں ایک مفید تجارت کی ہے کہ خدا تعالیٰ کی دی ہوئی نیک فطرت کو ترک کر کے بُری باتوں کو اختیار کر لیا ہے۔ یا خدا تعالیٰ کی بھیجی ہوئی تعلیم کو چھوڑ کر شیطان کی باتوں کو اختیار کر لیا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح وہ بہت فائدہ اٹھائیں گے۔ لیکن انہیں کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا بلکہ وہ نقصان اٹھائیں گے اور یہ سودا انہیں بہت مہنگا پڑے گا۔
(ج) وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ
یہ غیر ہدایت یافتہ ہیں۔ نتیجہ کے علاوہ ہے۔ ایمیں بتایا ہے کہ انکو صرف یہی نقصان نہیں ہوگا کہ وہ دنیا میں ذلیل ہوں گے اور نقصان اٹھائیں گے۔ بلکہ اسکا نتیجہ یہ بھی نکلیگا کہ وہ ہدایت سے محروم رہیں گے اور انکی عاقبت بھی خراب ہوگی۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر فعل کے دو نتیجے نکلتے ہیں۔ ایک نتیجہ تو اس فعل کے ساتھ ہی نکلتا ہے اور دوسرا اس کے بعد پیدا ہوتا ہے مثلاً ایک انسان چوری کرنا ہے تو اسکا ایک نتیجہ تو یہ نکلتا ہے کہ وہ ذلیل ہو جاتا ہے اور پکڑا جاتا ہے اور قید ہوتا ہے یا اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے یا اور کوئی سزا پاتا ہے۔ دوسرا نتیجہ ہونا ہے کہ ہدایت کے قبول کرنے کی قابلیت اس میں سے جاتی رہتی ہے اور وہ ہدایت سے دور ہو جاتا ہے اسی طرح ہر نیکی کا نتیجہ اس کے ساتھ ہی نکلتا شروع ہو جاتا

کہ آگ روشن ہوئی (لازم) اور یوں بھی کہتے ہیں کہ اَضَاءُ
یعنی آگ کو کسی نے روشن کیا (متعدی) (مفردات)۔
اس آیت میں اَضَاءُ متعدی استعمال ہوا ہے۔ اور قُلْنَا
اَضَاءُ ثَمَّ کے معنی میں کہ جب اس آگ نے روشن کر دیا۔
حَوْلَهُ: کہتے ہیں قَعَدَ حَوْلَهُ اَتَى فِي
الْجِهَاتِ الْمُحِيطَةِ یہ اس کے ارد گرد بیٹھا۔
(اُقرب)۔

حَوْلَهُ

وَقَبَّ بِهٖ
لَا يَبْصُرُونَ

ذَهَبَ بِهٖ: اَزَالَهُ اسکو دور کیا۔
(اُقرب)۔

ظَلُمْتُ: اَظْلَمْتُ. اَظْلَمْتُ
کی جمع ہے اور اَظْلَمْتُ کے معنی میں ذَهَابُ
التَّوْبَةِ روشنی کا نہ ہونا یعنی اندھیرا۔ وَقِيلَ
هَٰذَا الْعَذَابُ عَنَّا مِنْ شَانِهِ اَن يَّحْكُونَ
مُضْطَبَّحًا اور بعض نے یہ معنی کئے ہیں کہ جس چیز کے لئے
روشنی ضروری تھی اس سے اگر روشنی ظنور ہو جائے تو
اس پر غصہ کا لفظ پڑتا ہے وَرُبَّمَا كُنِيَ بِالْظُلْمِ عَنِ الْمَثَلَةِ
کَمَا يَكُنِي بِالْتَّوْبَةِ عَنِ الْمَعْدَى جس طرح نور کا لفظ
بھول کر ہدایت مراد دیتے ہیں۔ اسی طرح کہیں ظلمت
کا لفظ بھول کر اس سے ضلالت مراد لیتے ہیں۔

ظَلُمْتُ

آیت آؤ
کلمتہ میں
استعمال ہو
نہ ہو

(اُقرب) وَيَكْبُرُ بِهَا عَنِ الْجَهْلِ وَالْإِسْرَافِ
وَالْفُسُوقِ اور بھل اور شرک اور فسق کو بھی ظلمت کے
لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ (مفردات)

اندھیروں کا لفظ اس امر کے اظہار کے لئے
استعمال کیا گیا ہے کہ صرف ظاہری تاریکی ہی نہیں بلکہ
وہ جگہ بھی پر خطر ہے اور ظاہری اندھیرے کے ساتھ
اور کئی قسم کے خطرات بھی لاحق ہو گئے ہیں۔ اردو
میں چونکہ اندھیرے کا لفظ اس موقع پر جمع کے معنی
میں استعمال نہیں ہوتا۔ اور اگر استعمال بھی کر لیں تو
وہ معنی نہیں دیتا جو عربی سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اس
لئے ”قما قسم“ کے الفاظ خطوط میں بڑھا دئے گئے

ہیں تا اصل معنوم پڑھنے والے پر ظاہر ہو جائے۔
قرآن کریم میں یہ لفظ ہمیشہ جمع کے طور پر استعمال
ہوا ہے۔ لیکن جب بھی استعمال ہوا ہے اعتلاقی یا
روحانی امر کی تشبیل بیان کرنے کے لئے ہوا ہے۔
کیونکہ گناہ اور بد اخلاقیوں کی جلی نہیں رہتیں۔
بلکہ ایک گناہ دوسرے گناہ کو اور ایک مصیبت
دوسری مصیبت کو کہینتی ہے۔

لَا يَبْصُرُونَ: لَا يُمْسِرُونَ
اَبْصَرَ سے مضارع منفی جمع ذکر فاعل کا صیغہ
ہے۔ اور اَبْصَرَ کے معنی میں دَاہُ اس
کو دیکھا۔ وَآخِرَةُ يَمًا وَقَعْتَ عَنْهُ عَلَيْهِ
اور جس پر اسکی نگاہ پڑی اس کے متعلق خبر دی۔
اَبْصَرَ فَلَا تَا: جَعَلَهُ بَعِيدًا کسی کو دیکھنے
والا بنایا۔ اَبْصَرَ الطَّوْفِيقِ: اِسْتَبَانَ وَ
وَضَحَّ راسخہ واضح ہو گیا (اُقرب)

تفسیر۔ اس آیت میں اعتقادی منافقوں
کی جو دل سے کافر تھے مگر ظاہر مسلمانوں سے ملے ہوئے
تھے۔ ایک مثال دی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے اس مثال سے ملے ہوئے بعض الفاظ بیان فرمائے
ہیں جن سے بعض لوگوں نے یہ خیال کیا ہے کہ وہ اس
آیت کی تشبیہ میں ہیں۔ مگر میرے نزدیک یہ
درست نہیں۔ وہ حدیث جسے اس آیت کی تشریح
سمجھا گیا ہے یوں ہے۔ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَأَيْتُ
مَثَلِي وَمَثَلُ أَتَقَى كَمَثَلِ رَجُلٍ اِسْتَوَقَدَ
نَارًا فَجَعَلَتِ النَّارُ وَابًا رَا النَّفَرَاتُ
يَقْعَنَ فِيهِ (فیہما) فَاَنَا اخِذٌ بِجَنْحِكَ وَ
اَنْتُمْ تَقْعَوْنَ فِيهِ (مسلم جلد چہارم کتاب
الفضائل باب شفقتہ علی امتہ)۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ
نے روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
فرماتے کہ میری حالت اور میری امت کی حالت اس شخص کی طرح ہے جس نے

آگ جلائی جب آگ جل اٹھی تو کیکڑے سکڑ گئے آگ میں گرنے لگے پس میں تو تمہاری کمرہ کو پکڑتا ہوں کہ آگ میں نہ گر جاؤ اور تم اسی جے تھا شاگر ہے ہو۔

اس حدیث میں ہے شک ایک تمثیل بھی بیان کی گئی ہے نیز اس میں آگ جلائے والے ایک شخص کا بھی ذکر ہے۔ مگر ساتھ ہی اس میں یہ لفظ بھی ہیں کہ یہ میری اور میری امت کی مثال ہے۔ لیکن جن کفار کا آیت زیر تفسیر میں ذکر ہے وہ تو اعتقادی کافر ہیں یعنی دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نفوذ باعد من ذالک جھوٹا سمجھتے ہیں اور انکی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ وہ ہرگز مومن نہیں۔ ایسے لوگوں کو امت رسول اللہ کس طرح کہا جاسکتا ہے پس اس حدیث میں اس آیت سے ملنے جلتے ہوئے الفاظ بے شک ہیں لیکن اس میں ان منافقوں کا ذکر نہیں بلکہ امت کے بعض گنہگاروں کا ذکر ہے جو حقیقتاً تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں لیکن پورا تقویٰ نصیب نہ ہونے کی وجہ سے اعمال میں کمزور ہوتے ہیں۔

میرے نزدیک اس آیت میں منافقوں کی حالت بیان کی گئی ہے کہ پہلے تو انہوں نے خود آگ جلائی مگر جب اس آگ کا نور پھیل گیا تو مینائی سے محروم ہو گئے اور اس سے فائدہ نہ حاصل کر سکے۔ آگ جلائے سے یہاں مراد اسلام کو مدینہ میں بلوانا ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں آنے کی دعوت دی گئی تو اس میں سب ہی اہل مدینہ شامل تھے اور یہ منافق بھی سب کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے مگر جب اسلام کی روشنی پھیل گئی تو ان کے دلوں کے بھنوں اور کینوں نے انہیں حسد پر مجبور کر دیا اور

آزبیسٹائی بھی کھو بیٹھے۔ یہ ایک روحانی حقیقت ہے کہ جب انسان راستہ کو قبول کر کے پیچھے ہٹتا ہے تو جو نیکی کا مقام اسے پہلے حاصل تھا اسے بھی کھو بیٹتا ہے۔

آگ سے الہی تعلیم اور آسمانی نشانات کا مراد لینا قرآن کریم کی وہ سری آیات سے ثابت ہے چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں قرآن کریم فرماتا ہے کہ جب وہ حنین سے واپس آ رہے تھے تو انہوں نے الہی تجلی کو آگ کی شکل میں دیکھا چنانچہ فرماتا ہے اَنْتَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا (قصص ۲۴) انہوں نے طور کی جانب ایک آگ کی بجلی پھر آگے ذکر ہے کہ جب وہ اس آگ کے پاس آئے۔ تو انہیں آواز آئی کہ يٰمُوسٰى اِنِّىْ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ اے موسیٰ میں تیرا رب اللہ سب جانوں کا رب ہوں۔ پس آگ کا لفظ تجلی الہی کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور یہاں بھی مراد ہو سکتا ہے اور مطلب یہ ہے کہ پہلے تو ان لوگوں نے آگ جلائی یعنی اللہ تعالیٰ کی تجلی کو یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں بلوایا مگر بعد میں حسد کرنے لگ گئے اور آپ کے ساتھ وابستگی کے فوائد سے محروم رہ گئے۔

قرآن کریم میں ایک اور جگہ بھی الہی کلام کے نزول کو نار سے تشبیہ دی گئی ہے اور وہ یہ ہے :- يَخْرُجُ مِنْهَا بَیِّنَاتٌ وَتُؤْتٰى الْحِكْمَہُ نَارًا (نور ۲۴) یعنی فطرۃ صبیحہ کا تیل ایسی اعلیٰ طاقت رکھتا ہے کہ الہام کی آگ سے روشن ہونے کے بغیر بھی جلنے کے قریب ہوتا ہے۔ یعنی گو جلتا تو الہام کی آگ سے ہی ہے مگر استعداد کے لحاظ سے وہ بھڑکے کے قریب ہوتا ہے۔

غرض قرآنی محاورہ کے مطابق آگ کا لفظ الہی جلوہ یا الہی کلام پر بھی دلالت کرتا ہے۔ اور اس

منافقوں کے آگ جلائے سے مراد۔

محاورہ کے مطابق اس آیت کا یہی مفہوم ہے کہ منافقوں نے خدا کے کلام کی آگ کو اپنے گھروں میں روشن کیا مگر بعد میں اس کے فوائد سے محروم ہو گئے۔

آگ کے لفظ کا الہی جلوہ یا کلام الہی کے لئے استعمال کرنا کوئی محبوب امر نہیں۔ کیونکہ آگ بے شک جلاتے والی چیز ہے۔ لیکن محبت کے لئے بھی آگ کا لفظ مستعمل ہے کیونکہ وہ ایک نہ مٹنے والی خواہش کو پیدا کرتی ہے۔ اسی طرح جو چیز گمنامے خیالات اور گناہ کی خواہش کو مٹا دے اور مجسم کر دے۔ اسے آگ سے تشبیہ دینا بالکل درست اور ایک لطیف تشبیہ ہوگی۔ اور جلوہ الہی اور کلام الہی کا یہی کام ہے پس انکی اس تاثیر کو مد نظر رکھتے ہوئے انکو آگ سے بھی تشبیہ دیا جاسکتی ہے۔ جس طرح بعض تاثیرات کے لحاظ سے انہیں پانی سے بھی تشبیہ دی جاسکتی ہے۔ اور قرآن کریم نے دی ہے۔

آگ عربی کے محاورہ میں جنگ کو بھی کہتے ہیں اس محاورہ کے رو سے اس آیت کا یہ مطلب بھی ہے کہ منافقوں نے کفار سے منصوبہ کر کے جنگ کی آگ بھڑکائی۔ اور خیال کیا کہ اس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو نقصان پہنچا سکیں گے۔ لیکن نتیجہ الٹا نکلا۔ ان جنگوں سے اسلام کو اور بھی تقویت پہنچی اور اسلام کی شان اور بھی بڑھ گئی۔ اور یہ بجائے فائدہ اٹھانے کے اپنی جینائی کھوپٹی یعنی میران رہ گئے کہ اب کیا کریں کہ نتیجہ تو ہماری توقع کے خلاف نکلا۔

آگ کا لفظ ان معنوں میں عرب میں عام طور پر مستعمل ہے۔ کہتے ہیں۔ حَمَمَةٌ نَارٌ اسکی آگ بجھ گئی یعنی لڑائی میں اس کا جتنا شکست کھایا۔ عربوں میں آگ کا جنگ سے اس قدر تعلق تھا جتنا تھا

کہ اگر لڑائی کے میدان میں کسی لشکر کی آگ بجھ جاتی تو وہ اسے اپنی شکست کا شگون سمجھتا تھا۔ چنانچہ غزوہ احزاب کے موقع پر ابوسفیان اس لئے میدان سے بھاگ کھڑا ہوا تھا کہ اسکی آگ بجھ گئی تھی۔ قرآن کریم نے بھی اس محاورہ کو استعمال فرمایا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے۔ كَلِمَاتٍ اَوْ قَدْ وَاَنَارًا لِّلْحَرْبِ اَطْلَعَهَا اللّٰهُ (مائدہ ۷) یعنی جب بھی وہ لڑائی کی آگ جلاتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتا ہے۔ یعنی انکی شکست اور ذلت کے سامان پیدا کر دیتا ہے۔ پس اس محاورہ کی روشنی میں اس آیت کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ منافقوں نے لڑائی کی آگ تو اس لئے جلائی تھی کہ اسلام تباہ ہو جائے خود تباہ ہو گئے۔

ذَهَبَ اللّٰهُ يُبْذِرُ رَحْمَةً کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جنگوں کی وجہ سے اسلام کا فوری مجتہ جو منافقوں نے پہن رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اتار لیا یعنی کفار کو فتح تو ملی نہیں الٹا ان کا نفاق ظاہر ہو گیا۔ کیونکہ جب وہ مسلمانوں کی امداد سے دستکش ہو گئے۔ اور لڑائیوں میں شامل نہ ہوئے تو ان کے اسلام کے دعوے کی قلعی کھل گئی۔ اور جو مسلمان فطری سے ان پر حسن ظنی رکھتے تھے ان پر کھل گیا کہ یہ لوگ منافق ہیں اور اسلام سے انکو کوئی لگاؤ نہیں۔ دوسرے معنی اس کے یہ ہیں کہ اسلام کی ترقی نے منافقوں کی حقیقت کو آشکار کر دیا۔ کیونکہ جوں جوں دین کامل ہوتا جاتا ہے اور نور الہی ترقی کرتا جاتا ہے۔ شرعیت کے احکام بڑھتے جاتے ہیں اور منافقوں کے لئے اس پر عمل کرنا زیادہ سے زیادہ دو بھر ہوتا جاتا ہے۔ اور انکی منافقت کا بھانڈا بھٹو جاتا ہے۔ اور نور کا لباس ان سے چھن جاتا ہے۔ تَوَكَّلْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يَبْصُرُونَ سے

ذَهَبَ اللّٰهُ
يُبْذِرُ رَحْمَةً
کی تشبیہ

آگ سے مراد
جنگ۔

یہ بتایا ہے کہ جنگ کی آگ تو انہوں نے اس لئے
 جلائی تھی کہ اسکی بھڑکتی آگ سے فائدہ اٹھائیں گے
 اور پھر اپنی شوکت قائم کریں گے مگر ہوا یہ کہ نفاق
 کے کھل جانیکے سبب سے اور یہی اندھیرے میں جا پڑے یعنی
 حیران رہ گئے کہ اب کیا کریں یا یہ کہ نفاق کی مرضی اور بھی تھی مگر
 آگ کے معنی اگر اسلام کے کوٹھائیں تو اسکے معنی یہ
 ہونگے کہ چونکہ انہوں نے خود اسلام کو بلوایا اور پھر اس سے
 اعراض کیا اللہ تعالیٰ نے انکو اس فورے بھی محروم کر دیا جو
 فطرت مجسمہ کے ذریعہ سے ہر انسان کو ملتا ہے اور انکو اسی
 حالت میں چھوڑ دیا کہ خدا تعالیٰ کے اہام کا قورائے پاس ہا
 اور نہ فطرۃ مجسمہ کی ہدایت انکے ساتھ رہی۔
 بعض لوگ اس آیت پر اعتراض کرتے ہیں کہ آگ
 جلائیوالے ایک شخص کا ذکر ہے لیکن بعد میں ضمیر جمع کا آئی
 ہے اسکا کیا مطلب؟ اسکا جواب یہ ہے اس آیت میں
 آگ جلائیوالے کے لفظ آلذی کا لفظ آیا ہے اور آلذی عربی
 میں مفرد متبذیلہ اور جمع تینوں کے لئے استعمال ہوتا ہے اور
 یہ جائز ہے کہ کسی تو اسکی طرف نفل کی رعایت سے مفرد کی ضمیر
 پھیری جائے اور کبھی مراد کے لحاظ سے اگر وہ جمع ہو جمع کی ضمیر
 پھیری جائے چنانچہ ہمیں ابھواس میں جو نام سیوطی کی علم نحو میں
 نہایت ملتی کہ ہے لکھا کہ کہ غرض کتا ہے آلذی کہتے
 یُکُونُ لِلْوَاحِدِ وَالْمُعْتَمِدِ وَالْجَمْعِ يُلْفِظُ الْوَاحِدُ
 آلذی بھی من کی طرح ہے اس سے واحد مثنیٰ اور جمع تینوں
 کی طرف اشارہ کرنا جائز ہوتا ہے۔ پھر غرض کی وہ آیت سے
 ایک مصرعہ لکھا ہے اُولَئِكَ اَشْيَافُ الذِّی تَعْرِفُوْنَهُمْ
 یعنی یہ میرے شیوخ ہیں جنکو تم جانتے ہو۔ اس مصرعہ میں اشیاف
 کے لئے جو جمع ہے آلذی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے قرآن کریم
 میں بھی دوسرے مقامات پر اسی طرح آلذی جمع کے لئے استعمال
 ہوا ہے فرماتا ہے وَالَّذِیْ جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهٖ
 اُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (نور) یعنی آلذی کے بعد
 پہلے مفرد ضمیر استعمال کی اور جَاءَ اور صَدَّقَ کے الفاظ

مکے مگر بعد میں اُولَئِكَ کہ جمع کے لفظ سے اشارہ کیا۔ اس طرح
 ایک اور جگہ آتا ہے وَخُضْتُمْ كَالَّذِیْ خَاضُوا (توبہ) یہی وہ
 اور تم ہا تو میں پڑ گئے جس طرح پہلے لوگ باتو میں پڑ گئے تھے۔
 یہاں آلذی لکھ کر خاضوا کہا ہے جس میں جمع کی ضمیر ہے۔

غرض اس آیت میں پہلے تو آلذی کے نفل کی رعایت سے
 اِسْتَوْفَدَ کا لفظ لایا گیا جس میں واحد کی ضمیر ہے اور پھر وَهَبَ
 اللہ یُسَوِّدْهُمْ کہ کہرتا دیا گیا کہ گو لفظ مفرد کا استعمال ہوا
 ہے مگر مراد اس سے ایک جماعت ہے۔

نیز اسکا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے اِسْتَوْفَدَ میں
 انکے لیڈر کی طرف اشارہ کیا جس نے آگ جلائی تھی اور پھر
 وَهَبَ اللہ یُسَوِّدْهُمْ میں اس طرف اشارہ کر دیا کہ وہ
 شخص اکیلا نہیں بلکہ اس کے ساتھ ایک جماعت بھی ہے۔
 اور یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ فساد شروع منافقوں کے
 لیڈر نے کیا تھا مگر انکے پیروں میں تباہی مہلکوں پر آئی۔

آیت بتا میں
 آگ جلائیوالے
 کے لفظ مفرد کی
 ضمیر اور جمع
 کے بعد جمع کی
 ضمیر کے لئے

ایک اعتراض اس آیت پر یہ کیا جاتا ہے کہ پہلے تو فرمایا
 اِسْتَوْفَدَ پھر فرمایا كَالَّذِیْ اِسْتَوْفَدَ نَارًا یعنی پہلے تو
 ایک جماعت کی حالت بیان کر نیک کا ذکر کیا اور بعد میں ایک
 شخص کو پیش کیا۔ اسکا جواب یہ ہے کہ اول تو عیاں کرادیا
 بتایا جا چکا ہے۔ اسکا ایک شخص کا ذکر نہیں بلکہ آلذی کی
 وہ ہے واحد کا میث استعمال کیا گیا ہے مگر مراد جمع ہی
 ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ایک جماعت کی حالت بھی ایک
 شخص کی حالت کے مشابہ ہو سکتی ہے۔ اس میں کوئی تعجب
 کی بات نہیں۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ جماعت کو ایک سے
 مشابہت دینا محاورہ کے خلاف نہیں۔ قرآن کریم میں بھی
 دوسری جگہ آتا ہے مَثَلُ الَّذِیْنَ حُبَّتْهُمُ السَّوْرَةُ لَمْ
 يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْجِمَارِ یَعْمَلُ آتِفًا زَادَ
 (جمہ) یعنی وہ لوگ جن پر تو رات حکم لادی
 گئی۔ پھر انہوں نے اس کو نہ اٹھایا یعنی اس پر
 کاربند نہ ہوئے انکی مثال گدھے کی مثال ہے جس
 پر کتا میں لم دی ہوئی ہوں۔

صُمُّكُمْ عُمَىٰ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ۝ أَوْ كَصَيِّبٍ

وہ پرے ہی گونگے ہیں۔ اندھے ہیں پس وہ لوٹیں گے نہیں (ان کا حال) اس بارش کی طرح ہے

نہ ہوا اور وہ جیساں کی طرح ہوا اور ابکہ ایسے شخص کو کہیں جس کی زبان میں لطف تو ہو لیکن وہ جواب نہ دے سکتا ہو اور نہ بھی طرح کلام کر سکتا ہو۔ (لسان)

عُمَىٰ ۱۔ اعمیٰ کی جمع ہے اس کا فعل عُمِیَ ہے کہتے ہیں عُمِیَ ۲۔ ذَهَبَ بَصَرُهُ كُلُّهُ مِنْ عَيْنَيْهِ وَكَانَتْ عَمَا یعنی کلی آنکھوں سے اُنھا ہو گیا نیز عُمِیَ فُلَانٌ کے معنی ہیں۔ ذَهَبَ بَصَرُ قَلْبِهِ وَجْهَهُ دِل کا اندھا اور بصیرت سے کورا ہو گیا۔ عُمِیَ ۳۔ بدراہ ہو گیا (اقراب)

لَا يَرْجِعُونَ ۱۔ دَجَع سے مضارع منعی جمع نکر غائب کا صیغہ ہے اور تَرْجَعُ الرَّجُلُ کے معنی ہیں اِنْفَرَا واپس لوٹنا (اقراب) پس لَا يَرْجِعُونَ کے معنی ہونگے وہ لوٹیں گے نہیں۔

تفسیر فرماتا ہے۔ یہ منافق پرے۔ گونگے اور اندھے ہیں۔ اس لئے اپنی شرارتوں سے باز نہیں آسکتے ہرے اس لئے کہ قرآن کریم سنا کر کچھ بھی اس سے فائدہ نہ اٹھایا گونگے اس لئے کہ اگر دل میں شبہات پیدا ہوتے تھے تو ان کے بارے میں سوال کر لیتے اور اس طرح دل صاف کر لیتے۔ مگر جموٹی عزت کے خیال سے کہ پہلے تو قوم کو پٹھانے والے سمجھے جاتے تھے اب دوسروں سے کس طرح پڑھیں۔ پوچھنے سے بھی گریز کیا۔ اور گونگوں کی طرح گونگے ۱۰۔ اندھے اس لئے کہ سچے مومنوں کے اندر جو نیک تبدیلیاں پیدا ہوئیں ان کے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے فائدہ نہیں اٹھایا۔ آخر اس اور خراس ہی سے بیسیوں وہ لوگ تھے جو ہر قسم کے خلاف عیوب سے پاک ہو گئے تھے۔ ان کے دل خدا تعالیٰ کی محبت سے پڑتے تھے ان کی آنکھیں خدا تعالیٰ کے ذکر سے ہستی نہیں ان کی زبان خدا تعالیٰ کی تقدیس کے گیت گاتی تھی وہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے جدا تھے اور آخر ان کی پہلی حالت سے

فہم صم لغات - صم ۱۔ اصم کی جمع ہے اور کہتے ہیں صم الرجل صمًا وصممًا. انسدت اذنته وتغلث سمعه. اس کے کان بند ہو گئے اور بوجہل ہو گئے یعنی شنوائی جاتی رہی فموا اصم اور ایسے شخص کو اصم کہتے ہیں الا صم ايضا الرجل لا يطمع فيه ولا يورد عن هواه اور ایسے شخص کو بھی اصم کہتے ہیں جس کے راہ راست پر آنے کی امید نہ کی جا سکے اور نہ اس سے کسی بھلائی کی امید کی جا سکے اور اسکو بھی اصم کہتے ہیں جو اپنی شرارت سے باز نہ آئے اور اس کو ہر طرفی و گمراہی سے روکا نہ جا سکے (اقراب)

بكم ۱۔ ابکم کی جمع ہے جو بکم سے صفت مشبہ۔ ابکم کے معنی ہیں الخن من مع عني ونبه ایسا گونگا پن جس میں زبان کی رکاوٹ اور سادہ لوحی پائی جائے وقيل هو الخن من ما كان بعض نے کہا ہے کہ اس کے معنی مطلق گونگا پن کے ہیں خواہ کیسا ہی ہو۔ وقال تغلب ابکم ان يقولوا انسان لا ينطق ولا يسمع ولا يبصر. تغلب جو لغت کے مشہور امام ہیں کہتے ہیں کہ ابکم ایسے شخص پر بولا جائے گا جس کی پیداوار ہی ہو کہ نہ وہ بول سکے اور نہ سن سکے اور نہ دیکھ سکے۔ نیز ابکم کے معنی ہیں۔ آخر من يتبين الخن من ایسا گونگا جس کا گونگا پن ظاہر ہو قال الا ذہری بین الخن من والا بکم فرق فی کلام العرب۔ انہری کہتے ہیں کہ اخوس اور ابکم میں کلام عرب میں فرق ہے فلاخوس الذی خلق ولا نطق لله كما تبيهايمة العجماء والا بکم الذی يلسانه نطق وهو لا يعقل المعوات ولا يحسن وجه الكلام. آخر ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جو ایسی خلقت میں پیدا ہو کہ اس میں قوت ناطقہ

صَمٌ

عُمَىٰ

لَا يَرْجِعُونَ

بِكُمْ

مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ

جو کھٹا ٹوپ بادل سے (برس رہی) ہو (ایسی بارش) جس کے ساتھ (قہقہے) اندھیرے اور گرج اور بجلی ہوتی ہے

أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ

یہ اپنی انگلیوں کو کڑک کی وجہ سے موت کے ڈر سے کانوں میں ڈال لیتے ہیں

الْمَوْتِ ۚ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ۝ يَكَادُ

عالم کہہ اللہ تمام کافروں کو گھیرنے والا ہے ۝ قریب ہے

(۱) الْجَمْعُ الْمَطْلُوعُ یعنی کسی دو امور کے درمیان لفظ آؤ

استعمال ہوتا ہے اور اس کے معنی ”اور“ کے ہوتے ہیں

چنانچہ ۛ وَقَدْ تَرَّعْتُ لَيْلِي يَأْتِي فَيَاجِرُ

لِنَفْسِي تُقَاهَا أَوْ عَلَيْنَا نَجُودُهَا

میں آؤ یعنی یا نہیں بلکہ بیٹے ”اور“ ہے یعنی میرے نفس کا تقو

مجھے ہی فائدہ دے گا اور اس کی برائی بھی مجھ پر ہی وبال ثابت

ہے گی۔

(۲) التَّقْسِيمُ: کسی چیز کی مختلف اقسام بتانے کے

لئے بھی آؤ آتا ہے۔ چنانچہ نوحا یہ جملہ اَلْكَلِمَةُ اِسْمٌ أَوْ

فِعْلٌ أَوْ حَرْفٌ اس کی مثال ہے اس میں آؤ تقسیم کے

لئے استعمال ہوا ہے اور معنی یہ ہیں کہ کلمہ کی تین قسمیں ہیں یا

وہ اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا۔ (معنی)

كَصَبِيبٍ ۛ الصَّبِيبُ کے معنی میں السَّحَابُ

ذَوَالصَّبَوِ ۛ ایسا بادل جو کڑک اور بارش والا ہو (واقف)

الصَّبَوْتُ: حَزْرٌ قَوْلُ الْمَطَرِ اِذَا اَكْبَنَ يَقْدَرُ مَا يَنْفَعُ

یعنی صوب بارش کے ایسے طور پر اور ایسے انداز پر برسنے

کو کہتے ہیں جبکہ وہ موجب نفع ہو۔ وَ الصَّبِيبُ ۛ السَّحَابُ

الْمُخْتَصُّ بِالصَّبَوِ ۛ اور صَبِيبُ اس بادل کو کہتے ہیں

جس میں صوب کی صفت پائی جائے یعنی صوب برے (مفرات)

اَلسَّمَاءِ ۛ آسمان کُلِّ مَا عَلَاكَ قَدْ ظَلَمْتَ ۛ ہر اوپر

سے سایہ ڈالنے والی چیز سَفَتْ کُلِّ شَيْءٍ وَ وَبَّيْتُ جِيت

بھی میں منافق واقف تھے اور ایمان کے بعد کی حالت سے بھی آگاہ

تھے پھر اگر قرآن کریم مجھ میں نہ آتا تھا اور اسکے متعلق اپنے شبہات

کا ازالہ کرنے سے شربانے تھے تو اس عظیم الشان تبدیلی ہی کو دیکھتے

ہو تو دانگے گھروں میں ظاہر ہو رہی تھی عبداللہ بن ابی ابن سلول کا دوا

فلس سلمان تھا کیا عبارت کو نظر نہ آتا کہ اس جیسے کتاب کے لڑکے

کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صادق اور راست باز

کس طرح بنادیا اور اس جیسے بزدلوں کے لڑکے کو آپ نے

بہادر اور جبری کس طرح بنادیا۔ اس جیسے دنیا کے پرستار

کے لڑکے کو ضائع و ذوالجلال کے عرش کے آگے سجدہ

میں کس طرح گروادیا۔ اسی طرح دوسرے منافقوں کے

گھروں اور ہمسایوں کے گھروں میں یہ تبدیلیاں ہو رہی

تھیں مگر دل کی آنکھیں اندھ ہی تھیں اس لئے نظر کچھ نہ آتا

تھا سمجھائی کچھ نہ دیتا تھا۔

۝ حل لغات ۛ آؤ ۛ حرف عطف ہے۔ اور

مندرجہ ذیل بارہ معنوں کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

(۱) اَلشَّكُّ (۲) اَلْاِيْتِمَامُ (۳) اَلتَّخْيِيذُ (۴) اَلْجَمْعُ

اَلْمَطْلُوعُ (۵) اَلتَّقْسِيمُ (۶) اَلْاِضْرَابُ (۷) اَلْاِبْحَاقَةُ

(۸) اَلْبَعْضُ اِلَّا (۹) اَلْبَعْضُ اِلَّا (۱۰) اَلتَّفَرِيضُ (۱۱) اَلنَّشْرُ

(۱۲) اَلتَّبَعِيضُ (معنی)

آیت نذر میں ان میں سے دو معنی چسپاں ہو سکتے ہیں

جن کی نشر ذیل میں دیا ہے۔

رَوَاقِ الْبَيْتِ لَمَرِّكَ سَاعَةً كَالْحَجْرِ - ظَلَمَ الْعَرَبُ لَهْرَبَ
کی بیل۔ السَّحَابُ بَیْل۔ الْمَطَرُ بِأَرْشِ الْمَطَرِ الْجَبِيدَةِ ایک
دفعہ کی بیلکا ہوئی عمدہ بارش۔ الْقَشْبُ سبزہ و گیاہ (اقرب)
ظَلَمَاتٌ :- کے لئے دیکھو محل لغات سورہ ہذا ۱۱
نیز تاج العروس جلد ثامن میں ہے کہ الْعَرَبُ تَقُولُ لِلْيَوْمِ
الَّذِي تَلْقَى فِيهِ الشَّدَّةَ يَوْمٌ مَظْلَمٌ :- اہل عرب شدت
اور تکلیف کے دن کو ظلمت والا دن کہتے ہیں۔

الصَّوَاعِنُ

ظلمات

رعد

رَعْدٌ :- رَعْدٌ کا مصدر ہے اور رَعْدُ السَّحَابِ
کے معنی ہیں صات و ضج بلا مطا و بادل بربھ کے لئے گرجا
السرعد کے معنی ہیں۔ صَوْتُ السَّحَابِ۔ بادل کی آواز یعنی
کوکا (اقرب) نفوی نے رَعْدٌ کے بادلوں کے گرجنے اور
گرجنے کی آواز کے ہیں۔ آیت ہذا میں زبردست احکام تنبیہی
کی خبروں۔ وعید کی پیش گوئیوں اور احکام جنگ کو رعد یعنی
کوکا کے تشبیہ دی گئی ہے۔

حَدِّد

النبوة

النبوت

النبوة :- وَصِيْفُ السَّحَابِ :- بادل کی چمکناہی
نفوی طور پر برق چمکتی بجلی کو کہتے ہیں۔ آیت ہذا میں اس سے مراد
لڑائی کے نفاذ ہے یا کھل کھلی علمی باتیں صداقت کے نشانات
یا مال غنیمت و اسلامی فتوحات۔

يَجْعَلُونَ

يَجْعَلُونَ :- يَجْعَلُ سے مضارع جمع مذکر غائب کا
صیغہ ہے۔ يَجْعَلُ (يَجْعَلُ) جَعَلَ کے معنی ہیں صَنَعَ
اس کو پیدا کیا۔ چنانچہ انہی معنوں میں يَجْعَلُ اللَّهُ الظَّلَامَ
وَالنُّورَ استعمال ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اندھیروں اور
روشنی کو پیدا کیا۔ يَجْعَلُ الشَّيْءَ کے ایک معنی وَصَفَهُ کے
ہیں یعنی اس کو کسی جگہ رکھا۔ نیز يَجْعَلُ کبھی طَقَّ کے معنوں میں
بھی استعمال ہوتا ہے چنانچہ کہتے ہیں يَجْعَلُ الْبَصَرُ بَعْدَ لَمَّا
آتَى ظَنَمًا آيَاهَا کہ ظن نے بصیر کو بغیر ادھیال کر لیا۔
بعض اوقات يَجْعَلُ کے معنی شَرَعَ کے ہوتے ہیں۔ چنانچہ کہتے
يَجْعَلُ يَنْشُدُ مراد یہ ہوتی ہے کہ اس نے شعر خوانی شروع
کردی (اقرب) اس آیت میں يَجْعَلُ وَصَحَّ کے معنی میں استعمال
ہوا ہے اس لئے يَجْعَلُونَ کے معنی یہ کہتے ہیں کہ وہ

لیتے ہیں۔

الصَّوَاعِنُ :- الصَّاعِقَةُ كُلُّ جَمْعٍ ہے اور الصَّاعِقَةُ
کے معنی ہیں اَلْمَوْتُ موت۔ كُلُّ عَذَابٍ مُهِلِكٍ ہر ملک
عذاب۔ صَنِيعَةُ الْعَذَابِ۔ عذاب کی آواز۔ نَادَتْ تَنْقُطُ
مِنَ السَّمَاءِ وَفِي رَعْدٍ شَدِيدٍ لَا تَسْمَعُ عَلَى شَيْءٍ إِلَّا
آخِرَ قَتْلِهِ وہ آگ جہاد کے کوکب کے ساتھ نازل ہوتی
ہے اور جس چیز پر گراے اسے جلا دیتی ہے (یعنی گرنے والی
بجلی) (اقرب) الصَّاعِقَةُ :- جہی الصَّوْتُ الشَّدِيدُ
مِنَ الْجَوِّ تَسْمَعُ يَكُونُ مِنْهُ نَادٍ قَطُّ أَوْ عَذَابٌ أَوْ
مَوْتُ وَجہی فی ذاتہا شَيْءٌ وَاحِدٌ وَهَذِهِ الْأَشْيَاءُ
تَأْتِيَانِ مَعَهَا صَاعِقَةً اس ہولناک گرج اور آواز کو
کہتے ہیں جو فضا اسے پیدا ہوتی ہے پھر اس کے کبھی تو آگ
واقع ہوتی ہے یا عذاب یا موت نازل ہوتی ہے۔

حَدِّد :- النَّحْرُ ذُو عِجَابَةٍ الشَّيْءِ خَوْفًا مِنْهُ
کسی چیز سے بچنا اور خوف کے ڈر سے علیحدہ رہنا۔ (اقرب)
الْمَوْتُ :- ذَوَالُ الْحَيَاةِ عَمَّنْ انْصَفَ بِهَا۔

اس چیز سے زندگی کا علیحدہ ہو جانا جو زندگی کے ساتھ منصف
ہو (اقرب) مفردات میں ہے الْمَوْتُ ذَوَالُ الْقُوَّةِ الْحَيَوَاتِ
وَأَيَانَةُ الرُّوحِ عَنِ الْجَسَمِ۔ قوت حیوانیہ اور روح کا جسم
سے علیحدہ ہو جانا موت کہلاتا ہے أَنْوَاعُ الْمَوْتِ بِحَسَبِ
الْحَيَوَاتِ موت کئی قسم کی ہوتی ہے جس قسم کی زندگی ہوگی اسی
کے مطابق موت ہوگی (۱) فَالْأَوَّلُ مَا هُوَ بِأَذَاوِ الْقُوَّةِ
النَّاطِقَةِ الْمَوْجُودَةِ فِي الْإِنْسَانِ وَالْحَيَوَاتِ
وَالنَّبَاتِ۔ انسان۔ حیوانات اور نباتات میں نشو و نما کا
رک جانا موت کہلاتا ہے جیسے نَحْيُ الْكَرْمِ بَعْدَ مَوْتِهَا
(روم) میں اشارہ فرمایا ہے (۲) الشَّيْءُ ذَوَالُ الْقُوَّةِ
الْحَاسَّةِ احساس کا زوال بھی موت کہلاتا ہے جیسے حضرت
مریم علیہا السلام کا قول يَا كَيْتِي مِتَّ قَلِيلًا هَذَا (مریم)
ہے کہ اے کاش میں اس سے پہلے کی بے حس ہو چکی ہوتی (۳)
ذَوَالُ الْقُوَّةِ الْعَاقِلَةِ زوالِ عقل یعنی جہالت بھی موت

کہاں ہے جیسے آؤ مَن كَانَ مِثْنًا فَآخِيزْنَا (انعام)
(وَمَا هُوَ بِمَحِيطٍ) (ابراہیم) (۵) الْمَنَافِقُ يَتَّبِعُونَ الْأَمَانَةَ لِيُفْلِحُوا فِيهَا وَلَمْ يَكُنْ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانُ أُولَٰئِكَ يَتْلُونَ آيَاتَ اللَّهِ كَذِبًا وَأَعْتَدَ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ (سورة النحل)
اور مصیبت ہر بلوہ جاتا ہے۔

وَاللَّهُ - داؤ اس جگہ حالیہ یعنی جب کفار خدا کی گرفت
تے آگئے ہیں اور تباہ ہونے والے ہیں پھر ان سے ڈرنا حماقت
نہیں تو اور کیا ہے۔ چونکہ داؤ حالیہ ہے اس لئے ترجمہ حاکم
کیا گیا ہے۔

مُحِيطٌ - أَحَاطَ سے اسم فاعل ہے۔ أَحَاطَ بِالْأَمْرِ
یعنی میں۔ أَحَاطَهُ مِنْ جَوَانِبِهِ اس کو تمام طرفوں سے گھیر
لیا۔ (اقرب) پس محیط کے معنی ہو گئے گھیرنے والا۔

تفسیر۔ اس آیت میں دوسری قسم کے منافقوں کا ذکر
ہے جو دل سے کافر تھے مگر زورِ ایمان کی وجہ سے قربانیوں
کے مطالبہ یا دشمن کے حملوں کے وقت گھبرا جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ
کی سزا کی نسبت بندوں کی سزا سے زیادہ خائف تھے اس لئے

ایسے اوقات میں کفار کو خوش کرنے کے لئے ان سے غمی تعلق رکھتے
اور ایسی باتیں کرتے جس سے وہ ان کو اپنا خیر خواہ سمجھیں یا بعض
خبریں مسلمانوں کی ان کو دیتے اور دل میں یہ سمجھ لیتے کہ اسلام سچا
مذہب ہے ہماری اس کمزوری سے اسلام کو حقیقی نقصان تو پہنچ

نہیں سکتا پھر کیا حرج ہے اگر ہم اس طرح اپنے آپ کو تکلیف
سے بچالیں۔ اسلام جیسے قربانی والے مذہب میں ایسے لوگوں
کی بھی گنجائش نہیں اس لئے ابتداء قرآن میں ہی ایسے لوگوں کو
بھی کھول کر بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو منافق ہی سمجھتا

ہے اور منافقوں والا سلوک ان سے کرے گا۔ اسلام تو سب
کچھ خدا تعالیٰ کے رضا کے لئے قرآن کریم کے نام ہے جو اس
دنک میں مفصلاً تعلق نہیں پیدا کر سکتا اسے ان انعامات کی

امید نہیں رکھنی چاہیئے جو اسلام کے ساتھ وابستہ ہیں۔

اس امر کا ثبوت کہ اس آیت اور اس کے بعد کی آیتوں
میں کمزور ایمان والوں کا ذکر ہے جو کمزوری ایمان کی وجہ سے تو
کاموں میں برائت سے حصہ نہیں لے سکتے اور وقت پر کمزور
دکھا جاتے ہیں یہ ہے کہ پہلی آیات میں منافقوں کے آگ
جلانے کا ذکر ہے مگر ان آیات میں منافقوں کے آگ جلانے
کا ذکر نہیں بلکہ آسمانی سامانوں کے ظہور کا ذکر ہے۔ پہلی مثال
میں یہ ذکر ہے کہ روشنی کے وقت منافقوں کا نور چارنا رہا اور

اس میں یہ ذکر ہے کہ روشنی ہو تو یہ لوگ سنبھل جاتے ہیں اور
چلنے لگ جاتے ہیں پھر پہلی مثال میں تو یہ ذکر ہے کہ وہ نمون
نہیں ہیں وہ ہرے گونگے اور اندھے ہیں لیکن اس مثال میں
جن لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے ان کی نسبت یہ فرماتا ہے کہ خدا تعالیٰ

چاہتا تو انہیں بہرے اور اندھے کر دیتا مگر اب تک وہ ایسے
ہوئے نہیں۔ ہاں ان کی یہ حالت قائم رہی تو ہرے اور اندھے
ہو جائیں گے اسی طرح پہلی مثال میں بتایا تھا کہ وہ مسلمانوں

کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور دوسری مثال والوں کی
نسبت یہ بتایا ہے کہ وہ مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے
بلکہ ان کے مارے مصیبت کے وقت ان کا ساتھ چھوڑ دیتے
ہیں۔

بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اس آیت سے پہلے
جو آؤ کا لفظ آیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ منافقوں پر
پہلی مثال چسپان ہوتی ہے یا دوسری۔ اس عبارت سے
شک ظاہر ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ کو شک نہیں ہو سکتا

بس یہ کلام انسان کا ہے۔ یہ اعتراض محترضین کے قلب
تدبر پر دلالت کرتا ہے کیونکہ شک پر تو یہ آیت اس صورت
میں دلالت کرتی۔ اگر اس کا یہ مطلب ہوتا کہ ہم کہہ نہیں سکتے
کہ منافقوں کی حالت وہ ہے جو پہلے بیان ہوئی یا یہ ہے

جو ہم اب بیان کرتے ہیں۔ مگر اس آیت میں تو کوئی ایسا لفظ
نہیں جس سے یہ مطلب نکلتا ہو آؤ کا لفظ بیشک استعمال ہوا
ہے جس کے معنی 'یا' اور 'اور' دونوں کے ہوتے ہیں

آیت آؤ کصبتہ
میں منافقوں کا
کا ذکر

میں ہر جہاں
آیت آؤ کے
لفظ کے ایک لفظ
استدلال اور اس
مذہب

کرویں گے یعنی مقتولوں اور قید ہوں میں۔
اسی طرح آؤ کے ایک معنی لغت میں جمع مطلق کے بھی آتے
ہیں یعنی یہ لفظ صرف جمع کے معنی دیتا ہے اور یا کے معنی نہیں
دیتا چنانچہ لغت میں اس کی مثال یہ مصرعہ لکھا ہے
لِنَفْسِي نَفَاها اَوْ عَلَيَّهَا نَجْوَدُهَا
اس کے یہ معنی نہیں کہ یا میرے نفس کو تقویٰ ملے گا یا غور بلکہ
یہ معنی ہیں کہ میرے نفس کو اس کے تقویٰ کا بھی بدلے ملے گا۔ اور
اس کے گناہ کا بھی بدلے ملے گا۔

پس اس آیت میں شک کا کوئی ذکر نہیں بلکہ صرف یہ بتایا
ہے کہ منافق اوپر کی صفات والے بھی ہیں اور ان دوسری
صفات والے بھی جو اس آیت میں بیان ہوئے ہیں۔ عرب کا
ایک شاعر کہتا ہے

قَوْمًا اِذَا سَمِعُوا الصَّرَاحَ دَعَيْتَهُمْ

مَا بَيْنَ مَلِجٍ مُّهِرٍ اَوْ سَافِحٍ رَّسٍ
یعنی وہ ایسی قوم ہے کہ جب کسی فریادی کی آواز سنتے ہیں تو
فوراً ان میں سے کچھ تو گھوڑوں کے تئز میں لگام دے رہے ہوتے
ہیں اور کچھ گھوڑوں کی پیشانی کے بال پکڑ کر ان کو کھینچ رہے
ہوتے ہیں یعنی سب کے سب فوراً فریادی کی فریاد کو پہنچنے کے
لئے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں غرض ان آیات میں منافقوں کے دو
گروہوں کا ذکر ہے نہ کہ کسی شک کا انہما ہے۔

ان معترضین نے اس پر غور نہیں کیا کہ کیا ایک فرد کا
ذکر نہیں بلکہ ایک گروہ کا ذکر ہے جس کے مختلف افراد مختلف
حالتوں کے ہیں ایسے موقع پر آؤ شک کو ظاہر نہیں کرتا
شک اسی وقت ظاہر ہوتا ہے جب ایک شخص کی ایک
ہی حالت کے متعلق دو باتیں بتائی جائیں مثلاً یہ کہا جائے
کہ زید کھڑا ہے یا بیٹھا ہے لیکن جب قوم کی نسبت کہا جائے
کہ وہ کھڑے ہیں یا بیٹھے تو اس کے یہ معنی ہونگے کہ اس میں
کچھ کھڑے ہیں اور کچھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک فرد کی نسبت بھی
اگر دو مختلف حالتوں کا ذکر ہو تب بھی آؤ شک کے معنی نہیں
دیتا مثلاً ہم بزدل انسان کی نسبت کہہ سکتے ہیں کہ جب خطرہ

اور ان دونوں معنوں میں سے کوئی بھی اس جگہ ملے جائیں ان
سے شک کا انکار نہیں ہوتا۔ اگر اس کے معنی ”اور“ کے
کئے جائیں تو بھی اس کے یہ معنی ہونگے کہ منافقوں کے گروہ
پر وہ مثال بھی صادق آتی ہے اور یہ بھی یعنی ان کے دو گروہ
ہیں ایک پر یہی مثال صادق آتی ہے اور دوسرے پر دوسری
اور اگر آؤ کے معنی یا کے کئے جائیں تو بھی اس کے یہ معنی
ہونگے کہ منافقوں کی یا تو وہ حالت ہے جو اوپر بیان ہوئی
اور یا پھر یہ حالت ہے جو ہم اب بیان کر رہے ہیں یعنی ان میں
سے ایک گروہ کی وہ حالت ہے اور ایک کی یہ۔

صل لغات میں یہ بتایا جا چکا ہے کہ آؤ کا لفظ علاوہ
شک یا ابہام کے معنوں کے تقسیم کے معنی بھی دیتا ہے
یعنی اس سے شے مذکور کی قسمیں بیان کرنی مطلوب ہوتی ہیں
جیسے مثلاً یہ کہیں کہ الکَلِمَةُ اِسْمٌ اَوْ فِعْلٌ اَوْ حَرْفٌ تو
اس کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ کلمہ اسم ہوتا ہے
یا فعل یا حرف بلکہ اس کے یہ معنی ہیں کہ کلمہ کئی قسم کا ہوتا ہے
یا اسم ہوتا ہے یا فعل یا حرف پس اگر آؤ کے معنی یا کے کئے
جائیں تو اس کے یہ معنی ہونگے کہ منافقوں کی دو قسمیں ہیں یا
تو وہ کافر جو ظاہر میں مسلمان بن گئے ہیں یا وہ مسلمان جو عقیدۃً
تو مسلمان ہیں لیکن ایمان کی کمزوری کی وجہ سے کفار سے تعلق
رکھتے اور ان کے دوسرے اسلام کے لئے قرآنیاں کونے
مگر پر کرتے ہیں۔

حماسہ میں جعفر بن عبد عارفی کا شعر لکھا ہے
فَقَالُوا لَنَا شَيْئَانِ لَا يُبَدِّلُ مِنْهُمَا
صُدُّوْا مَاجِ اَشْرَعْتَ اَوْ سَلَّيْ

جس کے یہ معنی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس دو چیزیں
ہمارے لیے ہیں ان دونوں میں سے ایک کے لینے کے ہوا
تہیں کوئی چارہ نہیں یا اٹھائے ہوئے نیزوں کے سر لینے
پڑیں گے یا زنجیریں مطلب یہ کہ تم میں سے بعض کو ہم ماروں گے
اور بعض کو تیر کر بیٹھیں گے۔ اس میں شک کا کوئی شائبہ نہیں ہے
بلکہ صرف مخالفت کی تقسیم بتائی ہے کہ ہم اسے دو حصوں میں تقسیم

آؤ یعنی مطلق جمع
کے ہی نام سے آیت مذکورہ
کی تشریح۔

آیت مذکورہ میں
آؤ تقسیم یا مطلق
جمع کے لئے ہے۔

آؤ یعنی تقسیم
علاوہ آیت مذکورہ
کی تشریح۔

پیدا ہو وہ یا بھاگ جاتا ہے یا چھپ جاتا ہے اس کے معنی یہ نہ ہونگے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ وہ کیا کرتا ہے بلکہ یہ معنی ہونگے کہ کبھی اس کے قلب کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ وہ بھاگ جاتا ہے اور کبھی ایسی کہ وہ چھپ جاتا ہے۔

خلاصہ یہ کہ ان آیات میں شک کا اظہار نہیں بلکہ یہ بتایا ہے کہ منافقوں کے ایک گروہ کی حالت یہ ہے کہ جیسے بادل سے بارش نازل ہونے کے وقت جبکہ اس کے ساتھ تار بجی اور گرج اور بجلی ہو تو وہ خوب ڈرتے ہیں اور اگر کبھی بجلی گر پڑے تو پھر تو موت کے ڈر سے کانوں میں انگلیاں دے کر کھڑے ہو جاتے ہیں حالانکہ بارش تو خدا تعالیٰ کی رحمت کی علامت ہے اور اس کے ساتھ اندھیروں اور گرج اور بجلی کا چلنا لازمی امر ہے کبھی کبھی اس کے ساتھ بجلی کا گرتا بھی ایک سنت ہے ان باتوں سے گھبر کر بارش کے فوائد سے محروم ہو جانا بیوقوفی ہے مثلاً ایک زمیندار اگر بارش کے وقت بجائے اس کے کہ اپنے کھیت کی میٹھوں کو ٹھیک کرے اور پانی جمع کرنے کی کوشش کرے کانوں میں انگلیاں ڈال کر گھر بیٹھ جائے تو اسے کوئی شخص عقلمند نہیں کہہ سکتا۔ اسی طرح اسلام کا ظہور آسمانی بارش کی طرح ہے اس کے ساتھ بھی اندھیروں اور گرج اور بجلی کا وجود ضروری ہے مومن اس کو سمجھتے ہیں اور اس حالت سے ڈرنے کی بجائے قربانیاں کر کے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مگر علی منافق اس حالت سے ڈر کر اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں اور ان فوائد سے بھی محروم رہ جاتے ہیں جو اسلام کی خاطر ترقی کے ساتھ وابستہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی حاصل کرتے ہیں پھر فرماتا ہے **وَاللّٰهُ مُخِيطٌ بِأَنفُسِكُمْ**۔ آخر یہ ڈرنے کس سے ہیں؟ کیا کافروں کی ایداز سے؟ کافروں کی تباہی کا تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکا ہے جن کی تباہی کا فیصلہ ہو چکا ہے اور جن کی تباہی کے لئے یہ سامان پیدا ہوا ہے ان سے ڈرنے کا کیا مطلب؟

اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ خدا کی سلسلے جب بھی دنیا پر ظاہر ہوتے ہیں بارش برسانے والے بادلوں کی طرح ہوتے

ساتھ بھی تاریکیاں ہوتی ہیں گرج ہوتی ہے اور بجلیاں ہوتی ہیں یعنی شروع شروع میں تکالیف کا وجود ان کے ساتھ ضرور ہوتا ہے مثلاً تاریکیاں ہوتی ہیں کہ بڑے رشتہ داروں اور بڑے دوستوں سے قطع تعلق کا حکم ہوتا ہے کبھی حجرت کا حکم ملتا ہے مالی قربانیوں کا مطالبہ ہوتا ہے جاتی قربانیوں کا مطالبہ ہوتا ہے پھر ان کے ساتھ گرج بھی ہوتی ہے یعنی سب دنیا سے متعلق ہلکا ہلکا ہوتا ہے اور بظاہر تو ان معلوم ہوتا ہے کہ سب دنیا کو دشمنی کی دعوت دے کر اپنے مد مقابل کھڑا کر لیا گیا ہے پھر ان کے ساتھ بجلی بھی ہوتی ہے یعنی ایسے امور ظاہر ہوتے ہیں جو نظروں کو خیرہ کر دیتے ہیں۔

پھر یہ بجلیاں کبھی صوامع بن جاتی ہیں یعنی دشمن مومنوں کو برباد کرنے کے لئے اٹھنے کرتے ہیں یا مومن جو اپنی طور پران جیلے کرتے ہیں اور بعض دفعہ ان جیلوں کے نتیجے میں بعض مومن موت کا شکار بھی ہو جاتے ہیں جو کمزور دل کے لوگ ہوتے ہیں وہ بول تو سب شکلات سے ہی گھبراتے ہیں مگر اس آخری حصہ کے ذکر سے تو ان کی روح تھراتے نکلتی ہے۔

اس آیت میں ان لوگوں کا بھی جواب دیا گیا ہے جو انبیاء کی بعثت پر اعتراض کرتے ہیں کہ ان کے آنے سے تو فساد پیدا ہو گیا ہے اور بتایا ہے کہ دیکھو بارش کیسی رحمت الہی ہے مگر اس کے نازل ہونے کے وقت بھی پہلے سورج چھپ جاتا ہے اور تار بجی چھا جاتی ہے اور گرج اور بجلی نمودار ہوتی ہے۔ اسی طرح انبیاء کا وجود ہے ان کی آمد پر دشمن و مشرک اٹھتا ہے وہ سخت کی علامت نہیں بلکہ آنے والی برکات کا اعلان ہوتا ہے اور انسانوں سے خدا تعالیٰ کے سلوک کا بدلہ جانا اسی سبب سے ہوتا ہے جس طرح بادل کے آنے پر سورج چھپ جاتا ہے اور روحانی بارش کے بعد الہی سورج پھر پیلے سے بھی زیادہ شان کے ساتھ چمکنے لگتا ہے۔

جیسا کہ حلالغات میں بتایا جا چکا ہے صانعہ کے معنی گزرنے والی بجلی کے ہیں اور اس کے معنی موت اور عذاب کے بھی ہیں اور یہی وہ امور ہیں کہ جن سے کمزور دل لوگ زیادہ

آیت خدا میں بارش
و بجلی اور گرج سے
مراد۔

خدا تعالیٰ کے کانوں
میں اٹھیں ڈالنے
سے مراد۔

الْبَرْقُ يَخْطِفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ

کہ بجلی انکی بینائیوں کو اچانک گمے جاوے جب بھی وہ ان پر چمکتی ہے تو وہ اس (کی روشنی)

مَسْئُوا فِيهِ وَرَآذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ

میں چلنے لگتے ہیں اور جب ان پر اندھیرا کر دیتی ہے۔ تو کھڑے ہو جاتے ہیں اور اگر اللہ چاہتا

اللَّهُ لَذَٰ هَبْ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ

تو چاہتا ان کی سنوائی اور ان کی بینائی کو صانع کر دیتا ۔ اللہ

کو ظاہر کیا ہے۔

اس آیت کی ترکیب کچھ مشکل ہے نحو یوں کو اس

میں اختلاف ہے کہ مِّنَ الصَّوَاعِقِ کا کیا مقام ہے

اور حَدَّ الرَّمُوتِ کا کیا اکثر مفسر حَدَّ الرَّمُوتِ

کو مفعول لہ قرار دیتے ہیں لیکن اس پر بعض مفسرین نے

اعتراض کیا ہے کہ مِّنَ الصَّوَاعِقِ کا بھیر کیا مقام ہے

اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ مِّنَ اس جگہ سببیہ ہے

اس پر مترض اعتراض کرتے ہیں کہ اگر مِّنَ سببیہ ہے

تو وہ بھی فی معنی مفعول لہ ہوا۔ اس صورت میں دو تہا

مفعولوں میں عطف چاہیے تھا۔ اس کا جواب پہلا گروہ

یہ دیتا ہے کہ فی معنی مفعول لہ ہونا اور بات ہے اور مفعول

ہونا اور بات اس لئے عطف کی ضرورت نہ تھی (محیط)

بعض نے حَدَّ الرَّمُوتِ کو مفعول مطلق قرار دے کر اس

مشکل کو حل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ حَدَّ الرَّمُوتِ سے پہلے

يَحْدُوْنَ کا فعل محذوف ہے اس کے مفعول موت

کو وہاں سے اٹھا کر حَدَّ الرَّمُوتِ کو اس کی طرف مضاف کر

دیا گیا ہے اور مضاف یہ ہیں کہ صواعق کے ڈرنے کا فوٹوں میں

انگلیاں دیتے ہیں اور اس طرح ڈرتے ہیں جس طرح

موت سے ڈرنا چاہیے (املاء ابی البقاء) مِّنَ

الصَّوَاعِقِ يَحْدُوْنَ کا متعلق ہے۔

(کشاف)

گھبراتے ہیں مگر فرمانا ہے کہ صاعقہ کی وجہ سے کان میں

انجلی ڈالنے سے کیا جوتا ہے اول تو صاعقہ کے گرنے کے

بعد آواز پیدا ہوتی ہے جو بجلی کی جیسی اس سے بچنے کے لئے

کان میں انجلی دینے سے کیا فائدہ۔ دوسرے جب خدا اٹھانے

کی طرف سے اعلان جنگ ہو گیا تو پھر ان منافقوں کے

ڈرنے سے اس میں تبدیلی تو ہو نہیں سکتی بہر حال کافر حمد

کر رہا تھے تب بھی انہیں کچھ نہ کچھ ضرور پہنچے گا اور مومن حمد

کر رہ گئے تب بھی کچھ نہ کچھ نقصان انہیں پہنچے گا۔ ان کے

کانوں میں انگلیاں ڈال لینے سے وہ اعلان جنگ تو نہ ہوں

جائے گا جو خدا تعالیٰ کی طرف سے کفر و ایمان کی تفریق

ان بزدلوں کے اظہارِ بزدلی سے رک تھوڑے ہی جائے گی۔

جیسا کہ اوپر کی تشریح سے ظاہر ہے صواعقِ ظلمات

رعد اور برق کے علاوہ ایک تیسری شے ہے ضروری نہیں کہ

جب بجلی چمکے اس سے صاعقہ بھی گرے۔ صاعقہ کبھی گرتی

ہے کبھی نہیں۔ اسی طرح کفر و ایمان کے ٹکراؤ میں ہمیشہ جنگ

کی صورت ہی پیدا نہیں ہوتی کبھی بجلی صرف روشنی کا کام

دے جاتی ہے اس میں سے صاعقہ نہیں گرتی اور کبھی اس

کے ساتھ صاعقہ بھی گرتی ہے جب بجلی کی چمک کے ساتھ ساتھ

نہ ہو تو منافق نہیں گھبراتے کیونکہ خالی بھین کا چمکنا اسلام کی

شوکت کے اظہار کے لئے ہے ہاں جب اس کے ساتھ ساتھ

بھی ہوتی وہ بہت گھبراتے ہیں چنانچہ اگلی آیت میں اس فرق

عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ

ہر (ہم، امر) جس کا ارادہ کرے، ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے اللہ کے لئے لوگو! اپنے رب کی جس نے تمہیں (بھی) اور انہیں (بھی)

۱۔ اَلْبَرُّقُ: کے لئے دیکھو صل

لغات سورہ ہذا ۱۱

يَخْطَفُ ۱۔ خَطَفَ سے مضارع ہے اور خَطَفَ

کے معنی ہیں اِحتْصَلَبَ بِشَيْءٍ جَلِيٍّ سے اُچک لیا۔

خَطَفَ الْبَرْقُ الْبَصَرَ کے معنی ہیں ذَہَبَ بِہِ بَجَلٍ اپنی

چمک کے ذریعہ سے بینائی کو لئے گئی (اقرب)

آصَاءُ: کے لئے دیکھو صل لغات ۱۱

أَظْلَمَ ۱۔ أَظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ کے معنی ہیں رات

سنے ان پر اندھیرا کر دیا۔ (اقرب)

ذَہَبَ ۱۔ ذَہَبَ جَلَا۔ ذَہَبَ بِہِ لے گیا۔ نیز

ذَہَبَ بِہِ کے معنی اِذَا لَہُ کے بھی ہیں یعنی ضائع کر دے

دُور کر دے (اقرب) قرآن کریم میں یہ لفظ کئی معانی میں

استعمال ہوا ہے مثلاً ذَہَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْمَرْءُ

(وجودِ ایش) ابراہیم کا خوف دُور ہو گیا۔ فَلَا تَذْهَبْ

نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ (فارغ آیت) تیرا نفس ان کے پیچھے ہلاک

نہ ہو۔ اَذْهَبَ بھی ذَہَبَ بِہِ کے معنوں میں استعمال ہوا ہے

جیسے قرآن کریم میں ہے اِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ

بِخَلْقٍ خَيْرٍ (ابراہیم ۳) اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو

تمہیں ہلاک کرے اور مخلوق پیدا کرے۔ اس آیت میں ذَہَبَ

بِہِ ضائع کرنے اور تباہ کرنے کے معنوں میں ہی استعمال ہوا ہے

شَيْءٌ ۱۔ شَيْءٌ کا مصدر ہے غَرِيَ میں مصدر کبھی معنی اسم

مفعول بھی استعمال ہوتا ہے اور شَيْءٌ کا لفظ انہی معنوں میں

ہے اور اسکے معنی ہیں چاہی ہوئی بات نیز اس کے

سے ہیں مَا يَصْنَعُونَ اَنْ يُعْلَمَ وَيَخْتَصِرَ عَنْتَ۔ وہ امر بات

جس کے متعلق خبر دی جاسکے (اقرب) شَيْءٌ کا ترجمہ امر بات

وغیرہ کیا جاتا ہے مگر شَيْءٌ کے کئی معنی ہیں وہ چیز جسے کوئی

فاعل چاہے یا جس کا وہ ارادہ کرے۔ ان معنوں کو واضح کرنے

کے لئے خطوط میں بعض الفاظ بڑھا دیئے گئے ہیں جب تک

ان معنوں کو مد نظر نہ رکھا جائے ناواقفوں کو دھوکا لگ جاتا ہے

حتیٰ کہ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کیا خدا پوری پر قادر ہے مرنے

پر قادر ہے حالانکہ خدا تعالیٰ پوری اور مرنے کو پسند نہیں کرتا

اور نہیں چاہتا کیونکہ یہ امور اس کی ذات کے لئے نقص ہیں

خوبیاں نہیں۔

قَدِيرٌ ۱۔ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ قَدَرَ عَلَيْهِ (يَقْدِرُ)

قَدَرًا وَقَدَرَةً کے معنی ہیں قَوِيٌّ عَلَيْهِ کسی چیز کے کرنے پر

طاقت پائی اور اَلْقُدْرَةُ کے معنی ہیں۔ اَلْقُوَّةُ عَلَى الشَّيْءِ

وَالْتَمَكُّنُ مِنْهُ کسی چیز کے کرنے پر طاقت حاصل کرنا کسی

پر قابو پالینا قدرت کہلاتا ہے (اقرب) معنوں میں ہے

کہ جب قَدَرَةٌ کا لفظ انسان کے لئے بول جائے تو اس کے

معنی یہ ہونگے کہ اس کو کسی چیز کے کرنے کی طاقت حاصل ہے

اور جب اللہ تعالیٰ کی صفت ہو تو اس سے مراد ہر قسم کی کمزوری

و عاجزی کی نفی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے ہوا کسی کے لئے قدرت

مطلقہ کا لفظ استعمال نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہوا کسی کو

پوری قدرت حاصل نہیں۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ایسی ذات

ہے جسے پوری پوری قدرت ہر بات پر حاصل ہے۔ قَدِيرٌ کے

معنی کے ماتحت لکھا ہے هُوَ الْفَاعِلُ لِمَا يَشَاءُ عَلَىٰ قَدَرٍ

مَا تَقْضِي الْحِكْمَةَ لَا دَائِدَ عَلَيْهِ وَلَا تَافِضًا عَلَيْهِ

اپنی چاہی ہوئی بات کو انداز سے جس کا حکمت تقاضا کرتی ہے بغیر

کمی یا بیشی کے کرنے والا قدر کہلاتا ہے قَدِيرٌ مبالغہ کا صیغہ

ہے اور کثرت و عظمت پر دلالت کرتا ہے عام طور پر بڑا قادر

اور بہت قادر سے اس کا ترجمہ ہوتا ہے لیکن اردو میں جیسا

کا مفعول بھی بیان کیا گیا ہو تو بڑا یا بہت کے الفاظ استعمال

نہیں ہو سکتے بلکہ یہ مفہوم پورا پورا یا پوری طرح کی قسم کے الفاظ

سے ادا کیا جاتا ہے۔

الْبَرُّقُ

ان معنوں کو

حتیٰ کہ بعض

مرنے پر قادر

اور نہیں چاہتا

خوبیاں نہیں۔

قَدِيرٌ ۱۔

قَدَرًا وَقَدَرَةً

طاقت پائی

وَالْتَمَكُّنُ مِنْهُ

پر قابو پالینا

کہ جب قَدَرَةٌ

معنی یہ ہونگے

اور جب اللہ تعالیٰ

و عاجزی کی نفی

مطلقہ کا لفظ

پوری قدرت

ہے جسے پوری

معنی کے ماتحت

مَا تَقْضِي

اپنی چاہی

کمی یا بیشی

ہے اور کثرت

اور بہت قادر

کا مفعول بھی

نہیں ہو سکتے

سے ادا کیا

تفسیر اس میں بتایا گیا ہے کہ قریب ہے کہ بجلی ان کی
بینائیوں کو اچک لے جائے یعنی بار بار صاعقہ کی حالت پیدا
ہو تو ان کے ایمان بالکل ضائع ہو جائیں لیکن خدا تعالیٰ کی طرف
آیت بکاد ابدق سے یہ سامان پیدا کیا گیا ہے کہ کبھی تو بجلی صرف روشنی کا کام
دیتی ہے یعنی صرف شوکت اسلام کے ظہور کے سامان پیدا
ہوئے ہیں اس موقع پر یہ مسلمانوں کے ساتھ آشنائی ہوتے
ہیں مگر کبھی اس کے ساتھ صاعقہ بھی نازل ہوتی ہے اور
اس وقت ان کی نگاہیں دنیا تاریک ہو جاتی ہے۔ اور یہ
وہیں دیک کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور مسلمانوں کا ساتھ
دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔

اس آیت سے ظاہر ہے کہ بجلی کی دو کیفیتوں کا
الگ الگ اثر ان منافعوں پر ہوتا ہے جب صرف روشنی
جو نوب اور اثر ہوتا ہے اور جب اس کے ساتھ موت اور
ہلاکت ہو تو اور اثر ہوتا ہے۔ الفاظ آیت سے ظاہر ہے کہ
روشنی اور تاریکی دونوں بجلی کا فعل ہیں کیونکہ جس طرح
أضواء کی ضمیر بحق کی طرف راجع ہے اسی طرح الظلم کی
ضمیر بھی بحق کی طرف راجع ہے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ روشنی
تو بجلی سے ظاہر ہوتی ہے مگر بجلی سے اندھیرا نہیں ہوا
کرنا پس اس جگہ اندھیرے سے مراد ظاہری اندھیرا نہیں
بلکہ اس کے گرنے کے اثر کے نتیجہ میں جو تباہی اور ہلاکت
پیدا ہوتی ہے وہ مراد ہے اس کا مزید ثبوت یہ ہے کہ
اس آیت کے شروع میں فرمایا ہے کہ قریب ہے کہ بجلی
ان کی بینائیوں کو اچک کر لے جائے مگر ساتھ ہی یہ فرمادیا
کہ جب بجلی ان کے لئے دنیا کو روشن کر دیتی ہے تو یہ چل
پڑتے ہیں یعنی اس وقت یہ اپنے آپ کو مطمئن پاتے ہیں اور
مسلمانوں کے ساتھ مل کر کام کرنے لگ جاتے ہیں پس جبکہ
روشنی کے وقت وہ اچھے ہو جاتے ہیں اور نقصان کی بجائے
فائدہ اٹھاتے ہیں تو بجلی کے ان کی بینائیوں کو اچک لے
جائے گا کونسا موقع ہوا۔ اگر کہا جائے کہ اس کا موقع وہ ہے
جب وہ نہیں تکبیر اور اندھیرا ہو جاتا ہے تو یہ عقل کے

ثُمَّ آتَىٰ وَكَلَّمَ
شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ
کی تشریح

فَمَا احْضَا لَهُمْ
مَشَاؤُهُمْ
کا مطلب

خلاف ہے کیونکہ جب بجلی نہ چکے تو وہ بینائیوں کو ضائع
نہیں کر سکتی پس معلوم ہوا کہ اس جگہ اندھیرے سے مراد
مضوی اندھیرا ہے یعنی تکالیف اور مصائب کی شدت
اور بجلی کے ساتھ مصائب اور شدائد کی نسبت اس
وقت ہوتی ہے جبکہ وہ گر کر ہلاک کرتی ہے پس مطلب آیت
کا یہ ہے کہ جب بجلی صرف یہ اثر ظاہر کرے کہ روشنی کرے
گرے نہیں تب تو یہ لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں اور مسلمانوں
کے ساتھ چل پڑتے ہیں مگر جب بجلی ظلمات پیدا کر دے
یعنی صاعقہ کی صورت اختیار کرے موت اور ہلاکت کا
دروازہ کھول دے تب یہ لوگ ڈر کر کھڑے ہو جاتے
ہیں اور مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔

وَكَلَّمَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَنْبَاءِهِمْ
یعنی اگر اندھا ہے تو ان کے نفاق کی وجہ سے ان کی شنوائی
کو بھی زائل کر دے اور بینائیوں کو بھی جل لغات میں بتایا
جا چکا ہے کہ ذَهَبَ بہ کے معنی دور کر دینے اور ضائع
کر دینے کے بھی ہوتے ہیں اور یہی معنی اس جگہ چسپان
ہوتے ہیں اور بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو انکی
شنوائی کو بھی برباد کر دے اور بینائیوں کو بھی یعنی انک
توان کو یہ توفیق حاصل ہے کہ یہ قرآن سن کر اس پر ایمان
لے آتے ہیں لیکن اگر یہ حالت رہی تو بالکل ممکن ہے کہ
ان کا یہ ایمان بھی جاتا رہے اور قرآن کریم کو سن کر ان کے
دل میں کوئی ایمان نہ پیدا ہو اسی طرح اگر یہ حالت لمبی چلی
تو خطرہ ہے کہ ان کی بینائیاں بھی جاتی رہیں یعنی پوجہ بار بار
صاعقہ کے نزول کے اور آفات اور مصائب کے آنے
کے یہ مسلمانوں کا بالکل ساتھ چھوڑ دیں اور اب تو یہ حالت
ہے کہ روشنی کے وقت مسلمانوں کے ساتھ چل جاتے ہیں
پھر یہ حالت ہو جائے کہ روحانی بینائی کے ضائع ہو جانے
کے سبب سے ایسے مواقع پر بھی ان کو مسلمانوں کا ساتھ دینے
کی توفیق نہ ملے اور یہ کلی طور پر مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیں۔
یہ آیت مشکل آیات میں سے ہے اور جن لوگوں نے

اس کی تفسیر کی ہے مجھلائی ہے الگ الگ حصوں کا کلی تعلق نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں نے اس کی اس طرح وضاحت کر دی ہے کہ اس کے ہر حصہ کا الگ الگ بھی اور دوسرے حصوں کے ساتھ مل کر بھی مضمون واضح ہو جاتا ہے اور کوئی غلط نظر نہیں آتا۔

بعض لوگ شبہ کرتے ہیں کہ عملی منافق کا وجود قرآن کریم سے ثابت نہیں اور یہ دوسری مثال بھی اعتقادی منافقوں کے متعلق ہے چنانچہ مجھے یاد ہے کہ جب ہم حضرت مولوی نور الدین صاحب خلیفہ اول رضی اللہ عنہ سے قرآن کریم پڑھا کرتے تھے حافظہ روشن علی صاحب مرحوم جو ہماری جماعت کے بڑے پایہ کے عالم تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن کریم کے مضامین کے اخذ کرنے کا خاص ملکہ دیا تھا اللہ تعالیٰ ان پر اپنی برکات نازل فرمائے اور انکی روح کو اپنے قرب میں جگہ دے) اکثر حضرت خلیفۃ المسیح سے بحث کیا کرتے تھے کہ عملی منافق کا وجود غلط محال ہے منافق اسی کو کہتے ہیں جس کا عقیدہ خراب ہو مگر علاوہ اس کے کہ ان آیات کا مفہوم بتاتا ہے کہ ان میں عملی منافقوں کا ذکر ہے مجھے اس بارہ میں ایک حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مل گئی ہے جس میں عملی منافقوں کا ذکر کیا گیا ہے اور وہ حدیث یہ ہے عَنْ اَبِي سَعِيدٍ (رضی اللہ عنہ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُلُوبُ اَرْبَعَةٌ قَلْبٌ اَجْرَدٌ فِيهِ مِثْلُ السِّرَاجِ يَزْهَرُ وَقَلْبٌ اَغْلَقَ مَوْجُوظٌ عَلَى اَغْلَاقِهِ وَقَلْبٌ مَمْلُوءٌ وَقَلْبٌ مُصْفًى فَاَمَّا الْقَلْبُ الْاَجْرَدُ فَقَلْبُ الْمُتَوَكِّلِ سِرَاجُهُ فِيهِ نُورٌ وَاَمَّا الْقَلْبُ الْاَغْلَقَ فَقَلْبُ الْكَافِرِ وَاَمَّا الْقَلْبُ الْمَمْلُوءُ فَقَلْبُ الْمُتَأَفِّقِ عَمَرَتْ قَمَرًا اَنْكَرَ وَاَمَّا الْقَلْبُ الْمُصْفًى فَقَلْبُ فِيهِ اِيْمَانٌ وَنِصَافٌ فَمِثْلُ الْاِيْمَانِ فِيهِ كَمِثْلِ الْبَشَلَةِ يَمُدُّهَا النَّامُ الطَّيِّبُ وَمِثْلُ الْاِنْفَاقِ فِيهِ كَمِثْلِ النَّصَرَةِ حَتَّى يَمُدَّ الْفَقِيْرَ وَالْمَدْرَاجِي الْمَدَى تَعَبَتْ غَلَبَتْ عَلَى

الْخُذْرَى قَلَبَتْ غَلَبَتْ (مسند احمد بن حنبل جلد ۳۳ ص ۱۸۱) انسانی دل چار قسم کے ہوتے ہیں ایک مصطفیٰ شفاف تھوڑا کی طرح ستا ہوا خدمت دین کے لئے تیار اور دوسرا وہ دل ہوتا ہے کہ اس پر غلاف چڑھا ہوا ہوتا ہے اور غلاف بھی وہ جو خوب بندھا ہوا ہو اور تیسرا وہ دل جو اندھا دکھا ہوا ہو اور چوتھا وہ دل جو ٹیڑھا دکھا ہوا ہو یا پتھروں کے نیچے دبا ہوا ہو۔ وہ جو ہل دلا رہا ہے یعنی صاف وہ قوموں کا دل ہے اس کا دیا وہ نور ہے جو اس کے دل میں پیدا ہے۔ اور عملی منافقین کا وہ دل جو غلافوں میں بند ہے کافرا کا دل ہے (کہ صداقت اس کے اندر نہیں جاتی اور کفر باہر نہیں نکلتا) اور اندھا دکھا ہوا دل منافق کا دل ہے جو پہلے صداقت کو مان لیتا ہے پھر اس کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے اور وہ دل جو ٹیڑھا دکھا ہوا ہے یا پتھروں میں دبا ہوا ہے وہ اس شخص کا دل ہے جس میں ایمان اور نفاق دونوں پائے جاتے ہیں اس کے ایمان کی حالت تو اچھی سبزی کے مشابہ ہے جسے پاک پانی مل رہا ہو اور اس کے نفاق کی حالت ایک زخم کی سی ہے جسے پیب اور خون خراب کر رہا ہو پھر ان دونوں سے جو حالت غالب آجائے وہ اسی گروہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہے کہ ایک منافق وہ ہوتا ہے جو ایمان کے لحاظ سے تو مسلمانوں میں شامل ہوتا ہے مگر عملی لحاظ سے اس میں کمزوریاں ہوتی ہیں اگر اس کی ایمانی حالت غالب آجائے تو وہ مومن ہو جاتا ہے اور نفاق کی حالت غالب آجائے تو پورا منافق ہو جاتا ہے یعنی ایمان ضائع ہو جاتا ہے یہ مضمون آیات مذکورہ بالا کی تشریح ہے کیونکہ ان آیات میں بھی بتایا گیا ہے کہ ایسے شخص کی روحانی شنوائی اور بینائی باطل نہیں ہوتی لیکن اگر یہ حالت دیر پیا رہی تو ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔

عملی منافقین کا ذکر حدیث میں

ان آیات نے مومن کو ہمت ہو شیا رکھا ہے انہیں بتایا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جب بھی کوئی ہدایت آتی ہے اس کے ساتھ شروٹ میں بہت سی مشکلات اور مصیبتیں

الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝

جو تم سے پہلے گذرے ہیں پیدا کیا ہے۔ عبادت کرو تاکہ تم (ہر قسم کی آفات سے) بچو ۵۲۲

اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام کمزوریاں اور گناہ صفات الہیہ کے نہ سمجھنے اور ان پر کامل ایمان نہ ہونے سے پیدا ہوتے ہیں پس جس شخص کے دل میں ماسویٰ اللہ کا در پیدا ہو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اس ڈر کی نسبت کے مطابق اس کے دل میں خدا تعالیٰ کی صفات کے متعلق ایمان کی کمی ہے ورنہ وہ ڈر پیدا ہی نہ ہو سکتا۔

إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ کیا خدا تعالیٰ مرنے پر بھی قادر ہے یا کیا خدا تعالیٰ جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے یہ اعتراض بالکل بے سوچے سمجھے کیا گیا ہے کیونکہ قدر کا لفظ تو قدرت اور طاقت کے کمال پر دلالت کرتا ہے پھر کیا مرنے اور جھوٹ بولنا قدرت اور طاقت کی علامتیں ہیں کہ اس آیت سے یہ نتیجہ نکالا جائے کہ خدا تعالیٰ مرنے پر اور جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے یہ تو ایسا ہی اعتراض ہے جیسے کوئی کہے کہ فلاں شخص بڑا بہادر ہے تو دوسرا اعتراض کرے کہ کیا وہ ایسا بہادر ہے کہ چور سے ڈر کر بھاگ بھی سکتا ہے ایسے محض کو کوئی شخص عقل مندوں میں شمار کرے گا دوسرے یہ بھی یا در ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے مقربین کو خاموش کرنے کے لئے عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ کے الفاظ استعمال کئے ہیں اور شئی کے معنی چاہی ہوئی چیز کے ہوتے ہیں پس اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ ہر اس چیز پر قادر ہے جس کا وہ ارادہ کرے ان الفاظ سے وہ اعتراض کلی طور پر باطل ہو جاتا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ موت اور جھوٹ کا ارادہ نہیں کرنا کیونکہ یہ قدرت نہیں بلکہ ضعف کی علامت ہے۔

۵۲۳ حل لغات ۱۔ اَعْبُدُوا ۱۔ اِغْنِیْ جَمیع کا صیغہ ہے۔ اَلْغِنَاۃُ کے معنی ہمیں غائبۃُ اللہ قَلِّ ۱۔ کامل تذل (مغفرت) مزید تشریح سے لئے دیکھو حل لغات سورہ فاتحہ

پیشی ہوئی ہوتی ہیں وہیں کا راستہ پھولوں کی کیسج نہیں ہوتا بلکہ خاردار جنگلوں میں سے گزر کر انسان کو ہر مار کو پاتا ہے پس اگر ایمان چاہو تو ان مصائب کو برداشت کرنا پڑے گا اور وہ قربانیاں ضرور دینی پڑیں گی جو اس مار کے حصول کے لئے مقرر کی گئی ہیں جو شخص ایمان لینا چاہے لیکن قربانیاں پیش نہ کرنا چاہے وہ جو قوت ہے اور نفاق کی راہ سے خدا تعالیٰ کو پانا چاہتا ہے وہ اپنے مقصد میں کسی کامیاب نہیں ہو سکتا اگر صداقت کے شائبہ اس کو سمجھ لیں تو شئی کا میاں یقینی ہے ورنہ وہ خیالی پلاؤ پکانے والے ثابت ہونگے اور خدا تعالیٰ کے فضل کو جذب کرنے کی بجائے اس کے غضب کو اپنے پروا میں کریں گے۔ العباد باللہ۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اس میں یہ بتایا کہ کمزور ایمان والوں کا ذرا اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان نہ ہونے اور اس کی صفات کو پوری طرح نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوتا ہے آخر وہ قربانیوں سے کیوں ڈرتے ہیں؟ اسی وجہ سے نہ کہ ایسا نہ ہو کہ کفار کے ہاتھوں ہم دکھ اٹھائیں حالانکہ اگر نہیں اللہ تعالیٰ کی صفات پر پورا یقین تو وہ کبھی اس شبہ میں مبتلا نہ ہوں۔ اگر ان کو یہ یقین ہو کہ خدا تعالیٰ ہر امر میں کامیاب ہے اس پر قادر ہے تو کفار کی طرف سے کسی خطرہ سے وہ کیوں ڈریں ان کو جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جس امر کا ارادہ کرے اس پر پورا قادر ہوتا ہے اور اس کے ارادہ کو پورا ہونے سے کوئی شخص روک نہیں سکتا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اسلام کو ترقی دے اور غلبہ عطا کرے تو اس کے اس ارادہ کو کفار و فحشاء بظاہر کہتے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں اور ان کے پاس کتنے ہی سامان کیوں نہ ہوں کس طرح پورا ہونے سے روک سکتے ہیں پس چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور کریں اور ان پر اپنے ایمان کو مضبوط کریں پھر ان کا ڈر آپ ہی آپ دور ہو جائے گا۔

رَبِّكَ كُفِّرَا۔ ریت کے معنی کے لئے دیکھو محل لغات فاسخ
لَحَقَّ لَكُمُ الْاَدْنٰی (مَخْلُقٌ) الْاَدْنٰی کے معنی ہیں
قَدَّ لَا قَبْلَ اَنْ يَفْطَحَهُ لَكَ اَلْاَمَّ كَاثَمٌ سے پہلے اُسے
جانچا کہ زیادہ سے زیادہ مفید کئی کس طرح ہو سکتی ہے اور
جب خَلَقَ الشَّيْءَ کہیں تو معنی ہوں گے اَوْ جَدَّ ؕ وَ
اَبَدَ عَلَيْهِ عَنِ غَيْرِ مِثَالِ سَبَقَ یعنی کسی چیز کو پیدا کیا
عدم سے وجود بخشنا نیست سے ہست کیا۔ اخترع کیا۔
(اُقْرَب) (پس خَلَقَ کے دو معنی ہوئے (۱) اندازہ کرنا (۲)
کسی چیز کا اختراع کرنا۔

لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ۔ لَعَلَّ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے
اس کے ساتھ یا متکلم بھی لگائی جاتی ہے جیسے لَعَلَّی اور
کبھی لَعَلَّ اور یا مستحکم کے درمیان فون زائد کیا جاتا ہے
جسے فون وقار کہتے ہیں جیسے لَعَلَّی۔ فون کے بغیر استعمال
زیادہ ہے یہ اہم کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے جیسے لَعَلَّ
ذَنبًا اَقَامَ لَیْکِن فَرَّاز اور بعض دیگر نحووں کے نزدیک
اہم اور خبر دونوں کو نصب دیتا ہے جیسے لَعَلَّ ذَنبًا اَقَامًا
لَعَلَّ کے کئی معنی ہیں (۱) پسندیدہ

شے کی توقع اور ناپسندیدہ شے سے خوف ان معنوں میں یہ
ایسے امر کے لئے استعمال ہوتا ہے جس کا حصول ممکن ہو گو
مشکل ہو۔ قرآن کریم میں جو فرعون کا قول نقل ہے۔ لَعَلَّی اُبْلَغُ
الْاَسْبَابِ اَسْمَاءُ السَّمَوَاتِ (مومن ع آیت) اس کے
متعلق مفسرین کہتے ہیں یہ اس کی حالت پر دلالت کرتا ہے
وہ اپنی نادانی سے یہی سمجھتا ہو گا کہ میں اونچے مکان پر سے
خواب تک پہنچنے کا راستہ پا لوں گا مگر میرے نزدیک یہ دیت
نہیں۔ میرے نزدیک اس کی توجیہ یہ ہے کہ یا تو وہ یہ کہنا
ہے کہ علم ہیئت کے ذریعے مومن کے مستقبل کو معلوم کر کے
اس کا متبادل کروں گا اور یہ عقدہ گو باطل ہے مگر کثرت سے
راجح ہے۔ یا پھر اس کا قول بطور تسخیر ہے چونکہ مومن بابار
خدا کو آسمان پر بتاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ خدا اور فرشتے
مجھ سے باتیں کرتے ہیں۔ اس پر وہ سحر سے کہتا ہے کہ لاوا ایک

رَبِّكَ
عَلَّمَ

مکان بناؤ شاید اس طرح ہم مومن کے خدا کو پہنچ جائیں اور ہم
بھی اس سے باتیں کر کے دیکھیں مطلب یہ کہ ایک طرف خدا کو
آسمان پر ماننا اور دوسری طرف اس سے باتیں کرنے کا دعویٰ
یہ خلاف عقل ہے البی علوم سے ناواقف انسانوں کے لئے اس
مسئلہ کو نہ سمجھ سکتا قابل تعجب نہیں (۲) اس کے معنی متعلق
کے بھی ہوتے ہیں جیسے قَوْلًا لِّدَعْوَانَا لَعَلَّہُ یَنْتَظِرُ
یَخْشٰی بھی معنی ترجمہ میں استعمال کے گئے ہیں (۳) کو فنیوں
کے نزدیک بھی اس کے معنوں میں استعمال کا مفہوم بھی پایا
جاتا ہے کلیات الی البقار میں لکھا ہے کہ قرآن کریم میں ایک جگہ
یعنی لَعَلَّکُمْ تَعْلَمُونَ کے سوا (شعر: ۱۳۰) جہاں کہیں بھی
لَعَلَّ استعمال ہوا ہے توقع کے معنوں میں نہیں بلکہ تعلیل کے معنوں
میں استعمال ہوا ہے یعنی "نا کہ" یا "تا" کے معنوں میں (۴) کلام
لوک کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے یعنی بادشاہ کے لئے کوئی اڈ
یا بادشاہ اپنی نسبت خود میدادہ توقع کے الفاظ استعمال کرتا ہے
لیکن مراد اس سے یقینی بات یا حکم کے ہوتے ہیں۔

تَعْلَمُونَ

تَعْلَمُونَ۔ (تثنی سے مضارع مخاطب کا صیغہ
ہے اس کی تشریح کے لئے دیکھو محل لغات سورہ بقرہ ۱۰۵
تفسیر قرآن کریم کی ابتداء اس دعویٰ سے کی گئی ہے
کہ بہترین نسخہ وہی ہو سکتا ہے جو علم کامل رکھنے والی ہستی
کی طرف سے تجویز ہوا اور وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے اور اس
نے دنیا کی روحانی تکمیل کے لئے قرآن کریم کا نسخہ تجویز کیا
ہے جو (۱) تمام کمالات کا جامع ہے (۲) تمام قسم کے ریبوں
سے یعنی عیوب سے پاک ہے (۳) کمال کے کسی ایک
مقام پر نہیں ٹھہرتا بلکہ جس مقام کا بھی کوئی شقی ہوا اسے
اس کے اوپر کے درجہ تک پہنچاتا ہے اور غیر متناہی ترقیا
کے راستے کھولتا ہے۔ اس کے بعد متقیوں کے لئے جو

لَعَلَّکُمْ تَعْلَمُونَ

قرآن کریم کے زمانہ کے لوگوں کے لئے شرائط مقرر کی گئی
تھیں وہ بتائیں اور پھر بتایا کہ اس کلام کا انکار کرنے والوں
کا کیا حال ہوگا اس کے بعد ان لوگوں کا حال بتایا کہ جو قرآن کریم
کو ظاہر میں مانتے ہیں مگر دل سے نہیں مانتے یا دل سے مانتے

لَا یُخَالِفُ النَّاسُ
اَعْلٰی وَاَوْکُو
تَشْرِیْعَ

تو ہیں لیکن اس کے بتائے ہوئے طریق پر عمل کرنے کے لئے تیار نہیں اور ان کی نسبت بیان کیا کہ یہ دونوں قسم کے لوگ قرآن کریم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے کیونکہ قرآن کریم کوئی نیا جھٹا بنانے کے لئے نہیں آیا کہ صرف نام اختیار کرنے پر خوش ہو جائے وہ تو دنیا کی زندگی میں تغیر پیدا کرنے کے لئے آیا ہے پس جب تک اس کو مانگو اس پر عمل کرنے کی کوشش نہ کی جائے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جاسکتا اور نہ ایسے لوگوں کو قرآن کریم کے ماننے والوں میں شمار کیا جاسکتا ہے۔

اس اجمالی نقشہ کے بعد تیسرے رکوع میں نبی نوح انسان کو اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ چونکہ قرآن کریم متین و اعلیٰ مقامات پر پہنچا تا ہے اس لئے تم کو متقی بننا چاہیئے تاکہ تم اس کے ساتھ جو فائدہ و راستہ ہیں ان سے متفق ہو سکو اور اس کا طریق یہ بتایا کہ اپنے رب کی عبادت کرو اس سے تم متقی بن جاؤ گے۔

تیسرے رکوع میں
نوح انسان کے
لئے کمالات کو بتایا
کرنے کے طریق کا بیان

عبادت کے معنی محل لغات میں بتائے جا چکے ہیں گو کامل تذلل اور اتباع کے ہیں جب تک پوری اتباع نہ ہو اور انسان اپنے نفس کو الہی تاثرات کے قبول کرنے کے قابل نہ بنائے اس کی عبادت عبادت نہیں کہلا سکتی جو شخص صرف ظاہری شکل عبادت کی پوری کرتا ہے وہ عابد نہیں کہلا سکتا کیونکہ اس نے تذلل اور اتباع کا نقشہ نہیں پیش کیا۔ اس آیت میں عبادت کے بارہ میں ایک لطیف اور مکمل تعلیم دی گئی ہے اور عبادت کی تکمیل کے لئے جن امور کی ضرورت ہے وہ سب بیان کئے گئے ہیں اور یہ بھی بتایا ہے کہ عبادت میں فائدہ کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ کامل عبادت کامل تعلق کو چاہتی ہے اور کامل تعلق کامل احسان سے پیدا ہوتا ہے اور کامل احسان وہ ہوتا ہے جو اس انسان پر بھی ہو جو عبادت کرتا ہے اور اس کے بزرگوں پر بھی ہو کیونکہ دنیا میں لوگ مخلصانہ تعلق دو ہی وجہ سے رکھتے ہیں یا تو اس لئے کہ ان پر احسان کیا جائے یا اس لئے کہ ان کے بزرگوں

پر احسان کیا گیا ہو چنانچہ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ بزرگوں قربانیاں اس لئے پیش کی گئی ہیں کہ قربانی کرنے والوں کے ماں باپ پر کشتی شخص کا احسان تھا گو خود ان سے کوئی خاص سلوک نہ تھا۔ ہزاروں جانیں ظالم بادشاہوں اور امراء کی خدمت میں اس لئے قربان کی جاتی رہی ہیں کہ ان ظالم بادشاہوں کے آبار نے ان قربانی کرنے والوں کے آبار سے حسن سلوک کیا تھا پس اولاد نے احسان کے بدلے کے طور پر یہ باوجود خود مظلوم ہونے کے اپنی جانیں قربان کر دیں تا اس احسان کے ناقدر دان نہ قرار دیئے جائیں لیکن اگر دونوں قسم کے احسان جمع ہو جائیں تو پھر تعجب و حیرت کا جذبہ نہایت شدت سے ابھرتا ہے چنانچہ اس فطرتی جذبہ کو اپیل کرنے کے لئے اس آیت میں کہا گیا ہے کہ لے لوگو اس ہستی کی عبادت کرو جو تمہاری بھی خالق ہے اور تمہارے آبار کی بھی جب عارضی تعلقات کی بنیاد پر تم انفرادی کا معاملہ کرتے ہو تو کیوں اس ہستی سے اخلاص کا تعلق پیدا نہیں کرتے جو تمہاری بھی محسن ہے اور تمہارے آبار کی بھی محسن رہی ہے۔

اس آیت میں عبادت کی تحریک بھی نہایت غیباً سب سے کی گئی ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ضرورت خوب واضح ہو جاتی ہے اس جگہ عبادت کی تحریک ان الفاظ میں کی گئی ہے کہ اے لوگو اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو بھی اور تمہارے بڑوں کو بھی پیدا کیا ہے اس میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو کسی وجود کو پیدا کرنے والا ہو وہی اس کی صحیح قانون کو سمجھتا ہے۔ ایک مکان بنانے والا انجنیر جانتا ہے کہ اس کی تعمیر کردہ عمارت کس حد تک بوجھ برداشت کر سکتی ہے اسی طرح حقیقی اصلاح خدا تعالیٰ ہی کر سکتا ہے جس نے انسان کو اور اس کے آبار کو پیدا کیا ہے اور وہی اس کی قانون کی حد بندی کو اچھی طرح جانتا ہے کسی اور ہستی کی عبادت کرنے کے یہ معنی ہیں کہ اپنے آپ کو ایسے ناواقف کے سپرد کر کے تباہ کروا یا جا

جو انسان کی قابلیتوں اور اس کی حد بندیوں کو نہیں جانتا
پس اصل عبادت جو صرف ظاہری رسوم کا نام نہیں بلکہ
روحانی راستہ پر چلنے کا نام ہے خدا تعالیٰ کی ہی مناسب
ہے کیونکہ وہی جانتا ہے کہ انسان کی قوتیں کیا ہیں اور انہیں
کین ذرائع سے بڑھایا اور مکمل کیا جاسکتا ہے۔

اس کے بعد عبادت کی وجہ بھی بتادی کہ عبادت کی
غرض صرف اقرار عبودیت نہیں اگر صرف اقرار عبودیت کسی
عبادت کا مقصد ہوتا تب بھی خدا تعالیٰ کے سوا دوسرے
کسی کی عبادت کرنا کو ظلم ہوتا مگر اس قدر مضرب ہوتا مگر
عبادت تو حصول تقویٰ کے لئے کی جاتی ہے یعنی تکمیل
روحانیت کے لئے اور تکمیل روحانیت و وابستیاں کس طرح
کرسکتی ہیں جو انسان کی خالق نہیں اور اس کی خفی طاقتوں
اور حد بندیوں سے واقف نہیں۔ وہ تو اسے مکمل کرنے کی
جگہ تو ذکر رکھ دیں گی۔

ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی انسان نے اپنی باگ دور
غیر اللہ کے سپرد کی ہے نقصان اٹھایا ہے کسی راہنما نے
کھلی آزادی دیکر روحانی تکمیل کی راہوں سے بالکل دور
پھینک دیا اور کسی راہنما نے انسانی قوتوں کو نظر انداز
کرتے ہوئے ایسا بوجھ لاد دیا کہ انسان اس بوجھ تلے دبو
رہ گیا کسی نے رہبانیت کے اختیار اور طبقات سے اجتناب
کرنے کی تعلیم دی تو کسی نے مضرا و مفید میں فرق نہ کرتے
ہوئے شریعت کو لعنت قرار دے کر انسان کو تباہی کے
گڑھے میں گرا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے ایسی تعلیم
دی کہ جس کی مدد سے نہ تو وہ اپنی ذمہ داریوں کو بھلا دے
اور نہ ایسے بوجھوں تلے دب جائے جو اس کی فطرت کو
کیل کر رکھ دیں۔ غرض لَعْنَتُکُمْ تَشْفِقُونَ کہہ کر اس طرف
توجہ دلائی کہ عبادت کی غرض یہ ہوتی ہے کہ انسان فطرت
صحیحہ کی راہنمائی میں ترقی کر سکے اور ظاہر ہے کہ فطرت کے
مطابق صحیح راہنمائی وہی کرسکتا ہے جو فطرت انسانی کی تمام
جزئیات سے واقف ہے اور وہ خالق ہی کی ہستی ہوسکتی ہے

نہ کسی اور کی۔

لَعْنَتُکُمْ تَشْفِقُونَ سے اس طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے
کہ عبادت کا حکم کسی ایسی غرض کے لئے نہیں جس میں خدا تعالیٰ
کا فائدہ ہو بلکہ عبادت کا حکم خود انسان کے فائدہ کے لئے دیا
گیا ہے اور اس کی غرض صرف یہ ہے کہ فطرت کے تقاضوں کو
صحیح طور پر پورا کر کے انسان کو مکمل بنایا جائے۔ اس مضمون
سے ان لوگوں کے شبہات کا بھی ازالہ ہو جاتا ہے جو شریعت
کو لعنت قرار دے کر اسے ترک کر چکے ہیں۔ انہوں نے شریعت
کو لعنت اسی لئے قرار دیا کہ اس کے احکام کو لغو اور بلا حکمت کے
بجھا اور خیال کیا کہ ان کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ صرف بندوں پر
حکومت جتنا ناچاہتا ہے مگر قرآن کریم میں لکھا ہے کہ ہمارے
بنائے ہوئے احکام لغو اور بلا حکمت نہیں بلکہ انسان کو صحیح
راستہ پر چلانے کے لئے ہیں اور اسے افراط و تفریط کی راہوں
سے ہٹا کر ان اعمال کی طرف توجہ دلانے کے لئے ہیں جس سے انکی
خفی قوتیں نشو و نما پاتی ہیں اور اس قسم کی تعلیم کو لعنت قرار دینے
والا عقلمند نہیں کہلا سکتا۔ ایک اندھے کو راستے کے گڑھے سے
ہوشیار کرنے والا کیا لعنت کی تعلیم دیتا ہے؟ کیا کوئی اس
اندھے کو کہہ سکتا ہے کہ میں اس طرح ہوشیار کرنے والے
تم کو لعنت کا طوق پہناتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر جو مریض کو صحیح
پرہیز بتاتا ہے لعنت کا کام نہیں کرتا بلکہ رحمت کا کام کرتا ہے؟
پس شریعت کو لعنت قرار دینے والوں کے دعویٰ کی بنیاد صرف
اس پر ہے کہ وہ شریعت کے احکام کو بے حکمت سمجھتے ہیں مگر
ہے ان کے دین کی یہی حالت ہو مگر قرآنی تعلیم کی یہ حالت نہیں
وہ تو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اس کی غرض نہیں نفع پہنچانا اور
تباہی کے راستوں سے بچانا ہے۔

اِنَّفٰی کا لفظ اِنْشَفٰی سے بنا ہے اور وضع لعنت کے لفظ
سے اس کے معنی یہ ہیں کہ کسی کو اپنی ذمہ داریاں بنالیا۔ اپنے بچاؤ کا
ذریعہ بنالیا۔ پس تَشْفِقُونَ کے معنی یہ ہوئے کہ تا تم خدا تعالیٰ
کو اپنی ذمہ داری بناو یعنی خدا تعالیٰ کی مدد سے تباہیوں سے بچ
جاؤ اور وہ تمہارا ذمہ دار ہو جائے جس طرح دنیوی راہنما

لَعْنَتُکُمْ تَشْفِقُونَ
جس میں اس بات کی
ذکر اشارہ ہے
کہ عبادت کا حکم
ایسی غرض کے لئے
نہیں جس میں خدا تعالیٰ
کو فائدہ ہو

تَشْفِقُونَ کے
معنی وضع لعنت
کے لفظ سے

ہی مل سکتی ہے اور رب کی طرف سے ہی مل سکتی ہے۔
غرض ہدایت عام یعنی شریعت کے مل جانے کے بعد
بھی انسان محفوظ نہیں ہوتا کیونکہ اسے اعلیٰ ترقیات کے
لئے ہدایت خاصہ کی ضرورت ہے جو بطور القا کے رب
کی طرف سے ہی یعنی اس ہستی کی طرف سے ہی جس نے اسے
پیدا کر کے اعلیٰ مدارج تک پہنچانے کا ذمہ لیا ہے آ سکتی
ہے پس اس ہستی سے محبت اور عبادت کا تعلق بہر حال ضروری
ہے تا ہدایت خاص سے بھی انسان فائدہ اٹھا سکے۔

تَشْفَعُونَ میں جہاں ایسے امور سے بچنے کے معنی نکلتے
ہیں جو اللہ تعالیٰ اور بندے کے تعلق کو بگاڑ دیتے ہیں وہاں
اس سے ان امور سے بچنے کا بھی اشارہ پایا جاتا ہے جو
بندوں کے باہمی تعلقات سے تعلق رکھتے ہیں عبادت الہی
ایسے امور میں غلطی کرنے سے بھی انسان کو بچاتی ہے جو شخص
خدا تعالیٰ کو اپنا رب سمجھنے لگے ضرور ہے کہ وہ اس کے بندوں
سے بھی اچھا تعلق پیدا کرے گا اور پھر یہ بھی لازم ہے کہ وہ
بندوں پر ظلم نہیں کرے گا کیونکہ جو شخص اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ
کا بندہ بنا لے گا اس کی نظر اپنی سب ضرورتوں کے لئے
خدا تعالیٰ پر ہی پڑے گی خصوصاً جبکہ وہ اس کے رب بنے
برایمان رکھتا ہوگا۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو اپنی سب ضرورتوں
کا کفیل سمجھے گا وہ بندوں کے اموال پر نظر نہیں رکھ سکتا اور
نہ اپنی ضرورتوں کے پورا کرنے کے لئے ان کے مالوں میں
خیانت کر سکتا ہے نہ ان پر ظلم کر سکتا ہے پس تَشْفَعُونَ کے
ایک حصے پر بھی پس اگر تم رب کی عبادت اخلاص اور یقین
کے ساتھ کرو گے تو آپس کے ظلموں سے بھی بچ جاؤ گے
اور دنیا میں بھی امن قائم ہوگا صحابہ کرام اپنے رب کے بند
بن گئے تھے۔ دیکھو ان کی حکومت میں دنیا کو کس قدر امن
حق کی دشمن تک ان کے نیک سلوک کے محض ہوئے
اور آج تک ابوبکرؓ اور عمرؓ کی حکومت کی یاد لوگوں کے دلوں
میں تازہ ہے حضرت عثمان اور حضرت علیؓ کی حکومت بھی ایسی
جی تھی مگر چونکہ ان کے بارہ میں اختلاف ہوا ہے میں نے ان کا

انسان کو جنگل یا ناویدہ راستوں سے صحیح اور بے تکلیف
نکال کر لے جانے ہیں اسی طرح خدا تعالیٰ تم کو زندگی کی
الجھنوں اور پریشانیوں سے صحیح سلامت بچا کر لے جائے۔
ایک اور لطیف بات بھی اس آیت کے متعلق یاد
رکھنے کے قابل ہے اور وہ یہ کہ اس میں اُعْبُدُوا رَبَّکُمْ
کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں اور صحت کے معنی جیسا کہ بتایا
جا چکا ہے اس ہستی کے ہوتے ہیں جو پیدا کر کے بدلتا ترقی
کی طرف لے جائے۔ اس صفت کے انتخاب سے اس طرف
اشارہ کرنا مقصود ہے کہ ہر انسان کی پیدائش میں اس کی آئندہ
ترقی کے لئے ایک بنیاد رکھی گئی ہے تاکہ وہ اس پر عمل کر کمال
تک پہنچے۔ پس جب تک عبادت رب کی نہ ہو جو اسے ان
مغنی طاقتوں کے مطابق کمال تک پہنچانے مفید نہیں ہو سکتی
بیشک انسانوں میں ماہر الاشرک بھی ہے اور سب انسان
اپنے اندر مشاہداتیں بھی رکھتے ہیں لیکن باوجود اس کے
ہر انسان دوسرے سے مختلف ہوتا ہے باپ کا مزاج اور
بیٹے کا اور بھائی کا اور کوئی ایک تعلیم سب کے لئے یکساں
مفید نہیں ہو سکتی اصول تعلیم ایک ہونگے لیکن جزئیات الگ
الگ ہونگی پس ایسے راہنما کی ضرورت ہے جسے ان جزئیات
کا علم ہو اور ان کے مطابق ترقی دے کر بلند مراتب تک لے جا
سکے پس یہ کام رب ہی کر سکتا ہے جو پیدائش سے جوانی تک
ایک خاص طرز پر اس فرد کو بڑھاتا لایا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ
زید یا بکر کے مزاج کی افتاد کس طرح بڑھ چکی ہے اور اس کے
مزاج کا اس کے باپ یا بھائیوں کے مزاج سے کیا اختلاف
ہے پس خالی شریعت پر عمل کافی نہیں بلکہ اپنے رب سے اخلاص
اور محبت کا تعلق بھی ضروری ہے تاکہ وہ خاص راہنمائی کے
ذریعہ اسے شریعت کی ان جزئیات کی طرف راہنمائی کرے جو
اس کی ذات کے لئے زیادہ مفید ہیں بیشک شریعت کہتی
ہے نماز پڑھو رکوع دو کرو یہ نہیں بتا سکتی کہ اقل ترین نماز
اقل ترین حد تک کے بعد کونسا عمل ایک شخص کی روحانی ترقی
کے لئے زیادہ ضروری ہے یہ ہدایت تو ہر شخص کو الگ الگ

تَشْفَعُونَ میں اشارہ
سے تعلق توڑ دینے
والے امور سے بچنے
کے علاوہ بندوں
کے تعلقات کو خراب
کر دینے والے امور
سے بچنے کا طرف اشارہ

ذکر نہیں کیا۔ سچ بات یہی ہے کہ دنیا میں امن رب کا بندہ بن جانے کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا اگر یورپ خدا کا بندہ بن جاتا تو آج یہ جو غم الارض کی بیماری اسے لاحق نہ ہوتی۔

بعض لوگ خلق کے لفظ سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم بھی اس امر کا قائل ہے کہ اس دنیا کی پیدائش ایک ایسے مادے سے ہوئی ہے کہ جو پہلے سے موجود تھا پس قرآن کریم بھی مادہ کے اندلی یا ازلی ہونے کا قائل ہے۔ یہ استنباط ایک وسوسہ ہے سے زیادہ حینیت نہیں رکھتا کیونکہ گو خلق کے معنی ایک موجود شے کے اندازہ کرنے کے بھی ہوتے ہیں لیکن اس کے معنی جیسا کہ حل لغات میں لکھا جا چکا ہے کسی چیز کو بغیر اصل اور نمونہ پیدا کرنے کے بھی ہوتے ہیں پس ایک خاص موقعہ کے استعمال سے یہ استدلال کرنا کہ سب جگہ وہی معنی ہیں درست نہیں قرآن کریم میں خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ (انعام ۷۸) بھی تو آتا ہے۔ پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ خلق کا لفظ ہی قرآن کریم میں استعمال نہیں ہوا بلکہ بدیع اور فاطمہ کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے اور بدیع کے معنی ہیں جو شروع کرے اور فاطمہ کے معنی ہیں جو کسی پہلے سے موجود وجود کے بغیر نیا وجود پیدا کرے۔ اس میں شک نہیں کہ قرآن کریم میں فَخَسَّرَ (ہود ۵) اور فَخَسَّرْنَا (طہ ۳۷) کے الفاظ آتے ہیں مگر اس سے ابتدائے پیدائش کی طرف اشارہ کیا گیا ہے نہ کہ قریب کی پیدائش کی طرف۔

یہ آیت اس لحاظ سے نہایت اہمیت رکھتی ہے کہ ترتیب تسلسل کے لحاظ سے اس میں قرآن کریم کا سب سے پہلا حکم بیان ہوا ہے اس سے پہلے یہ کہا گیا تھا کہ متقی ایسا ایسا کرتے ہیں مگر حکم کے طور پر بتی نوع انسان کو نہ کہا گیا تھا کہ تم ایسا کرو حکم سب سے پہلے اسی آیت میں دیا گیا ہے اور سب سے پہلا حکم توحید کا دیا گیا ہے اور ایسے

لطیف اور مکمل طور پر دیا گیا ہے کہ اس کی مثل نہیں ملتی مثلاً اول تو عبادت کرو کا حکم الناس کو دیا گیا ہے یعنی سب دنیا کو مخاطب کیا گیا ہے نہ کہ صرف عربوں کو جو اس امر کا ثبوت ہے کہ اسلام شروع سے ہی سب دنیا کو دینا چاہیہ پر جمع کرنے کا مدعی ہے اور توہمی عبادتوں کو مٹا کر ایک جامع حلقہ جس میں سب انسان آجائیں بنانا چاہتا ہے پھر عبادت کس کی کرو اس کے لئے اللہ کا لفظ نہیں استعمال کیا بلکہ رب کا لفظ چنا ہے جس سے بہت سے معبودان باطلہ کا رد ہو گیا کیونکہ دنیا میں بہت لوگ شرک پیغمبروں سے کرتے ہیں رب کے لفظ سے ایسے تمام وجودوں کو عبادت کو حد سے نکال دیا۔ پھر لوگ دیاؤں پہاڑوں ستاروں کی پرستش کرتے ہیں اَلَّذِي خَلَقَكُمْ کہہ کر ان کو خارج کر دیا۔ پھر کچھ لوگ اپنے بزرگوں کی پوجا کرتے وَالَّذِينَ آمَنُوا کہہ کر ان کو بھی عبادت سے خارج کر دیا۔ غرض ایسی جامع عبارت بیان کی ہے کہ چند لفظوں میں فاعل توحید کی تعلیم دے دی ہے۔ اسی طرح تعلق کی مضبوطی کے لئے فطرت کے عین مطابق طریق استعمال کیا۔ دنیا میں تعلق کے دو ہی طریق ہیں با محبت یا خوف مختلف اقوام میں عبادت اپنی دو اسباب کی وجہ سے کی جاتی ہے جیسا کہ کمپریٹو ریلیجنز (Comparative Religions) والوں نے تفصیل سے اس پر بحث کی ہے اس آیت میں دونوں باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے پہلا محبت کے لئے اور خَلَقَكُمْ اتَّقُوا خوف کے مضمون کو سامنے لانے کے لئے محبت آگے دو طرح پیدا ہوتی ہے یا حسن سے یا احسان سے اس مختصر آیت میں ان دونوں باتوں کو خدا تعالیٰ سے محبت پیدا کرنے کے لئے پیش کیا گیا ہے۔ وہ حسین ہے کیونکہ رب ہے کیسا اعلیٰ درجہ کا صنع ہے کہ ایک چیز کو نہایت ادنیٰ حالت میں پیدا کرتا ہے پھر درجہ بدرجہ ترقی دیکر کمال تک پہنچا دیتا ہے۔ پھر احسان کو کس لطیف طور پر پیش کیا کہ وہ تمہارا نبی حسن ہے اور تمہارے ماں باپ کا بھی پھر جہاں

قرآن مجید کے حکم یا اتَّقُوا الناس اعْبُدُوا سے دنیا کو امن مل سکتا ہے
خَلَقَ آتِ خَلْقَكُمْ
میں خلق کے لفظ سے مادہ کے ان کا اور ازلی ہونے کا استدلال اور اس کا جواب
قرآن مجید کی ترتیب تسلسل کے لحاظ سے پہلا حکم بیان ہوا ہے اس سے پہلے یہ کہا گیا تھا کہ متقی ایسا ایسا کرتے ہیں مگر حکم کے طور پر بتی نوع انسان کو نہ کہا گیا تھا کہ تم ایسا کرو حکم سب سے پہلے اسی آیت میں دیا گیا ہے اور سب سے پہلا حکم توحید کا دیا گیا ہے اور ایسے

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ

جس نے تمہارے لئے زمین کو پکھوئے اور آسمان کو

آیت ہذا میں محبت
کے دو دو جوانوں کی
طرف لطیف پیرایہ
میں اشارہ

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ میں خوف کی طرف اشارہ کیا مستقبل کے احسان کی طرف بھی توجہ دلائی اس قدر چھوٹی سی آیت میں اس قدر وسیع مطالب کا بیان کرنا کیسا معجزانہ کلام ہے فَبَارِكْ اللَّهُ أَحْسَنُ الْحَاقِقِينَ۔

(لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) میں لَعَلَّ کے لئے دیکھو ص لغات)

عجیب بات ہے کہ حضرت مسیح نامری سے سوال کیا گیا کہ سب سے بڑا حکم شریعت میں کو کس نام سے تو انہوں نے جواب دیا کہ خداوند کو جو تیرا خدا ہے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری سمجھ سے پیار کر پہلا اور بڑا حکم یہی ہے اور دوسرا اس کی مانند ہے کہ تو اپنے پیڑوسی کو ایسا پیار کر جیسا آپ کو “(مقی باب“ آیت ۷ تا ۱۹) لیکن انہیں کو چھ کر دیکھ لو اس میں پہلے اور باتیں بیان کی گئی ہیں اس حکم کا نام و نشان نہیں بلکہ جو سب سے بڑا اور پہلا حکم تھا مسیح نامری نے بیان ہی نہیں کیا جب تک لوگوں نے سوال نہیں کیا حالانکہ آکھمت کے لحاظ سے پہلے اس حکم کو بیان کرنا چاہیے تھا جو سب سے بڑا ہے۔ اُنے خدا نام کو دیکھو تو اس میں بھی اس حکم کو کہیں بعد میں جا کر بیان کیا گیا ہے پہلے ادھر ادھر کی باتیں لکھی گئی ہیں یہی حال دوسری کتب کا ہے کوئی ایک مذہبی کتاب نہیں جس میں اس حکم کو جو نہ صرف مسیح علیہ السلام کے قول کے مطابق بلکہ عقل کے مطابق بھی سب سے بڑا اور سب سے پہلا ہے پہلے جگہ نہیں دی گئی۔

یہ فضیلت صرف قرآن کریم کو حاصل ہے کہ اس نے سب سے پہلا حکم جو قرآن کریم میں بیان کیا ہے یہی ہے کہ کیا آیتھما النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لِيَاذْكُرُوا أَنَّهُ كَانَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ اس نے پہلے حکم کو پہلا جگہ دی ہے جبکہ دوسری تمام کتب نے اس پہلے حکم کو چھپے واں دیا ہے اگر حکم کے لفظ پر زور نہ دیا

جائے تو اس سے بھی پہلے جہاں منتقیوں کے عمل کا قرآن کریم نے ذکر کیا ہے وہاں قُضِيَ مَنُونٌ بِالْغَيْبِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الصَّلَاةِ فرمایا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ خدا تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اس کی عبادت کرو اور اس کے بعد اس حکم کو جسے مسیح علیہ السلام نے دوسرے درجہ پر رکھا ہے بیان کیا ہے کہ وَمَعَا سِرِّ قُلُوبِهِمْ يَشْفِقُونَ اس بارہ میں بھی قرآن کریم کی تعلیم ناخفی ہے کیونکہ سچے تو صرف دل کی حالت کی طرف اشارہ کیا ہے اور قرآن کریم نے جامع الفاظ رکھے ہیں اور مَعَا دَدَ قُلُوبِهِمْ يَشْفِقُونَ کہہ کر فرمایا ہے کہ اپنی دلی محبت بھی اپنے ہمسائیوں کو دے اور اپنا علم بھی اور اپنا مال بھی اور اپنی جان بھی غرض ان دونوں احکام کو اسلام نے ان کے مناسب حال نگہ دی ہے اور مسیح کے الفاظ سے زیادہ شاندار الفاظ میں اگر کوئی کہے کہ سچے تو سارے دل اور اور ساری جان اور ساری سمجھ کے الفاظ استعمال کئے ہیں جو زیادہ شاندار ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم نے وہی مضمون ایک لفظ میں ادا کر دیا ہے جو سچے نے ایک فقرہ میں بیان کیا ہے کیونکہ قرآن کریم کہتا اَعْبُدُوا عِبَادَتِمْ کرو اور عبادت کے معنی جیسا کہ اصل لغات میں بیان کیا گیا ہے غَايَةُ الشَّذُّ لُی کے ہیں یعنی اپنی سب طاقتوں کو انتہائی درجہ پر خرچ کرنا۔ پس عبادت میں سارا دل بھی اور ساری جان بھی اور ساری سمجھ بھی اور اس کے سوا ساری قوت بھی اور سارے اسباب بھی شامل ہیں اور اس ایک لفظ سے قرآن کریم نے وہ سب کچھ بیان کر دیا ہے جو حضرت مسیح نامہری باین کرنا چاہتے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ۔

(وفات باری کے متعلق ایک نوٹ اگلی آیت کے بعد دیکھیں)

بِنَاءٍ ۖ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ

جنت کے طور پر بنایا ہے اور بادلوں سے پانی اتارا ہے پھر اس (پانی) کے ذریعہ سے

الشَّجَرِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ أَنْدَادًا

میوؤں کی قسم کا رزق تمہارے لئے نکالا ہے پس تم بھگتے بوجھتے ہوئے اللہ

وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا

کے ہمسر نہ بناؤ ۳۳ اور اگر اس (ہلام) کے سبب سے جو ہم نے

۳۳ حل لغات: ۱۔ الْأَرْضُ: زمین

كُلُّ مَا سَقَلَ بِهِ رِيحٌ (اُقرب)

فِرَاشًا: فَرْشٌ الشَّيْءِ رِيْفُوشٌ (فَرْشًا وَ

فِرَاشًا کے معنی ہیں۔ بَسَطَ کسی چیز کو پھیلا یا۔ کہتے

ہیں فَرْشٌ فَلَانٌ بِسَاطًا بَسَطَهُ لَنَ: اس کے لئے فالچ

بچھایا۔ اور أَلْفَرِاشُ کے معنی ہیں مَا يُفَرِّشُ وَيُنَامُ

سینہ جو بچھایا جائے اور اس پر سویا جائے (اُقرب)

أَلْفَرِاشُ کے معنی ہیں۔ بَسَطَ الثَّيِّبَ کپڑوں کا پھیلانا

وَيُقَالُ يُلْفَرِشُ وَشٌ فَرْشٌ وَفِرَاشٌ اور بچھائی

ہوئی چیز کے لئے فِرَاشٌ اور فَرْشٌ کا لفظ بولتے ہیں

قَالَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا ۖ

وَلَهُمَا وَلَمْ يَجْعَلْنَا نَاصِيَةً لَّا تَكُنُ الْأَرْضُ فِرَاشًا

عَلَيْنَا اور آیت هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا

میں زمین کو فرش بنانے کے یہ معنی ہیں کہ اس کو ایسا

بنایا ہے کہ وہ ہموار اور درست ہے اور اس طور پر بچھا

ہوا کہ اس پر آرام حاصل نہ ہو سکے (مفردات)

وَالْفَرِشُ مَا يُفَرِّشُ مِنَ الْأَنْعَامِ اِیْ یُزَكِّبُ اور

فرش ایسے چار پایوں کو بھی کہتے ہیں جن پر سواری کی

باقی ہے (مفردات)

بِنَاءٍ: بِنَاءٌ لِّسَاءٍ بَنَى (بَنَى) کا مصدر ہے

اور اس کی جمع أَبْنِیَّةٌ آتی ہے کہتے ہیں۔ بِنَاءٌ فِیْنِیْنِیْہِ

(بِنَاءٌ وَ بِنَاءٌ) تَقْبِضُ هَذِهِ یعنی کسی مکان کو

بنایا اور جب بَنَى الْأَرْضَ کہیں تو معنی ہونگے بَنَى

فِیْنَهَا دَا دَا وَ نَحْوَهَا کسی رقبہ میں کوئی مکان بنایا

(اُقرب) أَلْسَاءُ اسْمٌ لِّمَا یُتَقَبَضُ بِنَاءً لَفْظُ بِنَاءٍ ہر

اس چیز کے لئے بولا جائے گا جو بنائی جاوے (مفردات)

وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ: السَّمَاءُ کے معنی میاں

بادل کے ہیں۔ یعنی بادلوں سے پانی اتارا۔ مَزِیْدُ تَشْرِیحُ کے

لئے دیکھو حل لغات سورہ بقرہ ۳۳

أَخْرَجَ: نکالا۔ پید کیا (مفردات)

الشَّجَرَاتِ: الشَّجَرَةُ کی جمع ہے اور الثَّمَرَةُ الثَّمَرَاتُ

کے معنی ہیں حَمَلُ الشَّجَرِ یعنی درخت کا پھل (اُقرب)

مفردات میں ہے الثَّمَرُ اسْمٌ لِّكُلِّ مَا یَنْتَضِعُ مِنْ

أَحْمَالِ الشَّجَرِ کہ درختوں کے ان پھلوں کو جن کو کھانے

کے کام میں لایا جاتا ہے۔ تَمَرٌ کہتے ہیں۔

رِزْقًا: کی تشریح کے لئے دیکھو حل لغات سورہ ذوقا

بقرہ ۳۳

أَنْدَادًا: ۱۔ نِدَا کی جمع ہے اور أَلِنْدُ کے معنی

ہیں أَلْمِثْلُ مثل۔ ہمتیہ وَلَا یَكُونُ إِلَّا مَحَالًا لَفْظُ

نِدَا کا استعمال صرف اس تغیر اور مشابہ کے لئے ہوتا ہے

جو مخالف ہو اور مَا لَکَ نِدَا کے معنی میں مَا لَکَ نَظِیْرُ بِنَاءٍ

کہ اس کا کوئی مثل اور ہمتیہ نہیں (اُقرب) نِدَا الثَّمَرِ

مُشَارِكُهُ فِي الْحَقِّ وَوَسْطَلُهُ مُشَارِكُهُ فِي آيَةِ شَيْءٍ
نَکات کسی چیز کا ندوہ ہوتا ہے جو اس کے جوہر میں شریک
ہو اور مثل اس پر بولتے ہیں جو اپنے مثل کی کسی بات میں
شریک ہو یعنی نہ خاص ہے اور مثل عام ہے۔ اور ان
دووں میں عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ نیز رِندُ الشَّيْ
کے معنی ہیں مَا يَسُدُّ مَسَدًا جَوْکسی چیز کے قائم مقام ہو
لکے قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ هُوَ مِثْلُ الشَّيْءِ الَّذِي
يَصَادُقُهُ فِي الْأُمُورِ وَنِيَادُهُ آخِي يُخَالِفُهُ ابْنُ أَثِيرِ
فرماتے ہیں کہ کسی چیز کے اس مثیل پر بولیں گے جو اس کے
جمل امور کے مخالف ہو (ناج العروس)

زین کو فراموش بنانے
سے مراد

تفسیر اس آیت میں پہلی آیت کے مضمون کو
مکمل کیا ہے پہلی آیت میں قیہ بتایا تھا کہ عبادت صرف
رَبِّ کی اور اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا ہو اور
تمہارے آباء کو بھی پیدا کیا ہو صحیح ہو سکتی ہے کیونکہ وہی
تمہاری قوتوں کی صحیح راہنمائی کر سکتا ہے اب اس آیت
میں بتاتا ہے کہ آسمان و زمین بھی خدا تعالیٰ نے بنائے
ہیں اور ظاہر ہے کہ انسانی اعمال کا وجود ان اشیاء
سے پیدا ہوتا ہے جو اس کے گرد و پیش ہیں آخر انسانی
عمل کس چیز کا نام ہے؟ اس کی تجارت اسکی زراعت اسکی
صنعت و حرفت اسکی سیروسیات ہی اعمال ہیں جو
انسان بجا لاتا ہے اور یہ سب امور زمین و آسمان اور
ان کی تاثیرات سے پیدا ہوتے ہیں پس وہی ہستی انسان
کے اعمال کو صحیح راستہ پر چلا سکتی ہے جو زمین و آسمان
اور ان کی تاثیرات کو پیدا کرنے والی ہے دوسری کوئی ہستی
اس بارہ میں کامل ہدایت نہیں دے سکتی کیونکہ وہ بوجہ ان
اشیاء کی خالق نہ ہونے کے ان کی تاثیرات اور قوتوں
کی پوری طرح واقف نہیں ہو سکتی۔ نہ وہ ان اشیاء کو انسان
کی مدد پر لگا سکتی ہے کیونکہ اسے ان پر کوئی اختیار حاصل
نہیں۔ پس فرمایا کہ اس خدا کی عبادت کرو جس نے زمین کو
تمہارے لئے فراموش کے طور پر بنایا ہے یعنی ایسا بنایا

آیت پر یہ حکایت
کے مضمون کی تکمیل

آسمان کو چھت بنانے
سے مراد

کہ اس سے تم فائدہ اٹھا سکتے ہو اور اس میں آرام کر سکتے ہو
جیسا کہ حل لغات میں بتایا جا چکا ہے فراموش سے مراد
اس طرح پھیلانے کے ہیں کہ اس پر آرام کیا جاسکے پس زمین
کو فراموش کی طرح بنانے کے یہ معنی ہیں کہ اس میں انسان کے
آرام کے سامان پیدا کئے گئے ہیں لیکن یہ ظاہر ہے کہ زمین
پر ہر قسم کا تصرف انسان کے آرام کا موجب نہیں ہوتا یہی نہیں
انسان کی ہلاکت کا موجب بھی ہو جاتی ہے پس زمین کی طاقتوں
سے فائدہ اٹھانے کے لئے کبھی کسی قاعدہ اور دستور کی ضرورت
ہے اور وہی قاعدہ اور دستور سب سے زیادہ مناسب ہو سکتا
ہے جو زمین کے پیدا کرنے والے کی طرف سے مقرر کیا جائے
اسی طرح آسمان کو بطور جمعیت کے بنایا گیا ہے یعنی حفاظت کا
ذریعہ سورج اور چاند اور ستاروں کی روشنیاں کس طرح
ہزاروں فائدہ سے انسان کو پہنچا رہی ہیں مگر ان کی محافظت
تاثیرات بھی ہیں جو انسان کے اخلاق و عادات پر اثر ڈالتی
ہیں ہزاروں بیماریاں اور حادثات اجرام فلکی کے دوروں
سے تعلق رکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ انسان خدا تعالیٰ سے تسلیم کریں یا نہ
کریں دنیا پر بعض ایسے حوادث آتے ہیں جو زمینی تغیرات کا
طرف منسوب نہیں ہو سکتے مثلاً میں نے دیکھا ہے کہ بعض
ایام میں عورتیں کثرت سے استغاثہ کی مرض میں مبتلا ہوتی ہیں
بعض ایام میں لڑکیوں کی پیدائش کی کثرت ہوتی ہے اور بعض
میں لڑکوں کی بعض ایام میں تکلیف دہ زچگی کی شکایات بڑھ
جاتی ہیں بعض ایام میں دیکھا گیا ہے کہ بڑی ٹوٹنے کے حادثات
کثرت سے ہوتے ہیں بعض ایام میں ریلیں کثرت سے ٹکراتی
ہیں ان تغیرات کو محض حادثہ نہیں قرار دیا جاسکتا کیونکہ آخر
اس کی کوئی وجہ ہوتی چاہیے کہ کیوں بعض ایام میں گر کر سر کو چوٹ
آنے کے حادثات زیادہ ہوتے ہیں اور بعض ایام میں گر کر
لاتوں کو زیادہ ضرر پہنچا آتی ہیں۔ میں نے اپنے ہسپتال کے
ڈاکٹر صاحب سے اس کا ذکر کیا اور انہوں نے اس کا خیال
رکھا تو بعد میں کئی دفعہ اسکی رپورٹ کی کہ آج فلاں حادثہ کسے
مرض کثرت سے آ رہے ہیں حالانکہ وہ تکلیفیں بیماریوں کا

نتیجہ تیس کہ انہیں دبا رکھا جائے بلکہ حادثات تھے جو ایک ہی طور
میں ظاہر ہوئے اور طبعاً یہ کہ چوٹوں کے مریض اُسے شروع ہوئے
تو کبھی پے درپے سر کی چوٹوں کے مریض آئے اور کبھی پلے درپلے
لاٹوں کی چوٹوں کے مریض آئے اس تکرر کے بعد انہوں نے
تسلیم کیا کہ واقعی یہ امر ایک حیرت انگیز قانون قدرت کے
غنی اسباب پر دلالت کرتا ہے۔

غرض علاوہ اس کے کہ بارشوں خشک سالی کھیتوں کے
پکنے یا موسمی تغیرات کا تعلق اجرام فلکی سے ہے جو اورت اور
بعض غیر متعدي بیماریوں کا تعلق بھی اجرام فلکی سے ہے
چنانچہ میں نے یہ تحریر کیا ہے کہ جس علاقہ میں پورا چاند گرہن
ہو اس علاقہ میں اور اس موسم میں زندگی کی کالیف بہت زیادہ
نمایاں طبع پر پیدا ہو جاتی ہیں میں نے کئی دفعہ دوستوں کو اس
طرف توجہ دلائی ہے اور بعد میں اسی طرح مشاہدہ کیا ہے کہ
ان امور سے ایک عام اندازہ اس امر کا کیا جاسکتا ہے کہ زمین
و آسمان مل کر سارے عالم پر مختلف اثرات ڈالتے ہیں اور
اسی قسم کے بعض مشاہدات سے بعض لوگ اس وہم میں مبتلا
ہو گئے ہیں کہ صوبہ چاند ستارے بھی خدائی میں شریک ہیں
اور ان کے خوش کرنے کے لئے کئی قسم کی عبادات بجالانے
ہیں مگر یہ سب وہم ہیں جو انسان کو انسانیت سے گر کر حیوانیت
کے مقام تک پہنچا دیتے ہیں اصل حقیقت تو ان تاثیرات
میں صرف اس قدر ہے کہ انسان اس تمام کائنات کو ایک طبعی
موجود اپنے اعمال اور توفی پر سمجھے اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی
اعانت کا طالب ہو۔ تاکہ اپنے علم سے کام لینے کے بعد جس
باتوں کا اسے علم نہیں ان میں خدا تعالیٰ کی مدد اس کی راہنمائی
کرے اور اس کی غیبی حفاظت کے سامان کرے ورنہ اس قسم کے امور
کو دیکھ کر اجرام فلکی کی عبادت کرنی تو ایسی ہی ہے جیسے کوئی
طاغون کے کیڑوں یا ہیضہ کے کیڑوں کی عبادت شروع
کر دے اور اخوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ملک
کے بعض جاہل ان چیزوں کی عبادت کر بھی رہے ہیں چنانچہ
چچیک کی دیوی کی عبادت تو ہمارے ملک میں مشہور ہے

اسی وہم کی بنا پر ہمارے ملک میں چچیک کا نام نہیں لیتے
بلکہ اسے مانتھنے ماں کہتے ہیں تاکہ وہ مزعومہ دیوی خوش
ہو کر مانتا بننے والے ماں باپ کی اولاد کو چھوڑ دے بخود
بالشدمن ڈالک۔

غرض اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ زمین اور آسمان
میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے آرام کے سامان پیدا کئے

ہیں لیکن یہ سب سامان ظاہر نہیں ان میں سے ظاہر بھی ہیں
اور غیبی بھی ہیں انسان کو اس دنیا کے پیدا کرنے والے رب
سے تعلق پیدا کرنا چاہیے تاکہ وہ ان سے صحیح فائدہ اٹھا
کی توفیق دے اور ان کی غیبی مصرتوں سے محفوظ رکھے کیونکہ

انسان ساری تدبیروں کر لینے کے بعد بھی ارضی ہوساوی
تغییرات کے شرروں سے کامل طور پر رہتیں بچ سکتا خدا
ہی پوری طرح اس کی حفاظت کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیاض
کو دیکھو لوگ ان کے تباہ کرنے کے لئے کیسے جتن کرتے

ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کی سب تدبیروں کو باطل کر دیتا
ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے دشمنوں نے
طرح طرح کے حملے کئے۔ آپ کو زہر دینے کی کوشش کی
گئی مگر آپ کے ایک ساتھی تو شہید ہو گئے لیکن آپ

تین کو زہر دینے کی اصل کوشش غیبی محفوظ رہے۔ آپ پر
خفیہ کمینوں میں بیچہ کر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی مگر دشمن
نا کام رہا۔ علیحدگی میں آپ پر حملہ کرنے کی تدبیر کی گئی مگر اللہ
نے وہاں بھی دشمن کو نامور اور کھا گھڑا کر اوپر سے پھرنے
کا منصوبہ یہود نے کیا مگر اللہ تعالیٰ نے اہل ہام سے خبردار
کر دیا اور دشمن کو شرارت کا اقرار کرنا پڑا۔ غار ثور میں

دشمن سر پر پہنچ کر جس طرح لوٹا اُن جیسے دنیا اس پر حیران
ہے۔ یہ سب کچھ زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے خدا
کے فضلوں سے ہوا۔ آپ نے اس سے تعلق جوڑا تو اسے

آپ سے جوڑا اور سارے عالم کو آپ کی خدمت میں لگا دیا
حضرت مسیح ناصری کو جب ان کے دشمنوں نے اپنی طرف سے
صلیب پر لٹکا کر مار ہی دیا تھا خدا تعالیٰ نے کس طرح ایک

آیت ہذا میں مقرر
ہے محفوظ رکھنے والے
خدا سے تعلق پیدا کرنے
کی توفیق۔

زمین و آسمان کا
سارے عالم پر مختلف
اثرات ڈالنا۔

خدا تعالیٰ کا
حق تعالیٰ کا
خود سے محفوظ رکھنا

ہے کہ زمین اور آسمان کو خدا تعالیٰ نے بھی تمہارے فائدہ کے لئے پیدا کیا ہے پس ان سے کامل فائدہ تم اسی سے تعلق پیدا کر کے حاصل کر سکتے ہو اور نقصانات سے بھی تم اسی سے تعلق پیدا کر کے محفوظ ہو سکتے ہو۔

یاد رہے کہ اس فائدہ سے وہ ظلمات فائدہ مند نہیں جو ظالم بادشاہ اور جاہل رؤسا اٹھاتے ہیں کیونکہ وہ فائدہ اٹھاتا نہیں بلکہ لعنت مولیٰ لینے ہے پس خدا رسیدہ لوگوں کی زندگی کے مقابلہ پر ظالم بادشاہوں اور ڈکٹیٹروں کے حالات دیکھ کر مقابلہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ انہوں نے عزت نہیں بلکہ ذلت حاصل کی تھی۔

یاد رہے کہ اس آیت میں سماء سے مراد بلندی ہے نہ کہ کوئی ٹھوس دائرہ جیسا کہ عوام الناس کا خیال ہے اور اس بلندی سے مراد وہ تمام فضا ہے جس میں ستارے اور سیارے پائے جاتے ہیں اور چھت بنانے سے یہ مراد ہے کہ بلندی کو حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے حفاظت کے لئے چھت کا لفظ اس لئے استعمال کیا کہ چھت بھی بہت سی کالیف سے حفاظت کا ذریعہ ہوتی ہے اور یہ ایک محاورہ ہے۔

بلندی کو حفاظت کا ذریعہ بنایا سے یہ مطلب ہے کہ انسان کی زندگی کے قیام کے لئے جن اشیاء کی ضرورت ہے وہ بلندی سے تعلق رکھتی ہیں یا انہی بلندی سے برستا ہے۔ جو ابھی اوپر ہے۔ اسی طرح سورج چاند وغیرہ ہیں اور انہی اشیاء سے وہ سب چیزیں تیار ہوتی ہیں جن کے انسان زندہ رہتا ہے روحانیات میں بھی انسان اور پر کا محتاج ہے مِسْمَاءُ السَّمَاءِ مَا سے مراد یہ ہے کہ بادلوں سے پانی اُتارنا ہے۔ اس جگہ سماء سے مراد فضا کی بلندی نہیں بلکہ بادل ہے اور بادل کے معنی استعارہ نہیں کئے گئے بلکہ لعنت سے ثابت ہیں اور قرآن شریف میں دوسری جگہوں پر بھی اس معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے چنانچہ فرماتا ہے وَمِنْ ثَمَرَاتِ السَّمَاءِ عَلَيْهِمْ مِزْدَارٌ (سورہ انعام ۷) کہ ہم نے فیہ بادلوں سے موسم و حارینہ برسایا۔ اسی طرح پھر فرماتا ہے

تاریک اندھی بھیج کر حاکم اور یہود و نون کو مجبور کر دیا کہ وہ ان کو وقت سے پہلے صلیب پر سے اتار لیں اور اس طرح حضرت مسیح اس ذلت کی موت سے محفوظ ہو گئے جو دشمنوں نے ان کے لئے تجویز کی تھی۔ اس زمانہ میں باقی سلسلہ اچھے کے ذریعہ سے ایسے بیسیوں واقعات ظاہر ہوئے آپ کو خدا تعالیٰ نے بتایا کہ طاعون سے آپ کا گھر محفوظ رہے گا سو باوجود اسکے کہ سالہا سال تک قادیان میں طاعون پھیلتی رہی اور آپ کے گھر کے دائیں بائیں بھی اس کے کئی موتیں ہوئیں مگر آپ کے گھر میں کوئی حادثہ نہ ہوا۔ آپ کی جوانی کا ایک واقعہ ہے جس کے بعض ہندو صاحبان بھی گواہ ہیں چنانچہ مسٹر جسٹس کنور سین جو جوں کی ریت کے جین جسٹس رہ چکے ہیں۔ ان کے والد لالہ بیہیم سین بھی اس کے گواہ تھے اور انہوں نے اپنے صاحبزادے کے سامنے اس کے متعلق شہادت بھی دی ہوئی ہے جس سے اب بھی پوچھا جاسکتا ہے وہ واقعہ یوں ہے کہ آپ سالکوں میں ایک مکان پر تھے کہ ایک معمولی سی آواز چھت میں پیدا ہوئی آپ نے سب ساتھیوں کو جگایا جن میں لالہ بیہیم سین صاحب وکیل بھی تھے اور کہا کہ فخر آئیچے اُترو مگر انہوں نے ہنسی اُڈائی اور کہا کہ آپ کو وہم ہو گیا ہے مگر کچھ تھوڑی دیر بعد آپ نے صبح کو اُٹھ کر دوستانہ جبر سے اُترنے پر مجبور کر دیا۔ پھر ان سب سے کہا کہ پہلے تم اُترو کیونکہ یہ چھت تب تک قائم ہے جب تک میں اس پر ہوں اس لئے میں سب سے آخر میں اُتروں گا جب سب دوست سیرھیاں اُتر چکے تو پھر آپ اُترے اور جو بھی آپ سیرھیں پر آئے چھت یکدم زمیں پر آ رہی۔ یہ سب امور جو دنیا کی پیدائش سے اس وقت تک ظاہر ہوتے چلے آئے ہیں اور ظاہر ہوتے رہیں گے اس امر کا ثبوت ہیں کہ اس دنیا کا پیدا کرنے والا ایک وجود ہے اور اس سے تعلق پیدا کرنے سے ہی انسان کامل طور پر ہلاکت سے بچ سکتا ہے۔ اور یہی اس آیت کا مطلب ہے اور اس میں بتایا گیا

خدا تعالیٰ کے خالق
عادت طور پر حضرت
سید محمد رسول اللہ
کو محفوظ رکھنے کے
متعلق بعض واقعات
بہرہ

شماع سے مراد

شماع کے معنی بادل

بِزَيْلِ السَّمَاءِ عَلَيْكَ مِنْ ذُرَاهِ (سورہ نوح ط و
ہود ع ۵) کہ اللہ تعالیٰ تم پر موسلا دھار برسنے والا بادل
بھیجے گا۔ آیت زیر تفسیر میں سَمَاءُ بھٹے بادل استعمال ہوئے
کا ثبوت یہ ہے کہ یہاں دودھ سَمَاءُ کا لفظ استعمال ہوا
ہے اگر دوسری جگہ پر فضا ہی کے بھٹے ہوتے تو صرف ضمیر
لانی کافی تھی دوبارہ سَمَاءُ کے لفظ کو لانا جاتا ہے کہ دوسری
جگہ پر اس کے دوسرے بھٹے ہیں۔

اس امر کو بیان کر دینے کے بعد کہ زمین و آسمان
اور ان کے پیدا کردہ تغیرات جیسے بادل وغیرہ کا تناسب
اللہ تعالیٰ ہی کے بنائے ہوئے ہیں فرماتا ہے کہ جب ذیلی
ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی بنائی ہوئی ہے تو تم کو کچھ لینا چاہیے
کہ خدا تعالیٰ کا کوئی نذر نہیں ہے یعنی ایسا کوئی وجود نہیں ہے
جو خدا تعالیٰ کا ذات اور صفات میں شریک ہو اور اس کے
برابر ہو (نذ کے لئے دیکھو محل لغات) اور جب تمام نظام
عالم ایک قانون کے ماتحت نظر آتا ہے اور کوئی بات بھی
اس پر دلالت نہیں کرتی کہ اس کا کوئی حصہ کسی نے پیدا کیا
ہے اور کوئی کسی اور نے تو پھر خدا تعالیٰ کے سوا کسی اور
کی عبادت کے معنی ہی کیا ہوئے ہیں تم کو چاہیے کہ ایک
خدا کی پرستش کرو اور اس کے فضلوں سے فائدہ اٹھاؤ
اور اس کے سوا دوسروں کی عبادت کر کے اپنے مستقبل
اور حاضر کو خراب نہ کرو۔

وَأَشْتَمُ الْمُتَكَبِّرِينَ سے اس طرف اشارہ کیا ہے
کہ نظام عالم میں کیسوں کی ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جس سے کوئی
عقل مند شخص بھی ناواقف نہیں ہو سکتا اور سب کو اس کا علم
اور اقرار ہے کہ کل کائنات ایک قانون کے مطابق چل رہی
ہے پس اس امر کو جانتے ہو جھٹھتے ہوئے شرک میں مبتلا نہ ہو
بلکہ اس علم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے توحید پر قائم ہو جاؤ ان
الفاظ میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جرم کامل اسی صورت
میں ہوتا ہے کہ علم کے ماتحت ہو۔ اس سے اسلام کی کسی برتری
ثابت ہوئی ہے کہ دوسرے علم پر ہی فیصلہ نہیں کرتا بلکہ اس امر

کا بھی لحاظ کرتا ہے کہ وہ عمل کن حالات میں کیا گیا ہے اور کس
قسم کے علم کے نتیجہ میں صادر ہوا ہے۔
اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ مادی دنیا
کی تکمیل بھی زمینی اور آسمانی قوتوں کے ملنے سے ہوتی ہے یہ
پر پانی کو لوگ خراب کر دیتے ہیں تو آسمان سے نیا پانی آکر
مصطفیٰ پانی متیا کر دیتا ہے۔ ہوا جیسی مصطفیٰ چیز کو جب انسان
سانس سے گندہ کر دیتا ہے تو وہ اوپر جا کر پھر پاک ہو جاتی
ہے آنکھ مضہیہ ہے مگر آسمان یعنی سورج کی روشنی کے بغیر وہ
کس کام کی غرض اگر زمین انسان کے لئے بھجھو نا ہے تو آسمان
چھت کا کام دیتا ہے اسی طرح روحانی دنیا کا حال ہے انسان
کے اندر بیشک عقل موجود ہے مگر عقل کا وجود آنکھ کی طرف
ہے جب تک روحانی سورج کی روشنی یعنی الہام اس کے ساتھ
نہ لے وہ صحیح طور پر کام نہیں کر سکتی فطرتی تقاضے بیشک
نہایت پاک ہیں لیکن دنیوی لالچوں سے مل کر وہ گندے ہو
جاتے ہیں اور الہام کے آسمانی پانی کے ذریعہ سے ہی پاک
ہوتے ہیں پس اللہ تعالیٰ سے تعلقی کے بغیر انسان کا مریب
زندگی کسی صورت میں بسر نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے
مادی زندگی کو زمین اور آسمان دو حصوں کے ساتھ متعلق
کر کے روحانی عالم کی طرف راہنمائی کی ہے اور بتایا ہے کہ
روحانی امور میں بھی صرف زمینی سامانوں پر کفایت نہ کر
لینا اور اپنی عقل اور اپنی فطرت کو ہی اپنے لئے کافی نہ سمجھ
لینا کہ جس طرح مادی دنیا آسمانی امداد کی محتاج ہے روحانی
دنیا بھی آسمانی امداد کی ہر وقت محتاج ہے جس طرح مادی دنیا
میں زمین کے اوپر آسمان ہے اسی طرح روحانی دنیا میں آسمانی
دل المدح و الثناء میں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فیوض و امدادات
آسمان میں یہ دونوں مل کر ہی روحانی دنیا کو کامل کرتے ہیں
ان کے سلسلے بغیر وہ دنیا ناقص اور بے فائدہ ہو جاتی ہے۔

وَأَخْرِجْ مِنْهَا مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِمَّا
مضمون کی مزید تشریح کی ہے اور بتایا ہے کہ زمین میں قوت
نمو موجود ہے مگر کیا آسمانی پانی کے بغیر وہ پھل پیدا کر سکتی

قَدْ آتَتْ ذَا شَعْمٍ
تَقَامُونَ بِرَأْسِهِمْ
کو برتری کی طرف اشارہ

یوں کہو کہ مَا شَاءَ اللّٰهُ وَحْدَكَ یعنی وہی ہوگا جو خدا
واحد چاہے گا (ابن کثیر جلد اول ص ۶۹)۔

اس آیت اور پہلی آیت کے تعلق سے ایک سوال
کے متعلق جو اس زمانہ میں یورپین مصنفین نے اٹھایا ہے
کچھ تحریر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ سوال مسٹر ہرٹ اسپنر
مشہور فلسفی اور سٹوفر میز نے نمایاں طور پر پیش کیا اور
ان کے بعد ڈاکٹر رابرٹس سمیت مسٹر لارنس گوم مسٹر گرانٹ
وغیرہم نے اسے پھیلایا۔ ان لوگوں کے دواگر وہیں ایک
گروہ نے یہ اصل پیش کیا ہے کہ خدا تعالیٰ کی نسبت عقیدہ
روحوں جنوں اور پریوں کے خیال سے ترقی پا کر بنا ہے
اور دوسرے گروہ نے یہ اصل پیش کیا ہے کہ ابتدائی انسان
نے درندوں اور زہریلے کیڑوں سے متاثر ہو کر انکی پوجا
شروع کی اور آہستہ آہستہ خدا کا خیال پیدا ہوا۔ دونو
فریق کا خیال ہے کہ ابتداء میں کئی خداؤں کا خیال پیدا ہوا
اور رفتہ رفتہ اسکی جگہ ایک خدا نے لے لی۔ ان لوگوں کے
دعوئی کی بنیاد اس پر ہے کہ ابتداء آفرینش میں انسان
کی تاریخ کئی خداؤں کے اعتقاد پر دلالت کرتی ہے۔ اس
سے معلوم ہوتا ہے کہ شرک و حدانیت سے پہلے کا ہے
اور چونکہ شرک و حدانیت سے پہلے کا ہے۔ اس سے معلوم
ہوگا کہ ایک خدا کا خیال شرک کی ترقی پذیر صورت ہے۔

ان میں سے بعض نے مذاہب کے پیروؤں سے ذکر
اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ ہمارے عقیدہ کی زد
مذہب پر نہیں پڑتی کیونکہ ایک معقولیت پسند خدا سے یہ
بعید نہیں کہ جس طرح اس نے دنیا پر تو انہیں نیچر کو بتدریج
ظاہر کیا اسی طرح اس نے اپنی نسبت عقیدہ کو بھی دنیا پر
بتدریج ظاہر کیا۔

جس امر کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہوں کہ ان
لوگوں نے اس خیال کو پورے غور کے بعد پیش کیا ہو بلکہ
میں سمجھتا ہوں کہ با تو یہ خیال انہوں نے مذہبی دنیا کی مخالفت
کے ڈر سے پیش کیا ہے یا پھر انہوں نے اس سوال پر غور

ہے پھر کس طرح خیال کرتے ہو کہ خدا سے داغ خواہ کیسے
ہی نہ خیز کیوں نہ ہوں اور کسی بنی نوعی قابلیت کیوں نہ رکھتے
ہوں وہ خدا تعالیٰ کی مدد کے بغیر اچھے پھل دینے لگیں گے جس
طرح بارش بند ہو جائے تو زمین کے پانی بھی خراب ہو جاتے
ہیں اور زمین اچھے پھل دینے سے قاصر ہو جاتی ہے اسی طرح
اہام اپنی ذمہ داری جو خدا تعالیٰ کی عبادت کا نتیجہ ہے تو انسانی
داغ بھی پاکیزہ خیالات پیدا کرنے سے جو روحانی ثمرہ ہوتے ہیں
قاصر ہو جاتے ہیں پس یہ دعوے نہ کر کہ ہم اپنی عقلوں سے اپنے
لئے ہدایت نامے تجویز کر سکتے ہیں۔ اور کہیں گے۔

اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ
اللہ تعالیٰ نے تو تم کو ادنیٰ حالت سے ترقی دیکر اعلیٰ تک
پہنچایا اور تم اس کے بدل میں اللہ تعالیٰ کو اس کے مقام
سے نیچے گراتے ہو اور اس کے انداد تجویز کرتے ہو جن
کو انداد بنانے پر وہ نہایت معمولی ہستیاں ہیں پس تم
دوسرے لفظوں میں یہ کہتے ہو کہ اللہ بھی ایسا ہی ہے
ہم نے تو تم کو مخلوقات میں لاشریک بنادیا زمین و آسمان
کو تمہاری خدمت میں لگا دیا مگر تم نے ہم کو جو فی الحقیقت
لاشریک تھے باشریک بنادیا۔ کیسے جاہل اور اندھے
اور قابل افسوس ہیں وہ لوگ جو خدا تعالیٰ کے ان احسانات
کے ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ خدا نے انسان کو نہیں بنایا
بلکہ انسان نے خدا کو بنایا ہے یعنی خدا تعالیٰ کا وجود کوئی
نہیں انسان نے اپنی عقل سے ایک ایسا وجود گھڑ لیا ہے
یہ لوگ فلسفی کہلاتے ہیں حالانکہ ان سے زیادہ جاہل اس
دنیا کے پردہ پر کوئی نہیں مل سکتا۔

توحید کی وہ تعلیم جو اس آیت میں دی گئی ہے ہمارے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر کیسا عمل تھا۔ اسکی ایک
مثال لکھتا ہوں ایک دفعہ ایک صحابی نے آپ کے سامنے

کہا کہ مَا شَاءَ اللّٰهُ وَ شِئْتُ یعنی فلاں معاملہ میں اسی طرح
ہوگا جس طرح خدا تعالیٰ چاہے گا یا آپ چاہیں گے آپ نے
فرمایا اَتَجْعَلُنِيْ بِلِقَائِهِ ذَاكَا تو مجھے خدا کا بند بنانا ہے

وَاٰخِرُ بَيِّنَاتٍ
مِّنْ اٰيَاتِ الْاٰنْبَا
يَا اٰهَامُ اِنِّىْ
كُلُّنَا لَعِيْفٌ اِلَّا

آیت بڑا ہے اس سے
پہلی آیت کے مضامین کا
متعلق فلسفیوں کا
ایک سوال۔

کیا خدا تعالیٰ کا نسبت
عقیدہ روح و جہاد
ہیوں کے خیال سے
ترقی پا کر بنا ہے؟

آیت بنام بن شد
توحید پر آنحضرت کا
عمل۔

کی ضرورت ہی نہیں سمجھی اور مذہبی لوگوں کی دلجوئی کے لئے بغیر کائی غور کرنے کے یہ بات پیش کر دی ہے۔

میرے اس خیال کی بنیاد اس پر ہے کہ تمام اہم مذاہب مذہب کی بنیاد الہام پر رکھتے ہیں اور اگر مذہب کی بنیاد الہام پر رکھی جائے تو یہ فلسفہ کہ خدا تعالیٰ نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ظاہر کیا اور پہلے اپنے سوا دوسرے وجودوں کی طرف دنیا کی راہنمائی کی ایک منٹ کے لئے بھی نہیں ٹھیکر سکتا۔ کیونکہ عقل کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے مردہ ارواح کی طرف لوگوں کی راہنمائی کی یا پھر ولادیاؤں سانپوں شیروں کی طرف دنیا کی راہنمائی کی اور بعد میں اپنے آپ کو ظاہر کیا کیونکہ ایک خدا کے وجود کی طرف راہنمائی اگر شروع زمانہ سے بھی کی جاتی تو اس میں عقل کوئی امر مستبعد نہیں۔ علاوہ ازیں مختلف مذاہب جو اس وقت دنیا میں پائے جاتے ہیں وہ ابتدائے آفرینش سے الہام کے قائل پائے جاتے ہیں اور اس امر کا کوئی بھی قائل نہیں کہ الہام بعد کے کسی زمانہ سے شروع ہوا ہے ہندو مذہب بھی اسی کا قائل ہے کہ ابتداء آفرینش سے الہام ہونا شروع ہوا اور یہودی مذہب بھی اسی کا قائل ہے اور مسیحیت چونکہ یہودی مذہب کی آخری کڑی ہے وہ بھی اسی امر کی قائل ہے اور زرتشتی مذہب بھی اسی امر کا قائل ہے اور اسلام بھی اسی کا قائل ہے پس اگر یہ خیال درست ہے تو ماننا پڑے گا کہ دید اور نورات اور انجیل اور تہذیب اور قرآن کریم سب کی بنیاد جھوٹ پر ہے۔

بائبل صاف طور پر اس امر کی مدعی ہے کہ جب انسان دنیا پر نمودار ہوا اسے الہام ہوا اور اسے خدا واحد کا پتہ دیا گیا اور انجیل اس کے بیان کو صحیح تسلیم کرتی ہے پس اگر دنیا میں ابتداء خدا تعالیٰ کا علم نہ تھا تو بائبل کا یہ دعویٰ یقیناً جھوٹا ہے کہ خدا نے آدم سے کہا کہ بیٹھو اور بڑھو اور زمین کو معمور کرو اور اس کو محکم کرو اور زمین

کی چھلیوں پر اور آسمان کے پرندوں پر اور سب پرندوں پر اس قدر کہ آدم نے زمین پر چلتے ہیں سرداری کرو (پیدائش باب ۱) خدا تعالیٰ نے اپنے وجود کو بتدین ظاہر کیا۔

آیت ۲۸) اس آیت سے ثابت ہے کہ آدم کے زمانہ میں سے جو پہلا انسان تھا۔ اس کو یہ بتایا گیا تھا کہ آسمان و زمین میں جو کچھ پیدا کیا گیا ہے انسان کا محکوم اور اس کے فائدہ کے لئے ہے۔ اس تعلیم کے بعد آدم کے دل میں یہ خیال کس طرح پیدا ہو سکتا تھا کہ پہلے ستاروں اور سورج اور چاند کو خدا سمجھے یا زمین کے جانوروں کو خدا سمجھے یا آدم سے پہلے کوئی آباد تھے جن کو وہ خدا سمجھ سکتا تھا پس یقیناً یا تو بائبل کو جھوٹا کہنا ہوگا یا اس خیال کو کہ خدا کا خیال آہستہ آہستہ پیدا ہوا غلط کہنا پڑے گا۔

اسلام نے بھی اسی عقیدہ کو پیش کیا ہے جیسا کہ اگلے رکوع میں آدم کے ذکر میں آئے گا کہ انسان کے نمودار ہونے ہی خدا تعالیٰ نے پہلے انسان کو اپنے کلام سے مشرف کیا اور اپنے وجود کی اسے خبر دی۔

ان تعلیمات کی موجودگی میں مذہب کے دعویٰ اور ان خیالات کا احتیاج کسی صورت میں نہیں ہو سکتا اور یقیناً دونوں میں سے ایک کو باطل کہنا پڑے گا پس میں ان دونوں اصول کے درمیان موازنہ کر کے بتانا ہوں کہ کونسا درست اور کونسا غلط۔

اس خیال کی جو خدا تعالیٰ کے متعلق فلاسفوں نے پیش کیا ہے بنیاد ان دو باتوں پر ہے۔ اول وحی الہی کے وجود سے انکار۔ دوم مسئلہ ارتقاء کا غلط مفہوم۔ وحی الہی کا انکار محض اس لئے پیدا ہوا ہے کہ ان فلاسفوں کو اس کا تجربہ نہیں اور وہ مسیحی ممالک میں پیدا ہوئے ہیں جن میں ایک لمبا عرصہ سے الہام کا وجود ناپید ہے۔ چونکہ انہوں نے نہ خود الہام پایا اور نہ الہام اپنے والوں کو دیکھا وہ اس وہم میں مبتلا ہو گئے کہ وحی کا وجود ہی کوئی نہیں۔ اور جب وحی الہی کے منکر ہوئے تو خدا تعالیٰ کے خیال کے لئے کوئی عقلی وجہ تلاش کرنے لگے اور چونکہ

انسانی پیدائش کے بعد اس پر الہام کا نزول نہ ہوا ہے کہ خدا تعالیٰ نے بتدین اپنا وجود ظاہر نہیں کیا۔

ارتقاء کے مسئلہ کی طرف انکی توجہ ان دنوں ہو رہی تھی
میں بھی اس مسئلہ کے ماتحت حل کرنا چاہا اور اس غلط
عقیدہ میں مبتلا ہو گئے۔

جیسا کہ میں نوٹ شدہ سورۃ ہذا (زیر آیت ۱۰۰)
بِالْاِخْوَةِ هُمْ يَوْمُ الْقِيَامِ میں بتا آیا ہوں قرآن کریم
صرف وحی الہی کا قائل ہے بلکہ اس کے وجود کو ہر زمانہ
میں تسلیم کرتا ہے اور اگر اس کا یہ دعویٰ صحیح ثابت ہو تو اس
فلسفہ کی جڑ آپ ہی آپ کاٹھڑ جاتی ہے۔ قرآن کریم اپنی
نسبت دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا ہر لفظ لفظی وحی کی
قسم سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل
کی اور وہ اس امر کا بھی مدعی ہے کہ اس سے پہلے ابتداء انش
سے اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں اور ان کے اتباع پر
وحی نازل کرتا چلا آیا ہے اور اپنے وجود کو ان پر ظاہر کرتا
چلا آیا ہے اور وہ اس امر کا بھی مدعی ہے کہ قرآن کریم کے
ماتھے والوں پر بھی وحی نازل ہوتی رہے گی۔ چنانچہ اس
زمانہ میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب مسیح موعود و مہدی مسعود
علیہ السلام بانی سلسلہ احمدیہ بھی وحی الہی پانے کے مدعی تھے
اور ان کا دعویٰ تھا کہ قرآن کریم کی برکت سے اور اس کی
خدمت کے لئے ان پر بھی وحی نازل ہوتی ہے اور ہزاروں
اہام انہیں ہوئے جو کتاب تذکرہ کی صورت میں یکجا کی طور پر
ان کی جماعت نے شائع کر دیئے ہوئے ہیں ان میں ہزاروں
پیشگوئیاں اور محزوات پر مشتمل کلام ہے جو پورا ہو چکا ہے
اور پورا ہو رہا ہے۔ اس تازہ شاہدہ کے بعد ہم کس طرح ان
فلسفیوں کی باتوں کو تسلیم کر سکتے ہیں۔ بلکہ ان نشانات کو
دیکھنے کے بعد ہماری نگاہیں تو یہ لوگ اس روایتی لال بھکر
کے شبیل ہیں کہ جو ہر سادہ سے سادہ بات کا کوئی غیر معقول
سبب نکالنے کا عادی تھا۔

آپ کے بعد آپ کی برکت سے ہم لوگوں نے بھی
وحی الہی کا یہ پہچاننا ہے اور راقم حروف بھی سینکڑوں بار
اس کا تجربہ اور شاہدہ کر چکا ہے اس شاہدہ کے بعد مجھ پر

ان فلسفیوں کی باتوں کا کیا اثر ہو سکتا ہے سوائے اسکے کہ میں
انکی حالت کو قابل رحم سمجھ کر ان کی روحانی دنیا سے ناواقف
پر حیرت کروں۔ اگر یہ لوگ ہماری طرف رجوع کریں تو ہم بھی
بتا سکتے ہیں کہ وہ روحانی دُنیا کے بادشاہ جو گذشتہ زمانوں
میں گذرے ہیں ان کی صداقت مشاہدات اور قوی دلائل کے
ہم اب بھی بفضلہ تعالیٰ ثابت کرنے کو تیار ہیں۔

غرض جب وحی الہی ایک مجرب اور مشاہدہ سے ثابت ہے
امر ہے تو ان عقلی وجوہ کی جو محض ظنیات اور قیاسات پر
مبنی ہیں کوئی وقعت بھی باقی نہیں رہتی۔

ان لوگوں کے خیال کی دوسری تہیاد مسئلہ ارتقاء کے
غلط مفہوم پر ہے ان کا یہ خیال کہ دنیا کی ابتدا میں محض
آباد یا طبعی مظاہروں یا جانوروں وغیرہ کی پرستش ہوتی تھی
بالکل باطل ہے اور تاریخ اور عقل سے غلط ثابت ہوتا ہے
اصل بات یہ ہے کہ ارتقاء کا تعلق جہاں تک عقل انسانی کے
بے صرف اس حد تک محدود ہے کہ باریک مسائل آہستہ
آہستہ دنیا پر کھولے گئے ہیں اور انسانی عقل کی نشوونما کے
مطابق انہیں ظاہر کیا گیا ہے۔ اس قدر ارتقاء کا یہودی مذہب
بھی قائل ہے اور مسیحیت بھی اور اسلام بھی لیکن یہ خدا تعالیٰ
کے وجود کا بیسٹ علم بھی انسان کو ابتدا میں نہیں دیا گیا بالکل
غیر معقول ہے۔ بھلا وہ کونسی روکتی تھی جو ابتدائی انسان کو ایک
پیدا کرنے والے کے وجود کو ماننے میں مانع تھی؟ کوئی بھی عقل
وجہ اس کی معلوم نہیں ہوتی۔ پھر ایسے غیر معقول عقیدہ کا کوئی
کس طرح تسلیم کر سکتا ہے۔

ان فلسفیوں کا یہ خیال کہ چونکہ غیر مجذب اقوام غیر متعلق
کے متعلق جو علم بھی ہے مشرکانہ عقیدوں کے ذریعہ سے ہے
اس لئے یہی عقیدہ خدا تعالیٰ کے وجود کی بنیاد ہے اس حقیقت
کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے کہ غیر مجذب ہونا ابتدائی ہونے کی
علامت نہیں۔ اگر وہ تاریخ کو دیکھتے تو انہیں معلوم ہوتا کہ
مختلف اقوام پر تہذیب کے مختلف دور آئے ہیں۔ اور کسی
وقت ایک قوم مذہب اور علوم سے آراستہ تھی تو دوسرے

وقت میں وہی قوم غیر مذہب اور علوم سے تہی ہو گئی کیا انہوں نے یونان اور ایران اور عراق اور مصر کی تاریخوں کو نہیں پڑھا۔ کیا ہندوستان اور چین کی تاریخ ان سے پوشیدہ ہے کیا قدیم آثار سے جن کو خود انہی کے بھائی ہندوؤں نے دریافت کیا ہے انہیں یہ بات معلوم نہیں ہوئی کہ گذشتہ زمانوں میں ان ملکوں میں ایک نہایت اعلیٰ درجہ کی تہذیب پائی جاتی تھی لیکن اب وہ مفقود ہے۔ قدیم زمانہ میں یہ ممالک علوم کے گہوارے تھے مگر بعد میں جمالت کا مرکز ہو گئے۔ کیا موجودہ یونان باوجود یورپ کا حصہ ہونے کے انہی علوم کا سرچشمہ ہے جو اسطوار و افلاطون کے وقت میں وہاں سے پھوٹ رہا تھا۔ کیا ہندوستان میں اب ان ترقیات کے زندہ آثار موجود ہیں جو سابق زمانوں میں یہاں پائے جاتے تھے۔ مصر نے اپنے وقت میں کس قدر ترقی کی اس کا ایک ادنیٰ کرشمہ اسکی ممیوں (مصاحفوں سے محفوظ کردہ لاشوں) میں نظر آتا ہے جس کے نشے کو اب تک بھی یورپ معلوم نہیں کر سکا لیکن اب ان علوم کا نشانہ کہاں ہے پس جب تہذیب اور تمدن کے دوروں کے بعد جمالت اور کم علمی کے دور آتے رہے ہیں تو اس میں کیا استحباب ہے کہ توحید کے بعد شرک کے دور آتے رہے ہوں اور کس بنا پر ان شرک کے دوروں کو توحید کے دور پر مقدم سمجھا جائے اور اگر شرک کے دور کا توحید کے دور پر تقدم ثابت نہ ہو تو ان فلسفیوں کے خیال کی بنیاد کس بنا پر ہے؟ اس امکان کے پیدا ہونے کی صورت میں تو وہ خود بخود باطل ہو جاتا ہے۔

یہ اس سوال پر روشنی ڈالنے کے لئے موجودہ مذاہب کی مثال پیش کرتا ہوں ہندو قوم کے ایک بزرگ جو دو ہزار سال پہلے گزر چکے ہیں ان کا کلام اب تک موجود ہے وہ حضرت کرشن جی ان کی کتاب گیتا ایک معروف کتاب ہے اس کتاب کی تعلیم کو آج سے پانچ سو سال پہلے کے ہندوؤں کے عقائد سے مقابلہ کر کے دیکھو کوئی لگاؤ بھی ان میں پایا جاتا ہے۔ آج سے پانچ چھ سو سال پہلے مسلمان اس ملک میں

آئے ہیں مگر گھر میں بت خانہ تھا تو ہم پرستی تھی مذہب کا تحقیق وجود کہیں بھی پایا نہ جاتا تھا مگر کیا گیتا میں بھی ان بتوں کا ذکر ہے جسکی حکومت آج سے چند سو سال پہلے ہندوستان میں قائم کیا گیا تھا میں بھی ان توہمات کی کوئی سند ہے جو اس وقت ملک میں پھیلے ہوئے تھے۔ اگر یہ درست ہے کہ شرک کا دور پہلے تھا اور اس سے آہستہ آہستہ توحید کا خیال پیدا ہوا تو چاہیے تو یہ تھا کہ پہلے توہمات کا راج ہوتا بتوں کا زور ہوتا اور بعد میں توحید آتی لیکن یہاں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ پہلے توحید کا دور تھا اور کرشن جی جیسا واحد انسان ہندوستان کا رہنا تھا مگر بعد میں شرک اور توہم پرستی نے جگہ لے لی۔ اگر کہو کہ بعد میں لوگ بھگت کر شرک ہو گئے تو میں کہتا ہوں کہ یہی خیال ان دوسرے شرک کے دوروں کی نسبت کیوں درست نہیں جو ان لوگوں کو دھوکا دینے کا موجب ہوئے ہیں۔ اہل ملل تو یہ تھا کہ ارتقا چاہتا ہے کہ پہلے ادنیٰ حالت ہو بعد میں اچھی ہو جائے مگر جب یہ بات غلط ثابت ہو گئی تو اس عقیدہ کی بنیاد گر گئی۔

دوسری مثال یہودی مذہب کی ہے تو رات کو پڑھ کر دیکھ لو اس سے صاف ثابت ہے کہ توحید کے دوروں کے بعد یہودی شرک کے دور آتے رہے بلکہ دوڑ کیوں جائیں تو رات میں جس توحید کا ذکر ہے اس کے خلاف یہودی میں موجودہ زمانہ میں بھی مشرک نہ خیالات پیدا ہو گئے ہیں پھر سمجھتے ہیں کہ مسیح نے ایک سادہ خدا کی تعلیم دی تھی مگر وہ عقیدہ بگڑ کر اب کیا شکل اختیار کر چکا ہے کیا یہ اس امر کا ثبوت ہے کہ توحید کا دور پہلے تھا یا اس امر کا کہ شرک کا دور پہلے تھا۔

سب سے آخر میں اسلام ظاہر ہوا اسی کی تاریخ دیکھ لو وہ مذہب جو ابتداء سے انتہا تک ایک خالص توحید کا پیش کردہ تھا مذہب تھا جس میں ادواح پرستی کا کبھی نام نہ تھا جس کے نبی نے اس کو بھی برداشت نہ کیا کہ

بعد مذہب کی کتب سے اس بات کا ثبوت کہ توحید کا دور شرک کے دور سے پہلے تھا

تورات سے اس بات کا ثبوت کہ توحید کا دور شرک کے دور سے پہلے تھا۔

اسلام کی کتب سے اس بات کا ثبوت کہ توحید کا دور شرک کے دور سے پہلے تھا۔

اس کا کوئی صحابی اسے یہ کہے کہ جو تم چاہو وہ ہوگا جیسا کہ
اس (نوٹ ۲۲ سورہ ہذا زیر آیت لا تَجْعَلُوا لِلّٰہِ اُنْدَادًا
دیکھو) سے پہلے بتایا جا چکا ہے جس کے نبی نے مرتے وقت
اپنی قوم کو ان الفاظ سے ہوشیار کیا کہ خدا لعنت کرے جو
اور نصاریٰ پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ کی
جگہ بنا لیا (تکالیف کتاب الصلوٰۃ باب الصلوٰۃ فی البیتۃ) انہی
امت بکڑی قوائیں کا کیا حال ہوا۔ قبروں پر سجدہ سے انہوں
نے کئے، اولیاء کو خدا کی صفات انہوں نے دیں، مردوں
سے مرادیں انہوں نے مانگیں غرض وہ کونسی مشرکانہ بات
تھی جو انہوں نے نہ کی کیا ان کی حالت کو دیکھ کر یہ نتیجہ نکالنا
جائز ہوگا کہ اسلام کی ابتداء شرک سے ہوئی اور بعد میں
ایک خدا کا خیال پیدا ہوا کیونکہ ارتقاء کے مسئلہ کے
ماتحت بسط عقیدہ اپنی تمام شاخوں میں کامل ہو جانے
والے عقیدہ سے پہلے ہونا چاہیے۔

اگر ان سب تاریخی حوالوں کا جواب یہ ہو کہ ان قوائیں
میں توحید پہلے تھی اور شرک بعد میں آیا تو ایسے زبردست
تاریخی شواہد کے یا خود اس ڈھکوسلے کے پیش کرنے
کے کیا سبب جو ان نام نہاد فلسفیوں نے پیش کیا ہے؟
کیا یہ شواہد اس امر کا ثبوت نہیں کہ جس طرح ان اقوام
میں توحید کے بعد شرک آیا ان سے پہلی اقوام میں بھی توحید
کے بعد شرک آیا۔

اصل بات یہ ہے کہ انسانی ترقی دوروں کی صورت
میں ہوتی ہے اور ترقی کے بعد زوال اور زوال کے بعد
ترقی کا دور آتا ہے پس انسانی خیالات کے متعلق کسی
دور سے یہ قیاس کرنا کہ صرف زوال کا دور پہلے تھا
جس سے پہلے کوئی اور ترقی کا دور نہ تھا ایک ایسا بودا
قیاس ہے جو کسی صورت میں بھی درست نہیں۔

دوسرا جواب اس خیال کے غلط ہونے کے باوجود
یہ ہے کہ اگر ارتقاء سے خدا تعالیٰ کا خیال پیدا ہوا ہے
تو چاہیے تھا کہ سورج چاند ستاروں کی پرستش پہلے شروع

ہوتی۔ لیکن مشرکانہ قبائل کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ
سانپ کی پرستش اور دوسرے حیوانات کی پرستش پہلے
کی ہے اور چاند سورج کی پرستش نسبتاً ہندب اقوام میں
پائی جاتی ہے حالانکہ اگر انسان نے ابتداء میں اپنے گرد
و پیش کے حالات سے مرعوب ہو کر خدا کا خیال اخذ کیا تھا
تو چاند سورج ستاروں کی پرستش پہلے چاہیے تھی کیونکہ وہ
ہر جگہ میں نظر آتے ہیں اور ہر روز نظر آتے ہیں اور دنیا
پر ایک خاص اثر ہر روز پیدا کرتے ہیں جو علم ہیئت سے
ناواقف انسان کے دل کو خاص طور پر مرعوب کرنے والا
ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف شیر جیسے سانپ کبھی کبھی نظر آتے
ہیں اور ان کا اثر اس قدر وسیع نہیں۔ علاوہ انہیں اگر
انسان ارتقاء کے قواعد کے ماتحت ترقی کر کے بنا ہے تو
ابھی شیر جینوں سانپوں سے اس کا واسطہ ہزار ہا سال سے
پڑ رہا تھا اگر اس نے ان کو کوئی خاص غلبہ نہ دی تھی پھر کیا وجہ
کہ یکدم اس نے ان کو خدائی کام تہ دے دیا حالانکہ ان کے
وجود میں ستاروں سورج اور چاند کی طرح کوئی پراسرار کیفیت
نہ تھی جو خدا بنانے کے خیال کے لئے ضروری ہے غرض ان
حیوانات اور کبھوں کی پرستش کا خیال پہلے پیدا ہونا جو
انسانی ارتقاء کی ترقی کے مسئلہ کے مطابق تو اس کے منجبت
بھی رہے تھے اور بندگی شکل میں یا لکھور کی شکل میں انسان
ان سے لڑنا بیڑتا بھی رہا تھا اور بعض کو مارتا بھی رہا تھا اور
ستاروں کا خیال بعد میں پیدا ہونا ان فلسفیوں کے خیالات
کی ایک کھلی تخلیط ہے۔

تیسری دلیل یہ ہے کہ انسان سانپ کچھو اور سورج
چاند کو ہزاروں سال اپنے ارتقاء کی دور میں خدا نہ سمجھا اس
کے بعد انہی اشیاء کو جو پہلے محمولہ ہو چکے تھے خدا
سمجھنے لگا تو اسکی وجہ خوف یا ہراس نہیں ہو سکتی خوف و ہراس
تو پہلے دن سے ہی اثر کرتے ہیں مگر ہزاروں سال کے معاملہ
کے بعد اس قبائل کا پیدا ہونا بتاتا ہے کہ اس کا سبب کچھ
اور ہے اور وہ سبب درحقیقت اتفاقی حادثات سے تعلق

رکھتا ہے جو انسان کے توہم اور اس کے ادھورے علم سے ٹکرا سے صداقت سے پھر کر غلط تعلیم کی طرف لے جاتا ہے افسوس کہ ان فلسفیوں نے علم النفس کو مطالعہ کر کے شرک کے مسئلہ پر غور نہ کیا ورنہ انہیں معلوم ہوتا کہ شرک کا مقام قطعاً توحید کے بعد ہی ہے پسند نہیں بھلا کونسا عقائد مان سکتا ہے کہ انسان روزانہ سب جانوروں کو مرتے ہوئے دیکھ کر ایک دن اپنے مرنے پر خدا کے خیال کو ایجاد کر بیٹھا جائے وہ پہلے بھی مرنے لگا تھا اور اگر وہ آتھائوں کے خیال کے مطابق بند کی قسم کے کسی جانور سے بنا ہے تو اس وقت بھی تو وہ مرنے لگا تھا اور اس کے گرد و پیش کے سب جانور ہی مرنے لگے موت تو اگر کوئی خیال پیدا کر سکتی تھی تو صرف یہ کہ دنیا کی ہر چیز ایک عرصہ کے بعد اپنی قوت کو کھو کر بیکار ہو جاتی ہے نہ یہ کہ مرنے کے بعد کوئی اور زندگی بھی ہے۔ اگر ایسی زندگی کا خیال پیدا ہو سکتا ہے تو خواہوں سے ہو سکتا ہے اور جب دماغی خواہوں پر غلط خیالات کی بنیاد تسلیم کر لی جائے تو یہی خواہوں پر صحیح عقائد کی بنیاد تسلیم کرنا کچھ مشکل نہیں رہتا اور یہ سب جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے۔

ایک اور ثبوت بھی اس کے رد میں پیش کرنا چاہو جو وہ ان فلسفیوں کی تحقیقاتوں سے ہی ملتا ہے اور وہ ثبوت یہ ہے کہ تہذیب کے ادنیٰ ترین مقام پر جو قبائل اس وقت دنیا میں پائے جاتے ہیں اور مشرکانہ خیالات میں شدت سے مبتلا ہیں ان میں بھی ایک خدا کا خیال پایا جاتا ہے اور یہ اس امر کا ثبوت ہے کہ توحید کا دور پہلا تھا کیونکہ ان کے حالات سے ثابت ہے کہ وہ باوجود ایک بڑے خدا کو ماننے کے اس کی پوجا نہیں کرتے۔ پوجا وہ اپنے قومی دیوتاؤں کی ہی کرتے ہیں اسٹریلیا، میکسیکو، افریقہ کے قبائل کی تحقیق جو کمپیرٹو ریلیجنز (Comparative Religions) والوں نے کی ہے اس میں تسلیم کیا ہے کہ ان اقوام میں ایک بڑے خدا کا خیال موجود ہے جو ان کے نزدیک نظر نہیں آتا اور آسمانوں پر ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ عقلی طور پر ایسے

اس خیال کی طرف زیادہ راغب ہونگے جو پہلے پیدا ہوا یا بعد میں پیدا ہونے والے خیال کی طرف زیادہ راغب ہونگے ظاہر ہے کہ انسان پر وہی خیال زیادہ غالب ہوتا ہے جو آخر میں پیدا ہوا ہو۔ اب اگر ایک خدا کا خیال بن میں پیدا ہوا تھا تو چاہئے تھا کہ ان وحشی قبائل میں جو قدیم زمانہ کی یادگار ہیں اس غیر مرئی خدا کی پرستش زیادہ کی جاتی اور ان خداؤں کی پرستش کم کی جاتی جو پہلے خیالات کا نتیجہ تھے کیونکہ ترقی یافتہ خیال غالب ہوا کرتا ہے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ واقعہ اس کے برخلاف ہے میکسیکو، سٹریلیا اور افریقہ کے ان وحشی قبائل میں جن میں ایک غیر مرئی اور سب سے بڑے خدا کا خیال پایا جاتا ہے اسکی عبادت بالکل مغفود ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے اور چھوٹے خداؤں اور قومی دیوتاؤں کی پرستش وہ لوگ خوب کرتے ہیں جس سے صاف ثابت ہے کہ مشرکانہ خیالات توحید کے خیالات کے بعد پیدا ہوئے اسی لئے ان کی زندگی پر وہی غالب نظر آتے ہیں۔

اس امر کے ثبوت میں کہ غیر مذہب قدیم وحشی قبائل میں ایک غیر مرئی خالق کل خدا کا یقین پایا جاتا ہے میں متنبہ ذیل مثالیں پیش کرتا ہوں میکسیکو کے قدیم باشندے قدیم ترین اقوام کے نامندے سمجھے جاتے ہیں کمپیرٹو ریلیجنز محققین نے ان کی نسبت لکھا ہے کہ ان میں بھی یہ خیال موجود ہے کہ ایک خدا ابودنا ویلونا ہے جو سب کا خالق ہے اور سب پر محیط ہے اور سب باپوں کا باپ ہے۔ ابتدا میں جب کچھ نہ تھا ویلونا نے خیال کیا اور اس کے خیال کرنے کے بعد اس خیال سے نئو کی طاقت پیدا ہوئی اور وہ طاقت بڑھتے بڑھتے وسیع فضا کی صورت میں تبدیل ہو گئی اور اس سے خدا کی روشنی ملوہ کر ہوئی اور وہ فضا سکڑنے لگی جس سے یہ چاند اور سورج اور ستارے بنے۔ اس خیال کو موجودہ مذاہب کے خیالات سے ہٹا کر دیکھو تو عجیب مشابہت معلوم ہوتی ہے بلکہ پیدائش عالم کے تعلق جو خیالات ہیں وہ تو موجود علم ہیئت کی تحقیق سے اور

نیبولائی تھیوری سے ملتے جلتے ہیں۔

اس امریکین قدیم قبیلہ کے علاوہ افریقہ میں بعض نہایت وحشی قدیم غیر مذہب قبائل پائے جاتے ہیں یہ لوگ ایسے ابتدائی ہیں کہ ان کے دماغوں کی بناوٹ جانوروں سے بہت ملتی ہے اور بعض تو جوانی کا یا دیکھا ہوا بڑھاپے میں بالکل بھول جاتے ہیں۔ ان قبائل میں بھی ایک سب کے خالق خدا کا خیال پایا جاتا ہے جسے ان کی زبان میں نینکھو کہتے ہیں۔

بابل کا زمانہ کیسا قدیم ہے ان میں بھی ایک خدا کا پتہ چلتا ہے چن پتہ بابل کے آثار قدیمہ میں ہے ایک پرانے اور غیر مذہبی قتلے میں لکھا ہے ”اے دائمی بادشاہ تمام مخلوق کے مالک تو میرا خالق ہے اے بادشاہ تیرے رحم کے مطابق اے آقا جو تو سب پر رحم کرنے والا ہے تیری بادشاہت رحم کرنے والی رحم والی ہو اپنی الوہیت کی عبادت کی محبت میرے دل میں گاڑ دے اور جو کچھ تجھے اچھا معلوم دیتا ہے وہ مجھے دے کیونکہ تو ہی ہے جس نے میری زندگی کو اس زمانہ میں ڈھالا ہے“ یہ کیسا اعلیٰ اور موجودہ مذاہب سے بلتا جلتا خیال ہے حالانکہ اس زمانہ کے بعد بابل مرکز شرک بن گیا تھا۔

اسی طرح کینیڈا کے قدیم باشندوں میں بھی ایک خدا کے عقیدہ کا پتہ چلتا ہے۔

پھر آسٹریلیا کا علاقہ جو چند صدیوں سے ہی دریافت ہوئے اور جہاں کے لوگ باقی دنیا سے بالکل منقطع ہو رہے تھے اور اس قدر وحشی اور خوشوار تھے کہ ان کا قریباً خاتمہ ہی کر دیا گیا ہے ان کے ایک قبیلہ کا نام آرٹا ہے وہ ایک ایسے خدا کا قائل ہے جسے آٹھویں کہتے ہیں ان کا خیال ہے کہ چونکہ وہ حلیم ہے اس لئے سزا نہیں دیتا پس اسکی عبادت کی ضرورت نہیں۔

افریقہ کا ایک وحشی قبیلہ جسے دلو کہتے ہیں ان میں بھی یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ ایک غیر مرئی خدا ہے جو سب دنیا

کا باپ ہے۔ اس کا نام ان کے نزدیک اُنکوکنزوتو ہے اسی طرح آسٹریلیا کے بعض اور قدیم باشندے تو رینڈیز کو شریعت دینے والا خدا سمجھتے ہیں تو ممبو ایک پُرانا وحشی قبیلہ ہے وہ فوربیل کے نام سے ایک زبردست خدا کی پرستش کرتا ہے۔ افریقہ کا مشہور بنو قبیلہ نیز ایسی نام خدا کو تمام دنیا کا پیدا کرنے والا اور بنی نوع انسان کا باپ قرار دیتا ہے۔

ان مثالوں سے یقینی طور پر ثابت ہو جاتا ہے کہ پُرانے اور غیر مذہب قبائل میں مشرکانہ خیالات کے علاوہ اور قبائلی خداؤں کے علاوہ ایک خالق کل اور غیر مرئی غیر مادی خدا کا وجود بھی تسلیم کیا جاتا ہے اور پھر یہ بھی ثابت ہے کہ وہ اس غیر مادی سب پر حاکم خدا کی پرستش یا تو کرتے ہی نہیں یا سب سے کم کرتے ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ پہلے کسی وقت ان میں توحید کا خیال رائج تھا اس کے بعد شرک خیالات پیدا ہو گئے اور بھولے خداؤں نے ان کے دل میں بچے خدا کی جگہ لے لی اور توحید کے بعد شرک کا دور دورہ ہوا۔

خلاصہ یہ کہ اگر الہام کا وجود تسلیم کیا جائے اور جو ہر زمانہ میں اس کا ثبوت ملنے کے اس کا انکار ایسا ہی ہے جیسے کہ سورج کا انکار کر دیا جائے تو ماننا پڑتا ہے کہ توحید کا خیال ابتدا سے تھا اور شرک کا خیال قوی زوال کا نتیجہ ہے۔ دوسرے یہ کہ تاریخ اس امر پر شاہد ہے کہ تاریخی زمانہ کی اقوام میں توحید کا خیال شرک کے خیالات سے پہلے کا ہے جس سے ماننا پڑتا ہے کہ جن اقوام کی تاریخ معلوم نہیں ان میں بھی توحید شرک سے پہلے تھی۔ تیسرے یہ کہ قدیم اقوام کے جو نمونے اس وقت دنیا میں ملتے ہیں ان میں بھی ایک بڑے اور غیر مرئی خدا کا وجود پایا جاتا ہے مگر اسکی عبادت ان میں مفقود ہے جس سے معلوم ہوا کہ توحید کا خیال پہلا ہے اور شرک کے خیالات بعد کے ہیں تبھی پہلا خیال بعد کے خیالات سے برباد گیا۔

ان فلسفیوں کو اس غلط خیال کی طرف ایک اور چیز نے بھی رہنمائی کی ہے۔ یہی اس کا بھی ازالہ کر دینا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ بائبل اور دوسری کتب میں انہوں نے جب یہ پڑھا کہ ہمارے قبیلہ کا خدا ایسا ہے اور ویسا ہے تو یہ نتیجہ نکالا کہ گو ایک خدا کا وجود ان میں پایا جاتا ہے مگر یہ خیال قبا کی خدا کے خیال سے ترقی پا کر رہا ہے حالانکہ یہ غلطی محض اس لئے لگی ہے کہ اسلام سے پہلے تمام مذاہب ایک ایک قوم کی طرف آتے تھے اور چونکہ وہ قبا کی مذاہب ہوتے تھے ایسی بول چال میں وہ لازماً ہمارے خدا اور ان کے خدا کے الفاظ بولتے تھے مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مذاہب الہامی نہ تھے بلکہ بیجا ورات محض اس وجہ سے پیدا ہوئے کہ مختلف اقوام کے مذاہب بھی مختلف تھے جاہل لوگ جو مذہب کی اس حقیقت سے ناواقف تھے یہ خیال کرتے تھے کہ جس خدا نے ہمیں مذہب عطا کیا ہے وہ اور ہے اور دوسروں کا خدا اور ہے حالانکہ خدا ایک ہی تھا صرف مختلف اقوام کے لحاظ سے اس نے ہر قوم کی ضرورت کے لحاظ سے مختلف تعلیم دی تھی اور یہ جاؤں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہ تھے بلکہ قومی اختلافات سے جو کہ کھا کر لوگوں نے ایسا سمجھ لیا تھا۔ یہ تو وہی تھا جو ہندوستان میں برہما پریم ایشور کہلاتا تھا اور جو ایران میں یزدان کہلاتا تھا مختلف ناموں کی وجہ سے اور مختلف تعلیمات کی وجہ سے ان مذاہب کے جاہل پیروؤں نے ان کو الگ الگ خدا سمجھ لیا مگر مذاہب کے بعض ناواقف مانتے والوں کی غلطی سے یہ نتیجہ برسرِ نہیں نکالا جاسکتا کہ ایک خدا کا وجود ان میں نہ تھا۔ اسلام نے اس غلطی پر سے پردہ اٹھا دیا اور صاف کہہ دیا کہ اِنَّ عِنَّا اٰمَّةً اَلَا خَلْقَ فِيْهَا شَيْءٌ (فاطر ۳) یعنی ہر قوم میں خدا تعالیٰ کے نبی گزر چکے ہیں ہندوستان میں بھی اور ایران میں بھی اور کعبان میں بھی اور عرب میں بھی۔ اور ان مالک کے مذاہب کے پاس جو کتب ہیں وہ سب خدا سے آئی ہیں کی نازل کردہ تھیں۔ اس حقیقت کو نہ سمجھ کر ایک غلط عقیدہ

کی بنا پر ایک تاریخی نتیجہ نکال لینا ایک صریح ظلم ہے قوم کے اواقفوں یا مذہبی تعصب رکھنے والوں کی رائے پر حقائق کی بنیاد نہیں رکھی جاتی بلکہ اصل صداقت سے نتائج نکالے جاتے ہیں۔ اگر اس طرح بعض جاہلوں کی غلطیوں پر بنیاد رکھ کر صدائیں معلوم کرنے کی کوشش کی جائے تو دنیا میں اندھیر پڑ جائے اور علم کی جگہ جہالت لے لے۔

مجھے تعجب آتا ہے ان لوگوں پر جو موسیٰ کے بعد ایک ترقی پذیر بیٹوں کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ موسیٰ سے پہلے حضرت ابراہیم کا وجود گذر چکا ہے انکی نسل سے ایک قوم عرب کی تہ بنی تھی وہ عقیدہ تائید کے خلاف تھی اور خطرناک مشرک تھی کعب جیسے مقام میں جو توحید کا مرکز تھا اس نے بتوں کی ایک فوج رکھ چھوڑی تھی بیرونی تہذیب کے اثر سے وہ بالکل غیر متاثر تھی ان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی وہ قوم جانی دشمن تھی یہاں تک بلند یہ دعویٰ کیا کہ ان کے دادا ابراہیم خود تھے مشرک نہ تھے چنانچہ قرآن کریم میں آتا ہے مَا كَانَ مِنْ الْمُشْرِكِيْنَ (لقمہ ۱۶) ابراہیم مشرک نہ تھے بلکہ خالص موحّد تھے مگر ان مشرکوں میں سے ایک بھی نہ بولا کہ ابراہیم تو مشرک تھے۔ باوجود شکر میں مبتلا ہونے کے وہ اس امر کو تسلیم کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہ تھے اور ایک بت کی نسبت بھی ان کا یہ عقیدہ نہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کسی پوجا کیا کرتے تھے ایسی مشرک قوم کا ابراہیم کی نسبت تسلیم کرنا کہ وہ مشرک نہ تھے اور قرآن کریم کے بار بار اعلان کی کہ ابراہیم مشرک نہ تھے تردید نہ کرنا جیسا کہ تاریخ سے ثابت ہے۔ یہاں تک کہ عربوں کا یہ عقیدہ تھا کہ ابراہیم مشرک نہ تھے بلکہ موحّد تھے اور ان کی قدیم روایات اسی امر کی تصدیق کرتی تھیں اور ابھی قدیم روایات خصوصاً ایسی قوم کی جو یہودیوں کے خیالات سے حائر نہ ہوتی تھی ایک فرہم دست ثبوت ہے اس امر کا کہ موسیٰ

شکر کو توحید سے
پہچہ سمجھنے والے
فلسفیوں کا غلط
خیال اور اس کا رد

نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا

اپنے بندے پر اتارا ہے تم کسی قسم کے حکم میں دیکھا ہو تو اس جیسی ایک سورہ لے آؤ۔ اور اگر

شُهِدَ آءَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝

تم سچے ہو تو اپنے غیر اللہ مددگاروں کو (بھی اپنی مدد کے لئے) بلاؤ ۳۴

لکائی ہے اور دوسرے جو انات اور انسان کی بناوٹ کی مناسبتوں اور ان کے باہمی اختلافات اور ان کے اور انسان کی بناوٹ کے اختلافات سے یہ نتیجہ نکلا ہے کہ انسان حیوانات کی زنجیر کی آخری کڑی ہے جس طرح پیدائش کے ارتقاء کی ایک غائب کڑی کو نظر انداز کر کے انہوں نے غلط نتیجہ نکال لیا ہے اسی طرح اس بارہ میں بھی ایک غلط نتیجہ نکال لیا ہے اگر وہ اپنی تحقیق کا نام شرک کے اسباب کی دریافت رکھتے تو یہ ایک حد تک معقول ہوتا اور ان کے خیالات سے ہمیں جس حد تک کہ ان کا نتیجہ درست اور معقول ہوتا اتفاق ہوتا۔

۳۴ حل لغات۔ ذیب۔ ترتیب کے لئے کلمہ سورہ بقرہ حل لغات ۳۴

نَزَّلْنَا۔ نَزَلَ (نَزَلَ سے باب تفعیل ہے) سے جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ اور نَزَّلَهُ کے معنی میں صَدَّقَ نَزَّلَ اِلَّا اس کو اترنے والا کر دیا۔ یعنی اس حالت میں کر دیا کہ وہ اُنسے۔ اور نَزَّلَ الْقُرْآنَ کے معنی میں اَنْزَلَ لَهُ الْعَنْبَارَ لَوْگوں کو الکی بلکوں پر اتارا۔ نَزَلَ الشَّيْءُ رَتَبَةً کسی چیز کو مرتب کیا۔ نَزَلَ الْعَبْدُ قَدَّ دَلَّهَا الْمَنَازِلَ قاطع کے امام نے قاطع کے لوگوں کے لئے عکسین مقرر کر دیں۔ نَزَّلَ اِلَّا اصل میں آہستہ آہستہ اُتارنے کو کہتے ہیں چنانچہ لکھا ہے اَلشَّيْءُ نَزَلَ يَكُونُ تَدْرِيحًا وَمَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ وَالْاَنْزَالُ اَعْرَاضًا كَنْزَلِ میں تدریجاً اور یکے بعد دیگرے اُتارنا ہوتا ہے لیکن لفظ انزال تنزیل سے عام ہے۔ اس میں یہ شرط نہیں (اقرب) مفردات میں ان دونوں میں فرق کرتے ہوئے لکھا ہے۔ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْاَنْزَالِ

کے ظہور سے پہلے ایک خدا کا وجود دنیا میں مانا جاتا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے آیات میں مانا جاتا تھا۔ پھر اس حقیقت کی موجودگی میں یہ کہنا کہ ایک خدا کا وجود یہود میں جو حضرت ابراہیم کے صدیوں بعد ہوئے اور ان کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتے تھے پایا نہ جاتا تھا اور ایک ہٹوا نامی دیوتا کے ڈر سے جسکی نسبت ان کا خیال تھا کہ وہ بڑا عجیب ہے انہوں نے دوسرے دیوتاؤں کو چھوڑ کر اسکی عبادت شروع کر دی اور اسی طرح ایک خدا کا خیال پیدا ہوا کیسا بودا استدلال ہے۔

خلاصہ یہ کہ ایک خدا کا عقیدہ جسے ان آیات میں پیش کیا گیا ہے کسی مشرک کا عقیدہ کی ارتقائی کڑی نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے جس پر وہ دلائل و براہین جو اوپر بیان کئے گئے ہیں شاہد ہیں اور تاریخ اور تمام غیر مہذب اقوام کے حالات اس پر گواہ ہیں کہ توحید کا عقیدہ ہی اصل اور پُرانا عقیدہ ہے اور شرک صرف قوموں کے زوال کی حالت میں پیدا ہوا ہے اور ابتدائی انسانی عقیدہ نہیں ہے۔

میں ان فلسفیوں کی محنت کے نتائج کا بالکل منکر نہیں ان کی ان تحقیقاتوں کو اس حد تک مان سکتا ہوں کہ انہوں نے شرک کے اسباب کو ایک حد تک دریافت کیا ہے اور جن اقوام میں شرک پھیلا ہے ان کے خیالات میں تنزیل جس جس وجہ سے ہوا اسکی انہوں نے ایک حد تک تحقیق کی ہے مگر اس تحقیق سے یہ نتیجہ نکالنا کہ یہ شرک ایک خدا کے خیال کا موجب تھا بالکل درست نہیں اور ویسی ہی غیر معقول چھلانگ ہے جیسے کہ انسانی نسل کے ارتقاء کی نسبت انہوں نے

شہادۃ

شَهِدَ أَوْ شَهِيدٌ کی جمع ہے اور یہ شہد سے صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ شَهِادَةٌ اور شَهِودٌ (جو شہد کے مصدر ہیں) کے معنی ہیں اَلْخَصْمُ مَعَ الْمَشَاهِدَةِ اِتِّمَاءً بِالنِّصَةِ اَوْ بِالنَّبِيْذَةِ کہ کسی واقعہ کے وقت حاضر ہو کر اس کا مشاہدہ کرنا خواہ وہ مشاہدہ ظاہری آنکھ سے ہو یا بصیرت سے وَقَدْ يُمْضَى اِلَى الْخَصْمِ مُمْفَرِّدًا اور کبھی صرف حاضر ہونے پر شہادۃ اور شَهِودٌ کا لفظ بولا جاتا ہے وَ الشَّهَادَةُ قَوْلٌ صَادِقٌ عَنْ عَلِيٍّ حَصَلَ بِمِثْلِهَا هَذِهِ بَصِيْرَةٌ اَوْ بَصِيْرٌ اور کسی واقعہ سے متعلق اس بیان کو جو ایسے علم کے ساتھ دیا جائے جو آنکھ کے ساتھ مشاہدہ کرنے یا بصیرت کے ذریعہ حاصل ہوا ہو شہادت کہتے ہیں وَقَدْ يَحْتَمِلُ الشَّهَادَةُ عَنِ الْحَكْمِ وَالْاِخْرَافِ اور کبھی شہادت کے لفظ سے فرد کسی بات کا اقرار ہوتا ہے وَقَوْلُهُمَا شَهِدْنَا اِلَّا بِمَا عَلِمْنَا اَمَّا مَا اخْبَرْنَا وَ شَهِدْنَا... الخ میں شہادت سے مراد خبر ہے کہ ہمیں جس چیز کا علم تھا اسی کی خبر دی نیز شہادۃ کے معنی یقینی خبر کے لئے ہیں قَدْ دَعَوْا شَهِدًا اَوْ كُفْرًا کے معنی کرتے ہوئے لکھا ہے۔ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَعْنَاهُ اَتَعُوْا كُفْرًا اِنْ عِبَّاسٌ نَ شَهِدَ اَنَّ كُفْرًا دَعَا رُوِيَ عَنْ كُفْرٍ وَقَالَ مُجَاهِدٌ اَلَّذِيْنَ يَشْهَدُوْنَ لَكُفْرٍ اور مجاہد کے نزدیک شہاد سے مراد وہ لوگ ہیں جو گواہی دیں وَقَالَ بَعْضُهُمْ اَلَّذِيْنَ يُعْتَدُّ بِحُضُوْرِهِمْ كَشَهِدٍ اِنْ لَوْ كُوْنُ كُوْنِهِمْ كَ مِثْلِهِمْ گواہی کی کوئی وقعت سمجھی جائے (مفروات) الشَّهِيدُ... الشَّاهِدُ گورو۔ اَلْاَمِيْنُ فِي شَهَادَتِهِ۔ چہ گواہی دینے والا۔ اَلَّذِيْ لَا يَغْنِيْ عَنْ عَلِيٍّ شَيْءٌ۔ جس کے علم سے کوئی چیز پوشیدہ نہ ہو۔ (اقراب) میں دَعَوْا شَهِدًا اَوْ كُفْرًا کے یہ معنی ہونگے کہ تم اپنے معاویوں، عہدہ و دستوں کو بلاو۔ (۲) تم اپنے گواہوں کو بلاو۔ (۳) اپنے معصیوں کو بلاو۔

دُونِ کے ایک معنی غیر کے ہیں یعنی ہوا اقراب

پس دُونِ اللہ کے معنی ہونگے قَبِيْرُ اللہ یعنی اللہ کے سوا۔ تفسیر۔ اس آیت سے پہلے دو آیات میں قرآن کریم کا سب سے پہلا حکم کی شکل میں نازل ہوا تھا۔ اس سے پہلے بیشک قرآنی خوبیاں اور متقیوں کے فرائض اور سورۃ فاتحہ میں مومنوں کی دعاؤں۔ اور اوروں اور کاسوں کا ذکر ہوا تھا مگر انسان کو خدا کی طرف سے مخاطب کر کے کوئی حکم نہ سورۃ فاتحہ میں بیان ہوا تھا اور نہ سورۃ بقرہ کی ان آیات میں جو اس سے پہلے گزری تھیں اور یہ ایک طبعی امر ہے کہ انسان خطاب پر ہی اعتراض کی طرف مائل ہوتا ہے کیونکہ جب تک اسے مخاطب نہ کیا جائے وہ سمجھتا ہے کہ اس کلام سے مجھے کیا تعلق ہے لیکن جب اس کو مخاطب کیا جائے تو فوراً اس کی توجہ یا ملاحظہ کی طرف یا غور کی طرف یا مقابلہ کی طرف مائل ہو جاتی ہے پس پہلے حکم کے بعد جو اس کا لازمی نتیجہ نکلیں وہ وہ دعوے قرآن کریم کے حکم کو سن کر کفار کے دل میں پیدا ہوا اس کا ذکر آیت زیر تفسیر میں کیا گیا ہے اور وہ رد علی یہ تھا کہ یہ کلام تو ہم کو کوئی ایسا اچھا معلوم نہیں ہوتا اس نے تو ہمارے امن کو بر باد کر دیا ہے اور ہمارے دلوں کو اس یقین سے بھی محروم کر دیا ہے جو اس سے پہلے ہم کو حاصل تھا اور شکوک و شبہات کا دروازہ کھول دیا ہے یہ استدلال جو میں نے کیا ہے اِنْ كُنْتُمْ فِيْ ذَيْبٍ مِّمَّنَّا فَزَلْنَاهُ عَلٰى عَقْبَيْنَا کے الفاظ سے کیا ہے کیونکہ ذیْب کے معنی جب شک کے ہوں تو شک کی طرح اس کا صلہ بھی دینی آنا چاہیے مثلاً کہیں گے فِیْہِ ذَيْبٌ یہ امر شک پیدا کرنے والا ہے چنانچہ قرآن کریم میں ہے اِنَّ السَّاعَةَ لَا ذَيْبَ فِیْہَا (کہف ص ۳) موعود و ساعت کے بارہ میں کوئی شک نہیں۔ اسی طرح فرماتا ہے وَالسَّاعَةُ لَا ذَيْبَ فِیْہَا (بانہ ص ۴) ساعت مقررہ کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر ہمیں اس کے بعد استعمال کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے اِنْ كُنْتُمْ فِيْ ذَيْبٍ مِّنَ الْبَشَرِ (حج ص ۱) مگر اس کے معنی بھی یہ کہے جاسکتے ہیں کہ اگر بَشَرِ کے مسئلہ کے سبب سے تم شکوک میں پڑ گئے ہو۔ یہ نہیں کہ

بعث کے مسئلہ میں تم کو شک ہے کیونکہ کفار کو تو بعث کے بارہ میں شک نہ تھا بلکہ وہ قطعی طور پر اس کا انکار کرتے تھے۔ ریب اور شک میں یہ فرق ہے کہ شک انسان کرتا ہے لیکن ریب انسان نہیں کرتا بلکہ ریب کو ہمیشہ اس چیز کی طرف منسوب کیا جاتا ہے جس سے شک پیدا ہوا ہو مثلاً یہ تو کہیں گے کہ اَشْكُ فِي ذَٰلِكَ میں اس معاملہ میں شک کرتا ہوں مگر یہ نہیں کہیں گے کہ اُرَيْبٌ فِيهِ بلکہ یوں کہیں گے کہ التَّيْنِ يَأْتِ اَنْبِئَانِ هٰذَا اَلَا مَوْءَاظٌ لِّمَنْ يُّشْكُ فِيْ اِلٰلٍ دِیَا ہے۔ غرض کفار نے صرف قرآن کریم کے دعویٰ کے بار میں شک کا اظہار نہیں کیا بلکہ اس سے بڑھ کر اظہار کیا ہے کہ (۱) قرآن کریم نے ہمارے شکوک کیا دور کرنے تھے اس کے مضامین کی وجہ سے تو ہمارے دلوں میں بعض اور صداقتوں کے بارہ میں بھی جنکو ہم پہلے مانتے تھے شکوک پیدا ہونے شروع ہو گئے ہیں اور اس کتاب نے بجائے شک دور کرنے کے ہمارے دلوں میں شکوک پیدا کر دیے ہیں (۲) ہم پہلے تو محمد رسول اللہ کے دعویٰ کو قابلِ غور سمجھتے تھے اور اس پر غور کرنے پر تیار تھے لیکن جوں جوں قرآن نازل ہوا ہمارے دلوں میں اس کے مضامین کی وجہ سے اس کے دعویٰ کے بارہ میں شکوک کا سلسلہ برضا شروع ہو گیا۔ گویا وہ قرآن پر دوا اعتراض کرتے ہیں ایک یہ کہ اس کے مضامین اس غرض کو پورا نہیں کرتے جس کے لئے یہ نازل ہوا ہے۔ دوم یہ کہ اگر اسے مانا جائے تو کئی صداقتوں کو چھوڑنا پڑتا ہے اور بجائے صداقت کی طرف لے جانے کے یہ اور کئی صداقتوں سے دُور کر دیتا ہے۔

علامہ ابوالہیاء مَعْنَا شَرْحِ لَنَا کی ترکیب دو طرح کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ریب کی صفت ہے یعنی تم ایسے ریب میں پڑ گئے ہو جو ہمارے بندے پر اتارے گئے کلام سے پیدا ہوا ہے اور اسکی یوں تشریح کرتے ہیں کہ فِی ذِیْبِ کَاثِرٍ مِّنَ الَّذِیْنَ سَخَّرْنَا اور دوسرا مقام اس کا یہ بتاتے ہیں کہ مَعْنَا شَرْحِ لَنَا ریب کا متعلق ہے اور یہ ہے

ہیں کہ فِی ذِیْبٍ مِّنْ اَجْلِ مَا سَخَّرْنَا یعنی ایسے شک میں ہو جو ہمارے اتارے ہوئے کلام کے سبب سے پیدا ہوا ہے علامہ ابوحیان اپنی تفسیر بحر محیط میں اس آیت کے تحت لکھتے ہیں۔ وَ مِّنْ تَحْتِیْهِ اَبْتِدَاءُ الْغَایْبِ وَ السَّیِّئَاتِ مِّنْ كَعْنِ یعنی اس جگہ یہ ہیں کہ مَا سَخَّرْنَا سے شک پیدا ہوا ہے یا یہ کہ مَا سَخَّرْنَا شک کا باعث ہوا ہے۔ خلاصہ اوپر کے حوالوں کا یہ ہے کہ مَعْنَا کے الفاظ نے اس امر پر دلالت کی ہے کہ جس شک کا ذکر اوپر ہوا ہے وہ قرآن کریم پر اعتراض کرنے والوں کے نزدیک قرآن کریم سے پیدا ہوا تھا اور ان کا یہ اعتراض اس جگہ بیان کیا گیا ہے کہ ہمیں تو قرآن کریم نے قلعی اور اضطراب میں ڈال دیا ہے۔

اس آیت میں جو اِنْ كُنْتُمْ فِیْ ذِیْبٍ کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں یہ شک پر دلالت نہیں کرتے بلکہ کفار کے اعتراض کے جھوٹا ہونے پر دلالت کرتے ہیں کیونکہ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ کفار کہتے ہیں کہ میں تو اس قرآن کے شکوک میں ڈال دیا ہے ان کے اس دعویٰ کے جھوٹا ہونے کی طرف اشارہ کرنے کے لئے فرمایا کہ اگر تم کو قرآن کی وجہ سے شک ہوا ہے تو ایسا ایسا کرو یعنی تمہارا یہ دعویٰ کہ قرآن کی وجہ سے شک پڑ گیا ہے غلط ہے۔ چنانچہ عربی کا محاورہ ہے کہ اِنْ كُنْتَ عَبْدِیْ فَاَطِعیْنِ اگر تو میرا غلام ہے تو میری اطاعت بھی کر۔ یہ ایسے موقع پر بولا جاتا ہے کہ جب کوئی شخص جھوٹا دعویٰ کرتا ہے کہ میں تو آپ کا غلام ہوں۔ اس کے جواب میں وہ شخص جس کی غلامی کا دعویٰ قائل کرتا ہے کہتا ہے کہ اِنْ كُنْتَ عَبْدِیْ فَاَطِعیْنِ یعنی تو اپنے اس قول میں کہ میں تو میرا غلام ہے جھوٹا ہے اگر سچا ہے تو پھر میری اطاعت بھی کر لیکن جبکہ تو اطاعت نہیں کرتا تو معلوم ہوا کہ صرف منہ سے غلامی کا دعویٰ کرتا ہے اسی مفہوم میں یہاں اِنْ كُنْتُمْ فِیْ ذِیْبٍ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور مراد یہ ہے کہ تمہارا یہ دعویٰ کہ تم کو قرآن کریم نے شک میں ڈال

اِنْ كُنْتُمْ فِیْ ذِیْبٍ
كَاثِرٍ مِّنَ الَّذِیْنَ
سَخَّرْنَا

دیا ہے جھوٹا ہے اگر سچا ہے تو پھر اس کا ثبوت اس طرح تم دے سکتے ہو کہ ایسی ہی ایک سورہ بنا کر پیش کرو لیکن اگر تم ایسی سورہ کے لانے کی کوشش بھی نہ کرو تو معلوم ہوا کہ تمہارا یہ دعویٰ کہ قرآن کریم نے تم کو شکوک میں ڈال دیا ہے باطل ہے اور صرف دفع الوقتی کے طور پر ہے ورنہ جو کلام اس قدر گندہ اور خراب ہو کہ اس سے دلوں میں شکوک پیدا ہو جاتے ہیں اسکی مثل تو ایک بچہ بھی لاسکتا ہے کجایہ کہ تمام کفار اور ان کے انصار مل کر بھی اسکی مثل نہ لاسکیں بلکہ اسکی کوشش تک کی جرأت نہ کر سکے ہوں پس ان کے عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اپنے دعویٰ میں جھوٹے ہیں۔

اعراض کا سہل ترین کام ہے جو کوئی شخص اپنے مقابل کے خلاف کر سکتا ہے۔ صداقت کے منکر ہمیشہ اعراض کا ہی اپنے حلو کو محدود رکھتے ہیں کبھی کوئی شخص کام مقابل پر نہیں کرتے جس سے ان کے جوہر بھی ظاہر ہوں اور ان کے اعراض کی حقیقت بھی نظر نہ آوے۔ یہی حال قرآن کریم کے منکر کا تھا۔ وہ قرآن کریم پر اعتراض تو کرتے تھے لیکن اس کے مقابل پر کوئی تعلیم ایسی پیش نہ کرتے تھے جو اس سے برتر تو آگے رہی اس کے برابر بھی ہو۔ آج تک قرآن کریم کے مخالف کا یہی حال رہا ہے کبھی مصنف قرآن کریم پر اعتراض کرتے چلے جاتے ہیں لیکن آج تک اس مطالبہ کو پورا کرنے کی جرأت نہیں کر سکے کہ اسکی مثل لائیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم نے انجیل کا فلاں مسئلہ چرایا ہے۔ توراہ سے فلاں بات اڑالی ہے زندہ کتب سے فلاں تعلیم اخذ کر لی ہے لیکن یہ جرأت نہیں کہ انجیل توراہ اور زبور کتب میں سے مضامین لے کر خود کوئی کتاب ایسی بنا دیں جو قرآن کریم جیسی جامع ہوشمند پر انسان اعتراض تو آسانی سے کر سکتا ہے کہ مکیبوں نے پھولوں سے خوشبو اڑالی پھلوں میں سے مٹھاس چرائی۔ مگر بات تو تب ہے کہ دوسرا شہد بنا کر دکھا دے اچھی چیزوں کو مختلف جگہوں سے اڑا کر کوئی نئی اور اعلیٰ چیز بنا دینا بھی تو ایک کمال ہے اگر یہ ہرمان بات ہے تو معترض ویسا ہی کام کرے کیوں نہیں دکھا

کفار کے اس دعویٰ کا ابطال کہ قرآن کریم نے انہیں شکوک میں ڈال دیا ہے۔

متبعین کے اس اعتراض کا جواب کہ قرآن مجید میں دوسری کتب کی تعلیمات موجود ہیں۔

دیتے مگر یہ جواب بطور تنزیل ہے۔ ورنہ قرآن کریم کا دعویٰ یہ ہے کہ اس میں وہ سب صداقتیں بھی موجود ہیں جو پہلی کتب میں پائی جاتی ہیں چنانچہ فرماتا ہے فَبِمَا كُنْتُمْ فِيكُمْ مِنَ الْخَيْرِ (۱) اس میں سب قائم رہے نہ وہی صداقتیں جو زمانہ کے لحاظ سے منسوخ کرنے کے قابل نہ تھیں موجود ہیں اور اس کے علاوہ فرماتا ہے وَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ فَالَّذِينَ تَتَّقُوا أَتَعْلَمُونَ (۲) (تورع) یعنی یہ رسول تم کو وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم پہلے نہ جانتے تھے۔ یعنی اسکی تعلیم صرف انہی اچھی تعلیمات پر مشتمل نہیں جو پہلی کتب میں پائی جاتی ہیں بلکہ اس سے زائد اس میں ایسی باتیں بھی ہیں جو پہلے دنیا کو معلوم نہ تھیں۔ اسی طرح فرماتا ہے فَاذْكُرُوا أَنَّمَا أُوتِيتُمْ رُسُلُكُم مِّنْ قَبْلُ لَعَلَّكُمْ أَتَقُونَ (۳) (مکہ) یعنی جب تم اس میں آ جاؤ تو انہی کو ان صفات سے یاد کرو جو خدا تعالیٰ نے اس قرآن کریم کے ذریعہ سے تم کو سکھائی ہیں اور جن کا علم اس سے پہلے تم کو حاصل نہ تھا اس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ قرآن کریم میں صفات انبیاء کا ایسا زائد علم دیا گیا ہے جو اس سے پہلے دنیا کو حاصل نہ تھا۔ اسی طرح فرماتا ہے کہ قرآن کریم میں بعض مشابہات ہیں یعنی ایسے امور ہیں جو پہلی کتب سے ملتے جلتے ہیں۔ اور بعض حکمت ہیں جن میں ایسے امور ہیں کہ جو دوسری کتب کے علاوہ ہیں اور فرماتا ہے هُنَّ أُمَّرَاتٌ لِّكُنْزٍ هِيَ اس کتاب کی ماں ہیں یعنی وہی اس کے زول کا سبب ہیں (آل عمران ع ۱) اسی طرح فرماتا ہے يَتْلُوهُنَّ لَكَ قُرْآنًا نَّجْوً ۚ وَمَا يَنسَاوُ ۚ وَيُنسَاوُ ۚ وَ عِنْدَ ۚ أُمِّ الْكِتَابِ (۴) یعنی کفار اعتراض کرتے ہیں کہ یہ شخص پہلی کتب کے خلاف تعلیم دیتا ہے اور یہ اس کے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے تو ان کے کھدے کہ ہر قوم کے لئے ایک وقت مقرر ہے جب وہ وقت پورا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس تعلیم کے بعض حصوں کو جو اسے دی گئی تھی مٹا دیتا ہے اور بعض بچھترے دیتا ہے اور اس کے پاس وہ احکام محفوظ ہیں جو اس کے زمانہ کے لئے ضروری ہیں اور جو اسے مٹی ہو جاتے ہیں پس ان کا اعتراض فضول ہے۔ پہلی کتب کے مفید حصوں کو کسی ہم نے لے لیا اور ان کے علاوہ نئی تعلیم جو پہلے زمانہ کے

مناسب حال نہ تھی اور اسی زمانہ کے مناسب حال تھی وہ بھی کچھ کو عطا کر دی۔

خلاصہ یہ کہ قرآن کریم پہلی کتب کی تعلیم اخذ کرنے کا تو خود اقرار کرتا ہے مگر وہ اس کے علاوہ اور اس سے زائد نئی تعلیمات کے پیش کرنے کا بھی دعویٰ دار ہے جس صرف چند تشابہاتوں کو پیش کر کے اعتراض کرنا خلاف دیانت ہے جسے دعویٰ ہو کہ قرآن کریم صرف چوری کے مضامین پر مشتمل ہے وہ پہلی کتب سے مضامین اخذ کر کے قرآن کریم کی مثل پیش کرے اور پھر دیکھے کہ کیا اس کی محنت ان مضامین کا ہزارواں حصہ بھی پیش کرتی ہے جو قرآن کریم نے پیش کئے ہیں۔

اس آیت کا تعلق پہلی آیات سے یہ ہے کہ شروع سورہ میں لکھا گیا تھا کہ لا ترتیب فیہ اس میں کوئی بات ریب والی نہیں جب تمام بنی نوع انسان کو ایک خدا کی پرستش کی طرف بلا گیا اور مخالفین قرآن کی رگ جیت بھڑکی تو انہوں نے یہ اعتراض کر دیا کہ تم ہمیں کیا دعوت دیتے ہو تمہارا دعویٰ تو یہ ہے کہ اس کتاب میں کوئی ریب والی بات نہیں اور حقیقت یہ ہے کہ اس کتاب نے شروع میں ہی وہ تعلیم دے دی ہے کہ جو شکوک و شبہات کا دروازہ کھول دیتی ہے یعنی ایک خدا کی تعلیم دیتی ہے حالانکہ توحید کا مسئلہ (ان کے خیال کے مطابق) بالکل پلٹ گیا ہے۔ اس قسم کی تعلیم کو سن کر تو ہم کو مذہب پر ہی شکوک و شبہات شروع ہو جاتے ہیں کہ کوئی یقینی سے یقینی بات بھی اعتراض سے محفوظ نہیں پھر مذہب کا کیا فائدہ بچا اور اس سے کیا تسلی حاصل ہوئی۔

اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ: (۱) قَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ قَتْلًا مُبِينًا (۲) وَاذْكُرُوا شَهْدًاكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ ثُمَّ وَاذْكُرُوا أَسْمَاءَ شُرَكَائِكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا صَافِينَ (۳) اور دوسرے یہ کہ اپنے مشرکوں کو بیکار رو۔

اوپر کی تشریح سے ظاہر ہے کہ اس جگہ جس بات کا

مطالبہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی پہلی آیات میں جو مضمون گذرا ہے اسے مد نظر رکھتے ہوئے کوئی سورہ ایسی لے آؤ جو اس معیار کو پہنچتی ہو جو ان مضامین میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے یہ سچے نہیں کہ باقی قرآن کریم کی مثل لوگ لکھتے ہیں بلکہ یہ حجت ملزمہ ہے کہ قرآن کریم میں جو اصول بیان ہوئے ہیں ان کی مثال تو تم نے کیا لائی ہے ان چند آیات میں بیان کردہ مضمون کے مطابق ہی کوئی سورہ لے آؤ کیونکہ وہی تمہارے اعتراض کا موجب ہوئے ہیں۔

اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس اعتراض سے پہلے قرآن کریم میں کیا مضامین گذرے ہیں تو ہمیں پہلی آیت میں ہی جس میں لَا رَيْبَ فِيهِ لَمَّا كَلَّمَ رَبَّ لَاحِظ کا ذکر کیا ہے یہ مضامین نظر آتے ہیں (۱) ذَلِكَ الْكِتَابُ (الف) یہ موعود کتاب ہے یعنی پہلے انبیاء نے ایک کامل کتاب کی خبر دی تھی یہ وہی ہے اور اس کے ذریعہ سے ان انبیاء کی پیشگوئیاں پوری ہوتی ہیں (باء) یہ ایک کامل کتاب ہے اس میں تمام ضروری امور جو روحانی بحال کے لئے ضروری ہیں بیان ہیں (ج) یہ کتاب اس دعا کو پورا کرنے والی ہے جو سورہ فاتحہ میں سکھائی گئی ہے یعنی وَهْدًا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ہمیں سیدھا راستہ دکھا و راستہ جو نعم علیہ کردہ یعنی انبیاء صدیقوں شہداء اور صالحین کو دکھایا گیا تھا (تفصیل کے لئے دیکھو نوٹ ۷ سورہ فاتحہ زیر آیت اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ)

(۲) لَا رَيْبَ فِيهِ یعنی (الف) اس میں کوئی بات ایسی بیان نہیں کی گئی جو فی حقیقت قلع و معرط پر کیا کرنے والی ہو بلکہ یہ ہر امر کے لئے دلائل و براہین متیا کرتی ہے اور ہر گناہ اور نیکی کے اسباب بتا کر ہدی کا دروازہ بند کرتی اور نیکی کے لئے راستہ کھولتی ہے (باء) اس میں کوئی بات ایسی بیان نہیں کی گئی جس سے خدا تعالیٰ پر یا کسی راستہ باز انسان پر یا کسی سچی تعلیم پر کوئی تہمت لگائی گئی ہو (ج) اس سے

قرآن مجید میں پہلی کتب کی تعلیمات کے علاوہ اور ضرورت تک لکھا ۵۰

آیت انکم فی ذلک کا تعلق پہلی آیات سے۔

تقریر کو ان کے اعتراض کا جواب فاقہ مبطلہ کے الفاظ سے دینے کا مطلب۔

فَاتَّخَذُوا بِسُورَةِ مَثَلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ
اللَّهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ سورہ ہود ص ۲ میں جہاں
فرماتا ہے اَمْرِيُوْلُوْنَ اَقْتَرَاهُ قُلْ فَاتَّخَذُوا بَعْضَ سُورِ
مَثَلِهِ مُتَضَرِّيَاتٍ وَاذْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ
اللَّهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ چارم سورہ بنی اسرائیل ص ۱۰۴
میں۔ وَاِنْ آتَاكُمْ فَلْيُخْضِرْ لَكُمْ الشَّجَرَةَ الْخَلْجُ
عَلَى اَنْ يَّاتَكُمْ اِمْبِلْ هَذَا الْقُرْآنَ لَنْ تَنَالُوْا مَثَلَهُ وَلَوْ
كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ۝ پنجم سورہ طہ ص ۲
وَاِنْ آتَاكُمْ اَمْرِيُوْلُوْنَ فَقُوْا لَهُ بَلْ لَا يَنْصُرُوْنَ
فَلْيَاْتُوا بِحُجَّتٍ مِّنْ مَّثَلِهِ اِنْ كَانُوْا صَادِقِينَ ۝

ان پانچ جگہوں میں سورہ بقرہ اور سورہ یونس میں
تو ایک ہی قسم کا مطالبہ ہے۔ باقی تین جگہ میں علیحدہ علیحدہ مطالبے
کئے گئے ہیں۔ چنانچہ سورہ بنی اسرائیل میں سارے قرآن کریم کی
مثال کا مطالبہ کیا گیا ہے اور فرمایا ہے کہ اگر سارے جن وانس
بھی اکٹھے ہو جائیں تو قرآن کریم کی مثال نہیں لاسکیں گے سورہ
ہود میں فرمایا ہے کہ اگر تم جتنے ہو تو دس سوئیں اپنے پاس سے
بنا کر خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے شائع کرو۔ سورہ بقرہ اور
سورہ یونس میں ایک سورہ کا مطالبہ ہے اور سورہ طور میں ایک
سورہ کی بھی شرط نہیں ہے خواہ وہ ایک بات ہی بنا کر لے آئیں
اب بظاہر یہ بات عجیب نظر آتی ہے کہ کہیں سارے قرآن
کا مطالبہ ہے کہیں دس سوئوں کا مطالبہ ہے اور کہیں ایک سورہ کا
اور کہیں ایک ہی بات پر اکتفا کی گئی ہے اور طبعاً یہ سوال پیدا
ہوتا ہے کہ یہ فرق کیوں ہے بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ترتیب
نزول کے لحاظ سے ایسا ہوا ہے۔

پہلے سارے قرآن کی مثال کا مطالبہ کیا۔ جب وہ نہ لاسکے
تو دس سوئوں کا مطالبہ کیا۔ جب وہ بھی نہ لاسکے تو پھر فرمایا کہ
ایک سورہ ہی لے آؤ۔ جب وہ بھی نہ لاسکے تو پھر فرمایا کچھ

ہی لے آؤ۔ خواہ ایک بات ہی ہو۔ میرے نزدیک اس میں کچھ
اشتبہ معلوم ہوتا ہے اس لئے کہ ان سوئوں میں سے کون
جس میں اس ضمنوں کا ذکر آیا ہے نزول کے لحاظ سے سب سے
پہلے سورہ طور ہے اور اس میں قرآن کریم کی بجائے پیکر نیش
مَثَلِہ ہے۔ یعنی اس جیسا کوئی کلام لے آؤ اور شرا ایک سورہ
کی بھی نہیں رکھی گئی۔ خواہ وہ کلام ایک سورہ سے بھی کم ہو پس
عقلاً یہ بات عجیب معلوم ہوتی ہے کہ سورہ طہ میں تو یہ مقدار
مقرر کرنے کے مثل کا مطالبہ کیا گیا ہو۔ اور اس کے بعد سورہ
بنی اسرائیل میں پورے قرآن کا مطالبہ کیا گیا ہو اور بعد میں
اس مطالبہ کو گرا کر دس سوئوں میں اور پھر دس سوئوں سے گرا
کر ایک سورہ میں محصور کر دیا گیا ہو۔

دوسرے یہ کہ یہ کوئی واقعہ تو ہے نہیں کہ ہم اس سے
عزت پکڑیں بلکہ ایک چیلنج ہے جو ہم نے دنیا کے سامنے پیش
کرنا ہے اب ہم دنیا کے سامنے کیا پیش کریں آیا یہ کہ سارا
قرآن لاؤ یا یہ کہ دس سوئیں لاؤ یا ایک سورہ یا ایک بات لاؤ
اگر ایک آیت کا مطالبہ کافی ہے تو ایک سورہ کا مطالبہ کیوں
کریں۔ اور اگر ایک سورہ کا لانا کافی ہو سکتا ہے تو دس سوئوں
کا مطالبہ کیوں کریں۔ اور اگر دس سوئوں کا لے آنا کافی ہے تو
سارے قرآن کی مثل لانے کے لئے کیوں کہیں۔ میرا اپنا یہ خیال
ہے کہ اس میں ترتیب نکلانے کی ضرورت نہیں۔ اول تو ان میں
سے بعض سوئیں ایسے قریب قریب کے زمانہ کی نازل شدہ ہیں
کہ انکی صحیح ترتیب کا پتہ لگانا مشکل ہے۔ دوسرے قرآن کریم
کی تشریح اس طرح نہیں ہوئی کہ ایک وقت میں ایک ہی سورہ
نازل ہوئی ہو۔ بلکہ قریب قریب نازل ہونے والی سوئیں بعض
دفعہ ایک ہی وقت میں تین تین چار چار نازل ہوتی جاتی تھیں
اور ان میں سے ایک کو پہلی کہنا اور دوسری کو بعد کی کہنا اس
لحاظ سے تو گویا درست ہو کہ ایک کی آخری آیت پہلے اور دوسری

ان مطالبات پر خدا
مطلبہ کے اختلاف
کی وجہ۔

تحدی والی سوئوں کی
زمانہ نزول کا مختلف
ہونا ثابت نہیں۔

کا مطالبہ ہے اس جگہ خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ سوال کیا گیا ہے کہ کیا یہ کفر خزانوں کے مالک اور قانون قدرت کے منکوب ہیں سو اسکی وجہ یہ ہے کہ جن مقامات پر پروردگار نے قرآن یا دوسرے کلام کا مطالبہ ہے اس جگہ سوال ایسا ہے جو کفار کے ذہن میں آ سکتا تھا اور ہوتا تھا۔ پس ان کے سوال کو پیش کر کے اس کا جواب دے دیا گیا ہے لیکن بعض پہلو قرآن کریم کے بے دخل ہونے کے ایسے حصہ جاتے ہیں جن کے متعلق سوال کرنے کا بھی کفار کو خیال نہیں آ سکتا تھا اگر ان کا بیان کرنا بھی کفار کے سوالات پر منحصر رکھا جاتا تو وہ پہلو پوشیدہ ہی رہتے۔ اس لئے ان پہلو کو قرآن کریم نے خود سوال پیدا کر کے بتا دیا اور اس طرح قرآن کریم کی تکمیل کے سب پہلوؤں کو روشن کر دیا۔ **فَتَتَّبِعْ لَفِ اللَّهِ أَحْسَنُ الْمَخْلُوقِينَ**

اب میں تفصیل کے ساتھ ایک ایک مطالبہ کو الگ الگ لے کر بتاتا ہوں کہ کس طرح ان آیات میں قرآن کریم کی مختلف خوبیوں کے مقابلہ کی دعوت دی گئی ہے اور ہر جگہ کے مناسب حال زیادہ یا کم کلام کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ سب سے بڑا مطالبہ سائے قرآن کی مثل لانے کا ہے اور یہ سورۃ بنی اسرائیل میں ہے اس مطالبہ میں یہ شرط نہیں رکھی گئی کہ جس کلام کو منکر پیش کریں اسے اللہ تعالیٰ کی طرف بھی منسوب کریں بلکہ جائز ہے کہ ان کا پیش کردہ کلام غتریات میں سے نہ ہو اور ان کا صرف یہ دعویٰ ہو کہ گو ہم نے یہ کلام خود بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے لیکن یہ کلام قرآن کریم کی مثل یا اس سے بڑھ کر ہے۔ چونکہ مثل کی حد بندی بھی ضروری تھی کہ وہ کلام کس امر میں مثل ہو۔ اس لئے اسکی تشریح بھی خود کر دی اور فرمایا کہ **لَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ** قافی اکثر الناس اذ لا يفتؤ زاد اس کلام میں ہر پہلو سے لوگوں کے فائدہ کے لئے ہر اک ضروری دینی امر پر روشنی ڈالی گئی ہے لیکن بھیجی بہت سے لوگ اس کے انکار پر مصر ہیں یہی چیز ہے جس میں مثل کا مطالبہ کیا گیا ہے اگر ان کو فتح دے اس کلام کو انسانی کلام سمجھتے ہیں تو ان چار خوبیوں والا کلام پیش کریں جو اپنی خوبیوں میں قرآن کریم

کے برابر ہو (۱) اس میں ہر ضروری دینی مسئلہ پر روشنی ڈالی گئی ہو یعنی اعتقادات، فلسفہ، اعتقادات، صفات باری اور فلسفہ، ظہور صفات باری، علم کلام، عبادات، فلسفہ عبادات، علم اخلاق، فلسفہ اخلاق، معاملات، فلسفہ معاملات، مذہبیت، اقتصادیات، سیاسیات کا جو حصہ مذہب سے تعلق رکھتا ہے اور اس کا فلسفہ معاد اور اس کے متعلق تمام امور وغیرہ وغیرہ سب امور ضروریہ پر اس میں روشنی ڈالی گئی ہو (۲) وہ قرآن کریم کی چار صفات بحث جو ان امور کے متعلق کی گئی ہو سیر کن، ہر صورت وسعت کے لئے، احاطہ جو یعنی سب علوم کے متعلق کچھ نہ کچھ بحث ہو بلکہ حق کی گہرائی کا بھی احاطہ ہو اور ہر مسئلہ کے ہر پہلو کو پیش کر کے اس میں ہدایت دی گئی ہو (۳) وہ تمام تعلیم باوجود اپنی وسعت اور باریکی کے مقرر رساں نہ ہو بلکہ اس میں نفع ہی نفع ہو (۴) اس میں کسی ایک قوم یا طبقہ کے فائدہ کو مدنظر نہ رکھا گیا ہو بلکہ تمام بنی نوع انسان کی نظر کو مدنظر رکھا گیا ہو اور ہر قسم کی طبیعت اور ہر قسم کے حالات اور ہر درجہ اور ہر فہم کے انسان کے متعلق اس میں ہدایت موجود ہو۔ چونکہ قرآن کریم ابھی مکمل نہیں ہوا تھا اس لئے یہ نہیں فرمایا کہ تم ابھی اس کی مثل لے آؤ بلکہ فرمایا ہے کہ نہ لاسکو گے نہ جانے مصلحت کی صورت یعنی نہ اسکی موجودہ حالت میں اور نہ اس وقت جب یہ مکمل طور پر نازل ہو جائے گا حق یہی ہے کہ قرآن کریم نے ایسے رنگ میں روحانی امور پر بحث کی ہے کہ اوپر کے چاروں امور کے مقابلہ میں اس قدر کلام میں بھی کوئی شخص اسکی کوئی مثل نہیں لاسکتا تھا جو اس وقت تک نازل ہو چکا تھا۔ اور اس وقت کے لحاظ سے قرآن کہلاتا تھا۔

اس آیت کے مطالبہ میں ایک اور امر کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے جس کا بیان کرنا فائدہ سے خالی نہ ہو گا اور وہ یہ کہ اس میں علم الارواح کے ماہرین کو بھی جہنمیں انگریزی میں سپر سچسٹ لکھتے ہیں مخاطب کیا گیا ہے اور جن سے مراد وہی ارواح ہیں جن سے تعلق پیدا کر کے روحانیت کی باریکیاں معلوم کرنے کے علم الارواح کے علامہ مدعی ہیں

ہو جائے۔

دس کا عدد اس واسطے استعمال کیا کہ یہ عدد کامل ہے اور چونکہ معترض کے دعویٰ کو رد کرنا تھا اس وجہ سے اس کو دس سو تین بنانے کو کہا کہ تم کو ایک مثال نہیں دس مثالیں بنانے کی اجازت دیتے ہیں میں یہاں دس کا لفظ اس لئے نہیں رکھا گیا کہ وہ ایک سورۃ تیار کر سکتے تھے بلکہ اس لئے کہ ان کے اس اعتراض کو دور کرنے کا بہترین ذریعہ یہی تھا کہ ہمیں کئی مواقع اعتراض کے دیئے جاتے۔ اور سب اس لئے نہیں کہا کہ اس وقت جن معترضوں کا ذکر تھا وہ صرف بعض حصوں کو قابل اعتراض قرار دیتے تھے سب کو نہیں غرض سورۃ بنی اسرائیل میں چونکہ تکمیل کا دعویٰ تھا اس میں قرآن شریف کی مثل کا مطالبہ کیا گیا۔ اور سورۃ ہود میں چونکہ کفار کے اس اعتراض کا جواب تھا کہ بعض حصے غیر معقول ہیں اس لئے فرمایا کہ تو اس ایسے حصے جو تمہارے نزدیک سب سے کمزور اور قابل اعتراض ہوں تم انہی کے مقابل میں کوئی کلام بنا کر پیش کرو تا کہ کفار یہ نہ کہیں کہ ہمیں صرف ایک اعتراض کا حق دیا تھا اور اس کا مقابلہ کرنے میں ہم نے غلطی ہو گئی۔

تیسرا مقام جس میں قرآن کریم کی بے مثلی کا دعویٰ ہے سورۃ یونس ہے اس میں ایک سورۃ کا مطالبہ کیا ہے جو پہلے دونوں مطالبوں سے کم ہے اور اسکی وجہ یہ ہے کہ یہ مطالبہ اپنے ایک دعویٰ کے ثبوت کے لئے تھا نہ کہ کفار کے اعتراض کی تردید میں۔ اس جگہ اس آیت سے پہلے دعویٰ کیا گیا تھا کہ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اور اس کے ثبوت میں قرآن کریم کو پیش کر کے اس کے متعلق پانچ دعوے کئے تھے وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يَقْتَدَىٰ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ قَسْدٌ ذِيقَ الَّذِي يَبْعَثُ بَدَائِهِ وَتَقْصِصُ الْكِتَابِ لَا ذَيْبَ فِيهِ مِنْ ذَيْبِ الْعَالَمِينَ اَلْهٰی اَقُولُ اس میں ایسی تعلیم ہے جسے انسان بنا ہی نہیں سکتا۔ دوم پہلی کتب کی اس میں تصدیق ہے۔ سوم اس میں پہلی کتب کے ناممکن احکام کو ممکن کیا گیا ہے۔ چہارم یہ کلام بالکل محفوظ

پڑھنا ہے کہ قرآن کریم کی مثل نہ تو انسان خود لاسکتے ہیں اور نہ پو شیدہ ارواح کی مدد سے لاسکتے ہیں جبکہ مدد کا ان کو دعویٰ ہے اس جگہ جتنے مراد وہ جنات نہیں کہ جو عوام الناس میں مشہور ہیں کیونکہ انہی مدد سے کلام ماننے کا مطالبہ ایک جمل بات ہو جاتی ہے نیز اس آیت سے پہلے وَكَيْفَ تَكْفُرُ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ مِمَّا كُنْتُمْ تُكْفِرُونَ مِنْ آيَاتِهِ يَوْمَ الْحِسَابِ بھی مذکور ہے جس سے ظاہر ہے کہ اس جگہ ارواح کا ہی ذکر ہے نہ کہ جنات کا (تفصیل کے لئے دیکھو اس آیت کی تفسیر بنی اسرائیل رکوع ۱۰ میں)

دوسری آیت جس میں کفار کا یہ اعتراض بیان کیا ہے کہ اس کے پاس خزانہ اور ملک نہیں۔ اس کے جواب میں فرمایا کہ اگر یہ درست ہے تو تم دس سو تین معجزات کی اس کے مقابلہ میں لے آؤ پس اس جگہ سورۃ ہود کو بطور نمونہ کے پیش کیا اور معجزات کا مطالبہ کر کے بتایا ہے کہ اگر اس کا دعویٰ وحی یا ملائکہ کا جھوٹا ہے اور اس کے ساتھ ملائکہ نہیں آئے تو تم بھی زیادہ نہیں تو دس سو تین ایسی پیش کرو جو جن کے متعلق دعویٰ ہو کہ ملائکہ نے باذن الہی ہم پر اتاری ہیں پھر دیکھو کہ تمہارا کیا انجام ہوتا ہے اور اگر تم میں یہ جرأت نہیں کہ تم ایسا جھوٹا دعویٰ کر سکو تو محمد رسول اللہ کی نسبت کس طرح خیال کر سکتے ہو کہ اس قدر افترا کر رہے ہو۔ اور اگر افترا کر رہے ہو تو پھر خدا تعالیٰ کی گرفت سے محفوظ کیوں ہے غرض اس جگہ عقلی مقابلہ کے ساتھ آسانی مقابلہ کو بھی شامل کیا گیا ہے اور یہ جو اس جگہ فرمایا کہ دس سو تین ایسی ملائکہ یہ وجہ ہے کہ اس جگہ قرآن کریم کے ہر رنگ میں مکمل ہونے کا دعویٰ نہ تھا بلکہ کلام بعض القرآن کے متعلق تھا یعنی فی لب معترض تھا کہ اس کے بعض حصے قابل اعتراض ہیں جیسا کہ آیت فَلَمَّا كُنْتُمْ تَدْرِكُونَ مَائِدَتِي الْيَتَامَىٰ سے ظاہر ہے اور اسی طرح کفار کے اس سوال سے بھی ظاہر ہے کہ اس کے پاس خزانہ اور ملک نہیں۔ پس اس جگہ سارے قرآن کے مقابلہ کا مطالبہ نہیں کیا بلکہ یہ مطالبہ کیا ہے کہ تم قرآن میں جو بھی کمزور ہے کمزور حصہ سمجھتے ہو اس کے مقابلہ میں دس سو تین بنا کر پیش کرو تا کہ تمہارے دعویٰ کی آزمائش

دوسرے دن کا مطالبہ
کفر کے تصدیق و تادیب
بعض مائیدات الیہ
وہابی کے جواب میں۔

اور انسانی دست برد سے پاک ہے۔ پیغمبر اہل تعلیم تمام قسم کے انسانوں اور تمام زبانوں کے لئے ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر یہ سچ نہیں تو پھر تم بھی ایک سورۃ ایسی بنا کر پیش کر دو جس میں وہ پانچ باتیں جو بیان کی گئی ہیں ایسے ممکن طور پر بیان ہوں جیسی کہ اس سورۃ یعنی سورۃ یونس میں بیان کی گئی ہیں مگر اگر ایک سورۃ کے مقابلہ میں بھی تم کوئی کلام پیش نہ کر سکو تو پھر سمجھ لو کہ سارے کلام میں کس قدر کمالات غفی ہو گئے اور ان کا بنانا انسانی طاقت سے کس قدر بالا ہوگا۔ غرض کہ اس جگہ مثیلہ سے مراد ان پانچ کمالات کی مثل والا کلام ہے جو سورۃ یونس میں بیان کئے گئے ہیں۔

اب رہی آخری آیت یعنی فَلْيَاخُذُوا بَٰرِئَتٍ مِّنْهُ لَٰكُمُ الْاٰدَاۡمُ الْاَوَّلٰی (سورۃ طور ۲) کہ اگر تم چاہتے ہو تو کوئی ایسی ہی بات پیش کر کے دکھاؤ۔ میرے نزدیک اس آیت میں سب سے چھوٹا مطالبہ ہے اور وہ صرف ایک مثال کا ہے خواہ وہ ایک سورۃ سے بھی چھوٹی ہو اور یہ مطالبہ بھی اپنے دعویٰ کے ثبوت میں ہے نہ کہ کفار کے دعویٰ کے رد میں اور وہ دعویٰ ہی ہے جو اس سورۃ کے شروع میں کیا گیا ہے یعنی وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِيْ رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالشَّعْثِ الْمُنَمَّوۡجِ وَالْجَبِّ الْمُنَبَّهِرِ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَکَآۤیۡقٌ مَّآلَکَ مِنْ دَافِعٍ۔ یعنی یہ کتاب جس کا وعدہ کوہ طور پر دیا گیا تھا اور لکھی جانے لگی اور ہمیشہ بڑھی جائے گی اور دنیا میں چیلانی جائے گی اور اسلام جس کے متبعین کی تعداد بہت بڑھ جائے گی اور نہ صرف عوام بلکہ اعلیٰ طبقہ کے لوگ روحانی و جسمانی فضائل والے اس میں داخل ہو گئے اور یہ روحانیت کا چشمہ جو مختلف ملکوں کو سیراب کرے گا ان دونوں امور کو ہم بطور قیامت کی دلیل کے پیش کرتے ہیں۔ اس ذکر کے بعد فرمایا کہ کیا یہ لوگ اس کلام کو بنا دیتی کہتے ہیں اگر ایسا ہے تو جو جو اور جس قسم کی پیشگوئیاں اور پریشانی کی گئی ہیں انکی مانند یہ بھی ایک پیشگوئی پیش کر دیں اور مغزیات کی بھی ہم شرط نہیں لگاتے انہیں اجازت ہے کہ چاہیں تو پچھلی اہمائی

کتاب سے ہی کوئی ایسی مثال نکال کر پیش کر دیں۔ مگر یاد رکھیں کہ یہ انکی نظیر کیس سے نہیں لاسکتے۔ اس مطالبہ میں خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے کی بھی کوئی شرط نہیں اور نہ یہ شرط ہے کہ اپنے پاس سے کوئی پیشگوئی کریں بلکہ اجازت دی ہے کہ خواہ خود بنالیں یا پچھلی کتاب سے جو خواہ الہامی ہو خواہ غیر الہامی نکال کر پیش کر دیں اور پھر مطالبہ بھی نہایت چھوٹا رکھا ہے کہ ایسی ایک ہی پیشگوئی پیش کر دیں حالانکہ قرآن کریم میں اور بھی عظیم الشان پیشگوئیاں ہیں اور پھر دشمن کے عاجز رہنے کی وجہ بھی بتا دی ہے کہ ایسی پیشگوئی کے بیان کرنے کے لئے تو زمین اور آسمان کے خالق اور خزانوں کے مالک اور نگران اور روحانی ترقی کے مالک اور غیب کے مالک کی ضرورت ہے اور یہ باتیں ان میں موجود نہیں پس یہ کیونکر اس کی مثل بنا سکتے ہیں۔

سورۃ طہ بیان شد

دوسرے حصہ کو یعنی پہلی کتاب سے مثال نہ لاسکنے کے دعویٰ کو رد کرنا ضروری نہیں سمجھا کیونکہ وہ کتاب سچی تھیں صرف درجہ کا سوال تھا یہ مطالبہ بھی باقی مطالبوں کی طرح اب تک قائم ہے۔

اب کیا کوئی انسان خواہ کسی مذہب کو جو سورۃ طور کی اس آیت کی مثل لانے کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ اگر ہے تو آگے آ کر اُسے پیش کرے۔

پانچواں مطالبہ سورۃ بقرہ کا ہے جس کی تشریح اوپر گذر چکی ہے۔

اوپر کی تشریحات سے یہ امر ثابت ہے کہ درحقیقت یہ پانچوں مطالبہ الگ الگ ہیں اور سب ایک ہی وقت میں قائم ہیں کوئی مطالبہ کسی دوسرے مطالبہ کو منسوخ نہیں کرتا۔ اور سب غلطی اس امر سے لگی ہے کہ خیال کر لیا گیا ہے کہ جہاں مثل طلب کی گئی ہے وہاں صرف فصیح عربی کی مثل طلب کی گئی ہے اور سب آیتوں میں ایک ہی مطالبہ ہے حالانکہ حاکم بالکل برعکس ہے ان پانچ سورتوں میں ایک ہی مطالبہ نہیں بلکہ مختلف مطالبے ہیں اور ہر مطالبہ کے مناسب حال پورا

قرآن یا بعض قرآن کی مثل طلب کی گئی ہے۔

اوپر کی تشریح سے یہ دھوکا نہیں کھانا چاہیئے کہ مثل کا مطالبہ انہی سورتوں تک محدود ہے جن میں اس دعویٰ کو پیش کیا گیا ہے کیونکہ گو ایک جگہ سارے قرآن کی مثل لانے کا ایک جگہ دس سورتوں کی مثل لانے کا اور ایک جگہ اس دعویٰ کی مثل لانے کا مطالبہ ہے جو سورہ طہ کے شروع میں بیان کیا گیا ہے اور سورہ یونس کا مطالبہ بھی اسی مضمون کے متعلق ہے جو سورہ یونس میں بیان ہوا ہے مگر سورہ یونس کا مطالبہ عام ہے کیونکہ سورہ بقرہ کے شروع میں جو مضمون ہے وہ ساری سورتوں میں مشترک ہے۔ قرآن کریم کی ہر ایک سورہ گذشتہ انبیاء کی پیشگوئیوں کو پورا کرنے والی ہے۔ (دیکھو سورہ فاتحہ میں بسم اللہ کا نوٹ ۱۷) اسی طرح سب کی سب سورتیں دیب والی تعلیم سے پاک ہیں اور سب ہی ہُدٰی لِمُتَّقِیْنَ ہیں پس اس سورہ میں جو مطالبہ ہے وہ باقی ساری سورتوں کے متعلق بھی ہے اور کسی ایک سورہ کی مثل بھی اگر کوئی ان شرائط کے مطابق لے آئے جو سورہ بقرہ کے شروع میں بیان ہوئی ہیں اور جو سب سورتوں میں پائی جاتی ہیں تو وہ قرآنی دعوے کو غلط ثابت کرنے والا ہوگا گراہی مثل لانی نامکن ہے اور جو شخص ایسی کوشش بھی کرے گا منہ کی کھائے گا۔ ایک قابل شخص نے جو عربی بھی سمجھتا تھا چند سال پہلے تمسخر کے رنگ میں قرآن کریم کی مثل پیش کی تھی آج اس کا نام و نشان بھی کہیں باقی نہیں اور قرآن کریم کے پیش کردہ امور میں سے صرف ایک امر کو لے لیا جائے یعنی ہُدٰی لِمُتَّقِیْنَ کو تو اس کا دعویٰ مثل کا جھوٹا ہونا ہے کیونکہ اس کا تو ماننے والا دنیا میں کوئی بھی نہیں پھر وہ ہُدٰی لِمُتَّقِیْنَ کیونکر ہوئی۔ ہُدٰی لِمُتَّقِیْنَ کے الفاظ کتاب کے الہامی ہونے پر بھی دلالت کرتے ہیں اور قرآن کریم فرمانا ہے کہ جو الہام کا جھوٹا دعویٰ کرے تباہ کر دیا جاتا ہے کسی زمانہ میں سبیلہ کذاب نے بھی جھوٹے الہام کا دعوے

حَقُّ آیتِ مَحْشَا
نَسُوْنَا سے بعض
مفسرین کا سَدُّ لُغَا
کے لفظ سے ایک غلط
استنباط۔

کیا تھا مگر چند ہی سال میں ہلاک ہوا اور اس کی تباہی نے اور قرآن کریم کے قائم رہنے نے بتا دیا کہ اس کا پیش کردہ کلام قرآن کریم کی مثل نہ تھا۔ امام نازمی نے ایک مضحکہ خیز کلام اس کا نقل کیا ہے جو اس نے سورہ النکوثر کے مقابل پر پیش کیا تھا جو یہ ہے اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ النِّجْمَاصَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَهَاجِزْ اِنْ مِّنْ غَضَبِكَ تَرْجِلْ كَاخِرْ۔ اس کلام کو مثل قرار دینا کسی مجنون کا کام ہے یہ تو اس سے بھی اتنا فاضل ہے جیسے کوئی شخص غالب اور میر کی غزلوں کو لے کر اس میں بعض الفاظ بدل کر غالب اور میر کے رد مقابل ہونے کا دعویٰ کرے قرآن کریم کی ہی سورہ میں سے بعض الفاظ بدل کر ایک کلام پیش کرنا اور وہ بھی منہ اور مطلب سے عاری حالانکہ سورہ کوثر نہ بردست پیشگوئیوں پر مشتمل ہے جن میں سے بہت سی غیر معمولی حالات میں پوری ہو چکی اور بعض پوری ہونے والی ہیں ایک مجنون ہی کا کام ہو سکتا ہے اور بعض سچی مصنفوں کا اس پوچ عبارت کو قرآن کریم کی سورہ کے رد مقابل پیش کرنا یقیناً ان کے تقویٰ کو اچھی شکل میں پیش نہیں کرتا۔ مگر جس پھر کتنا ہوں قرآن کا دعویٰ ہر سورہ کے بارہ میں ہے کہ اس پر قیامت تک عمل کیا جائے گا مگر سبیلہ کلام کہاں ہے اور اُسے کون مانتا ہے ؟

مَتَّانُ لَنَا... اِس آیت کے متعلق ایک یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ بعض مفسرین نے کفار کے شیعہ کی وجہ سے لَنَا کے لفظ کو قرار دیا ہے اور یہ استدلال کیا ہے کہ چونکہ تَسْوَلُ بابت تعظیم سے ہے اور بابت تعظیم میں ایک خاصیت آہستہ آہستہ یا بار بار فعل کے صدور کی پائی جاتی ہے اس لئے مراد یہ ہے کہ اسے کفار اگر تم کو قرآن کے آہستہ آہستہ اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے نازل ہونے پر اعتراض ہے اور تمہارے نزدیک سارا قرآن اکٹھا آتا تو اور بات تھی مگر وہ چونکہ آہستہ آہستہ پیش کیا جا رہا ہے اور آہستہ آہستہ پیش کرنے میں اس کے مصنف کو آسانی رہتی ہے کہ جو بوجہ واقعات پیش آتے جائیں وہ ان کے مطابق کلام بتانا جاتا ہے

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَكِنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّاسَ الَّتِي

اور اگر تم نے (ایسا) نہ کیا (اور تم ہرگز (ایسا) نہ کر سکو گے تو اس آگ سے

اس لئے وہ معجزانہ کلام نہیں ہو سکتا تو ہم تم کو کہتے ہیں کہ تم ایک ٹکڑا ہی قرآن جیسا بنا دو اگر تم ایک ٹکڑا ہی بنا سکتے تو تمہارا اعتراض درست ہوگا ورنہ نہیں معنی تو یہ استنباط لطیف، منوم ہوتا ہے لیکن عربی زبان کے قواعد کے لحاظ سے یہ امر درست نہیں ثابت ہو تا کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ باقی قبیل میں تکرار اور کثرت کا مفہوم پایا جاتا ہے لیکن ہر جگہ نہیں بلکہ ایسے الفاظ میں یہ مفہوم پایا جاتا ہے جن کے مجرد کا صیغہ متعدی ہو مثلاً ضربت کا لفظ ہے اس کے معنی ہیں کسی کو مارا یہ متعدی ہے اس کو اگر ضربت بنا دیا جائے تو اس میں تکرار اور شدت کے معنی پیدا ہو جائیں گے اور ضربت کے معنی اگر مجرد مارنے کے ہوں گے تو ضربت کے معنی بار بار اور خوب مارنے کے ہوں گے یا ذبح کا لفظ ہے اس کے معنی کسی کو ذبح کرنے یا ہلاک کرنے کے ہوتے ہیں اگر ذبح کہیں گے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اسے بار بار ذبح کیا یعنی ایک ہی وار میں ذبح نہیں کر دیا بلکہ بار بار چھری پھیر کر آہستہ آہستہ ذبح کیا مگر نَزَّلَ جو نَزَلَ کا مجرد ہے اس کے معنی اتارنے کے نہیں ہوتے بلکہ اُترنے کے ہوتے ہیں یعنی وہ لازم ہے متعدی نہیں اس صورت میں نَزَلَ کی خرافہ کا دو بار انا صرف اسے متعدی بنائے گا بار بار یا آہستہ آہستہ اتارنے کے معنی نہ دے گا۔ کیونکہ عربی زبان کا اصل قاعدہ یہ ہے کہ جب کوئی حرف زیادہ کیا جائے تو وہ کچھ نہ کچھ یا دو معنوں میں کرتا ہے اور اس جگہ لازم کو متعدی بنا کر زیادتی حرف نے اپنی غرض کو پورا کر دیا ہے۔ اس امر کا مزید ثبوت کہ خالی نَزَلَ کے لفظ سے یہ استدلال نہیں ہو سکتا اس امر سے بھی ہو سکتا ہے کہ کفار کا یہ اعتراض کہ قرآن کریم کیوں ایک ہی دفعہ نہیں اتارا گیا جس آیت

میں بیان کیا گیا ہے اس کے الفاظ یہ ہیں۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْنَا الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً (دُورتن ع ۳) یعنی کفار کہتے ہیں کہ کیوں اس پر سارا قرآن ایک ہی دفعہ نہیں اتارا گیا اور اس آیت میں بھی نَزَلَ ذاء کی تضعیف سے استعمال ہوا ہے پس کم سے کم اس آیت میں نَزَلَ (بِتَشْدِيدِ الشَّاءِ) سارے قرآن کے اکٹھا نازل ہونے کے معنوں میں استعمال ہوا ہے پس جب اکٹھا اتارنے کے لئے بھی تنزیل کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس آیت سے یہ استدلال کرنا کہ اس جگہ قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اتارنے پر اعتراض ہے درست ثابت نہ ہوتا کیونکہ کفار کے منہ سے اندھنہانے نے اس اعتراض کو بیان کرتے وقت اُنَزَلَ کا لفظ بیان نہیں کیا بلکہ نَزَلَ کا لفظ بیان فرمایا ہے پس اس آیت سے یہ استدلال درست نہیں معلوم ہوتا لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ نَزَلَ تشبیہ کے ساتھ کہیں بھی آہستہ آہستہ اُترنے کے معنوں پر دلالت نہیں کرتا۔ کیونکہ بعض جگہ پر اس لفظ کے بعد مصدر بھی لایا گیا ہے جیسے نَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا کہا گیا ہے (یعنی اسرائیل ع ۱۶) جس سے یہ غرض پوری ہو گئی ہے اور مصدر کی زیادتی نے وہ معنی پیدا کر دیئے ہیں مگر بہر حال آیت زیر تفسیر میں بار بار اور آہستہ اُترنے پر اعتراض نہیں بلکہ توحید کے مضمون پر اعتراض ہے جو اس آیت سے پہلے بیان ہوا ہے اور مراد یہ ہے کہ توحید کی تعلیم نے دلوں میں قسم قسم کے شک پیدا کر دیئے ہیں۔

حَصْرُ آيَةِ وَهِيَ
نَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا

وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْجَارَةُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ۝

جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ وہ کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے ۲۵

دلوں میں جانتے تھے کہ ان میں اللہ نازل کرنے کی طاقت نہیں اور وہ کبھی وحی نازل نہیں کرتے پس وہ کس منہ سے اپنے شہداء کو جلاتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب شرکوں کو توجہ دلائی کہ اپنے معبودوں سے پوچھو کہ وہ فلاں امر کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو انہوں نے مجبور ہو کر جواب دیا کہ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا هُمْ لِلَّهِ يَخْضَعُونَ (انبیاء ۵) یعنی تم جانتے ہو کہ وہ بولتے ہیں۔ اسی طرف قرآن کریم بھی اشارہ کرتا ہے کہ تم تو اس کلام کو خدا تعالیٰ کے کلام کے طور پر پیش کرتے ہیں تم کو بھی یہ کہنا ہو گا کہ ہمارے بتوں نے یا خدا تعالیٰ کے سوا دوسرے خود ساختہ معبودوں نے اس سورۃ کے مضامین ہمیں بتائے ہیں جو قرآن کریم کے مقابل پر ہم پیش کرتے ہیں مگر تم شرک کے دعوے تو بہت کرتے ہو مگر اس مقابلہ کے لئے تم کبھی تیار نہیں ہو گے کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارے معبود تمہارے ذہنوں میں ہی ہیں ان کا خارجی وجود کوئی نہیں اور وہ زندہ خدا کی طرح بول نہیں سکتے۔

جس سزا سے ڈرایا گیا ہے اس کے متعلق بتایا کہ وہ سزا آگ ہے جس کا ایندھن ناس اور حجارہ ہیں۔ ناس کے معنی اگر دوزخ کے کئے جائیں تو اس کا یہ مطلب ہو گا کہ جس دوزخ میں کافر جائیں گے اس کا ایندھن کچھ انسان اور پتھر ہیں یعنی مشرک اور ان کے بت جن کو وہ پوجتے ہیں چنانچہ ایک دوسری جگہ آتا ہے اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ صَبَبْتُمْ جَهَنَّمَ (انبیاء ۷) تم اور تمہارے بت جہنم میں تازہ کر رہے ہیں مگر وہ آگ پتھروں کی ہوگی جو زیادہ سخت ہوتی ہے جیسے پتھر کے کوئو یا جوئے کے پتھر کی آگ ہنایت سخت ہوتی ہے۔

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایندھن کا لفظ استعارہ کے طور پر ہو اور سمجھئے یہ ہوں کہ اس آگ کے بھڑکانے کا موجب

۲۵ حل لغات :- فَاتَّقُوا ۱۔ باب افتعال سے امر جمع کا صیغہ ہے اور اتَّقَى ۲۔ یَسْتَحِقُّ کے لئے دیکھو حل لغات سورہ بقرہ ۲۵

وَقُودُهَا ۱۔ اَلَوْ قُودٌ ۲۔ مَا تَوْقَدُ بِهِ النَّاسُ مِنَ الْخَطِيْءِ ۳۔ ایندھن جس سے آگ جلائی جاتی ہے (اقرب) الْحِجَارَةُ ۱۔ الْحَجَرُ کی جمع ہے اور الْحَجَرُ کے معنی میں الْحَوْصَةُ الصَّلْبُ پتھر (مفردات) اسکی جمع اَخْبِلًا بھی آتی ہے اور حَجَرَانِ سونے اور چاندی کو کہتے ہیں (اقرب) اُعِدَّتْ ۲۔ اُعِدَّتْ سے ماضی مجول مؤنث کا صیغہ ہے اور اُعِدَّتْ لَآ مَرْكَزَ اُسے معنی میں هُنَا وَ اَخْصَا ۱۔ اس کو اس کے لئے تیار کیا اور حاضر کیا (اقرب) پس اُعِدَّتْ کے معنی ہونگے وہ تیار کی گئی ہے اور حاضر رکھی گئی ہے۔

اَلْكَافِرِيْنَ ۱۔ الْكَافِرُ کی جمع ہے۔ اور یہ کھنڈ کا اسم فاعل ہے مزید تشریح کے لئے دیکھیں حل لغات سورہ بقرہ ۲۵

تفسیر فرماتا ہے کہ اگر تم اس دعویٰ کا مقابلہ نہ کر سکو اور قرآن کریم کی کسی سورۃ کی مثل نہ لاسکو اور وہ امور جو بیان بیان کئے گئے ہیں اپنے کلام میں بتا نہ سکو اور تم ایسا کبھی نہ کر سکو گے تو سمجھ لو کہ یہ کلام خدا تعالیٰ کا ہے اور تم انسان کا نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کا مقابلہ کر رہے ہو اور اس صورت میں تم کو اس سزا کے جھگٹنے کے لئے بھی تیار ہو جانا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی صداقتوں کا مقابلہ کرنے والوں کو ملتی ہے۔

وَلَسَنَ تَفْعَلُوْا اُسے معنی یہ بھی ہیں کہ تم ایسا ہرگز نہ کر سکو گے اور یہ بھی کہ تم ایسا نہیں کرو گے۔ دوسرے معنوں کے رُو سے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ گو کفار خدا تعالیٰ کے ساتھ بعض ہستیوں کو شریک قرار دیتے تھے مگر اپنے

فَاتَّقُوا

وَقُودُهَا

الْحِجَارَةُ

اُعِدَّتْ

اَلْكَافِرِيْنَ

وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ كَمَا مَطْبُوعٌ

خَوَاتِمٌ وَ لَسَنَ تَفْعَلُوْا اُسے

انسانوں اور پتھروں کا تعلق ہوگا یعنی بت پرستی۔

ناس اور مجارہ کی تشریح بانی سلسلہ احمدیہ نے یہ کی ہے کہ ان الفاظ سے دوزخیوں کی دو اقسام بیان کی گئی ہیں ایک وہ جو کسی قدر محبت الہی اپنے دل میں رکھتے ہیں اور ناس کے لفظ سے جو محبت پر دلالت کرتا ہے بالکل خارج نہیں ہو سکے مگر ایک گروہ دوزخ میں وہ جائے گا جو مجارہ کے مشابہ ہوگا یعنی ان کے دل محبت الہی سے بالکل سرور ہو گئے اور وہ پتھروں کی مانند ہو گئے کہ کوئی رافت اور شفقت کے دلوں میں باقی نہ رہی ہوگی۔ یہ معنی نہایت لطیف ہیں اور قرآن کریم سے ان کی تصدیق ہوتی ہے چنانچہ قرآن کریم میں کفار کو پتھروں سے مشابہت دی گئی ہے چنانچہ یہود کی نسبت فرماتا ہے قَسَمْتُ لَكَ أَن تَكُونُ مِنَ الْمَقْتُولِينَ (۳۷) اَوْ أَشَدَّ قَسْوَةً (یعنی اللہ تعالیٰ کے نشانات دیکھنے کے بعد بھی تمہارے دل پتھروں کی طرح ہو گئے بلکہ بعض کے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں اس تشبیہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ دوزخ کی آگ میں عام کفار بھی ڈالے جائیں گے اور وہ لوگ بھی جو شقاوت کی وجہ سے پتھروں کے مشابہ ہو گئے ہیں۔ اگر کہا جائے کہ اس صورت میں تو مجارہ کو پہلے بیان کرنا چاہیے تھا اور ناس کو بعد میں۔ کیونکہ وہ لوگ جو پتھروں کی طرح ہو گئے ہیں دوزخ کے زیادہ مستحق ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں فرمایا یہ گیا ہے کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَتَذَكَّرُونَ وَالنَّاسَ وَالْعِبَادَةَ (یعنی تم کو آگ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ظاہر ہے کہ اس حکم سے فائدہ اٹھانے کی زیادہ قابلیت اپنی لوگوں میں ہو سکتی ہے کہ جو کسی قدر انشت کا ماورہ اپنے اندر رکھنے ہوں پس موقوف کے لحاظ سے ناس کا لفظ مجارہ سے پہلے ہی رکھنا مناسب تھا۔

قرآن کریم نے ضرورت کے لحاظ سے بھی کفار کے دو نام رکھے ہیں جن اور ناس اور سزا کے لحاظ سے جنی دو نام لکھے ہیں مجارہ اور ناس سورۃ الناس میں فرماتا ہے الَّذِي

يُؤَسِّرُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ یعنی وسوسے ڈالنے والے جو وسوسے میں پناہ مانگتا ہوں جو کبھی جن ہوتا ہے اور کبھی انسان۔ اس محاورہ کا استعمال سورۃ خم سورۃ میں بھی ہوا ہے وہاں فرماتا ہے کہ دوزخ میں ڈالے جانے کے وقت عام دوزخی کہیں گے کہ دَرَبُنَا أَدْنَا الَّذِينَ أَحَلَّنَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالْأَرْضِ نَجْعَلُهُمْ تَحْتَ آقْدَانِنَا لِيَكُونُوا مِنَ الْأَشْقَلِينَ (۴۷) یعنی اے ہمارے رب جن لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا خواہ جن تھے خواہ انس ان کو ہمارے حوالے کر کہ انہیں قوب پاؤں تلے روندیں۔ اس آیت میں بھی گمراہ کرنے والے انسانوں کو دو گروہ قرار دیا ہے ایک کو جن کہا ہے اور ایک کو انس (جن کی پوری تشریح کے لئے دیکھو جلد ۱۷) غرض گمراہ کرنے کے لحاظ سے کفار کی دو قسمیں بتائی گئی ہیں جن اور انس۔

اور سزا کے لحاظ سے بھی دو قسمیں بتائی ہیں ناس اور مجارہ۔ اس فرق کی یہ وجہ ہے کہ شرارت کو مد نظر رکھتے ہوئے تو خدا کے پیلو پر زور دینا ضروری ہوتا ہے کیونکہ شریر لوگ ہمیشہ باریک راہوں سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اگر وہ اپنی شرارتوں کو ظاہر کر دیں تو لوگ ان کے فریب میں نہ آویں پس ان کی اس کوشش کے مد نظر ان کا نام جن رکھا لیکن سزا کا جب ذکر ہوتا تو ان کی سزا کی سختی کی وجہ بتانے کے لئے ان کے دلوں کی سختی کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہوتا ہے تاہم ان کے ذکر کے ساتھ اسکی سختی کی معقوبیت بھی ثابت ہو پس ایسے موقع پر ابھی انسانوں کو جو شرارت اور فساد کے لحاظ سے جن کہلاتے تھے دوزخ کی سزا کے لحاظ سے پتھر کے نام یاد کیا۔

گو اس آیت میں آگ اور خصوصاً پتھروں کی آگ کا ذکر کیا گیا ہے لیکن مابعد الموت سزا اور جزا اس کے بارہ میں جو کچھ قرآن کریم نے بیان کیا ہے وہ تمثیلی زبان میں ہے جیسا کہ آگے چل کر مختلف آیات کے ماتحت بتایا جائے گا صرف عذاب اور ثواب کو انسانی ذہن کے قریب لانے

تَحْتَ آقْدَانِنَا
وَالنَّاسَ وَالْعِبَادَةَ
میں ناس اور عبادت
کا تعلق باقی سلسلہ
کے قلم سے اور اس
تائید قرآن مجید سے۔

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ

اور تو ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کئے ہیں خوشخبری دے کہ ان کے لئے ایسے

جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا

باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں جب بھی ان (دامغوں) کے پھل ہیں

مِنْهَا مِنْ شَرْعٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا

سے کچھ رزق انہیں دیا جائے گا وہ کہیں گے یہ تو وہی (رزق) ہے جو ہمیں اس سے

مِنْ قَبْلُ وَأَتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ

پیدے بھی دیا گیا تھا اور ان کے پاس لایا جائے گا وہ (رزق) ملتا جلتا اور ان کے لئے ان (دامغوں)

مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِ

میں پاک جڑے ہونگے اور وہ ان (دامغوں) کے اندر (ہمیشہ) رہیں گے ۱۵۷ اللہ ہرگز نہیں رکت

رکھتے ہوں اس آیت کے مضمون کی وجہ سے عذاب سے محفوظ نہیں سمجھے جاسکتے۔

یہ بھی یاد رہے کہ قرآن کریم کی تعلیم کے رو سے سزا دائمی اور ابدی نہیں ہوتی نہ اسکی غرض انتقام اور بے محنت تکلیف دینا ہے بلکہ اسلام کی تعلیم کے رو سے سزا وقتی ہوتی ہے اور اسکی غرض یہ ہے کہ وہ پاکیزگی پیدا کی جائے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے قرب کے قابل بنا دے اور اسکی حیثیت ایک شفا خانہ کی ہے جو بیماری کے علاج کے لئے مقرر کیا جاتا ہے۔ اسکی تفصیل آئندہ متعلقہ آیات کے تحت آئے گی (مثال کے لئے دیکھو سورہ ہود نوٹ ۱۵۷)

۱۵۷ حل لغات: بَشِّرْ: اَلْبَشْرَةُ طَلْعُ الْمَطَرِ

جلد کے اوپر کے حصہ کو بَشْرَةٌ کہتے ہیں اور بَشْرٌ شے کے معنی ہیں اَخْبَرْتُهُ بِسَارٍ بَسَطَ بَشْرَةً وَجْهَهُ وَ ذَالِكَ اَنَّ النَّفْسَ اِذَا اسْتَرَتْ اِنْتَشَرَ الدَّمُ فَبِنَا اِنْتَشَارَ النَّمَاءِ فِي الشَّجَرِ نِمْسَ اَوْ شَجَرِي

کے لئے وہ الفاظ استعمال کئے گئے ہیں جن کو انسان اس دُنیا میں سمجھتا ہے تا وہ بعد الموت عذاب یا ثواب کی کیفیتوں کو ایک حد تک سمجھ سکے۔

أَعْدَدْتُ لَكُمْ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ اَلْعَذَابَ الَّذِي كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ عذاب الہی صرف انکار کی صورت میں آتا ہے ورنہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو نجات کے لئے پیدا کیا ہے۔ اس آیت سے بعض مسلمانوں کے اس خیال کی تردید ہوتی ہے جو یہ خیال کرتے ہیں کہ ہر مومن و کافر دوزخ کا مزہ بخود بہت ضرور چکھے گا کیونکہ اس آیت سے صاف ثابت ہے کہ دوزخ صرف کفار کے لئے تیار کی گئی ہے مگر یہ بھی اس کے معنی نہیں کہ کوئی مومن کھانے والا دوزخ میں نہ جائے گا کیونکہ قرآن کریم نے ایسے لوگوں کو جو اسلام کی تعلیم پر پوری طرح عمل نہیں کرتے اور اپنی اصلاح کی بھی کوشش نہیں کرتے بمنزلہ کفار کے قرار دیا ہے پس ایسے لوگ جو عقیدہ مسلمان ہوں لیکن عملاً کفار کا سا رنگ

أَعْدَدْتُ لَكُمْ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ اَلْعَذَابَ الَّذِي كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

بَشِّرْ

سنائی جس سے اس کے چہرہ پر اثر ہوا اور چہرہ خوشی سے پھیل گیا۔ اور اسکی وجہ یہ ہے کہ جب نفس انسانی خوش ہو تو خون اس میں ایسے ہی پھیل جاتا ہے جس طرح درخت میں پانی۔ وَ تَنبِئُكَ الْذِّكْرُ بِعَذَابِ آلِهِمْ فَاسْتَغَاذَهُ بِالْأَلْفِ تَنْبِئُكَ أَنْ أَسْرَ مَا يَسْتَعْذِرُ الْخَبْرُ بِمَا يَنْتَهِى عَنْ الْعَذَابِ اور کفار کو عذاب کی خبر دیتے ہوئے بشارت کا لفظ استعمال کرنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ خوش کرنے والی بات جو وہ نہیں گے وہ اس عذاب کی خبر ہوگی جو انہیں پہنچے گا (مغرب) تاہم میں ہے الْبَشَارَةُ الْمَطْلُوقَةُ لَا تَكُونُ إِلَّا بِالْخَيْرِ بشارت کا لفظ جب بغیر کسی قید کے بولا جائے تو اس کے مراد اچھی خبر ہوتی ہے۔ وَإِنَّمَا تَكُونُ بِالشَّرِّ إِذَا كَانَتْ مُقْبِلَةً كَقَوْلِهِ تَعَالَى فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ اور وہ بُری خبر کے لئے اس وقت بولا جاتا ہے جبکہ ساتھ کی بُری بات کا ذکر ہو جیسے کہ آیت مذکورہ میں عَذَابِ آلِهِمْ کے ساتھ اسے عقید کیا گیا ہے وَ التَّنْبِيْهُ يَكُونُ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ كَقَوْلِهِ تَعَالَى فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ لیکن بشیر کا لفظ خیر اور شر دونوں معنوں کے ادا کرنے کے لئے بولا جاتا ہے وَقَدْ يَكُونُ هَذَا عَلَى قَوْلِهِمْ حَقِيْقَتًا الْقَرْبُ وَ عِتَابُكَ السَّيْفُ اور بشیر کا یہ استعمال ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی شخص کو پوچھتے غصیلا ہو کہتے ہیں کہ تیرا تحفہ مارے اور تیری ناراضگی تلوار۔ یعنی معمولی غصہ میں تو تلوار نکال لیتا ہے اور کسی پر خوش ہونو مار کا تحفہ دیتا ہے اسی طرح یہ کہہ دیا گیا کہ انہیں عذاب کی بشارت ملے گی وَ التَّنْبِيْهُ فِي عَزْوِ اللَّحْمِ مَخْصَصَةٌ بِالْخَبَرِ الَّذِي يُفِيدُ الشَّرَّ وَ لَا أَنَّهُ يَحْتَسِبُ أَصْلُ اللَّحْمِ عِبَادَةٌ عَنِ الْخَبَرِ الَّذِي يُؤْتِرُ فِي الْكُفْرَةِ تَعَبِيرًا وَ هَذَا يَكُونُ لِلْمُحْزَنِّ أَيْضًا فَوَجِبَ أَنْ يَكُونَ لَفْظُ التَّنْبِيْهِ حَقِيْقَةً فِي الْقَسَمَيْنِ اور لفظ بشیر عام لغت میں خوشی کی خبر دینے کے لئے استعمال ہوتا ہے لیکن

اصل لغوی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کے معنی ایسی خبر دینے کے ہیں جس سے چہرہ پر اثر ہو اور یہ دونوں طرح ہو سکتا ہے خوشی سے بھی اور غم و اندوہ سے بھی۔ اس لئے درحقیقت یہ لفظ دونوں معنی اپنے اندر رکھتا ہے (تک) الصَّالِحَاتِ :- الصَّالِحَةُ کی جمع ہے جو صلح سے نکلا ہے اور صلحہ الشَّيْءُ کے معنی ہیں ضدٌ فَسَدٌ کوئی چیز فساد سے پاک ہوگئی نیز کہتے ہیں هَذِهِ الصَّالِحَةُ لَكَ آتِي مِنَ بَابِ تِلْكَ یعنی یہ تیرے مناسب حال ہے اور صَالِحَةٌ کے معنی ہیں وَ أَفْقَدُ اس سے موافقت کی الصَّالِحَةُ کے معنی ہیں ضدٌ الْفَاسِدِ فساد سے پاک وَ الصَّالِحَةُ حَالَةٌ بِكُونِهَا الشَّيْءُ صَالِحًا وہ حالت جس سے کوئی چیز مناسب و موزون ہو جائے (اف) پس صالحان کے معنی ہونگے وہ اعمال جو فساد سے پاک اور باصلحت اور مناسب حال ہوں۔

جَنَّاتٌ :- جَنَّةٌ کی جمع ہے اور الْجَنَّةُ جَنَّةٌ تَجَنَّتْ میں سے ہے وَ أَصْلُ الْجَنَّةِ سَتْرُ الشَّيْءِ یعنی جَنَّةٌ کے اصل معنی کسی چیز کو ڈھانپنے کے ہیں۔ يَقَالُ جَنَّةٌ اللَّيْلُ چنانچہ جَنَّةٌ اللَّيْلُ کا محاورہ ہی معنی ادا کرنے کے لئے مستعمل ہے کہ رات نے اس کو ڈھانپ لیا۔ وَ الْجَنَّةُ كُلُّ بُسْتَانٍ ذِي شَجَرٍ كَيْسُورٍ بِالشَّجَارِ الْأَمْزُجِ اور جَنَّتْ ہر اس باغ کو کہتے ہیں جس میں کثرت سے درخت ہوں اور وہ درختوں کے سایہ سے زمین کو ڈھانپ لے۔ وَقَدْ شَتَّى الْأَشْجَارُ السَّائِرَةُ جَنَّةً اور ڈھانپنے اور چھپانے والے یعنی گھنے درختوں کو بھی جنت کہتے ہیں وَ سُمِّيَتْ الْجَنَّةُ إِمَّا تَشْبِيْهَا بِالْجَنَّةِ فِي الْأَمْزُجِ وَ إِنْ كَانَ يَتَّصِلُهَا بَابُوتٌ وَ إِمَّا لِسَوَادِ نِعْمَتِهَا عَنَّا الْمَشَارِدَ إِلَيْهَا بِقَوْلِهِ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ اور جنت کو اس لئے جنت کے نام سے پکارا گیا ہے کہ یا تو وہ دنیاوی باغات کے مشابہ ہے اگرچہ ان میں اور اس میں بہت فرق ہے

یا اس وجہ سے ہے کہ اسکی نعتیں ہم سے پوشیدہ ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت فَلَا تَحْکُمُ قَفْسًا قَآءُفًا سَخِیًّا میں فرمایا ہے کہ جنت کی نعمتوں کا کسی کو علم نہیں (مفروات)

أَلَا فَهَرُءُ النَّهْرِ کی جمع ہے اور النَّهْرِ کے معنی میں تَحْرَی الْمَاءُ الْغَائِضُ پیچھے والے پانی کے پلنے کی جگہ وَجَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى ذَٰلِكَ مَثَلًا لِّمَآ یُذَرِّجُ مِنْ نَّحْبِهِمْ وَفَضَّلَهُ فِي الْجَنَّةِ عَلَى النَّاسِ قَالَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے بطور مثال کے اپنے اس فیض اور فضل کو جو اس کے بندوں پر جنت میں بکثرت نازل ہوگا بیان کیا ہے جیسے کہ فُلِیَاقَ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ کَرْمَیْنِ بَآغَاتٍ اور نہروں میں ہونگے وَالنَّهَرُ السَّحَى تَشْبِیْهًا بِنَهْرِ الْمَاءِ نَهَرُ کے معنی وسعت کے ہیں۔ نہر کا پانی چونکہ وسیع ہوتا ہے اس لئے اس کو اس پر قیاس کر لیا چنانچہ کہنے میں تَحْرَی تَحْوِیْ آئے گئے تَحْوِی الْمَاءُ بہت پانی والا دریا (مفروات) آمِنَ وَآجٍ :- ذَوُج کی جمع ہے اور نَزْوَج کے معنی ہر کُلِّ وَاحِدٍ مَعَهُ اِخْرَ مِنْ جَنْبِہِ ہر اک وہ چیز جس کے ساتھ اسکی جنس میں سے ایک اور وجود بھی ہو (اقرب) عام لوگ نواج کے معنی سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں۔ اور وہ سمجھتے ہیں کہ نواج کے معنی جوڑے کے ہیں حالانکہ عرب لوگ اس مفہوم کو ادا کرنے کے لئے نواج کا لفظ استعمال نہیں کرتے بلکہ وہ تشبیہ کا صیغہ بولتے ہیں مثلاً وہ کموتوں کے جوڑے کے لئے (مذکر: وِرْثُوت کے لئے) نَزْوَجِ حَمَامٍ نہیں کہیں گے بلکہ نَزْوَجِانِ مِنْ حَمَامٍ کہیں گے اسی طرح ورموزوں کے لئے نَزْوَجِانِ مِنْ خَفَافٍ کہیں گے چنانچہ قرآن مجید میں سورہ ہود کی آیت قُلْنَا اِجْلُ فِیْہَا مِنْ کُلِّ نَزْوَجِیْنِ اِثْنِیْنِ بھی اس استعمال کو واضح کرتی ہے اور اس سے ثابت ہے کہ نواج کے معنی نواج مادہ کے نہیں بلکہ یا نریا مادہ کے ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے اس آیت میں اِثْنِیْنِ کا لفظ لگا کر واضح کر دیا گیا ہے

مُطَهَّرَۃ

اَزْوَاجِ

حَالِیْدُوْنَ

کہ نواج دوم جنس ہا نور میں نہ کہ دو جوڑے (یعنی چار ہا نور مراد نہیں) حضرت نوح کو حکم تھا کہ ضروری ہا نوروں میں سے ایک ایک نواج ایک ایک مادہ اپنے ساتھ لے لیں پس آیت وَلَمْ یَجْعَلْنَا آمِنَ وَآجٍ میں اَزْوَاج سے مراد ہم جنس ساتھی کے ہیں یعنی ایسے وجود جن کے ساتھ مل کر تمام نریاں اور تمام آرام مکمل ہونگے قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ سوائے ذات باری کے ہر چیز ایک جوڑے کی محتاج ہے اس قاعدہ کے مطابق جتنی بھی جوڑوں کے محتاج ہونگے خواہ مرد ہوں یا عورتیں۔ باقی رہا یہ سوال کہ وہ جوڑے کس قسم کے ہونگے یہ تفصیل اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ انسان اس کو تفصیلاً اسی وقت معلوم کرے گا جب وہ جنت میں جائے گا۔

مُطَهَّرَۃ :- طَهَّرَ سے اسم مفعول ثَوْتَ کا صیغہ ہے اور طَهَّرَ (مجزو) کے معنی ہیں جَدُّ تَحْجِسَ پاک ہو گیا اور طَهَّرَ کے معنی ہیں جَعَلَهُ طَآءِرًا اسے پاک کیا (اقرب) طَهَّارَۃ میں ہے الطَّهَّارَۃُ صَرَّ بَابِ طَهَّارَۃٍ جِسْمِہِ وَ طَهَّارَۃُ قَفْسٍ پاکیزگی دو قسم کی ہوتی ہے (۱) جسمانی (۲) باطنی پس اَزْوَاجِ مُطَهَّرَۃ کے معنی ہوں گے پاک ساتھی۔

حَالِیْدُوْنَ :- حَلَدَ سے اسم فاعل جمع کا صیغہ ہے اور الحُلْدُ کے معنی عربی زبان میں یہ ہوتے ہیں کہ اَلْبَقَاءُ باقی رہنا۔ الدَّوَامُ چلتے ہی چلے جانا۔ اور حَلَدٌ (تَجَلُّدٌ) حُلُوْد کے معنی ہیں دَامَ وَ بَقِی دَامَ رہا اور باقی رہا کہنے میں حَلَدُ الرَّجُلِ حَلَدٌ اَوْ حُلُوْدٌ اَوْ اَبْطَآ عَنْهُ لِلشَّیْءِ وَقَدْ اَسْقَنَ کہ اس آدمی کی عمر زیادہ ہو گئی۔ اور بڑھا پانہ آیا۔ حَلَدٌ بِالْمَکَانَ وَ اِلَى الْمَکَانَ کے معنی ہیں اَقَامَ پہ کسی جگہ میں ٹھہر گیا پس گیا اور جب حَلَدَ اِلَى الْمَکَانِ کہیں تو یہ معنی ہونگے کہ لَصِقَ بِهَا وَ اَطْمَأَنَّ اِلَیْہَا کہ وہ زمین پر چمٹ گیا اور اس پر مطمئن ہو گیا (اقرب) کلیات ابی البقاء میں ہے کُلُّ مَا یَبْنَا طَآءِرًا عِنْدَ النَّعِیْرِ وَ اَلْاَسْمَاءُ تَصِفُ الْعَرَبَ بِالْحُلُوْدِ كَقَوْلِهِمْ لَا یَاۡم

خَوَالِدٌ وَذَلِكَ يَطُولُ مَكِيلًا لَا يَلْتَوِيهِمْ كَرِهَ
وہ چیز جس سے تغیر اور فساد دور ہے اس پر عرب خلود
کا لفظ بولتے ہیں جیسے آیاتہ کے لئے خوالد کا لفظ
بولتے ہیں اور یہ انکی لمبائی کے لئے کہا جاتا ہے نہ اس
لئے کہ وہ ہمیشہ رہتے ہیں اور مفردات میں ہے کہ الخلود
هُوَ تَبَدُّلُ الشَّيْءِ مِنْ إِعْتِدَاضِ الْفَسَادِ
بِقَاءِ عَلَى الْحَالَةِ الَّتِي هُوَ عَلَيْهَا كَأَنَّهُ شَيْءٌ
خَرَاب ہونے سے محفوظ اور اپنی اصلی حالت پر رہنا
خلود کہلاتا ہے وَاضِلُ الْمُخَلَّدِ الَّذِي يَبْقَى
مُدَّةً طَوِيلَةً وَرُحْمَلَةُ الْهَلَاكِ الْوَحِيدُ
کے ہیں جو ایک لمبے عرصہ تک رہے ثُمَّ اسْتَعِيدَ
لِلْمَبْنِيِّ دَائِمًا پھر ہمیشہ رہنے والی چیز کے لئے یہ
لفظ استعارۃ استعمال ہونے لگا۔ وَالْمُخَلَّدُ فِي
الْجَنَّةِ بَقَاءٌ إِلَّا شَيْئًا عَلَى الْحَالَةِ الَّتِي عَلَيْهَا
مِنْ غَيْرِ إِعْتِدَاضِ الْفَسَادِ وَرَحْمَتِ الْمَخْلُودِ
سے مراد یہ ہے کہ اشیاء بغیر خراب ہونے کے اپنی حالت
پر رہیں گی۔

تفسیر اس آیت میں مومنوں کے انعامات کا
ذکر کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ انہیں جنات میں جگہ
ملے گی جن کے ساتھ نہریں متعلق ہوں گی۔ مومنوں کے انعامات
کا مسئلہ مخالفین اسلام کے لئے قابل اعتراض بننا چلا
آیا ہے اس پر ذیل کے اعتراض کئے جاتے ہیں (۱)
اس قسم کے انعام کا وعدہ انتہائی درجہ کی لالچ ہے اور
کامل ایمان کے منافی ہے کیونکہ جس ایمان کا باعث لالچ
ہو وہ ایمان نہیں کہلاتا (۲) ایمان کے نتیجے میں
مادی انعامات قرآن نے تجویز کئے ہیں جو قابل اعتراض
ہے (۳) اگر مرنے کے بعد مادی انعامات ملنے ہیں تو اس
سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے نزدیک مرنے کے
بعد پھر بھی جسم زندہ کیا جائے گا جو عقل کے خلاف ہے
کیونکہ یہ جسم نو فن ہو جاتا ہے اور ایک ہی جسم کے اجزا

کئی کئی انسانوں میں استعمال ہو جاتے ہیں پھر وہ جسم کس
کس کو ملے گا (۴) اس آیت میں اور متعدد آیات میں
بتایا گیا ہے کہ مومنوں کو جنات میں بیویاں ملیں گی اس سے
معلوم ہوتا ہے کہ وہاں جنسی تعلقات بھی ہوں گے۔ جو
قابل اعتراض ہے اور جنسی تعلقات کی خواہش کا اثر
زندگی کے متعلق پیدا کرنا اور بھی قابل اعتراض ہے نیز
جنسی تعلقات تو نسل چلانے کے لئے ہوتے ہیں پھر کیا
وہاں بھی نسل چلے گی (۵) جنات کی کیفیت سے معلوم ہوتا
ہے کہ وہ ایک عیش و طرب کا مقام ہوگا نہ کہ روحانی اور
یہ انعام قابل قدر نہیں۔

خلاصہ ان اعتراضات کا یہ ہے کہ اسلام نے محض
نفسانی خواہشات کو انہیئت کر کے اخروی زندگی کو بہت
ادنیٰ درجہ دے دیا ہے اور اس طرح اس زندگی کا پاک
مفہوم خراب کر دیا ہے۔

ان اعتراضات کی حقیقت کو سمجھنے کے لئے ضروری
ہے کہ جنات کے اُس نقشہ کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیا
جائے جو قرآن کریم نے پیش کیا ہے۔

اول۔ تو یہ امر یاد رکھنے کے قابل ہے کہ قرآن کریم
نے صاف طور پر بیان کر دیا ہے کہ اگلے جہان کے انعامات
کا سمجھنا انسانی عقل سے بالکل پس منظر میں ہے اور ان
زندگی کا قیاس کرنا درست نہیں قرآن کریم فرماتا ہے فَلَا
تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ
جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (سورہ ۷۷: ۲۷) یعنی کوئی
انسان بھی اس کو نہیں سمجھ سکتا کہ ان کے لئے اگلے جہان
میں کیا کیا نعمتیں مخفی رکھی گئی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے
کہ جنات کے بارہا میں جو کچھ قرآن کریم میں بیان ہوا ہے وہ
تنبیہی زبان میں ہے اور اس سے وہ مفہوم نکالنا درست
نہیں جو اس دنیا میں اسی قسم کے الفاظ سے نکالا جاتا ہے
اس ضمن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
كَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْدَدَتْ لِعِبَادِيَ لِلْعَاقِبَةِ

خفین اسوم کے
مومنوں کے انعامات
پر اعتراضات کی
حقیقت کو سمجھنے کے
لئے بعض امور کا ذکر

آیت وَبَشِّرِ الَّذِينَ
آمَنُوا بِالْآخِرِينَ
کے لئے انعامات کے
طور پر جنات کا وعدہ
اور مخالفین اسلام
کے اس پر باج اور

ہو سکتیں۔

جَنّات کی تفصیل ایک اور جگہ قرآن کریم میں یوں بیان ہوئی ہے۔ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ يُجْرِي فِيهَا لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَتُخَفَّفُ عَنْهُمُ وَهُمْ فِيهَا شَبَدٌ كَأَنَّهم كَانُوا يَلْبَسُونَ (محمد ع ۲) یعنی جس جنت کا وعدہ متقیوں کو دیا گیا ہے اسکی کیفیت یہ ہے کہ اس میں نہریں بہتی ہیں ایسے پانی کی جس کے لئے سڑنا نامکن ہوگا۔ اور ایسے عود کی نہریں بہتی ہیں جن کا ذوق بھی بگڑا نہیں اور ایسی شرابوں کی نہریں رواں ہیں جو پینے والوں کے لئے لذت کا موجب ہوتی ہیں اور ایسی شہد کی نہریں جاری ہیں جو بالکل مٹھے سے موم وغیرہ کوئی شے اس میں نہیں ڈالیں وہاں تمام اقسام کے پھل ملیں گے اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت بھی ملے گی۔ اس آیت میں جو امور بیان ہوئے ہیں ان سے ظاہر ہے کہ یہ جنتیں مادی نہیں کیونکہ جو پانی کبھی سڑے نہیں جو دودھ کبھی بگڑے نہیں جو شراب خمار پیدا نہ کرے جس شہد میں موم نہ ہو وہ ان مادی اقسام کی اشیاء میں سے تو جو نہیں سکتا۔

جنت کی شراب کے متعلق جو یہ آیت ہے کہ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ اور اس سے میں نے یہ استدلال کیا ہے کہ وہ خمار پیدا کرنے والی نہ ہوگی اس کا ثبوت قرآن کریم کی ایک دوسری آیت سے ملتا ہے جس میں مذکورہ بالا آیت کے مفہوم سے ملتا جلتا مضمون بیان ہوا ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يَطَّافُوا فِيهَا كَأَنَّهُمْ فِي حَدَائِقٍ يُجْرَىٰ فِيهَا نَضْرٌ وَلَا يَمُوتُ فِيهَا شَيْءٌ وَلَا يَسْخَنُ فِيهَا شَيْءٌ وَلَا يَذْوِي فِيهَا شَيْءٌ وَلَا يَبْغِي فِيهَا شَيْءٌ وَلَا يَنْقُصُ فِيهَا شَيْءٌ (الاحقاف ع ۲) یعنی مومنوں کے پاس پھلکے ہوئے پیالے بار بار لائے جائیں گے وہ سفید ہوں گے اور پینے والوں کے لئے موجب لذت ہونگے نہ تو ان سے

مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا يُدْرِكُ سَمْعٌ وَلَا يَخْلُصُ عَلَى قَلْبٍ بَشَرٍ (بخاری جلد دوم کتاب بدر المخلوق باب مفسرہ الجنۃ) مسلم جلد دوم کتاب الجنۃ وصفۃ نعمیہا وایہا) یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے آخرت کی زندگی میں وہ کچھ تیار کر رکھا ہے کہ جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی انسان کے فکر نے اسکی حقیقت کو سمجھا ہے۔ اس تشریح سے بھی ظاہر ہے کہ جنت کی نعمات کی حقیقت اس دنیا کی حقیقت سے بالکل مختلف ہے کیونکہ اگر وہاں بھی اسی قسم کے مادی بارغ اور مادی نہریں اور مادی پھل اور مادی بیویاں ہوتی ہیں تو یہ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں آنکھوں نے دیکھا بھی ہے اور کانوں نے سنا بھی ہے اور فکر انسانی ان کی حقیقت کو سمجھتا بھی ہے۔

اصولی طور پر ان انعامات کے متعلق سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا لَا يَنْقُصُ وَلَا يَتَغَيَّرُ طَعْمُهَا يُبَلَّغُ عَنْهَا الْكَافِرِينَ الْكَافِرِينَ الْأَشْقَاءُ (رعد ع ۵) یعنی متقیوں کو جن جنت کا وعدہ دیا گیا ہے انکی کیفیت یہ ہے کہ نہریں ان کے تابع ہو کر بہتی ہوئی اور ان کے پھل بھی دائمی ہونگے اور ان کے سائے بھی دائمی ہونگے یہ مومنوں کا آخری مقام ہوگا اور کافروں کا آخری مقام آگ ہوگا۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ وہ باغات جو آخری زندگی سے تعلق رکھتے ہیں اس دنیا کے باغوں سے مختلف ہیں کیونکہ ان کے پھل بھی دائمی ہیں اور ان کے سائے بھی دائمی ہیں یعنی ان میں زوال نہیں لیکن مادی اشیاء میں زوال کا پیدا ہونا لازمی ہے کیونکہ مادی اشیاء میں تحلیل کا سلسلہ چلتا ہے اور جن چیزوں میں تحلیل کا سلسلہ چلے انہیں غذا کی ضرورت بھی ہوتی ہے اس کے برخلاف جن میں تحلیل کا سلسلہ نہ ہو ان کو غذا کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ پس وہ جنت ایسی ہیں کہ نہ غذا کی محتاج ہیں اور نہ ان پر فنا آتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی جنت ہرگز مادی نہیں

انجے جان کے انعامات کا سمجھنا انسانی حسیں سے ناممکن ہے

جنت کا مفہوم ان کے لئے قرآن مجید

قرآن مجید میں جنتیں حائرہ وبارئہ کے مابین شراب کا ذکر

قرآن مجید میں بیان شدہ جنت اور جہنم

ہوگا اور نہ مومن ان کو پی کر بد ہوش ہونگے۔ اس آیت میں بھی لَذَّةً لِلشَّامِسِ یعنی کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور بعد میں لذت کی تشریح کر دی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نہ تو نشہ ہوگا اور نہ نشہ اُترنے کے بعد کا خار۔ اس سے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ دنیوی شراب حقیقی لذت کا موجب نہیں ہوتی بلکہ حقیقت غفلت پیدا کر کے غم غلط کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے اگر جنت کی شراب نہ نشہ کرے گی اور نہ بعد کا خار اس سے پیدا ہوگا۔ اسی طرح اس شراب کے بارہ میں ایک دوسری جگہ آتا ہے وَسَقَاهُمْ مِنْ بَيْتُهُمْ شَرَابًا طَهُورًا (ادھر رخ) اللہ تعالیٰ انہیں وہ کچھ پینے کو دے گا جو پاک اور پاک کر دینے والا ہوگا۔ اسی طرح فرماتا ہے۔ يَشْتَبُونَ مِنْ رَحِيْقٍ يَخْتُومُهُ خِتَمُهُمْ مِنْ لَدُنْهُمْ وَآيَاتُ فَلْيَمْتَنُوا فَيَسْأَلْنَاهُمْ عَنْهُمْ فَيَقُولُوا قَدْ كُنَّا فِيهِ كَاذِبِينَ (طعنیف) مومنوں کو جنت میں خوشبودار شراب پینے کو دی جائے گی جس پر جبریں لگی ہوئی ہونگی اور اس کا آخری حصہ مشک کا ہوگا اور چاہیے کہ جس نے خواہش کرنی ہو وہی چیز کی خواہش کرے اور اس کی ملاوٹ کثرت اور بلندی سے ہوگی۔ وہ کثرت اور بلندی ایک چشمہ ہے جس سے قریب لوگ پانی پیا کرتے ہیں اسی طرح لکھا ہے يَتَنَبَّهُونَ وَفِيهَا كَأْسٌ لَا لُغْوَ فِيهَا وَلَا تَأْتِيهَا شِيْمَرٌ (طور رخ) یعنی مومن جنت میں ایسے شراب سے بھرے ہوئے پیالے ایک دوسرے سے چہین چھپٹ کر لیں گے جن میں نہ کوئی لغو بات ہوگی اور نہ اس کو پی کر ایک دوسرے کو گالی دینے کے اوپر کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں ایک ایسی شراب ملے گی جو نہ نشہ لائے گی نہ خمار پیدا کرے گی۔ کثرت اور بلندی والے ایک چشمہ کا پانی ملا کر مومنوں کو دی جائے گی، اس میں مشک کی کمی تو شبہ ہوگی وہ پاک ہوگی اور جو اسے پئے گا اسے پاک کر دیگی اور وہ وہی شراب ہوگی کہ اس کے پینے والے نہ تو لغو باتیں کریں گے اور نہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے

یہ تو جنت کی شراب کا حال بیان ہوا ہے لیکن دُنیا میں جو شراب نہیں ہے وہ نشہ لاتی ہے اور اس کو پینے والے لغو باتیں کرتے ہیں اور بعض دفعہ گالیاں دینے لگتے ہیں اس کی نسبت قرآن کریم میں آتا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَسْرَارُ رَجَسٌ مِمَّنْ عَمِلَ الشَّيْطَانُ فَإِنَّ جَنْدَهُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ إِنَّمَا يُبَدِّلُ الشَّيْطَانُ أَمْرَ يُؤْفِكُ بَيْنَكُمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْبَعْضُ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُعْتَدُونَ (مائدہ ع ۱۱۶) یعنی اے مومنو! شراب اور نوا اور جو بھول کر کئے گئے عبادت کا ہیں بنائی جاتی ہیں اور لائیں سب کچھ بائیں ہیں پس تم ان سے بچو تاکہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکو شیطان تم میں شراب اور جو کئے کے ذریعے صرف عداوت اور بغض پیدا کرنا چاہتا ہے نیز اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور نماز سے روکنا چاہتا ہے پھر کیا تم ایسے اہل درہ کے کاموں سے رک جاؤ گے۔

ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ شراب ایک گندی چیز ہے اس کا پینا شیطانی فعل ہے یعنی دین کے خلاف ہے اس سے عداوت اور بغض پیدا ہوتا ہے اور اس کے پینے سے ذکر الہی اور نمازیں روک پیدا ہوتی ہے۔ اب ان باتوں کو جنت کی شراب کی خصوصیات سے ملا کر دیکھو تو دونوں میں اندھیرے اور نور کا فرق نظر آتا ہے اگر دُنیا کی شراب کو گندہ کہا گیا ہے تو جنت کی شراب کو پاک اور پاک کرنے والی قرار دیا گیا ہے اگر دُنیا کی شراب کو بغض اور عداوت پیدا کرنے والی بتایا گیا ہے تو آخری شراب کا نتیجہ بتایا ہے کہ لغو باتیں کرنے اور گالی گھونچ سے وہ بچانے والی ہوگی اگر دُنیا کی شراب کو شیطان کہا گیا ہے تو آخری شراب کی نسبت یہ کہا گیا ہے کہ وہ کثرت اور بلندی پیدا کرنے کا موجب ہوگی۔ اگر دنیوی شراب نشہ اور خمار پیدا کرنے والی ہوتی ہے تو آخری شراب کی نسبت کہا گیا ہے کہ نہ اس

اس امر کی دنیا کی شراب اور جنت کی شراب میں فرق۔

نفس پیدا ہوگا اور نہ خمار۔ اگر دنیا کی شراب کی نسبت یہ کہا گیا ہے کہ اس سے بچو تو آخری شراب کی نسبت یہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی خواہش کرنی ہو تو وہ اس شراب کے حصول کی خواہش کرے۔ ان اختلافات سے روز روشن کی طرح ثابت ہو جاتا ہے کہ جنت کی وہ چیز جس کا نام شراب رکھا گیا ہے نہ صرف یہ کہ دنیوی شراب سے مختلف ہے بلکہ وہ مادی چیز بھی نہیں کیونکہ مادی چیز خواہ کسی مٹی بھی ہو وہ نہ تو دل کو پاک کر سکتی ہے اور نہ اس سے کثرت اور بلندی پیدا ہوتی ہے کثرت اور بلندی تو کسی روحانی چیز سے ہی پیدا ہو سکتی ہے۔

جنت کا خمار عباد
بعض روحانی نعمتیں
ہیں۔

خلاصہ یہ کہ جنت کی نعمتوں کے نام گو دنیا کی چیزوں جیسے رکھے گئے ہیں لیکن ان سے مراد بعض روحانی نعمتیں ہیں نہ کہ کوئی جسمانی اشیاء۔ کجایہ کہ وہی اشیاء جو اس دنیا میں پائی جاتی ہیں۔

صماہ کے کلام سے بھی اس مفہوم کی تصدیق ہوتی ہے چنانچہ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں: لَيْسَ فِي الدُّنْيَا مَعًا فِي النَّجْدَةِ كُنْزٌ إِلَّا الْإِسْمَاءُ (ابن جریر جلد اول) یعنی جو کچھ جنت میں ہے اس دنیا میں صرف ان کے نام معلوم ہیں ان کی حقیقت معلوم نہیں۔

آخری زندگی میں
باغات، نہروں،
چائے، دودھ،
غلاب اور مہندے
مراد۔

غرض آخری زندگی میں باغات اور نہروں اور چائے اور دودھ اور شراب اور شہد سے مراد صرف یہ ہے کہ بعض چیزیں ہونگی جو اس قسم کی روحانی تاثیرات پیدا کرینگی جو یہ دنیا کی اشیاء مادی جسم پر پیدا کرتی ہیں سوائے شراب کے کہ اسکے سب خواص مراد نہیں بلکہ بعض خاص خواص مراد ہیں اور چونکہ اس کا نام استعمال کرنے سے دھوک لگ سکتا تھا قرآن کریم نے آخری شراب اور دنیوی شراب کا فرق بتفصیل بیان کر دیا۔

وہ دھوکہ جو شراب کے نام سے لگ سکتا تھا یہ تھا کہ کیا وہ شراب بھی عقل پر پردہ ڈالنے والی ہوگی اور جسمانی نشہ کی سی کیفیت پیدا کرے گی سو اس کا جواب یہ دیا کہ ان باتوں میں

اس کو دنیوی شراب سے مشابہت نہ ہوگی بلکہ اسکی مشابہت اور لحاظ سے ہے اور وہ مشابہت یہ ہے کہ جس طرح شراب انسان کے دماغ پر اثر ڈال کر کیسوٹی پیدا کر دیتی ہے وہ شراب بھی کیسوٹی پیدا کر دیتی ہے اور اسے ہی کر قلوب کلی طور پر خدا تعالیٰ کی محبت میں مست اور مدہوش ہو جائینگے۔

اب یہ سوال رہ جاتا ہے کہ جب جنت کی نعمتیں باطل اور قسم کی ہیں اور روحانی ہیں تو پھر دنیوی نام کیوں اختیار کئے گئے تو اس کا جواب یہ ہے کہ مذہب سب قسم کے لوگوں کے لئے ہوتا ہے مخالفوں کے لئے بھی اور اونی لوگوں کے لئے بھی اور اعلیٰ قسم کے لوگوں کے لئے بھی۔ ان امور کے تعلق

جن کا سمجھنا لوگوں کے لئے مشکل ہو ضروری ہوتا ہے کہ ایسے الفاظ میں کلام کیا جائے کہ ان میں مخالفوں کا بھی جواب آجائے اور اونی درجہ کے لوگوں کی تسلی کا بھی وہ موجب ہو اور اعلیٰ درجہ کے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اس حکمت کو مد نظر رکھ کر قرآن کریم نے آخری نعمت کے لئے ایسے الفاظ استعمال کئے ہیں جو سب قسم کے لوگوں کے لئے ان کی عقل اور درجہ کے بموجب تشفی کا موجب

ہوں چونکہ کفار کہا کرتے تھے کہ دیکھو محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) تو ہم سے سب قسم کی نعمتیں چھڑوانا چاہتے ہیں اور ان کی جماعت بھی تمام نعمتوں سے محروم ہے اللہ تعالیٰ نے آخری نعمتوں کو ان کے ذہن کے قریب کرنے کے لئے وہ اشیاء جن کو وہ نعمت سمجھتے تھے انہی کے نام لے کر بتایا کہ مومنوں کو یہ سب کچھ حاصل ہوگا۔ یہ ایسی ہی بات ہے کہ جیسے کوئی مال کسی عالم سے کہے کہ میرے پاس مال ہے تو وہ عالم اپنے کتب خانے کی طرف اشارہ کر کے کہے کہ میرے پاس تم سے بھی بڑھ کر مال ہے اس جواب کا یہ مطلب ہرگز نہ ہوگا کہ ان کتب میں وہ یہ بھرا ہوا ہے بلکہ صرف یہ کہ جس چیز کو تم خزانہ کہتے ہو اس سے زیادہ فائدہ والی چیز میرے پاس موجود ہے پس جب

قرآن کریم نے یہ کہا کہ مومنوں کو وہ جنتیں ملیں گی جن میں سایہ دار درخت اور نہریں اور نہ خراب ہونے والا دودھ اور نہ

سے تو جنتوں اور نہروں اور پانی اور دودھ اور شہد اور شیخین جیٹھ اور
بے نشہ پاک کرنے والی شراب کا ملنا کیوں عقل کے خلاف
ہے۔ اسی طرح لکھا ہے کہ مسیح خدا کے تخت کے دہنے پر اجڑا
جا بیٹھا (غیر انہوں باب ۲ آیت ۲) اگر خدا کو تخت پر جواب۔

بیٹھنے کی ضرورت ہے اور مسیح کو بھی آسمان پر جا کر تخت
کی ضرورت پیش آئی تو مومنوں کو جنتوں کی کیوں ضرورت
نہیں اور اس پر کیا تعجب ہے۔ اگر ان کا جواب ہو کہ
انجیل میں مذکور خزانہ سے مراد یہ ہے کہ جو کوئی شخص
خدا تعالیٰ کے لئے اپنے خزانہ کو چھوڑے گا اسے خدا تعالیٰ
روحانی خزانہ عطا کرے گا۔ اور خدا تعالیٰ کے تخت سے
مراد کلڑی یا سوئے چاندی کا تخت نہیں بلکہ اس سے مراد
اس کے جلال کا تخت ہے تو یہی تو تیبہ انہوں نے فرائی
پانی اور دودھ اور شراب کی کیوں نہ کر لی اور کیوں نہ بچھا
کہ اس سے بھی یہی مراد ہے کہ جب مومن خدا تعالیٰ کی خاطر
پانیوں سے محروم کئے گئے ان کے اموال چھین کر انہیں
دودھ اور شہد سے محروم کر دیا گیا انہوں نے خدا تعالیٰ
کی خوشنودی کے لئے روزے رکھے اور خود اپنے لئے دودھ
اور شہد اور پانی کو حرام کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے
انہیں روحانی دودھ اور روحانی شہد اور روحانی پانی دیا
اور چونکہ انہوں نے خدا تعالیٰ کے حکم کے ماتحت اپنے آپ پر
شراب کا استعمال حرام کر لیا تو اللہ تعالیٰ انہیں محبت کی شراب
پلائے گا اور چونکہ وہ خدا کے لئے اپنے گھروں سے نکالے
گئے یا انہوں نے خدا تعالیٰ کے لئے اپنے گھروں کو غریبوں
کے ٹھہرنے کی جگہ اور مہمانوں کی سہولت کا مقام بنا دیا تو
اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں اپنی رحمت کے باغوں میں جگہ
دی۔

خلاصہ یہ کہ قرآن کریم میں جن باغوں اور نہروں اور
پھلوں اور جس دودھ اور شہد اور شراب کا ذکر آتا ہے وہ
اس دنیا کے باغوں اور نہروں اور پھلوں سے بالکل مختلف
ہیں اور وہاں کا دودھ اور شہد اور شراب اس دنیا کے

سڑنے والا پانی اور موم اور آلائش سے پاک شہد اور
نشہ نہ دینے والی بلکہ دل کو پاک کرنے والی شراب ہوگی
تو اس سے ان کے اعتراض کا جواب اس رنگ میں دیا کہ
جن چیزوں کو تم نعمت سمجھتے ہو وہ حقیقی مومنوں کو ملنے والے
انعامات سے ادنیٰ ہیں جن نہروں کو تم نعمت سمجھتے ہو ان کا
پانی تو سڑ جاتا ہے مومنوں کو وہ نہریں ملیں گی جن کا پانی سڑ
والا نہ ہوگا اور جن باغوں کو تم نعمت خیال کرتے ہو وہ مہل
نعمت نہیں اصل نعمت تو وہ باغ ہیں جو کبھی برباد نہ ہوں گے
اور مومنوں کو ملیں گے جس شراب کو تم نعمت سمجھتے ہو اس کی
مومنوں کو ضرورت نہیں وہ شراب تو گندی اور عقل پر پردہ
ڈالنے والی شے ہے مومنوں کو تو خدا وہ شراب دے گا جو
عقل کو تیز کرنے والی اور پاکیزگی بڑھانے والی ہوگی۔
اور جس شہد پر تم کو ناز ہے اس میں تو آلائش ہوتی ہے
خدا تعالیٰ مومنوں کو وہ شہد دے گا جو ہر آلائش سے
پاک ہوگا اور جن ساتھیوں پر تم کو ناز ہے وہ نعمت نہیں
کیونکہ وہ گنہگار ہیں مومنوں کو اللہ تعالیٰ وہ ساتھی دے گا
جو پاک ہوں گے جن پھلوں پر تم کو ناز ہے وہ تو ختم ہو جاتے
ہیں مومنوں کو تو وہ پھل ملیں گے جو کبھی ختم نہ ہوں گے اور ہر
وقت اور خواہش کے مطابق ملیں گے یہ مضمون ایسا واضح
ہے کہ شخص تو تعصب سے خالی ہو کر غور کرے اس کے
مفہوم کو سمجھ سکتا ہے اور اس کے لطیف اشارہ کو پا سکتا
ہے اگر جو متعصب ہو یا جاہل اس کا علاج تو کوئی ہے ہی
نہیں۔

سچی محترنین کو ہی سب سے زیادہ اس کلام پر اعتراض
ہے مگر وہ خود اپنی کتب میں نہیں دیکھتے کہ وہاں لکھا ہوا
ہے ”بلکہ مال اپنے لئے آسمان پر جمع کرو“ (متی باب ۶
آیت ۲) اسی طرح لکھا ہے ”تو جا کے سب کچھ جو تیرا
بیج ڈال اور محتاجوں کو دے کہ تجھے آسمان پر خزانہ ملیگا“
(متی باب ۲۱ آیت ۲) اگر آسمان پر خزانہ جمع کرنا اور
مرنے کے بعد آسمان پر خزانہ کا ملنا انسان کے لئے ممکن

دودھ اور شہد اور شراب سے بالکل مختلف ہے اور قرآن کریم نے ان امور کی خود ایسی تشریح فرمادی ہے کہ اس کے بعد اس امر میں شک کرنا محض تعصب کا اظہار ہے اور یہ محاورات چونکہ پہلی کتب میں بھی موجود ہیں اس لئے ان آیات میں کوئی ایسی بات نہیں جس کا سمجھنا لوگوں کے لئے مشکل ہو۔

میں اس جگہ یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ میرا مطلب نہیں کہ اخروی زندگی ایک ایسی روحانی زندگی ہوگی جو کلی طور پر جسم سے پاک ہوگی اور جہاں صرف دل کے احساسات پر ہی سب انعامات ختم ہو جائیں گے بلکہ قرآن کریم سے ثابت ہوتا ہے کہ روح اپنی ہر حالت میں ایک جسم کی محتاج ہے اور اخروی زندگی میں بھی اسے ایک جسم ملے گا جو اس مادی دنیا سے بالکل مختلف ہوگا۔ اور اس زندگی کے سمجھانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں عالم خواب کا سلسلہ جاری کیا ہے تاکہ انسان اگلے جہان کی زندگی کا کچھ اندازہ کر سکے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرمادیا ہے کہ اخروی زندگی اور عالم خواب کا ایک گہرا جوڑ ہے چنانچہ فرماتا ہے **اللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَلَمُوتَ جِزْئًا مَّوْتِهِمْ** وَالَّذِينَ لَمْ يَمُوتُوا فِي مَنَامِهِمْ فَبَيَّضْنَا لِكُلِّ نَفْسٍ مِّنْهُم مَّا كَانَتْ تَعْمَلُ وَلَهُمْ فِي ذٰلِكَ لَآيٰتٌ لِّمَن يَتَفَكَّرُونَ (ذمر ۵) یعنی تقار اخروی زندگی اور اس کے عالم خواب کے منکر میں حالانکہ اگر غور کریں تو انہیں اس کا ثبوت اپنی زندگیوں میں مل سکتا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر روح کو موت کے وقت قبض کر لیتا ہے اور جو مرنے نہیں اسے بلند کے وقت قبض کر لیتا ہے پھر جس پر تو موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے اسے اپنے پاس رہنے دیتا ہے اور دوسری روح کو بیٹھے سونے والے کی روح کو ایک وقت مقررہ تک کے لئے واپس کر دیتا ہے۔ اس مشاہدہ میں فکر کرنے والے لوگوں کے لئے بہت سے

اخر وہ زندگی جس طرح کے جسم

اخر وہ زندگی کو سمجھنے کے لئے عالم خواب کا سلسلہ

نشانات ہیں اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ موت اور نیند آپس میں مشابہ ہیں۔ صرف فرق یہ ہے کہ موت میں کلی طبع پر روح کو مادی جسم سے علیحدہ کر دیا جاتا ہے اور نیند کے وقت اس کے تعلق کو عارضی طور پر مادی جسم سے قطع کر دیا جاتا ہے اس عارضی قطع تعلق کے وقت روح انسانی کوئی نظارے دیکھتی ہے۔ اور اپنے لئے ایک نیا جسم اور نیا ماحول پاتی ہے اس سے اخروی زندگی کے متعلق بہت کچھ قیاس کر سکتے ہیں۔

اب ہم دیکھتے ہیں کہ نیند کی حالت میں جو انسان کو نظارے نظر آتے ہیں انہیں محض روحانی نہیں کہا جاسکتا کیونکہ کبھی کوئی شخص خواب میں خالی روح نہیں دیکھتا بلکہ اس کے ساتھ ایک جسم بھی دیکھتا ہے اور بسا اوقات وہ اپنے آپ کو باغوں میں پاتا ہے اور نہروں میں دیکھتا ہے اور پھل کھاتا ہے اور دودھ پیتا ہے یہ بھی محض روحانی نہیں ہوتے بلکہ ظاہری شکل میں باغوں اور نہروں اور دودھ اور شہد وغیرہ سے مشابہ ہوتے ہیں مگر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ خواب کا دودھ ظاہری دودھ ہے یا خواب کا پانی ظاہری پانی ہے بلکہ اس کا مفہوم روحانی عالم میں کچھ اور ہوتا ہے مثلاً جب کوئی شخص اپنے آپ کو ایک ایسے باغ میں دیکھتا ہے جس میں نہر چل رہی ہو اور اسکی یہ خواب اس کے کسی خیال کا نتیجہ نہ ہو بلکہ یہی ہو اور اللہ تعالیٰ نے دکھائی ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا ایمان خدا تعالیٰ کے فضل کے فعل کا جاذب ہو رہا ہے اور اس کا عمل خدا تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے اور اس کے ایمان اور اس کے عمل نے اللہ تعالیٰ کے فضل کو جس رنگ میں جذب کیا ہوتا ہے اسے وہ باغ اور نہر کی صورت میں دیکھ کر روحانی لذت محسوس کرتا ہے یا مثلاً کوئی دیکھے کہ وہ آم کھا رہا ہے اور اس کی رو یا بھی ہو تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے نیک اعمال کے بدلہ میں اسے نیک اولاد یا نیک دل دینے کا فیصلہ کیا ہے یا مثلاً کوئی دیکھے کہ وہ

کھا رہا ہے تو اسکی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ اس کے دل میں شریعت
بٹھ گئی اور محبت الہی ترقی کرے گی اور اس پر اللہ تعالیٰ
کا فضل نازل ہوگا۔ اور اگر کوئی دیکھے کہ وہ کیلا کھا رہا ہے
تو اس کے یہ معنی ہونگے کہ اللہ تعالیٰ اسے حلال اور طیب
اور بے مشقت رزق دینے کا فیصلہ فرما چکا ہے پس جبکہ
انسان بظاہر کیلا یا انگور یا آم کھا رہا ہوتا ہے وہ حقیقت
اسکی رُوح میں ان انعامات کے قبول کرنے کی قابلیت پیدا
کی جا رہی ہوتی ہے جو ان پھلوں سے مشابہت رکھتے ہیں۔
خلاصہ یہ کہ رُوحانی انعامات سے یہ مراد نہیں کہ
آخری زندگی میں محض ایک اندرونی احساس خدا تعالیٰ کی
نعمتوں کا ہوگا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی سب نعمتیں جیسا
کہ حضرت عبداللہ ابن عباسؓ نے فرمایا ہے آخری ضار
کی تمثیل ہیں اور بھائے یہ کہنے کے کہ آخری زندگی میں
اس دنیا کی نعمتوں کی مثل ملے گی یوں کہنا چاہیے کہ آخری
نعمتیں تو اصل ہیں اور یہاں کا پانی اور یہاں کا دودھ
اور یہاں کا شہد اور یہاں کے پھل سب آخری زندگی
کی تمثیل ہیں اور ان نعمتوں کا نقشہ کھینچنے کے لئے پیدا
کئے گئے ہیں اور چونکہ یہ دنیا مادی ہے انہیں مادی شکل
دے دی گئی ہے ورنہ اللہ تعالیٰ نے ان نعمات سے اس
طرف اشارہ کیا ہے کہ جب تم میں ایسی لذیذ ہے تو اصل
شیء کہیں لذیذ ہوگی کیونکہ رُوح اپنے احساس کے لحاظ سے
جسم سے بہت زیادہ شدت رکھتی ہے۔

اس تشریح کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ان
اعتراضات کا جواب الگ الگ دینے کی ضرورت نہیں
جو اوپر درج ہو چکے ہیں ان سب اعتراضوں کا سوائے
ایک کے اس تشریح میں جواب آگیا ہے اور وہ ایک
اعتراض وہ ہے جو بولوں کے متعلق ہے سو اس کا
جواب آگے چل کر اس مسئلے کی تفسیر کے نیچے دیا جائے گا۔
اب میں آیت زیر تفسیر کی تفسیر بیان کرتا ہوں
اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان

لئے ہیں اور اعمال صالحہ بجا لاتے ہیں انہیں عقیبت میں لینگ
اور یا ور کھنا چاہیے کہ جیسا کہ حل لغات میں بتایا جا چکا
ہے۔ صلح کے معنی مناسب حال کے ہوتے ہیں پس
اعمال صالحہ کے معنی مناسب حال اعمال کے ہیں قرآن کریم
اور دوسری کتب میں یہ فرق ہے کہ دوسری کتب میں نیک
اعمال کرنے کا حکم ہے اور نیک اعمال کا مطلب خدا تعالیٰ
کی عبادت اور بندوں سے حسن سلوک مثلاً صدقہ و خیرات
عفو احسان وغیرہ اعمال کو سمجھا جاتا ہے مگر قرآن کریم اس
کی بجائے صالحہ کے بجا لانے کا حکم دیتا ہے جو نیک عمل سے زیادہ
وسیع مفہوم پر مشتمل ہے قرآن کریم کے نزدیک ایک عمل کی ظاہر
بھی شکل انسان کو پاک کرنے کے لئے کافی نہیں بلکہ اس
کا مناسب حال ہونا بھی ضروری ہے۔ مثلاً قرآن کریم کے
زادیک خدا تعالیٰ کی عبادت کی ظاہری شکل کا بجا لانا کافی
نہیں جب تک کہ وہ ریا اور نمائش سے بھی پاک نہ ہو۔ نماز
نیک عمل ہے لیکن اگر اس کے ساتھ ریا شامل ہو تو کوئی بظاہر
وہ خدا تعالیٰ کی عبادت ہے مگر خدا تعالیٰ کے ان قبول نہیں
کیونکہ وہ عمل صالح نہیں اسی طرح مثلاً کوئی شخص ڈوب باہو
اور ایک شخص جو تیرنا جانتا ہو اور اسے اس ڈوبنے والے
کا علم ہو جائے کہ اگر اس وقت نماز شروع کر دے تو نماز
کو نیک عمل ہے مگر اس وقت عمل صالح نہ ہوگا کیونکہ اس
وقت کے مناسب حال عمل اس ڈوبنے والے کو بچانا ہے
نہ کہ نماز پڑھنا۔ یا مثلاً ایک شخص فطرہ رحم کا مادہ اپنے اندر
رکھتا ہو اور وہ کسی شخص کو دیکھے کہ دوسرے آدمی پر ظلم
کر رہا ہے تو اگر وہ اس ظالم کے متعلق عفو غما فرما کر نہ پچھے
تو کوئی نیک عمل ہے مگر اس وقت وہ عمل صالح نہیں ہوگا بلکہ
صالح یہ ہوگا کہ وہ اس ظالم کا مقابلہ کرے اور ظلم کی حمایت
کرے یا مثلاً ایک شخص بیچ کی کرسی پر بیٹھا ہو اور ملک نے
اسے بھرموں کی سزا کے لئے مقرر کیا ہو تو اگر وہ ایک چور
کو یا ڈاکو کو اپنے طبعی رحم کی وجہ سے چھوڑ دے تو جو عذر
نیک عمل ہے مگر چونکہ اس وقت وہ عمل صالح نہ ہوگا نہ

کے حضور میں مقبول نہ ہوگا کیونکہ کج کی گری پر بیٹھے والے کے مناسب حال عمل یہ ہے کہ جو فرض اس کے ذمہ لگایا گیا ہے اسے پورا کرے گو جس حد تک قانون اسے اجازت دیتا ہو وہ رحم سے بھی کام لے سکتا ہے۔ یا مثلاً کسی شخص کے پاس کسی نے اپنا روپیہ امانت رکھوا یا پوٹا ہوا روہ امین شخص اس رویہ کو غریب میں تقسیم کرنے کو غریب کی امداد نیک عمل ہے مگر اس کا بغیر عمل صالح نہیں ہوگا کیونکہ امین کی حیثیت سے اس کے لئے مناسب حال عمل یہی تھا کہ وہ اس رویہ کو محفوظ رکھتا اور اگر کسی شخص کا اسے علم ہوتا تو مال کے مالک کو اس سے تحسن سلوک کرنے کی طرف توجہ دلانا۔ اسی طرح مثلاً اگر کوئی شخص دوسرے کسی شخص کو دربان کے طور پر مقرر کرے اور اس دربان کو علم ہو کہ کوئی ایسی مصیبت دنیا پر نازل ہو رہی ہے کہ جس کی وجہ سے فتنوں خدا کا تباہ ہونا ممکن ہے تو گو اس وقت وہ ایک امانت پر مقرر ہے مگر اس کا فرض ہوگا کہ وہ اس موقع تباہی کے دور کرنے میں لگ جائے کیونکہ اس وقت عمل صالح یہی ہے کہ وہ بھٹوٹے نقصان کی پرواہ نہ کرے اور بڑے نقصان کو دور کرے۔ غرض عمل صالح نیک عمل سے زیادہ وسیع سمجھ رکھنا ہے اور عمل صالح اس نیک عمل کو کہتے ہیں کہ جو نہ صرف ظاہری طور پر اچھا ہو بلکہ باطنی طور پر بھی اچھا ہو اور صرف اپنی ذات میں اچھا نہ ہو بلکہ موقع کے لحاظ سے بھی اچھا ہو اور عمل صالح کرنے والا وہ شخص ہے کہ جو اندھا دھند لفظوں کی اتباع نہیں کرتا بلکہ اپنی عقل خدا داد سے کام لے کر یہ بھی دیکھتا ہے کہ موقع کے لحاظ سے وہ عمل کس صورت میں ظاہر ہونا چاہیے یا وہ اس پر کفایت نہیں کرتا کہ وہ کوئی نیک عمل بجالا رہا ہے بلکہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ وہ ہر قسم کے نیک اعمال جو اس کی اور دوسروں کی روحانی یا مادی بہتری کے لئے ضروری ہیں بجالا رہا ہے قرآن کریم میں اس فرق کو ایک نہایت لطیف پیرایہ میں بیان کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تَمَنَّ عَقَادًا ضَاكَةً فَأَجُوزَ عَنْكَ اللَّهُ (شوری ع ۴) یعنی

نیک اعمال دراصل صالح میں فرق

جس شخص پر ظلم ہو وہ اس کا بدلہ اس قدر لے سکتا ہے قدر اس پر ظلم ہوا ہو لیکن جو شخص معاف کرے مگر ساتھ اس کے اصلاح کا پہلو بد نظر رکھے تو اس کا اجر اللہ پر ہوگا اس آیت میں عفو جو ایک نیک عمل ہے اسکی تعریف کی گئی ہے مگر اس کے ساتھ ہی یہ شرط لگا دی ہے کہ عفو اسی صورت میں خدا تعالیٰ کے حضور پسندیدہ ہوگا جبکہ اس کے نتیجہ میں اصلاح بھی پیدا ہو ورنہ نہیں۔ اسکی مثال یہ ہے کہ ایک شخص کو کوئی ڈاکو طے ہو گا تو اس کے گاؤں میں لوٹنے جا رہا ہو وہ ڈاکو اس کی طاقت کا غلط اندازہ لگاتے ہوئے جلتے جاتے اس پر بھی ہاتھ صاف کرنا چاہے مگر اس سے مغلوب ہو جائے تو گو اس کا اس ڈاکو کو معاف کر دینا بظاہر نیک عمل ہوگا لیکن اگر اسے معلوم ہو کہ اس ڈاکو کا دل صفا نہیں اور وہ اس سے چھٹ کر گاؤں کے کسی اور غریب اور کمزور آدمی پر حملہ کر کے اس کے مال یا اسکی جان کو نقصان پہنچائے گا تو چونکہ اس ڈاکو کو معاف کرنا اصلاح کا نہیں بلکہ فساد کا موجب ہوگا اگر وہ شخص اس ڈاکو کو معاف کر دے تو باوجود عفو سے کام لینے کے عمل صالح کا بجالانے والا نہ سمجھا جائے گا۔

احادیث رسول کریم سے بھی اس فرق کا پتہ چلتا ہے احادیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ سب سے اچھا عمل کونسا ہے آپ نے فرمایا اِیْمَانٌ بِالله وَاَسْمَؤُا لِهٖ قِتْنٌ ثُمَّ مَاذَا قَالَ جِئْتُ فِي سَبِيلِ اللہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ سب سے اچھا عمل کونسا ہے تو آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان پھر پوچھا گیا کہ اس کے بعد تو آپ نے فرمایا اللہ کے رستہ میں جہاد کرنا (بخاری جلد اول کتاب الحج) ایک دوسرے موقع پر حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ سب سے اچھا عمل کونسا ہے تو آپ نے فرمایا الْعَمَلُ عَلَى مِثْقَاتٍ تَبَايَعْنَ اِیْنِ

وقتوں پر نمازوں کا ادا کرنا۔ وہ کہتے ہیں میں نے پھر پوچھا یا رسول اللہ! اس کے بعد کونسا عمل ہے تو آپ نے فرمایا **سَمِعَ بِسْمِ الْوَالِدَيْنِ** اس کے بعد والدین سے نیکی کرنا۔ فرماتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد پھر کونسا عمل اچھا ہے تو آپ نے فرمایا **الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ** پھر اللہ کے راستہ میں جہاد کرنا اچھا عمل ہے (بخاری جلد دوم کتاب الجہاد) جو لوگ شریعت کی باریکیوں سے واقف نہیں۔ انہیں اس میں اختلاف نظر آیا ہے اور انہوں نے بحث شروع کر دی ہے کہ اس اختلاف کو کس طرح دور کیا جائے اور یہ کہ اصل میں کونسا اچھا عمل ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے غور نہیں کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک اعمال کا مقابلہ نہیں کیا بلکہ اعمال صالحہ کا مقابلہ کیا ہے جس شخص کو آپ نے یہ فرمایا کہ ایمان کے بعد جہاد سب سے اچھا عمل ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص جہاد کے مقصد پرستی دکھاتا تھا اور اس نیک عمل کے بجالانے کے متعلق اس کے دل میں قبض تھا پس وہ اپنے نفقوی کے مکان کو اٹھوڑا رکھ رہا تھا اسے آپ نے یہ بتایا کہ جہاد سب سے اچھا عمل ہے اور خدا پرستی کہ تمہارے مناسب حال عمل جہاد ہے کیونکہ تم باقی نیک اعمال بجالانے ہو مگر جہاد میں سستی کرتے ہو۔ اور جس وقت یہ فرمایا کہ سب سے اچھا عمل وقت پر نماز ادا کرنا ہے اور پھر ماں باپ کی خدمت اور پھر جہاد۔ اس وقت معلوم ہوتا ہے بعض ایسے لوگ مجلس میں بیٹھے تھے جو وقت پر نماز ادا کرنے میں سست تھے اور ماں باپ سے اچھا سلوک نہ کرتے تھے۔ پس ان کے مناسب حال یہی حکم تھا کہ وہ نماز وقت پر ادا کریں اور ماں باپ کی خدمت کریں تا ان کی نیکیوں میں یہ خیر باقی نہ رہ جائے۔

اس آیت میں ایمان اور عمل صالح بجالانے والے کو جنتوں کی بشارت دی گئی ہے اس میں یہ حکمت ہے کہ ایمان

ایک باغ کی حیثیت رکھتا ہے اور عمل اسے سرسبز کرتا ہے اور اس کو پانی سے کر بڑھاتا ہے جو شخص ایمان لائے کے بعد عمل نہیں کرتا اس کے ایمان کا درخت سوکھ جاتا ہے چنانچہ عمل منافقوں کی مثال میں اور بتایا جا چکا ہے کہ اگر وہ ایمان کے بعد اعمال کی طرف توجہ نہ کر سکے تو ان کا ایمان بھی ضائع ہو جائے گا (دیکھو نوٹ نمبر سورہ ہذا) قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **إِنَّهُ يَضَعُ الْمِكْلَ وَالطَّيْبَ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ** (فاطر ۲) یعنی جب انسان ایمان کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے لیکن اسے خدا تعالیٰ تک اٹھا کر لے جانے والا عمل صالح ہوتا ہے یعنی ایمان کی تکمیل عمل صالح سے ہوتی ہے اگر عمل صالح نہ ہو تو ایمان درمیان میں ٹکڑے ہو جائے اور اپنا پھل پوری طرح نہ دے ایک دوسری آیت میں کلمہ طیبہ یعنی پاک تعلیم کو جس کا نتیجہ ایمان ہوتا ہے شجرہ طیبہ سے مثال دی ہے فرماتا ہے **أَشْمَرَ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ** (ابراہیم ۴) یعنی کیا تم کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پاک کلمہ کو پاک درخت سے تشبیہ دی ہے پاک درخت سے مثا بہت دینے کے معنی یہ بھی ہیں کہ جس طرح درخت پانی کا محتاج ہوتا ہے اسی طرح کلمہ طیبہ کا اختیار کر لینا ہی کافی نہیں۔ اسے عمل کے پانی سے سیراب کرنا بھی ضروری ہے تبھی اسکی سرسبزی اور شادابی قائم رہے گی۔ عمل صالح کہنے والے مومنوں کو ایسے باغات کی بشارت دے کر جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ چونکہ انہوں نے اپنے ایمان کی کھیتی کو عمل کے پانی سے سیراب کیا تھا اللہ تعالیٰ بھی انہیں ایسے باغوں میں رکھے گا جن کے اندر نہریں بہتی ہوں گی اور یہ نہروں کا بہنا انہیں یاد دلاتا ہے کہ ان کا ایمان اور عمل ضائع نہیں ہوا بلکہ اس سے ہمیشہ کی راحت پیدا ہوئی۔ باغوں کے سائے ان کی توجہ کو ایمان کی طرف کھینچیں گے جو اللہ تعالیٰ کے فضل کو کھینچتا ہے

اعمال صالحہ ایک
اعمال میں فرق کا فرق
اشارہ احادیث میں

ایمان کی حیثیت ایک
باغ کے اصل باغ کو
نیز اشارہ رکھنے کا ایک
ذریعہ۔

اور اس کے اندر پہننے والی نہریں انہیں ان کے اعمال صالحہ کی بار دلائیگی جنہوں نے ایمان کے درخت کو ٹوکھنے سے بچایا۔

یہ جو فرمایا ہے کہ ان باغوں کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ جنت میں ہر شخص کا دائرہ عمل دوسروں کے اثر اور دخل اندازی سے آزاد ہوگا اور نیچے پہننے سے مراد یہی ہے کہ ہر باغ کی نہر اس سے متعلق ہوگی اور اس کے انتظام کا حصہ ہوگی اس دنیا کی طرح نہ ہوگا کہ ایک نہر کئی باغوں اور کھیتوں کو پانی دیتی ہے اور یہاں اوقات لوگوں میں اس کے پانی کی تقسیم پر جھگڑا ہو جاتا ہے۔

كُلَّمَا دُرِّقُوا مِنْهَا مِنْ شَعْرَةٍ دَرَقُوا اس میں دُرِّقَ مفعول مطلق بھی ہو سکتا ہے اور مفعول پر بھی مفعول مطلق کی صورت میں دُرِّقَا کے معنی ہونگے اچھی طرح دینا۔ اور آیت کا ترجمہ یہ ہوگا کہ جب کبھی پھلوں کی قسم سے کوئی چیز انہیں بطریق حسن دی جائے گی، ان معنوں کے لحاظ سے آیت کا یہ مفہوم ہوگا کہ مومنوں کو ان کے ایمان کا پھل ہی نہیں ملے گا بلکہ ان کا ایسا اعزاز کیا جائے گا کہ وہ پھل کا مل طور پر انہیں ملے گا اور نہ ان کی عطا اسی طرح ہوگی کہ جو عطا کرنے کا حق ہے دُرِّقَا کو اگر مفعول بہ مانا جائے تو اس کے معنی مَزْنَوْقُ کے لئے جائیں گے یعنی کھانے کی چیز یا دی جانے والی چیز اور اس صورت میں اس کے یہ معنی ہونگے کہ جب کبھی کوئی کھانے کی چیز انہیں دی جائیگی جو پھلوں کی قسم سے ہوگی تو وہ اگلا بیان کردہ فقرہ دُہرائیں گے۔ اس صورت میں زور عبارت کا منہ شَعْرَةٍ پر ہوگا اور اس طرف اشارہ سمجھا جائے گا کہ جو کچھ انہیں ملے گا وہ ان کے ایمان اور اعمال کا نتیجہ ہوگا۔

قَالُوا هَذَا الَّذِي دَرَقْنَا مِنْ قَبْلُ وہ کہیں گے کہ یہ وہی ہے جو ہمیں پہلے مل چکا ہے مفسرین لکھتے ہیں کہ یا تو

جنت میں نہریں
باغوں کے نیچے بہنے
کا مطلب

كُلَّمَا دُرِّقُوا مِنْهَا
مِنْ شَعْرَةٍ دَرَقُوا
کے دو معنی۔

قَالُوا هَذَا الَّذِي
دَرَقْنَا مِنْ قَبْلُ
کا لفظ پہلے مفسرین
کے نزدیک

قَالُوا هَذَا الَّذِي
دَرَقْنَا مِنْ قَبْلُ

اس کے یہ معنی ہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں جو پھل دیتا تھا وہی پھل ہمیں وہاں بھی دے رہا ہے یا اس کے یہ معنی ہیں کہ بار بار پھل ملینگے اور وہ ہر دوسری بار کہیں گے کہ یہ وہی چیز ہے جو ہمیں پہلے بھی مل چکی ہے گو یا جنت کی نعمتوں کی تکرار کی طرف اشارہ کریں گے لیکن میرے نزدیک یہ دونوں معنی درست نہیں کیونکہ اگر اس کے یہ معنی کئے جائیں کہ دنیا میں بھی ہم کو پھل ملے تھے اور اب بھی ملے ہیں تو اس کے معنی تو یہ ہونگے کہ دنیا کے پھل اور آخرت کے پھل ایک قسم کے ہیں حالانکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَلَا تَغْلِبْكُمْ نَفْسُكُمْ تَكَا مَخْفِيَةً لِّلْمُفْرِقِينَ قَدْ رَآ عَيْنُن (سجہ ۲۷) کوئی شخص بھی نہیں جانتا کہ جنت میں اسے کیا ملے والا ہے جنت کے پھلوں کو دنیا کے مادی پھلوں جیسا قرار دینے کے معنی کیا ہونگے اور اگر یہ معنی کئے جائیں کہ ایسے پھل ہیں جنت میں پہلے بھی مل چکے ہیں تو اول تو اس پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ قرآن کریم فرماتا ہے جب بھی انہیں پھل ملیں گے وہ یہ فقرہ کہیں گے لیکن ظاہر ہے کہ پہلی دفعہ پھل ملنے پر وہ یہ فقرہ نہیں کہیں گے کیونکہ دَرَقْنَا مِنْ قَبْلُ کے یہ معنی ہیں کہ ہمیں پہلے یہ پھل مل چکے ہیں۔ دوسرا اعتراض اس پر یہ پڑتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کھمت کا کفران ہے شکرہ نہیں کیونکہ احسان کی قدر دانی کے موقع پر تو انسان یہ کہتا ہے کہ آج جیسی لطیف چیز ملی ہے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی کسی میزبان کو یہ کہنا کہ ایسا کھانا آپ مجھے پہلے بھی کھلا چکے ہیں اسکی جوجہ نہ کہ تعریف اس کا تو یہ مطلب نکلتا ہے کہ اب کچھ اور کھلاؤ کتب تک وہی چیز دوبارہ دیتے ہو گے میرے نزدیک اس کے دو معنی ہیں ایک تو یہ کہ چونکہ باغ ایمان کی تثنیسی شکل ہونگے اور پھل ایمان کی لذت کا قتل ہوگا مومنوں کو جب بھی جنتی پھل ملیں گے وہ کہیں گے کہ یہ وہی ایمان کی ملاوت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں عطا فرمائی تھی اور ہمارا وہ ایمان ضائع نہیں ہوا بلکہ براہ پھل

لارنا ہے۔

اور ظاہر ہے کہ یہ فقرہ شکر ہے اور امتنان کے جذبات سے بھرا ہوا ہے اور مومن اور خدا تعالیٰ دونوں کے شایان شان ہے۔ ہر دفعہ پھل ملنے پر وہ ایمان کی نعمت کو یاد کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے اس فضل کو بھی یاد کریں گے کہ اس نے انہیں ایمان بخشا تھا اور ساتھ ہی وہ اس نعمت کا بھی شکر یہ ادا کریں گے جو ہمیشہ کے لئے ایمان کے نتیجے کے طور پر مدد جانی پھل کی شکل میں انہیں آخرت میں ملے گی۔

دوسرے معنی اس کے یہ ہیں کہ درُفقا کے معنی وعدہ کے لئے جائیں اور آیت کے معنی یہ ہوں کہ جب کبھی بھی انہیں مثبت پھل ملیں گے وہ کہیں گے کہ یہی وہ پھل ہیں جن کا ہم سے دُنیا میں وعدہ کیا گیا تھا اور وعدہ کے لئے ماضی کے لفظ کا استعمال قرآن کریم سے ثابت ہے چنانچہ اُجرت پر دودھ پلانے والی عورتوں کے ذکر میں فرماتا ہے اِذَا اسْتَلَمْتُمْ مَاءً اَقْبَبْتُمْ بِالْمَعْمُورَةِ (نور ۳۰) جس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ جب تم دودھ پلانے والیوں کو دودھ دو جو حسب قاعدہ دے چکے ہو مگر مراد یہ ہے کہ جس کے دینے کا ان سے پختہ وعدہ کر چکے ہو اس عاودہ کے مطابق مَرَدُّ قَوْلِکُمْ کے معنی اس آیت میں یہ کہنے جانیئے کہ جس کے دینے کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا اور آیت کے یہ معنی ہونگے کہ جس بات کا وعدہ ہم سے دُنیا میں کیا گیا تھا وہ آج اس نعمت کے ذریعہ سے پورا کیا جا رہا ہے۔ اور جب بھی جتنی پھل ملیں گے وہ بے اختیار کہہ بیٹھیں گے کہ لو اس وعدے کے مطابق آج بھی تم کو یہ پھل ملے ہیں ان معنوں کو بعض سابق مفسرین نے بھی اختیار کیا ہے۔

قَالَ تَوَابَهُ مَتَشَابِهًا - یعنی وہ پھل انہیں متشابہ صورت میں دینے جانیئے کہ معنی مفسرین نے یہ کہنے ہیں کہ دُنیا کے پھلوں سے ملنے ہوئے پھل دینے جانیئے۔ یا یہ کہ جو پھل آخرت میں ملیں گے ان کی شکل تو آپس میں ملتی جلتی ہوگی مگر وہ میں فرق ہوگا پہلے معنوں کی کمزوری نہیں پہلے بیان کر چکا ہوں دوسرے معنی بالبدست باطل ہیں کیونکہ پھل ہی دینے جائیں گے تو انہیں ایک شکل

میں دینے کا کیا فائدہ۔ پھر مزہ کے مختلف ہونے کا ثبوت قَوْلُ تَوَابَهُ مَتَشَابِهًا کے پار سمجھئے۔

میرے نزدیک اس کے صحیح معنی یہ ہیں (۱) جتنی پھل اپنی لذت کے لحاظ سے ان عبادات کی لذتوں کے مشابہ ہونگے کہ جو مومن اس دُنیا میں کرتے رہے ہیں یعنی مومن ان پھلوں کو کھا کر محسوس کرے گا کہ یہ وہی ناز ہے جو میں نے بڑی محنت سے یہ وہی روزہ دے جو میں نے رکھا تھا یہ وہی حج ہے جو میں نے کیا تھا یہی صدقہ ہے جو میں نے دیا تھا یہ وہی عفو ہے جس سے میں نے اپنے دشمن سے معاملہ کیا تھا غرض تمام نیک اعمال ایک ایک کر کے ان کے لئے جنت میں مثل ہونگے اور ان کے دل خدا تعالیٰ کے شکر سے بھرتے جانیئے کہ میری فلاں نماز بھی اس نے نہیں بھلائی میرا فلاں صدقہ بھی اس نے نہیں بھلا یا۔ غرض ہر پھل میں وہ خدا تعالیٰ کی قدر دانی کو محسوس کریں گے اور انہیں وہ لذت یاد آجائیگی کہ جو اس دُنیا میں اس نیک عمل کے بجائے وقت ان کو حاصل ہوتی تھی۔

ان معنوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مومنوں کو اپنی اس نعمت داری کو محسوس کرنا چاہیئے جو اعمال صالحہ کے بجائے وقت ان پر عائد ہوتی ہے اگر ہماری ناز جنت میں پھل کی شکل میں ملنے والی ہے ہمارا صدقہ پھل کی شکل میں سامنے آنے والا ہے تو ہمیں اپنی ناز اور اپنے صدقہ کو درست کرنا چاہیئے کیونکہ جیسی ہماری ناز اور جیسا ہمارا روزہ ہوگا اسی قسم کے مزہ کا وہ پھل ہوگا جو ہمیں جنت میں ملے گا اگر ہم اپنے اعمال کو پوری دلچسپی اور شوق سے سمجھنا نہیں لاتے تو ہم اپنی روحانی غذا کو جو ہمیں جنت میں ملنے والی ہے دوسروں سے کم لایز بناتے ہیں اور اگر ہم اپنے صدقہ اور اپنے عفو اور نیک خلق کو اور عبادت کو ٹھیک کرتے ہیں تو گویا اپنی روحانی غذا کو لایز بناتے ہیں کیونکہ اس غذا کی لذت ہماری اس لذت کے مشابہ ہوگی جو اس وقت ہم نیک اعمال میں

قَالَ تَوَابَهُ مَتَشَابِهًا
اس طرح پھر مفسرین کے نزدیک

محسوس کرتے ہیں۔

دوسرے معنی اس جگہ کے یہ ہیں کہ جو رزق متنبیوں کو ملے گا وہ متشابہ خاصیتوں کا ہوگا یعنی اس دنیا میں تو جو غذا انسان کھاتا ہے وہ بسا اوقات ایک دوسرے کے اثر کو باطل کرنے والی ہوتی ہے ایک چیز معدہ کے لئے متوی اور دوسری مضیعف۔ ایک چیز دل کے لئے ایچی دوسری بری۔ ایک دماغ کو طاقت دینے والی دوسری کمزور کرنے والی ہوتی ہے۔ اس طرح بہت سی غذا آپس میں ٹکرا کر اپنے اثر کو کمزور کر لیتی ہے اور بہت تھوڑی غذا ا حقیقتاً ہمارے جسم کے کام آتی ہے۔ اسی طرح اس دنیا میں روحانی اعمال کا حال ہوتا ہے کوئی نیک عمل ظاہر ہوتا ہے تو کوئی بد۔ اور بدیاں نیکیوں کے اثرات کو کم کرتی رہتی ہیں مگر اخرونی زندگی کے منتقل فرمانا ہے کہ وہاں جو روحانی غذا ملے گی وہ متشابہ ہوگی یعنی تاثیر کے لحاظ سے ہر چیز دوسری کی مدد ہوگی اور یہ نہ ہوگا کہ کوئی غذا روحانیت کی طرف توجہ نہ کرے اور دوسری کی ساری ساری کی ساری غذا ایک دوسری کی مدد ہوگی اور روحانی ترقی کا موجب ہوگی اور انسانی روح ہر قسم کی روحانی بیماریوں سے محفوظ ہو جائیگی اور روحانی بیماریاں اسی مادی دنیا میں رہ جائیگی۔

اَنْوَابِهٖ مَّتَشَابِهًا
سے مراد متشابہ
خاصیتوں کا رزق

وَلَكُمْ فِيهَا اَنْوَاجٌ
کاملاً اور اَنْوَاج
سے مراد پاک ساقی
یا بیویاں۔

اَنْوَابِهٖ مَّتَشَابِهًا
سے مراد اندرونی
قوتوں کے متشابہ غذا۔

اَنْوَابِهٖ مَّتَشَابِهًا
سے مراد جنات کے بیچوں
کاملاً اور جنات کے بیچوں
سے ہم شکل ہونا۔

ایک معنی اس کے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو جنت کے پھل دنیا کے پھلوں کے ہم شکل ہوں گے مگر یہ مشابہت صوفی شکل کی ہوگی ورنہ اپنی لذت اور تاثیر اور حقیقت کے لحاظ سے وہ ان سے مختلف ہوں گے کیونکہ یہ مادی جسم والے پھل ہیں اور وہ روحانی جسم والے پھل ہوں گے۔

وَلَكُمْ فِيهَا اَنْوَاجٌ مَّتَشَابِهَةٌ۔ انہیں وہاں پاک ساقی یا پاک بیویاں یا پاک خاوند ملیں گے۔ پاک ساقی کے معنوں کی صورت میں تو کسی کے لئے اعتراض کرنے کی گنجائش ہی نہیں کیونکہ اس صورت میں اس کے یہ معنی ہونگے کہ جنت میں جس طرح غذا ایک دوسرے کی مدد ہوگی اس طرح اس کے سہاگین ایک دوسرے کی روحانی ترقی میں مدد کرنے والے ہوں گے گویا اندرونی اور بیرونی ہر طرح کا امن اور تعاون حاصل ہوگا۔

اور اگر خاوند یا بیوی کے معنی کئے جائیں کیونکہ اَنْوَاج مرد اور عورت دونوں کے لئے بولا جاتا ہے عورت کا اَنْوَاج اس کا خاوند ہے اور مرد کا اَنْوَاج اسکی بیوی تو اس صورت میں اس کے ایک معنی یہ ہونگے کہ ہر جتنی کے پاس اس کا وہ جوڑا رکھا جائے گا جو نیک ہوگا۔ اس صورت میں بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا بلکہ یہ تو تحریک ہے کہ مرد کو اپنی نیکی کے ساتھ اپنی بیوی کی نیکی کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور عورت کو اپنی نیکی کے ساتھ اپنے خاوند کی نیکی کا بھی خیال رکھنا چاہیے کیونکہ اگر وہ دنیوی زندگی کی طرح لگے جہان میں بھی لکھا رہنا چاہتے ہیں تو چاہیے کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کو بھی نیک بنانے کی کوشش کرے تا ایسا نہ ہو کہ میاں جنت میں ہو اور بیوی دوزخ میں ہو یا بیوی جنت میں اور میاں دوزخ میں ہو۔ ان معنوں کے رُوسے یہ روحانی پاکیزگی کی ایک اعلیٰ تعلیم ہے تیسرے اعتراض کرنے کی بجائے اسکی توفی کی داو بھٹی چاہیے۔

باقی رہا یہ کہ اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ہر شخص کو ایک پاک جوڑا دیا جائے گا تو ان معنوں کے رُوسے بھی کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر یہی معنی ہوں کہ ہر مرد کو ایک پاک بیوی دی جائے گی اور ہر عورت کو ایک پاک مرد دیا جائے گا تو اس پر کیا اعتراض ہے اعتراض تو اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب کسی ناپاک فعل کی طرف اشارہ کیا جائے جب قرآن شریف پاک لفظ استعمال کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ جنت میں وہی کچھ ہوگا جو جنت کے لحاظ سے پاک ہے

پھر اس پر اعتراض کیا۔

سروہم بیور نے اس آیت کے مضمون پر ایک نہایت ناپاک اعتراض کیا ہے اور رورور نڈو ہیری نے صحیحات اسکی تصدیق کی ہے وہ اعتراض یہ ہے کہ قرآن کریم کی کئی سورتوں میں جنت میں عورتوں کا ذکر کثرت سے اور زیادہ جوش سے کیا گیا ہے لیکن مدنی سورتوں میں صرف دو دفعہ اور نہایت مختصر الفاظ میں جو یہ ہیں کہ مومنوں کو جنت میں پاک بیویاں ملیں گی ذکر کیا گیا ہے اس سے (نحو ذالند من ذالک) یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ چونکہ مکہ میں آپ کی طرف ایک بیوی تھی اور وہ بھی عمر میں بڑی اس لئے محمد صاحب (رحمہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کو عورتوں کا خیال زیادہ آتا تھا مگر مدینہ میں چونکہ یہ خواہش پوری ہو گئی اور کئی جوان بیویاں مل گئیں یہ خیال کم ہو گیا۔

سروہم نے جو اعتراض کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ قرآنی آئینہ میں اپنا منہ دیکھا ہے اور رورور نڈو ہیری نے پادریوں کے روایتی تعصب کو قائم کیا ہے مجھے تعجب آتا ہے کہ یہ لوگ تعلیم یافتہ کہلانے ہوئے اور تہذیب کا دعویٰ کرتے ہوئے کروڑوں انسانوں کے پیشواؤں پر قیاسی باتوں کی بنا پر کس طرح حملہ کر دیتے ہیں مالا کہ خود ان لوگوں کے اخلاقی اس قدر گرے ہوئے اور ذلیل ہوتے ہیں کہ انسانیت کو ان سے شرم آتی ہے انکی یہ جرات محض اس وجہ سے ہے کہ اس وقت عیسائیوں کو حکومت حاصل ہے اور ان کو یہ شرم بھی نہیں آتی کہ جب مسلمان دنیا پر حاکم تھے اور عیسائیوں کا اس سے بھی پتلا حال تھا کہ جو اس وقت مسلمانوں کا مسیحیوں کے مقابل پر ہے اس وقت بھی مسلمانوں نے یسوع ناصری کے بارہ میں سخت الفاظ کبھی استعمال نہیں کئے مسلمانوں نے ہزار سال تک سچی مٹاک پر حکومت کر کے ان کے سردار کی جس عزت کا انہار کیا کاشش سچی لوگ دو تین سو سال کی حکومت پر ایسے مغرور نہ ہو جاتے کہ اس نبیوں کے

سردار پر اس طرح درندوں کی طرح حملے کرتے اور کلماتوں کے اس احسان کا کچھ تو خیال کرتے کہ انہوں نے یسوع کے خلاف کبھی جارحانہ قدم نہیں اٹھایا ورنہ حق یہ ہے کہ مسلمان یسوع کی نسبت اس سے بہت زیادہ کہہ سکتے ہیں جو مسیحی انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کہتے ہیں۔

سروہم نے اپنی طرف سے ایک گندہ اعتراض نوکر دیا لیکن یہ نہیں سوچا کہ کئی اور مدنی سورتوں میں اس قسم کا فرق صرف عورتوں کے بارہ میں ہی نہیں ہے بلکہ اور امور میں بھی ہے مثلاً یہ کہ کئی سورتوں میں یہ ذکر آیا ہے کہ جنت میں شراب ہوگی مگر کسی مدنی سورۃ میں یہ ذکر نہیں کی سورتوں میں یہ ذکر ہے کہ جنت میں شہد ہوگا مگر کسی مدنی سورۃ میں یہ ذکر نہیں کی سورتوں میں یہ ذکر ہے کہ جنت میں دودھ کی نہریں ہوں گی مگر کسی مدنی سورۃ میں یہ ذکر نہیں (صحیحاً کہ اور گندہ ہوتی آیات سے ثابت ہے) اب اگر سروہم کا خود ساختہ نفسیاتی نکتہ صحیح ہے کہ چونکہ مکہ میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو ادا و ماہیا کی ایک ہی بیوی تھی اور وہ بڑی عمر کی اس لئے آپ کو جنت کے نقشے میں عمرتیں نمایاں نظر آتی تھیں تو کیا شراب کے ذکر میں بھی سروہم کا یہ نکتہ چسپان ہو سکے گا کہ چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں شراب نہ ملتی تھی اس لئے جنت میں بھی انہیں شراب نظر آتی تھی اور مدینہ میں چونکہ شراب ملنے لگی اس لئے مدنی زندگی میں قرآنی جنت میں سے شراب کا ذکر حذف ہو گیا یا کیا اسی قاعدہ کی رُو سے یہ نتیجہ بھی نکالا جاسکے گا کہ مکہ میں آپ کو دودھ نہ ملتا تھا اس لئے جنت میں دودھ پیشہ ہونے کا آپ خیال کیا کرتے تھے مگر مدینہ میں چونکہ دودھ ملنے لگا یہ خیال کمزور پڑ گیا یا کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ مکہ میں چونکہ آپ کو شہد نہ ملتا تھا اس لئے آپ اس کے شوق کی وجہ سے جنت میں شہد کی کثرت کا خیال کرتے تھے مگر مدینہ میں چونکہ شہد ملنے لگا آپ نے اس کے ذکر کو چھوڑ دیا کیا کوئی انسان بھی جس کے دماغ میں عقل ہو اس قسم کی خرافات کو تسلیم کر سکتا ہے اگر وہ نفسیاتی نکتہ صحیح ہے تو پھر یہ دوسری

سروہم کے اعتراض کا جواب۔

یا توں پر بھی اسے چسپان کر کے دکھائیں۔

حقیقت یہ ہے کہ آپ کی زندگی کے اکثر حصہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے زیادہ فرخی حاصل تھی جس قدر کہ مدنی زندگی میں حاصل تھی کیونکہ آپ کی زوچہ مطہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بہت مالدار تھیں اور جیسا کہ تاریخ سے ثابت ہوتا ہے انہوں نے اپنا سب مال آپ کی خدمت میں پیش کر دیا تھا چنانچہ آپ کی وہ اولاد جو مکہ میں جو ان ہوئی اور بیاہی گئی اسکی نسبت ثابت ہے کہ اسے قیمتی زیورات چہیز میں دے گئے مگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو مدینہ میں بیاہی گئیں انہیں ایک چھلکا تک نہیں ملا۔ غرض دنیوی لحاظ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت مکہ میں ابھی تھی لیکن چونکہ آپ نے حضرت خدیجہ کی دولت کو آہستہ آہستہ نیک کاموں میں خرچ کر دیا اس لئے مدینہ منورہ کے ایام میں آپ کی وہ آسودگی کی حالت نہ رہی تھی پس اگر یہ فرق کسی نفسیاتی شک کے ماتحت جو تا تو معاملہ اس کے بالکل برعکس ہوتا جیسا کہ سرولیم نے سمجھا ہے۔

اگر سرولیم کا طریق استدلال ٹھیک ہو تو پھر سچیت کے مخالفوں کو بھی یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ کہیں یسوع کو چونکہ یوحنا عیسیٰ اور یہودی مخالفین کے ادھر ادھر بھاگے پھرنے پڑا تھا اس لئے وہ اپنے دل کی تکلیف کا ازالہ ان خیالات کے ذریعہ کرتا رہتا تھا کہ وہ یہودیوں کا بادشاہ ہونے والا ہے اسی طرح سرولیم کے مقرر کردہ اصل کے ماتحت یسوع کی نسبت یہ اعتراض بھی درست تسلیم کیا جانا چاہیے کہ چونکہ یوحنا عیسیٰ کی توقع نہ ملی اس لئے انکے ذہنی جذبات انہیں ایک عمارت کے خیال میں مبتلا رکھتے تھے جبکہ وہ دُلہا کی شکل میں آئیں گے اور ایک نہیں دو نہیں کتنی یا چ کنواریوں کو لیکر مکان میں گھس جائیں گے چنانچہ انہیں میں نکاح ہے کہ یسوع نے کہا ”اس وقت آسمان کی بادشاہت دس کنواریوں کی مانند ہوگی جو اپنے مشعلیں لے کر دوہرا کے استقبال کے واسطے نکلیں۔ ان میں پانچ ہوشیار اور پانچ نادان تھیں جو نادان

تھیں انہوں نے اپنے مشعلیں لئے مگر تیل ساتھ نہ لیا پر ہوشیاروں نے اپنے مشعلوں کے ساتھ برتنوں میں تیل لیا جب دوہرا نے دیر کی سب ادنگھنے لگیں اور سونگھیں آدمی رات کو دھوم مچی کر دیکھو دوہرا آتا ہے اس کے استقبال کے واسطے مکتوب ان سب کنواریوں نے اٹھ کر اپنی مشعلیں درست کیں اور نادانوں نے ہوشیاروں سے کہا اپنے تیل میں سے ہمیں بھی دو کہ ہماری مشعلیں بھی جاتی ہیں پر ہوشیاروں نے جواب میں کہا ایسا نہ ہو کہ ہمارے اور تمہارے واسطے کفایت نہ کرے بہتر ہے کہ بیچنے والوں کے پاس جاؤ اور اپنے واسطے مول لو جب وہ خریدنے لگیں دوہرا آ پتیا اور دوسے جو تیار تھیں اس کے ساتھ شادی کے گھر میں گئیں اور دروازہ بند ہوا پیچھے وے دوسری کنواریاں بھی آئیں اور کہنے لگیں لے خداوند لے خداوند ہمارے لئے دروازہ کھول تب اس نے جواب میں کہا میں تم سے حق کہتا ہوں کہ تمہیں نہیں پہچانتا (متی باب ۲۵-۱۲) اب دیکھو اگر سرولیم اور پادری و ہیری جیسے شخص اسی تشریل سے یہ نتیجہ نکالیں کہ شادی نہ ہونے کی وجہ سے یسوع کو کوٹھڑی کا ہی خیال رہتا تھا تو کیا یہ درست ہوگا کیا مسیحی دنیا ایسے اعتراض کرنے والے کو نصف قرار دیگی اگر نہیں تو میں کہتا ہوں کیوں انہوں نے اس قسم کے لوگوں کا مقابلہ نہ کیا جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے لغو اور بیہودہ اعتراض کئے اور کیوں سچیت کی اہم تعلیم کو یاد نہ رکھا کہ ”تو اپنے پڑوسی کو ایسا پیار کر جیسا آپ کو“ (متی باب ۳۹)۔

اگر سرولیم اور پادری و ہیری غور کرتے تو انہیں معلوم ہو سکتا تھا کہ یہ فرق جو تھی اور مدنی صورتوں کے بیان میں ہے اسکی نہایت معقول وجہ موجود ہے اور وہ یہ کہ مکہ میں مسلمانوں پر کفار کا یہ طعنہ ہوتا تھا کہ یہ ذلیل اور غریب ہیں ان کے پاس وہ نعمتیں نہیں ہیں جو ہمیں حاصل ہیں اس لئے انہیں کے الفاظ میں جنت کی حقیقت کو بیان کیا گیا۔ اور

بتایا گیا کہ جن چیزوں پر تم کو فخر ہے ان سے بہتر مسلمانوں کو ملے گی لیکن مدینہ میں جب مسلمانوں کے قدم اللہ تعالیٰ نے جما دیئے تو کفار کے اس اعتراض کی گنجائش نہ رہی اس لئے اللہ تعالیٰ نے بھی اس رنگ کے جواب کو ترک کر دیا۔ اب آئندہ زما نو کے لئے قرآن شریف میں دونوں طرح کی تشریح جنت کی موجود ہے جن کا اعتراض مسلمانوں پر کئی زندگی کے دشمنوں کا سا ہو ان کے لئے کئی زندگی کی آیات میں جواب موجود ہے اور جن کا اعتراض مدنی زندگی کے دشمنوں کا سا ہو ان کے لئے مدنی زمانہ کی آیات موجود ہیں۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ کئی زمانہ میں اعتقادات کی تشریح پر زور دینا ضروری تھا کیونکہ ابتدائیں اعتقادات کی درستی اور تلقین ہی ضروری ہوتی ہے اس لئے ان سورتوں میں اعتقادی مسائل کی تشریح زیادہ تفصیل سے موجود ہے اور جنت بھی اعتقادات میں سے ہے جس جنت کے متعلق زیادہ تفصیل کئی سورتوں میں ہے مدنی سورتوں میں چونکہ اسلامی تمدن کا قیام زیادہ مقدم تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس زمانہ کے حسب حال تعلیم مدنی سورتوں میں دی ہے اور وہ مدنی احکام کی زیادہ تفصیل بیان کرتی ہیں اور ان میں ان مسائل کی طرف (جب بھی ان کا ذکر آئے) حروف اشارہ ہوتا ہے جو کئی سورتوں میں بیان ہو چکے تھے اور حکام حکم میں ایسا ہی ہونا چاہیے۔

سردیلم نے اعتراض کا ایک اور پہلو بھی اختیار کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ بات ہمیں جو اوپر بیان ہوئی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) مدینہ میں آئے تو یہود و نصاریٰ کے اثر سے انہوں نے جنت کے بارہ میں اپنے کلام کو بدل دیا کسی نے پتہ کہا ہے کہ دروغ گو را حافظہ ناشد۔ مسیحی مصنف کھارنک کے اس اعتراض کو بڑی وقعت دیتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کو کوئی اور شخص سکھاتا ہے اور اس پر زور دیتے ہیں کہ بعض مسیحی لوگ جو غلام تھے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو مسیحی کتب کی باتیں بتاتے تھے اور کبھی

و وہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے ایک مسیحی راہب سے اپنی جوانی میں مسیحی مذہب کی تعلیم حاصل کی تھی اور اسے قرآن میں نقل کر دیا۔ سردیلم میور نے اپنی کتاب میں اس امر کی تصدیق کی ہے کہ آپ نے صہیب رضی اللہ عنہ سے جو ایک روی غلام تھے اور مکہ میں رہتے تھے عیسائیت کے بارہ میں علم حاصل کیا تھا (لائف آف محمد ص ۶۱) اگر یہ بات درست ہے تو مدینہ میں آنے سے پہلے ہی آپ کو مسیحی تعلیم کا علم تھا اور مدینہ میں اگر جنت کے بارہ میں مسیحی تعلیم سے متاثر ہونے کا کوئی حوالہ ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر واقعہ میں مسیحی اور یہودی غلام آپ کو پرانے اور نئے عہد نامہ کی باتیں بتایا کرتے تھے تو یہ علم آپ کو مکہ میں ہی حاصل ہو جانا چاہیے تھا۔

بات یہ ہے کہ یہودی اور نصاریٰ لڑکچہ میں جنت کا کوئی ذکر ہی نہیں، اسرائیلی لوگوں کو اس دنیا کی زندگی سے ایسی اگت رہی ہے اور انکی شارح مسیحیت بھی اسی مرض میں مبتلا رہی ہے کہ اخروی زندگی کے بارہ میں انکی کتب میں کوئی معین تعلیم موجود نہیں وہ سب ان وعدوں کو چوہنیا نے اخروی زندگی کے بارہ میں کئے ہیں اسی دنیا پریشان کرنے چلے آئے ہیں۔ پس ان کے کسی کا متاثر ہونا امحال ہے ان کی کتب میں نہ ان مسائل پر بحث ہے اور نہ کوئی اس سے کچھ انکار کر سکا ہے وہ تو اسی دنیا کی طرف راغب رہے ہیں جیسا کہ قرآن کریم ان کے حق میں فرماتا ہے کہ ضلّ سَعِیْهُمْ فِی الْحَیْوَةِ الدُّنْیَا (سورہ بکرت ع ۱۷) یعنی ان کی تمام کوششیں اسی دنیا میں غائب ہو کر رہ جاتی ہیں پس اگر کوئی ان سے اس بارہ میں حاصل کرنا بھی چاہے تو کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ ہاں قرآن کریم ہی ایک ایسی کتاب ہے جس نے ان مسائل پر سیر کر بحث کی ہے جو اپنے اپنے موقع پر بیان ہوگی۔

میں آخر میں اس امر کا اظہار کئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس آیت کے بارہ میں جو مضامین میں نے بیان کئے ہیں وہ باقی سلسلہ احمدیہ کی کتاب اسلامی اصول کی خلاصہ کی روشنی

أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةٌ فَمَّا فَوْقَهَا فَأَمَّا

کسی بات کے بیان کرنے سے (خواہ وہ) چھوٹے برابر ہو یا اس سے (بھی) بڑھ کر ہو پھر جو لوگ (نہ)

الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنََّّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ

ایمان رکھتے ہیں وہ تو جان لیتے ہیں کہ وہ ان کے رب کی طرف سے بالکل حق (بات) ہے

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ

اور جو لوگ کافر ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ (آخر) اللہ کا اس (بات) کے بیان کرنے سے منشا کیا ہے (اصل بات یہ ہے کہ)

بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا

وہ بہت (سے لوگوں) کو اس کے ذریعہ سے گمراہ قرار دیتا ہے اور بہت (سے لوگوں) کو اس کے ذریعہ سے ہدایت دیتا ہے

وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ۝ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ

اور وہ اس کے ذریعہ سے ان نافرمانوں کے سوا (کسی کو) گمراہ نہیں قرار دیتا ۱۱۰ جو اللہ کے عہد کو

وقف لائے

وَهُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ كَثِيرًا

مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور اسْتَحْيَا حَيٌّ سے باب استفعال ہے حَيٌّ مِنْهُ حَيَاءٌ کے معنی ہیں رَحْمَتُهُ اس سے رُکاو (اَقْرَب) اَلْحَيَاءُ دُجْوَحِي کا مصدر ہے کے معنی ہیں رَانِقَبَا ضُ الشَّيْءِ مِنْ شَيْءٍ وَتَوَكُّهُ حَذَرٌ اَمِنْ اللّٰوْمِ فِيهِ یعنی طبعیت کا کسی امر سے رُکنا اور کسی امر کو لوگوں کی ملامت کے خوف سے چھوڑ دینا حَيَاءٌ کہو تا ہے اور اسْتَحْيَا وَاسْتَحْيَا مِنْهُ کے معنی ہیں اِنْتَقَضَ عَنْهُ وَاسْتَقْنَعَ مِنْهُ کسی چیز سے رُکا اسْتَحْيَا کے ایک معنی تَحَجَّل کے بھی ہیں یعنی شرم کے سامنے حیا لگی اور اضطراب میں پڑ گیا (اَقْرَب) اس آیت میں اِنَّ اللّٰهَ لَا يَشْتَحِي کے معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں رُکتا۔

أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا ۝ صَوْرَةُ بَيِّنَةٍ کے معنی ہیں اَصْنَانُهُ وَصَدَّ مَثَلًا اس کو اپنے سے مارا ۝ صَوْرَةً بِالسُّوْطِ کے معنی ہیں جِلْد ۝ اس کو کڑے سے اَرَادُوا اَلْمَثَلُ کے معنی ہیں اَلْبَيْتَةُ وَالنَّطِيقُ سَبَّ اَلْبَيْتُ ۝

میں بیان کئے گئے ہیں۔ عالمِ آخری کے متعلق اس کتاب میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے کوئی شخص جو اس سلسلہ کے متعلق کچھ بیان کرے اس کے متغنی نہیں ہو سکتا۔

وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ وہ جنت میں بسنے چلے جائیں گے فنا کبھی ان پر نہ آئے گی۔ یہ پہلی دونوں باتوں کا لازمی نتیجہ ہے۔ فنا اسی صورت میں ہوتی ہے کہ جب انسان کی غذا اس پر متفاد اثر والے آخر ایک دن اسکی متفاد غذا کا اثر موت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے یا موت اس طرح آتی ہے کہ کوئی اسے مار دے۔ جب وہاں کی ہر غذا دوسرے کی مُوید ہوگی اور انسان کی اندرونی طاقتوں کے بھی مطابق ہوگی اور سب سب ساتھی نیک اور پاک ہونگے اور کوئی کسی کو نقصان پہنچانے والا نہ ہوگا تو ظاہر ہے کہ موت کے دروازے بند ہو جائیں گے اور ابدی زندگی کا مقام انسان پائے گا

۱۱۰ حل لغات۔ یَسْتَحْيِي ۱۔ اسْتَحْيَا ۲۔

چنانچہ کہتے ہیں فَسَقَتِ السَّيْرَ كَابٌ عَنْ قَصْدِ السَّبِيلِ
 کہ قافلہ چلتے چلتے ٹھیک راستے سے اوجھڑا دھڑ ہو گیا۔ (۳)
 خَوَجَ عَنْ طَرِيقِ الْحَقِّ حق کے راستے سے نکل گیا وَتَقِيلُ
 تَجَرُّ اور بعض لغت کے ائمہ نے اس کے معنی بدکار ہو گیا
 اُنْ يَغْرِبُ مَثَلًا کے لئے ہیں۔ نیز کہتے ہیں۔ فَسَقَتِ السَّيْرَ طَبَقَةً عَنْ قَهْرٍ
 اُسے خَوَجَتْ، کہ گھوڑا اپنے چھلکے سے باہر نکل آئی اور
 جب فَسَقَ فَلَدًا مَالُہ کہیں تو معنی یہ ہوں گے کہ
 اَهْلُکَہ وَاَنْفَقَہ اس نے مال کو ضائع کر دیا۔ اور بیچ
 کر دیا (اقرب) لسان میں ہے اَلْفُسُوقُ: اَلْخُرُوجُ
 عَنِ الدِّينِ یعنی فسوق دین سے خروج کرنے کا نام
 ہے اور اَلْفُسُوقُ کے معنی ہیں۔ اَلْعِضَّيْنِ وَاللَّوْثِ
 لَا مَرَامَ لَہِ وَالْخُرُوجُ عَنْ طَرِيقِ الْحَقِّ یعنی نافوی
 اور خدا تعالیٰ کے حکم کو ترک کرنے اور سچے راستے سے خروج
 کا نام فسق ہے اَلْمَثَلُ إِلَى الْمَعْصِيَةِ گناہ کی طرف
 میلان کو بھی فسق کہتے ہیں نیز لکھا ہے وَتَشَقَّى الْفَانِرَةُ
 فَوَيَسِّعُهَا لِحُجُوجِهَا عَلَى النَّاسِ وَافْسَادِهَا لِنَفْسِ
 چوہے کو فَوَيَسِّعُہ اس لئے کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو دکھ
 دیتا ہے اور کام خراب کرتا ہے (لسان) امام راغب
 فاسق کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اَكْثَرُ مَا
 يُقَالُ الْفَاسِقُ لِمَنْ اَلْتَزَمَ حُكْمَ الشَّرِّ وَ
 اَقْرَبُہ ثُمَّ اَخْلَ بِجَمِيعِ اَحْكَامِہ اَوْ بِبَعْضِہ
 کہ فاسق کا لفظ اکثر اس شخص کے لئے بولا جاتا ہے جو
 پہلے تو شریعت کے احکام کی پابندی کرے اور ان احکام
 کو درست سمجھے کا اقرار کرے لیکن بعد ازاں تمام احکام
 شریعت کو یا بعض احکام کو ترک کر دے۔ وَاِذَا قِيلَ
 لِلْكَافِرِ اَلْاِضْلَاجُ فَاَسِقٌ فَلَا نَهْ اَخْلَ بِحُكْمِہ
 مَا اَلْزَمَہ النُّعْلُ وَاقْتَضَتْہ الْفُطْرَةُ اور جب شریعت
 کے احکام کے منکر کے لئے فاسق کا لفظ استعمال کریں
 تو یہ مفہوم بظاہر ہوگا کہ اس نے ان احکام کو چھوڑ دیا اور
 ان کے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ جن کو عقل لینے کا فتویٰ

عربی میں لفظ فاسق کا
استعمال۔

دینی تھی۔ اور جن کو تسلیم کرنے کا فطرت تقاضا کرتی تھی (مردا)
 پس فاسق کے معنی ہوئے (۱) نافران (۲) خدا تعالیٰ کے
 حکم کو ترک اور رد کرنے والا (۳) حق کو قبول کر کے پھر اسے
 ترک کر دینے والا۔

تفسیر۔ اَنْ تَضْرِبَ مَثَلًا مَا کے یہ معنی نہیں
 کہ کوئی مثال بیان کرے بلکہ یہ معنی ہیں کہ کوئی بات بیان
 کرے۔ مثلاً کے معنی حقیقت بیان وغیرہ کے ہوتے ہیں
 قرآن کریم میں آتا ہے۔ وَتَسْكَنُكُمْ فِي مَسَاكِينِ الَّذِينَ
 ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ
 وَحَسَنَّا لَكُمْ اَلْاَمَثَالَ (ابراہیم ۷۷) یعنی تم ان لوگوں
 کے گھروں میں رہتے ہو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا
 اور تم کو معلوم ہو چکا ہے کہ ہم نے ان سے کیا معاملہ کیا
 اور ہم ان کے احوال تم سے بیان کر چکے ہیں۔ آیت زیر تفسیر
 میں بھی ضرب المثل کا کوئی موقع نہیں اور محض صاف ہیں
 کہ ضرب المثل سے مراد صرف حال یا کیفیت یا حقیقت بیان
 کرنے کے ہیں۔ فرماتا ہے ہم اس بات سے نہیں رکے کہ
 ہم کوئی بات بیان کریں خواہ وہ مجھ کے برابر ہو یعنی بہت
 چھوٹی ہو یا مجھ سے بھی چھوٹی ہو اس جگہ فَمَا كُنْزُهَا
 کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور فوق کے عام معنی اوپر
 کے ہوتے ہیں مگر عربی میں فوق کا لفظ نسبتی طور پر استعمال
 ہوتا ہے بڑی کے لئے بھی فوق کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں
 اور چھوٹی کے لئے بھی۔ اور اس موقع پر اس کے معنی پہلی
 بیان کردہ حقیقت میں زیادتی پر دلالت کرنے کے ہوتے
 ہیں اگر کسی کی شرافت کا ذکر ہو اور کوئی کہے هُوَ حَوْقَهُ
 تو اس کے معنی یہ ہونگے کہ اسکی شرافت اس سے بھی زیادہ
 ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ اور اگر ذلت کا ذکر ہو اور کوئی
 هُوَ حَوْقَهُ کہے تو اس کے معنی ہونگے اسکی کمبختی اس سے
 بھی زیادہ ہے جو تم بتاتے ہو یہاں چونکہ چھوٹی چیز کی مثال
 دی گئی ہے پس فَمَا كُنْزُهَا کے معنی ہیں کہ مجھ سے بھی چھوٹی
 بات بیان کرنے سے اندیشہ نہیں رکھتے۔

اس آیت میں ماکرہ پر دلالت کرنے کے لئے آیا ہے اور مثلاً ماکرہ کے معنی میں کوئی بات۔ اور آیت کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی بات بیان کرنے سے نہیں رکتا۔ رہا یہ کہ بَعُوْصَةً کا مقام ترکیب کیلئے ہوا اس بارہ میں مغترین نے اختلاف کیا ہے بعض کہتے ہیں کہ اس پر نصب اس لئے آئی ہے کہ یہ ماکرہ صفت ہے جو بدل ہے مثلاً کا جو آگے مفعول ہے یضرب کا بعض نے کہا ہے کہ یہ مثلاً کا عطف بیان ہے بعض کہتے ہیں کہ یہ بدل ہے مثلاً کا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ یغیر ب یعنی یخسب کا مفعول ثانی ہے بعض نے یہی توجہ لی ہے مگر اسے مفعول اول مؤخر قرار دیا ہے بعض نے کہا ہے کہ بَعُوْصَةً کو نصب اسقاط جار کی وجہ سے آئی ہے اور آیت یوں ہے اَنْ يَّضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَيْنَ بَعُوْصَةٍ اِلٰی مَّا هُوَ قَرٰیْبًا یعنی اللہ تعالیٰ اس سے نہیں رکتا کہ چھڑے لے کر اس سے بہت چھوٹی چیز تک کسی بات کو بیان کرے اس آخری امر کو قرار اور کسائی جیسے ائمہ نے ترجیح دی ہے (ابن کثیر جلد اول) اور یہی توجہ سب سے درست ہے عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ اگر کوئی لفظ مجرور ہو یعنی اس پر لفظ یا معنی زیر آئی ہو اور پھر زیر کے لئے لفظ کو واپس سے حذف کر دیا جائے تو اس زیر پر والے لفظ کی زیر نصب سے بدل جاتی ہے یعنی لفظ یا مقاماً اس پر زیر آ جاتی ہے اس جگہ چونکہ بَعُوْصَةٍ کی طرف بین کے لفظ مضاف تھا جسے اس لئے حذف کر دیا گیا کہ فصلاً قَرٰیْبًا اس پر دلالت کر رہا تھا اس لئے بَعُوْصَةٍ کی جرنصب سے بدل گئی اور بَعُوْصَةٍ کی جگہ بَعُوْصَةً ہو گیا۔ اس توجہ کے مطابق جیسا کہ اوپر بتایا گیا ہے آیت کے معنی یہ ہوئے کہ خواہ ایک چھڑکے برابر بات ہو یا اس سے بھی چھوٹی ہو اگر اس کے بیان کرنے میں کوئی فائدہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے بیان کر دیتا ہے اور اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ لوگ کہیں گے کہ ایسی بات بیان کرنے سے کیا فائدہ۔ میرے نزدیک یہی توجہ سب سے درست ہے مگر میرے نزدیک محذوف بجائے بین کے لفظ کے مثل

کا لفظ نکالنا زیادہ مناسب ہے یعنی چھڑکے برابر یا اس کے بھی چھوٹا۔

عربی زبان میں چھڑکے کو چھوٹی بات کی تمثیل کے لئے لاتے ہیں چنانچہ حدیث میں آیا ہے کُوْا كَاَنْتَ الَّذِیْ نَبَا تَعْمَلُ اَنْ یَّغْرِبَ مَثَلًا عِنْدَ اللّٰهِ جَنَاحَ بَعُوْصَةٍ مَّا سَمِعْتَ کَاَفْوَ مِنْهَا شَرْفَةً غَوٰی لَهَا مَعْرُوفٌ مَّاءٍ ذَرْتَهُ دِیْ طَلْدِ زَوْمٍ اَوْ اَبَ لَزِیْ دَابٍ اَجَانِیْ یُّوَانِ الدُّنْیَا عَلٰی اَنْفِیْ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی قیمت چھڑکے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کو اس میں سے ایک گھونٹ پانی بھی پیئے نہ دیتا۔ اس حدیث سے اس آیت کے لفظوں اور معنوں دونوں پر روشنی پڑتی ہے۔ معنوں پر تو اس طرح کہ اس دنیا اور آخرت کی زندگی میں کوئی حقیقی مشابہت نہیں کیونکہ فرمایا گیا ہے کہ اس دنیا کی نعمتوں کی

اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ایک چھڑکے پر کے برابر بھی قیمت نہیں اور لفظی مشابہت اس سے ثابت ہے کہ حدیث میں چھوٹا چھوٹی بات کی تمثیل بیان کرنے کے لئے چھڑکے پر کی مثال دی ہے اور اس کے لئے حدیث میں

حدیث کے معنوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم چھڑکے سے بھی جھوٹے کے معنی چھڑکے پر کے کہہ سکتے ہیں اور آیت کے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ ایک چھڑکے برابر بلکہ اس کے پر کے برابر بھی کوئی بات بیان کرنی پڑے تو اللہ تعالیٰ اس سے نہیں رکتا۔

لفظوں اور عبارت کی تشریح کرنے کے بعد اب میں آیت کے مطالب کی تفسیر کو دیتا ہوں پہلی آیت میں جنت اور اس دنیا کی نعمتوں کی مشابہت بیان کی گئی تھی تاکہ ان کا بہرہ

اعتراض دور ہو کہ ہمارے پاس تو فلاں فلاں نعمتیں ہیں اور مسلمانوں کے پاس نہیں اور تا مسلمانوں میں سے کڑے لوگوں کے ذہن میں بھی جنت کا ایک شبیلی نقشہ آجائے لیکن دوسری

طرف قرآن کریم میں صاف طور پر دوسرے مقامات میں یہ بتا دیا گیا تھا کہ اس دنیا کی زندگی اور خروی زندگی میں کوئی

شبیلی ہی نہیں۔ وہ اعلیٰ روحانی زندگی ہے اور یہ مادہ سے گھری ہوئی زندگی اور کفار اس حقیقت سے واقف تھے۔ پس کس بظاہر نظر آنے والے تضاد کو دور کرنا بھی ضروری تھا

تأملوا انما اعترض نهجكم آخرا ليسى دو مغار يا توں کی مشابہت ظاہر کرنے سے مطلب کیا۔ اگر بعض ایک اونٹنے مشابہت کا اندازہ کر لو ہے تو اللہ تعالیٰ جیسی اعلیٰ ہستی کو یہی معمولی سی مشابہت کے بیان کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی سو اس سوال اور اس کے جواب کو اللہ تعالیٰ اس آیت زیر تفسیر میں بیان فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ بعض لوگ اعتراض کر چکے کہ جنت دو دوزخ کا جو تشبیل حال قرآن کریم نے بیان کیا ہے اس سے غرض کیلئے اگر یہ جنت اور دوزخ کا صحیح نقشہ نہیں تو اس کے بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس قسم کے اعتراضات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان باتوں کے بیان کرنے سے نہیں روک سکتا جو وہ تشبیل کے رنگ میں ہوں مگر میں مفید اور ان تشبیہوں کے بیان کرنے سے بھی انسانی علم میں ترقی ہوتی ہے اور مومن کچھ نہ کچھ اندازہ اس بیان سے اپنے ذہنوں میں لگائے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ امر جس کا ذکر کیا گیا ہے ضرور اسی طرح ہو کر رہے گا جس طرح خدا تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے پس اگر اسکی پوری حقیقت سمجھ میں نہیں آتی تو کوئی حرج نہیں اس کا ایک اندازہ تو ہو گیا جس سے ایمان کو تقویت حاصل ہوئی۔

يَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ يَخْلَوْنَ
فَلْيَسْمَعُوا

یَحْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ يَخْلَوْنَ
اس جگہ جانتے کے معنوں میں نہیں بلکہ یقین رکھنے کے معنوں میں ہے کیونکہ اس کے دو مفعول آئے ہیں (اور جب یخلو کے دو مفعول ہوں تو اس کے معنی یقین کرنے کے ہوتے ہیں نہ کہ جاننے کے) اور مراد یہ ہے کہ وہ خوب سمجھتے ہیں کہ وہ حق ہے۔ حق کے معنی صداقت کے ہیں ایسی صداقت جو بالکل سچی اور بغیر شبہ کے ہو یہ مصدر ہے اور مصدر کبھی اسم فاعل اور کبھی اسم مفعول کے معنی بھی دیتا ہے درمختصر شرح کا فیصلہ ۲ بحث مصدر) پس اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ مومن خوب سمجھتے ہیں کہ یہ بات ہو کر رہنے والی ہے اور یہ بھی کہ وہ خوب سمجھتے ہیں کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف

سے ثابت شدہ ہے پس اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ گو نہایت باریک تشبیہات سے جنت کا ذکر کیا گیا ہے جو درحقیقت اس کا حقیقی نقشہ نہیں بلکہ بطور استعارہ کے استعمال ہوئی ہیں جیسے کسی استقلال والے شخص کو کہہ دیتے ہیں کہ وہ تو پہاڑ ہے اب پہاڑ سے اس امر کی طرف اشارہ کرنا مقصود نہیں ہوتا کہ وہ اونچی اور ایک جگہ ٹھہرا ہوا ہے بلکہ یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ پہاڑ کو جو مقام جہانی دنیا میں حاصل ہے وہ مقام اس شخص کو اخلاق کی دنیا میں حاصل ہے اور وہ اخلاقی طور پر بلند جو صلا اور اپنے ارادہ نہ ٹٹنے والا ہے لیکن پھر بھی چونکہ ان استعاروں کے علاوہ قرآن کریم میں جنت کی نعمتوں کی امتیازی خصوصیات بھی بیان کی گئی ہیں اس لئے مومن ان استعاروں کو سن کر فوراً ان دوسرے مضامین کو یاد کر کے کہتے ہیں کہ جو کچھ فرمایا ہے فرمایا اور یہ صداقت معمولی نہیں بلکہ وہ ہے جو ہمارے رب کی طرف سے آئی ہے یعنی یہ استعارے اور تشبیہات بالکل اس مضمون کے مطابق ہیں جو دوسری جگہوں پر جنت کی روحانی کیفیات کے متعلق بیان ہوا ہے گویا مومن ان استعاروں کی صحت اور انکی مطابقت کی داد دیتے ہیں اور ان کے دل اس لذت سے مسرور ہو جاتے ہیں مگر اس کے مقابلہ میں کفار جو قرآن کریم کے دوسرے مضامین کو جو اس بارہ میں بیان ہوئے ہیں (جیسا کہ وہ مضامین وہیں جنت کی نعمتوں کے بارہ میں آیات قرآنیہ میں سے ہیں پہلے بیان کر آیا ہوں) یا تو جانتے نہیں یا جاننا چاہتے نہیں ان استعاروں اور تشبیہوں کو سن کر کہتے ہیں کہ مَاذَا آذَانُ الْمَلَأَ بِهَذَا امْتَلَأَ آخرا اس قسم کی بات بیان کرنے سے خدا تعالیٰ کا انشاء کیا ہے یہ تو جیسی بیان ہوئی جیسی نہ ہوئی یہ تعصب اور جہالت کا نتیجہ ہوتا ہے ورنہ اس دنیا میں استعاروں اور تشبیہات سے بہت بڑا کام لیا جاتا ہے استعارہ اور تشبیہ ہر زبان کا ایک جزو اہم ہیں اور بالکل ادیب اس سے کام لیتے ہیں۔ ایک پہاڑ کو باد رکھنے سے

جگر کی مثلہ نیوی
زندگیاہ خودی
زندگی کے معنی
عینہ کا کھنڈ

اگر کام لیا جاسکتا تو اسے شیر کے نام سے کیوں موسوم کئے
ایک نئی کو اگر سختی کئے سے وہی فائدہ حاصل ہو سکتا جو حاتم کئے
سے حاصل ہو سکتا ہے تو اسے حاتم کیوں کہتے؟

اصل بات یہ ہے کہ غیر فی اور لطیف وجودوں کو تشبیہات
کے ذریعہ سے ہی ذہن کے قریب کیا جاسکتا ہے آواز کے
آثار چڑھاؤ سمجھنے اور پھیلنے کو بیان کرنے کے لئے انسان
کے پاس کوئی معیار نہیں جب ایک شخص دوسرے کے
سامنے آواز کی خوبی بیان کرتا ہے تو کس طرح اسے میٹھی
کے لفظ سے ظاہر کرتا ہے حالانکہ میٹھا تو زبان کے ذائقے
تعلق رکھتا ہے لیکن پھر بھی آواز کی خوبی بیان کرنے کے لئے
خوب اچھی وغیرہ الفاظ سے انسان کو تسلی نہیں ہوتی اور آخر
وہ میٹھی آواز کہہ کر اپنے مطلب کو بیان کرتا ہے خوشبو کا ذکر
بھی مشکل ہوتا ہے اور خوشبو کے مختلف اثرات کو بیان کرنے
والے کسی خوشبو پھیلنے والی کسی کو گول اور کسی کو چوٹی کہہ کر
اسکی کیفیت ذہن نشین کرتے ہیں حالانکہ خوشبو کا گول یا چوٹی
ہونا عقل کے خلاف ہے یہ محض استعارات ہیں اور انکے
بغیر صرف یہ کہہ کر کہ جیسی خوشبو ہے عمدہ ہے ہم کبھی اپنے
مطلب کو واضح نہیں کر سکتے مگر جب ہم استعارہ استعمال
کرتے ہیں تو مضمون کو نہایت قریب کر دینے میں کامیاب
ہو جاتے ہیں غرض استعارہ اور تشبیہ ضروری امور ہیں
سے ہیں اور صرف مبالغہ کا کام نہیں دیتے بلکہ حقیقت کو
قریب کرنے کا کام دیتے ہیں اور کفار کا یہ اعتراض کہ مَآذِ
اَدَاۃِ اللہُ بِهَذَا مَثَلًا محض جمالت اور تعجب کا اظہار
تھا۔

مَاۤ اَدَاۃُ اللہُ بِهَذَا مَثَلًا میں مثلاً پر
نصب اس لئے ہے کہ وہ بطور تیز کے واقع ہو اے اور تیز
کا اصول یہ ہے کہ اسے اکم کی طرف مضاف کر کے معنی صحیح
ہو سکیں چنانچہ اس آیت کے معنی توں ہوتے ہیں اندھا
کا اس بات کے بیان کرنے سے کیا غشام ہے۔

یَعْنِیْ بِہٖ کَثْرَۃٌ اَدَاۃً بَہْدِیً بِہٖ کَثْرَۃٌ اَمْرِیْ اِس قَم کے

ناقص ذکر کی غرض کو بیان فرمایا اور بتایا کہ ایسے ذکر سے
فائدہ کیوں نہیں ہوتا چونکہ روحانی آدمی ہیں انہوں نے روحانی
لذتیں حاصل کی ہوئی ہیں اس لئے جب وہ یہ استعارے
قرآن میں پڑھتے ہیں تو ان کے قلوب کچھ نہ کچھ اندازہ الا
نعمتوں کا لگا لیتے ہیں کیونکہ انہوں نے ان دونوں نعمتوں
کو الگ الگ چکھا ہوا ہوتا ہے۔ نماز کی لذت روزہ
کی لذت صدقہ و خیرات کی لذت بھی انہوں نے چکھی ہوئی
ہوتی ہے اور پھلوں کی لذت بھی چکھی ہوئی ہوتی ہے پس
اس لطیف ذوق کی وجہ سے جو صاحب کمال لوگوں میں
ہوتا ہے وہ ان روحانی پھلوں اور ان جسمانی پھلوں کی
مشابہت کو سمجھتے ہیں اور جب قرآن کریم میں ہتھارہ اور
تشبیہ کے طور پر ان جسمانی نعمتوں کے الفاظ کا استعمال
دیکھتے ہیں تو ان کے دل اس مناسبت کو جو ان دونوں
میں ہے اپنے ذوق صحیح کی وجہ سے محسوس کر لیتے ہیں اور
یہ امر ان کے ایمان کی زیادتی کا موجب ہوتا ہے لیکن
کافر جن کی روحانی حس مری ہوئی ہے اور وہ عبادات
کی لذت سے آشنا ہی نہیں اور ان کے نتیجے میں مذاق
کی طرف سے جو کچھ نازل ہوتا ہے وہ انہوں نے کبھی چکھا
ہی نہیں اس لئے انکی مثال اس اندھے کی طرح ہوتی ہے
جس کے سامنے رنگوں کا ذکر کیا جائے تو وہ کچھ سمجھ نہیں
سکتا۔ اور اس کے قلب کی کوئی تار خوبصورت نگاروں
کے ذکر سے پھڑکتی نہیں اور وہ بجائے فائدہ اٹھانے
کے اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں اور اپنے اندر کی گمراہی
کو ظاہر کر دیتے ہیں جیسے طرح مشائسی کی آنکھ نظر ہار سکتا
ہوئے نرست نظر کچھ نہ آتا ہو اور کسی مجلس میں لوگ کسی نظر
کی طرف اشارہ کریں اور وہ بول نہ لگے کہ ایسی کوئی چیز
موجود نہیں تو اس کے اندھے پن کا ناز افشار ہو جائیگا
اسی طرح فرماتا ہے کہ ایسے بیان سے ایک فائدہ مومنوں کے
بارہ میں ظاہر ہوتا ہے کہ انکے اندرونی ذوقوں کا پتہ چل
جاتا ہے اور ایک فائدہ کافروں کے بارہ میں حاصل ہوتا

یَعْنِیْ بِہٖ کَثْرَۃٌ اَدَاۃً بَہْدِیً بِہٖ کَثْرَۃٌ اَمْرِیْ اِس قَم کے

مَاۤ اَدَاۃُ اللہُ بِهَذَا مَثَلًا میں مثلاً پر

عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ

اس کے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور اس چیز کو جسے

اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوْصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ

ملانے کا اللہ نے علم دیا ہے کائنات میں اور زمین میں فساد کرتے ہیں وہی لوگ

هُمْ الْخٰسِرُونَ ۝ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ

نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ۵۲۸ تم کس طرح اللہ (کی باتوں) کا انکار کرتے ہو

الْمَوْثِقُونَ عَمْدٌ بَيْنَ كَيْفَ هُنَّ عَهْدُ فُلَانٍ الشَّيْءُ اور

معنی یہ ہوتے ہیں سیغۃ و زاعاۃ حالاً بَعْدَ حَالٍ

اس کی حفاظت کی اور ہر گز ہی اس کی تجدیداشت میں لگایا

قِيلَ هَذَا أَصْلُهُ ثُمَّ اسْتَعْمِلَ فِي الْمَوْثِقِ

الَّذِي يَلِيزُ مَسَاعَاتِهِ بعض نے کہا ہے کہ یہ تو عہد

کے لغوی معنی ہیں لیکن پھر ایسے اقرار کے متعلق یہ لفظ استعمال

ہونے لگا جسکی تجدیداشت اور حفاظت ضروری ہو (اقرب)

يُفْسِدُونَ :- فَسَدَ سے مضارع جمع ذکر غائب

کا صیغہ ہے تشریح کے لئے دیکھو حل لغات سورہ براءۃ

الْخٰسِرُونَ :- خَسِرَ سے ام فاعل جمع کا صیغہ

ہے اور خَسِرَ التَّاجِدُ فِي بَيْتِهِ (بِخَسِرَ) کے

معنی ہیں وَضِعَ فِي تَجَادُتِهِ تاجر کو تجارت میں گھٹانا ہوا

ضَدَّ مَرَجَ خَسِرَ کا لفظ فق کے مخالف معنوں میں استعمال

ہوتا ہے خَسِرَ السَّجُّلُ کے معنی ہیں ضَلَّ وَهَلَكَ

گمراہ ہو گیا اور ہلاک ہو گیا (اقرب) عربی زبان میں یہ لفظ

بیشہ لازم ہی استعمال ہوتا ہے میں نے بڑی تحقیق کی ہے مگر

مجھے نہیں ملا کہ یہ لفظ عرب کے استعمال میں کیس بھی متعدی

استعمال ہوا ہو مگر عجیب بات ہے کہ تمام کے تمام مفسرین

خَسِرَ وَاكْتَسَا اَهْلُكُمْ اَكْرَهْتُمْ میں لیکن تاج العروس

والا کہتا ہے وَلَا يَسْتَعْمَلُ هَذَا الْبَابَ إِلَّا لَكِرْمَا

كَمَا صَرَّحَ بِهِ أَهْلَةُ الشَّيْبَانِ كَسَارَ اَهْلِ تَوْحِيدِ

ہے۔ کہ انکی اندرونی گمراہی کا پتہ چل جاتا ہے۔

حل لغات میں بتایا جا چکا ہے کہ يُفْسِدُ بہ کثیراً

میں گو نسبت گمراہ کرنے کی خدا تعالیٰ کی طرف ہے مگر ایک

تو اس کے معنی ہلاک کرنے کے بھی ہوتے ہیں۔ دوسرے

اضلال کے معنی گمراہی کا نتیجہ نکالنے کے بھی ہوتے ہیں جیسے

کہ ائمہ کتب لغات نے بیان کیا ہے اور جیسا کہ خود آیت

كَالْآلِثْمَا ابْتِارَ لِبَاسٍ كِيَوْمَكَ اس ٹکڑے میں یہ فرمایا گیا ہے

کہ وَمَا يُفْسِدُ بِهِ إِلَّا الْفٰسِقِيْنَ یعنی خدا تعالیٰ اس

قسم کے استغارہ اور تشبیہ والے بیانات سے صرف

فاسقوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اور فاسق چونکہ پہلے سے ہی

گمراہ ہوتا ہے اس لئے اس کے معنی بھی ہوئے کہ جو گمراہ

ہوں انکی گمراہی کو ظاہر کر دیتا ہے اور انکی گمراہی کے متعلق

اپنا فیصلہ صادر فرما دیتا ہے۔

۵۲۸ حل لغات :- يَنْقُضُونَ :- نَقَضَ

سے مضارع جمع ذکر غائب کا صیغہ ہے اور نَقَضَ الْعَهْدَ

وَالْأَمْرَ کے معنی ہیں ضَدَّ أَبْرَمَهُ - رَأْفَسَدَهُ يَفْعَدُ

إِخْلَامُهُ کہ کسی عہد کو پختہ کرنے کے بعد پھر توڑ دیا (اقرب)

پس يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ کے معنی ہیں وہ اللہ کے

عہد کو توڑتے ہیں۔

عَهْدٌ :- لَوْ فَاذَ وَفَا الصَّامَاتِ الْمَوَدَّةُ

دوستی۔ الذِّمَّةُ و موداری عہد۔ الْوَصِيَّةُ - وصیت

اضلال کے معنی
گمراہی کے متعلق
فیصلہ صادر کرنا ہے

يُفْسِدُونَ
الخاصون

يَنْقُضُونَ

عہد

اس کو لازم ہی قرار دیتے ہیں لیکن ساتھ ہی یہ بھی لکھا ہے کہ وہ غلطی پر ہیں کیونکہ قرآن کریم میں متعدی استعمال ہوا ہے لیکن حق یہ ہے کہ یہ لازم ہی ہے اور افسوس یہ ہے کہ ہمارے لغتیں مذہبی اثر کے نیچے ہیں اور تفسیروں کے تحت لغت کو بھی کر دیا ہے جس سے اسلام کو فائدہ نہیں پہنچا بلکہ نقصان پہنچا ہے اور کئی معارف قرآنیہ اس تحریف کی وجہ سے لوگوں کی نظر سے غنی ہو گئے ہیں کاش کوئی شخص ہمت کر کے اسی لغت تیار کرے جو تفسیروں کے اثر سے بالکل آزاد ہو۔ تا کہ لوگ اس ناجائز دباؤ سے بالکل آزاد ہو جائیں اور قرآن مجید کے سمجھنے میں لوگوں کو سہولت حاصل ہو جائے۔

حسین کے لفظ کے متعلق ہی اگر تفسیروں کا مرعب ماننے کی بجائے عربی کے قواعد پر نظر کی جائے تو اسے خلاف محاورہ متعدی بنانے کی ضرورت نہ تھی ہم اس کے معنی اس طرح کر سکتے ہیں کہ جس طرح سیفہ نفسہ کے کرتے ہیں یعنی حرف جار محذوف تصور کرتے ہیں اور جملہ کو یوں تصور کرتے ہیں کہ سیفہ فی نفسہ یا تیسر خیال کرتے ہیں جو شاذ و نادر کے طور پر معروض بھی آ جاتی ہے اسی طرح ہم حسینہ فی النفسہ کے بھی یہ منہ کر سکتے ہیں کہ اپنے نفسوں کے بارہ میں گھٹا میں پڑ گئے اور یہ منہ دوسرے معنوں سے زیادہ زور دار بھی ہو جاتے ہیں اور یہ طلب لکھا ہے کہ ان کا سب فریب خود اپنے ہی نفسوں کے خلاف پڑا ہے تیز کی صورت میں بھی زور قائم رہتا ہے اور منہ اوپر ولے ہی رہتے ہیں۔

تفسیر اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ فاسق جن کو اللہ تعالیٰ مکرہ کرتا ہے جن صفات کے مالک ہوتے ہیں اور وہ صفات یہ بیان فرمائی ہیں (۱) اللہ تعالیٰ سے جو عداوتوں نے باندھا ہوا ہے اسے توڑنے والے جو تھے ہیں (۲) جن تعلقات کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط کرنے کا حکم دیا ہے وہ ان کو کاٹنے والے ہوتے ہیں (۳) اور زمین میں فساد کرنے والے ہوتے ہیں۔

امراؤل یعنی اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑنے سے مراد اول تو توحید کا ترک ہے کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْكَ بَیْعَتَیْ اَدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ فَاسْتَوَىٰ ۚ سَوْدًا ۚ وَآشْهَدَهُمْ عَلٰی اَنْفُسِهِمْ اَلْاَسْمٰتِ بِرَبِّکُمْ قَالُوْا بَلٰی شَهِدْنَا اِنَّ تَقُوْلُوْا یَوْمَ اِنْقِیْمَتٍ اِنَّا کُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِیْنَ (اعراف ۲۶) یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر مومن کے اندر ایک ایسا مادہ رکھا ہے کہ گویا وہ زبان حال سے اس امر کی شہادت دے رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا رب ہے پھر فرماتا ہے کہ خدا تعالیٰ بھی گویا اپنی صفات کے غنی ظہور کے ذریعہ اس سے کہتا ہے کہ کیا تم اس پر گواہ ہو اور وہ زبان حال کہتی ہیں کہ ہاں ہم گواہ ہیں یہ انسانی فطرت کی ایک لطیف شہادت قرآن کریم نے بیان کی ہے لیکن کچھ لوگ اس فطری شہادت کو جو ہر انسان کے نفس میں پائی جاتی ہے بخلا کر ترک ہیں جتنا ہو جاتے ہیں اور اس طرح گویا اس عہد کو توڑ دیتے ہیں جو ہر فطرت ہوش آئے ہی توحید پر قیام کے متعلق کیا تھا۔

دوسری مراد عہد سے وہ عہد ہے جو ہر نبی اپنے سے بعد میں آنے والے نبی پر ایمان لانے کے متعلق لیتا ہے۔ فرماتا ہے قَاذِ اَخَذَ اللّٰهُ مِنْتَآیِ النَّبِیِّیْنَ لَمَّا اٰتٰیْکُمْ مِنْ کَلِیْمٍ وَّحِیْمَةٍ ثُمَّ جَاءَکُمْ رَسُوْلٌ مُّعَدِّیْ لَمَّا مَعَکُمْ لَتَتَّوْمِنُنَّ بِہٖ وَّلَتَنْخَضِرُہٗ قَالُوْا اَفَرَزْتُمْ عَلٰی وَاخَذْتُمْ عَلٰی ذٰلِکُمْ اٰمِرٰیۙ قَالُوْا اَفَرَزْنَا قَالِ فَاَشْهَدْکُمْ بِہٖ اِنَّا مَعَکُمْ تٰیۙمًا لِّشَآہِدِیۙنَ (آل عمران ۶۱) یعنی ہم نے ہر نبی سے اس کے وقت میں عہد لیا ہے کہ جو کلام اور جو امور بعد میں میری طرف سے آئے اسے بھی ماننا ہوگا۔ پس فاسق وہ ہوتے ہیں جو اس عہد کو بھول جاتے ہیں اور وقت کے مامور کا انکار کر دیتے ہیں۔

اور یہ جو فرمایا کہ وَیَقْطَعُوْنَ مَاۤ اَمَرَ اللّٰہُ بِہٖ اِنَّ فَاَسْقُوْا کٰیۙمًا یُّوْصَلُ اَس کے معنی ہیں کہ خدا تعالیٰ کی محبت اور سچائیوں کی محبت ان کے دلوں سے سرد ہو جاتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے

أَمْوَانًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ

ملائکہ تم بے جان تھے پھر اس نے تمہیں جاندار بنایا پھر (ایک دن آئے گا کہ) وہ تمہیں مارے گا پھر تمہیں زندہ کرے گا

ثُمَّ إِلَيْهِ تَرْجَعُونَ ۝ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَنَّا

پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹا یا جائے گا ۲۴۹ وہ (خدا) وہی (تو) ہے جس نے ان

مختلف معانی میں جیسی زندگی ہوگی اسی کے مقابل اس چیز کے نہ ہونے کو موت کہیں گے۔ مزید تشریح کے لئے دیکھو ص ۱۸۴ سورہ بقرہ ۲۴۹

ثُمَّ ۱۔ حرف عطف ہے جو ترتیب اور تزامن کے لئے آتا ہے یعنی یہ ظاہر کرتا ہے کہ معطوف اپنے معطوف علیہ کے بعد ترتیباً اور کچھ دیر کے بعد واقع ہوا ہے اُردو زبان میں اس مفہوم کو ادا کرنے کے لئے ”پھر“ ”تب“ ”بعد ازاں“ کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور بعض اوقات ثَمَّ کے آخر میں تا بھی لے آتے ہیں جیسے کہ اس شعر میں اسے لایا گیا ہے ع

وَلَقَدْ أَمَرْنَا عَلَى اللَّيْلِ نَسُتَبِّحُ
فَمَضَيْنَا ثُمَّ قُلْتُ لَا يَعْتَمِدِينَ (اقرب)
یعنی میں جب کہی گا لیاں دینے والے ایک کیٹے شخص کے پاس سے گزرتا ہوں۔ تو خاموشی سے گزر جاتا ہوں اور اپنے انفس میں کہتا ہوں کہ وہ مجھے مخاطب نہیں کرتا۔

تفسیر۔ کَيْفَ تَكْفُرُونَ يَا اللَّهُ كُفْرًا شَدِيدًا
دو طرح ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرے۔ یا اس کے احکام یا بعض صفات کا انکار کرے۔ اس جگہ دوسرے معنی مراد ہیں۔ خدا تعالیٰ کی ذات کا انکار مراد نہیں بلکہ کفر سے مراد کلام الہی کا انکار ہے جس کا ذکر اوپر اِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ رَبِّ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا میں ہو چکا ہے۔

اصل ذکر آیات میں کلام الہی کا ہی تھا آگے اس کے انکار کے ذکر میں کافروں کی سزا اور مومنوں کی جزا کا

ساتھ تعلق پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ بلکہ دنیا کی محبت میں سرشار ہو جاتے ہیں۔ اور انکی تمام توجہ دنیا کی طرف پھر جاتی ہے۔

پھر فرماتا ہے کہ دنیا کی محبت بھی انکی صادق نہیں ہوتی کیونکہ محبوب چیز کی توقع منہ تغافل کرتا ہے مگر وہ دنیا کو بھی خراب کر دیتے ہیں اور اس کے امن کو بد امنی سے اور اسکی خوبصورتی کو بھڑکتی سے بدل دیتے ہیں اور ہونا بھی پیچا پیچے کیونکہ دنیا کو خوبصورت تو اس کا خالق ہی بنا سکتا ہے جو خالق سے منہ موڑ لیں وہ دنیا کی مشین کو سمجھ ہی کس طرح سکتے ہیں۔ اور جو کسی شین کو سمجھتا نہیں وہ اسے خراب ہی کرے گا درست کس طرح کر سکتا ہے چنانچہ فرماتا ہے اُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ یہ لوگ ہی گھٹا پانے والے ہیں سمجھتے تو یہ ہیں کہ مومن و نبوی نعمتوں سے محروم ہو کر گویا زندگی کا لطف کھو بیٹھے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ خود سرچشمہ حیات سے قطع تعلق کر کے ازلی زندگی سے محروم ہو گئے ہیں۔

۲۴۹ حل لغات ۲۔ تَكْفُرُونَ يَا اللَّهُ ۱۔ تَكْفُرُونَ کَفَرَ سے مضارع جمع مخاطب کا صیغہ ہے اور کَفَرَ يَا اللَّهُ کے معنی ہیں خدا کی ہستی کا انکار اس کی صفات یا احکام کا انکار کیا مزید تشریح کے لئے دیکھو حل لغات سورہ بقرہ ۲۴۹

أَمْوَانًا ۲۔ مَيِّتٌ اور مَيِّتٌ کی جمع ہے اور مَيِّتٌ اور مَيِّتٌ کے معنی ہیں۔ الَّذِي فَارَقَ الْحَيَاةَ جو زندگی سے علیحدہ ہو جاوے (اقرب) موت کے

ثُمَّ

يَقْلَعُونَ مَا آتَى

اللَّهُ كَالْمَطْلَبِ

تُفْرَأُ لَهُ دُورٌ

ہوتا ہے۔

أَمْوَانًا

ذکر مضاف ہوا تھا پس اس آیت میں پھر اہل عقلموں کی طرف رجوع کر کے عقلی طور پر حکام الہی کے ثبوت میں دلیل بیان فرمائی اور بتایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی صفت تکلم کا انکار کر کس طرح کھتے ہو حالانکہ تم مردود تھے اس نفہم کو زنده کیا۔ یہ دلیل اس لئے دی کہ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ روحانی زندگی بغیر وحی کے ناممکن ہے کیونکہ روح کی زندگی کے معنی یہ ہیں کہ وہ ابدی زندگی پانے کے قابل ہو جائے اور ابدی زندگی کا معطر اسرار قدرت میں سے ہے اسے انسان مخلوق معلوم نہیں کر سکتا اس کے معلوم کرنے کا ذریعہ صرف ایک ہی ہے کہ خدا تعالیٰ جو کل زندگی کی حقیقت سے واقف ہے اپنے الہام سے اس کے مطابق قابلیت پیدا کرنے کا مگر کہتا ہے پس روحانی زندگی صرف وحی اور الہام سے مل سکتی ہے مجرد عقل اس کے ذرائع کو معلوم نہیں کر سکتی پس اس آیت میں بتاتا ہے کہ سوچو تو وہی کہ جس خدا نے جسم کے لئے زندگی کا سامان پیدا کیا ہے کس طرح ہو سکتا ہے کہ اخروی زندگی کا جو دنیوی زندگی کے کہیں اہم ہے سامان پیدا نہ کرے گا۔

آخِرَاتُ جَمْعِ مَعْنَتٌ کی ہے۔ اور مَعْنَتُ اسے کہتے ہیں
 جس پر موت وارد ہو۔ اور موت حیات کے مقابل کا لفظ ہے
 جو معنی حیات کے ہوں اس کے اُلٹ معنی موت کے ہوتے
 ہیں۔ حیات کے معنی نفث میں (۱) نموکے ظاہر ہونیکے ہیں جیسے کہ
 اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے نَجَّی الْاَنْفُسَ بَعْدَ مَوْتِهَا
 (روم ۲۷) یعنی اللہ تعالیٰ زمین کو اس کے خفگ اور ویران
 ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے یعنی اس میں سبزہ چارہ اُگاتا
 ہے (۲) دوسرے معنی حیات کے جن کا درست ہونا ہے
 اور موت کے معنی جس کے زائل ہونے کے ہیں جیسے کہ قرآن کریم
 میں آتا ہے یَا کَیْسَتُنِیْ مِمَّنْ قَبْلُ هٰذَا (مریم ۲۷)
 حضرت مریمؑ نے دوزد کے وقت میں فرمایا کاش میں اس سے
 پہلے ہی موت ہو جاتی۔ اس جگہ موت سے مراد حقیقی موت نہیں بلکہ دُوز
 کی دوسرے انہوں نے میوش کی خواہش کی ہے (۳) تیسرے معنی حیات

کے علم اور عرفان کے ہوتے ہیں۔ اور موت کے معنی حیات کے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں آتا ہے اَوَمِنْ كَافٍ مِثْنًا فَاَحْيَيْنَاهُ (انعام ع ۱۵) یعنی کیا وہ شخص جو جاہل ہوا اور پھر ہم نے اسے علم و روحانی بخشا ہو اس جیسا ہو سکتا ہے جو اس کے برخلاف ہے اسی طرح قرآن کریم میں آتا ہے فَاِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتٰی (روم ع ۵) تو مردوں کو نہیں سنا سکتا۔ مُرْوٰیہ ہے کہ توجاہلوں سے بات نہیں منوا سکتا۔ (۴) زندگی سے مُراد خوشیاں ہوتی ہیں اور موت کے معنی تکلیفوں اور دکھوں کے ہوتے ہیں قرآن کریم میں ہے یٰۤاَنِتَّبِعُوا الْمَوْتِ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِعَاقِبَتِ (ابراہیم ع ۳) یعنی دوزخی کو چاروں طرف سے موت آئے گی مگر وہ مرنا ہوا نہ ہوگا۔ یعنی غم اور پریشانی باقی ہوگی مگر موت نہ آئے گی (۵) پانچویں معنی حیات کے جانے اور ہوشیار ہونے کے ہیں۔ اور اس کے بالمقابل موت کے معنی نیند کے ہیں (۶) چھٹے معنی حیات کے جاندار کا سانس لینا۔ یا سانس کی حالت کا پایا جانا ہے اور موت کے معنی اس کے سانس کا بند ہو جانا یا سانس کے بغیر ہونا ہے۔ اس آیت میں پہلے اموات کے معنی تو بے جان ہونے کے ہیں نہ کہ وہ مٹنے جو اُردو میں مُردہ ہونے کے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ مُراد نہیں کہ زندہ تھے اور مر گئے بلکہ یہی ہیں کہ بے جان تھے پھر ہم نے تم کو زندہ کیا اور جاندار بنایا۔ پھر فرماتا ہے کہ جاندار بنانے کے بعد پھر تمہاری روح قبض کرے گا اور مار دے گا۔ اس کے بعد پھر زندہ کرے گا اور اس کے بعد تم اسکی طرف لوٹاؤ گے یعنی قرآن کریم کے نزدیک انسان پر چار حالتیں آتی ہیں۔ اول بے جان ہونا۔ پھر جاندار بننا۔ پھر مرنا۔ اور پھر زندہ ہونا۔ اور آخری حالت جو چاروں کا نتیجہ ہے خدا تعالیٰ کے حضور میں پیش ہونا ہے۔

اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس خدا نے تم کو
بے جان سے جاندار بنایا۔ اور پھر جان دینے کے بعد موت

کَيْفَ تَكْفُرُونَ
بِاللّٰهِ مِنْ غُلُوِّ طُورٍ
اِنَّهُ تَعَالٰی اَكْصَفُ
حُكْمُكَ دَسِیْلُ

فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ

تمام چیزوں کو جو زمین میں ہیں تمہارے (فائدہ کے) لئے پیدا کیا ہے پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو انہیں

دیتا ہے۔ اسکی نسبت یہ خیال کرنا کہ اس موت کے بعد دوسری زندگی نہ دے گا خلاف عقل ہے۔ اور اگر دوسری زندگی ملتی ہے تو پھر کوئی ہدایت بھی اس کی طرف سے ضرور آتی چلیے تاکہ وہ انسان کو دوسری زندگی کے لئے تیار کرے۔

کیا سادہ اور لطیف استدلال ہے کہ ایک بیجان کو جاندار بنانے کی اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی اگر کوئی خاص مقصد اس کے سپرد نہ تھا پھر فرض کرو کہ کوئی مقصد نہ تھا تو ایک صاحب فہم و فرست وجود کو پیدا کر کے مارا کیوں۔ اگر اسی دنیا کی خوشی اور چین انسان کے لئے مقدر تھا تو پھر اس قدر لمبے عل کے بعد بے جان سے جاندار بنا کر اسے موت کا مزہ کیوں چکھا یا جب تک کہ اس موت کے بعد ایک اور اعلیٰ حیات دیتی نہ نظر نہ تھی۔

آیت وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ میں سب سے اعلیٰ اور بہتر شکل میں انسان کو پیدا کیا۔ آیت میں اُن لوگوں کا بھی رد ہے جو یہ خیال کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد عذاب قبر کوئی نہیں بلکہ جنت و دوزخ سے ہی جب واسطہ پڑے گا پڑے گا کیونکہ اس میں پانچ زمانوں کا ذکر ہے۔ ایک بے جان ہونے کا زمانہ دوسرا دنیوی زندگی کا زمانہ۔ تیسرا جسمانی موت کا زمانہ۔ چوتھا پھر ایک نئی زندگی کا زمانہ۔ اور اس کے بعد دوزخ جب انسان خدا تعالیٰ کے حضور میں پیش ہوگا یعنی حشر موت کے بعد حیات اور حیات کے بعد شمس کا لفظ رکھ کر اَلَّذِي تَوَجَّعُونَ فرمانا بتاتا ہے کہ موت کے جلد بعد ایک قسم کی حیات تو بل جاتی ہے مگر حشر بعد میں ہوتا ہے یہ حیات جو حشر سے پہلے ملتی ہے لازم ہے کہ اس میں کوئی نیک یا بدسلوک انسان سے جو دوزخ اس حیات کے معنی ہی کوئی نہیں۔ اور اگر نیک و بدسلوک ہوتا ہے تو معلوم ہوا کہ حشر سے پہلے بھی ایک نامکمل ثواب اور

نامکمل عذاب ہے اور اس کو سزا و جزا قرار دیکھتے ہیں جو احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہے قرآن کریم کی ایک اور آیت واضح طور پر اس عذاب کا ذکر کرتی ہے۔ فرماتا ہے اَلنَّاسُ لِبَعْضِ عَمَلِهِمْ عَلَيْهِمْ عَذَابٌ اَوْ عَشِيَّةً وَّ اَيُّومًا تَتَشَوَّرُ النَّاسُ عَذَابًا اَدْخَلُوْا اِلٰی فِتْنَةٍ اَشَدَّ الْعَذَابِ (مومن رکوع ۵) یعنی فرعون کی قوم کو صبح اور شام دوزخ کے سامنے کیا جاتا ہے۔ اور جب قیامت کا دن آئے گا تو کہا جائے گا کہ آل فرعون کو سخت عذاب میں داخل کرو اس آیت سے ظاہر ہے کہ دوزخ میں داخل ہونے سے پہلے آل فرعون کو عذاب ملتا رہے گا اور قرآن کریم کے نزول کے وقت میں بھی مل رہا تھا۔

اس آیت میں جس طرح جسمانی موت کے بعد ایک حیات کے وعدہ کا ذکر ہے دُنیا کی قومی موت اور زندگی کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے اور مراد یہ ہو سکتی ہے کہ دُنیا مردہ تھی خدا تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے اسے زندہ کیا ہے پھر ایک دفعہ وہ مرے گی اور پھر اللہ تعالیٰ اسے زندہ کرے گا گویا اسلام کی دو ترقیوں کی خبر اس میں دہی گئی ہے ایک شروع زمانہ میں اور ایک آخر زمانہ میں یعنی اس جگہ سورہ جمعہ کی آیت وَاٰخِرُ نَسِمْ لَنَسَائِلَ حَقُّوْا اِيْھِمُ والی پیش گوئی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ان معنوں کے رُوسے شَمَرُ اَلَّذِي تَوَجَّعُونَ سے یہ مراد ہوگی کہ پھر قیامت آجائے گی اور اس طرف اشارہ بخلاف محاکہ دین اسلام آخری دین ہے اور اس کے بعد قیامت تک کوئی اور دین یا مذہب نہیں۔

آیت وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ میں سب سے اعلیٰ اور بہتر شکل میں انسان کو پیدا کیا۔

آیت وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ میں سب سے اعلیٰ اور بہتر شکل میں انسان کو پیدا کیا۔

سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ وَإِذْ قَالَ

کمل بنادیا یعنی ساتوں آسمانوں کو اور وہ ہر ایک بات (کی حقیقت) کو خوب جانتا ہے ۳۵ اور (لے) انسان تو اس وقت

۳۵ حل لغات: خَلَقَ: کے لئے دیکھو حل لغات سورہ بقرہ ۳۵

اَسْتَوٰی: کے معنی ہیں (۱) برابر ہو گیا (۲) معتدل ہو گیا (۳) اس میں کوئی کمی یا نقص باقی نہ رہا (۴) کھانے کے لئے آئے تو صفحہ میں یک گیا (۵) ٹوٹا یا اور دھات وغیرہ کے لئے آئے تو صفحہ ہوں گے اس میں کمی نہ رہی (۶) انسان کے لئے ہو تو اس کے لئے ہونے ہو گیا یا کمال کو پہنچ گیا (۷) اَسْتَوٰی اَلْمَلٰٓئِکَۃُ عَلٰی سُرِّیْدِ الْمَلٰٓئِکَۃِ کے معنی ہیں بادشاہ تخت حکومت پر قابض ہو گیا (۸) اَسْتَوٰی عَلٰی الشَّیْءِ کے معنی ہیں اس پر غالب آگیا (اقرب) ایک شاعر کہتا ہے

فَلَمَّا عَلَوْنَ دَا سْتَوٰی نَآ عَلَیْہِم (محیط) یعنی جب ہم ان پر بھاری ہو گئے اور غالب آگئے (۹) اَسْتَوٰی کے معنی غلّا اور اِسْتَفْعَ کے معنی میں لینی اونچا ہوا (۱۰) جب اس کا صلہ رانی آئے تو اس کے معنی کامل تو جہ کرنے کے ہوتے ہیں۔ (اقرب)

السَّمَاوَاتِ: اہم جس ہے ایک کے لئے بھی ولا جاتا ہے اور زیادہ کے لئے بھی چونکہ آگے اسکی طرف جمع کی ضمیر پھر ہی گئی ہے معلوم ہوا یہاں جمع مراد ہے مزید تشریح کے لئے دیکھو حل لغات سورہ بقرہ ۳۵ پس ثَمَّ اَسْتَوٰی اِلٰی السَّمَاوَاتِ کے معنی ہوئے پھر وہ آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا۔

سَوَّھُنَّ: سَوَّی الشَّیْءَ تَسْوِیۃً کے معنی ہیں جَعَلَهُ سَوِّیًّا کسی چیز کو درست کیا۔ صَنَعَهُ مُسْتَوِّیًّا کسی چیز کو ایسا بنایا کہ اسکی سب ضرورتوں کا لحاظ کر لیا گیا تھا۔ جب سَوَّاهُ پدہ یا سَوَّی بَیْنَهُمَا کہیں تو معنی ہونگے عَدَلَ کہ دو چیزوں کو برابر کر دیا (اقرب) اس آیت میں

سَوَّھُنَّ کے معنی ہونگے کہ ان کو ایسا بنایا کہ ان کی سب ضرورتوں کا لحاظ کر لیا گیا تھا۔

سَبْعَ: کے معنی کبھی سات کے ہوتے ہیں اور کبھی زیادہ کے۔ سَبْعَ سے مراد ضروری نہیں کہ سات ہی ہو کیونکہ عربی زبان میں سات اور ستر کے الفاظ جو کثرت کیلئے بھی استعمال ہوتے ہیں (۱) شَیْءٌ: کا ترجمہ اس جگہ بجائے چیز کے بات کیا گیا ہے کیونکہ اردو میں چیز کا لفظ اس موقع پر پورا مفہوم ادا نہیں کرتا لیکن بات کا لفظ اسی مفہوم کو ادا کرتا ہے بات کے معنی اس جگہ قول کے نہیں بلکہ امر اور حقیقت کے ہیں۔

تفسیر: هُوَ الَّذِي خَلَقَ نَحْمَدُكَ يَا اَلَهٗ ۝ جَعَلْنَا دُنْيَاہِمْ جو کچھ بھی ہے انسان کے فائدہ کے لئے پیدا کیا گیا ہے یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جسے اس رنگ میں قرآن کریم ہی نے پیش کیا ہے اول تو اس سے شرک کا رد ہوتا ہے کیونکہ جب ہر چیز انسان کے لئے ہے تو پھر اس کا خدا ہونا بے معنی ہے کیونکہ خادم آقا نہیں ہو سکتا۔ دوسرے

اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز انسان کے فائدہ کے لئے ہے اس میں سائنس کی ترقی کا راستہ کھول دیا کیونکہ سائنس کا دار و مدار تحقیق پر ہے اور تحقیق اسی وقت شروع ہو سکتی ہے جب یہ یقین ہو کہ جس چیز کے بارہ میں تحقیق کی جائے گی اس میں سے کوئی فائدہ مند علم پیدا ہوگا۔ پس جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دنیا جہان کی ہر چیز انسان کے فائدہ کے لئے ہے تو اول یہ ثابت ہوا کہ نہ کی کوئی چیز نہیں جس میں فائدہ نہ ہو کسی رسی سے رسی شے کو بھی بیکار نہ سمجھنا چاہیئے کیونکہ اگر کوئی ایک چیز بھی دنیا کی بے کار ثابت ہو تو یہ آیت غلط ہو جاتی ہے کس جہالت کے زمانہ میں قرآن کریم نے یہ زبردست علمی بات بیان

سَوَّھُنَّ: سَوَّی الشَّیْءَ تَسْوِیۃً کے معنی ہیں جَعَلَهُ سَوِّیًّا کسی چیز کو درست کیا۔ صَنَعَهُ مُسْتَوِّیًّا کسی چیز کو ایسا بنایا کہ اسکی سب ضرورتوں کا لحاظ کر لیا گیا تھا۔ جب سَوَّاهُ پدہ یا سَوَّی بَیْنَهُمَا کہیں تو معنی ہونگے عَدَلَ کہ دو چیزوں کو برابر کر دیا (اقرب) اس آیت میں

فرمائی۔ اس زمانہ میں تو سوائے دنیا کی محدود چیزوں کے باقی سب چیزوں کو بے کار محض خیال کیا جاتا تھا لیکن قرآن کریم نے فرمایا یہ غلط ہے کوئی چیز بے کار محض نہیں بلکہ ہر چیز انسان کے فائدہ کے لئے ہے آج ہزاروں لاکھوں اشیاء کے فوائد معلوم ہو چکے ہیں اور باتوں کے آئندہ معلوم ہوتے چلے جائیں گے اور جو کوئی کہے کہ دنیا کی ایک شے بھی ایسی ہے کہ بے کار ہے اور اس میں انسان کے فائدہ کا کوئی سامان نہیں ہے وہ جاہل ہے اور قرآن کریم اس بات کو رد کرتا ہے۔

آیت خَلَقَ لَكُمْ
مِنْ دُونِهَا
لَكُمْ فِيهَا
مِنْ دُونِهَا

دوسرا امر اس سے یہ نکلتا ہے کہ جن چیزوں میں فوائد نکلیں اگر وہ مرکب ہوں تو جن اجزاء سے وہ بنتی ہیں ان کے وہ اجزاء بھی پھر انسان کے لئے مفید ہیں کیونکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے خَلَقَ لَكُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ جَمِيعًا۔ اسی طرف اشارہ کرنے کے لئے ہے کہ خواہ معروقات ہوں خواہ مرکبات خواہ ذرات ہوں خواہ مجموعہ ذرات سب کی سب اشیاء انسان کے لئے مفید ہیں پس اگر سائنس کسی مرکب وجود کو پھاڑ کر اس کے اجزاء دریافت کرے تو قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق ان معروقات میں پھر آگے اور فوائد مخفی نکلیں گے اور صرف فوائد مخفی نہ ہونگے بلکہ ایسے فوائد مخفی ملیں گے جو انسان کے لئے مفید ہوں گے۔

دیکھیں جو کچھ ہے
جنی نوع انسان کی
مشترک وراثت ہے۔

تیسرے یہ بتایا گیا ہے کہ جو چیزیں یہ ظاہر انسانی زندگی یا اس کے جسم کے لئے مضرت نظر آتی ہیں ان میں بھی انسان کے فائدہ کے اسباب موجود ہیں خواہ کوئی کس قدر ہی خطرناک نہ ہو کیوں نہ ہو۔ اس کا بھی کوئی نہ کوئی مفید احتمال ضرور ہے جس میں انسان کے لئے فائدہ کا پہلو ہے۔ اس نکتہ کو سمجھ کر لوگوں نے نہ سمجھا، کچلا، سانپ کے زہروں وغیرہ سے فوائد طبیہ حاصل کئے ہیں مگر انسانوں کو اس کتاب کے کمال کا اعتراف نہیں کیا جس نے ان ایجادات سے بہت پہلے اس زبردست سچائی کی طرف اشارہ کیا تھا

آیت ہا میں مذہب
کی جنگ کا فیصلہ۔

اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ ہے وہ تمہارے فائدہ کے لئے ہے پس اسکو فساد اور جھگڑے کا ذریعہ بنانا درست نہیں۔

اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہے سب بنی نوع انسان کی مشترک وراثت ہے پس اس کا استعمال اس رنگ میں نہ ہونا چاہیے کہ وہ ایک فرد یا ایک قوم کی مخصوص ملکیت ہو جائے اس نکتہ کو نظر انداز کر کے اس وقت یورپ تباہی کی طرف جارہا تھا اگر قرآن کریم کی تعلیم پر عمل کیا جاتا تو یہ جسد اور بغض جو مختلف ممالک اور مختلف اقوام اور مختلف گروہوں اور مختلف افراد میں پیدا ہو رہا ہے بھی نہ ہوتا۔ اسلام نے صدقہ اور زکوٰۃ کا حکم بھی اسی اصل پر مبنی رکھا ہے کہ اصل میں زمین کی سب اشیاء سب انسانوں کے لئے پیدا کی گئی ہیں اور انسان مجموعی طور پر ان کا مالک ہے پس گونا گویا قبضہ کو تسلیم کیا جائے مگر یہ ایسے رنگ میں نہیں ہونا چاہئے کہ دوسرے محذور اس سے فائدہ اٹھانے سے کلی طور پر محروم ہو جائیں۔

اس آیت میں مذہب کی جنگ کا بھی عجیب طبع فیصلہ کیا گیا ہے۔ مشرک ہندوؤں کا خیال تھا کہ یہ دنیا گندی ہے اور اس سے بچنے میں ہی نجات ہے۔ چنانچہ تناسخ کے مسئلہ کی بنیاد اسی پر ہے۔ اس خیال کی وجہ سے ہندوؤں میں مکتی کا لفظ اس حالت کے لئے بولا جاتا ہے جب انسان دنیا سے آزاد ہونے کی جدوجہد میں کامیاب ہو جائے اور مکتی کے معنی محض دھوا سے نجات کے ہیں سیھیوں میں بھی نجات کی امید کی گئی ہے اور نجات کے معنی بھی تکلیف اور ضرر سے بچ جانے کے ہیں گویا انہوں نے بھی دنیا کو گندہ قرار دیا ہے اور اسی وجہ سے مسیح علیہ السلام نے ایک مالدار سے فرمایا ہے کہ پہلے اپنے مال کو لٹا آ پھر اگر میرا مید نبیو (مسیحی باب آیت ۱۲) بدھوں میں بھی کامیاب ہونے والے شخص کے لئے نردان

کا لفظ رکھا گیا ہے جس کے یہ معنی ہیں کہ وہ تمام خواہشات سے بچ گیا گویا ان کے نزدیک بھی محض خواہش بڑی شے ہے ان کے نزدیک اچھی اور بڑی دو قسم کی خواہشات ہوئی نہیں سکتیں۔ زردشتیوں نے بھی بعض اشیاء کو مضر اور بعض کو مفید قرار دیا ہے اور اس فرق کی وجہ سے اس دعوے کے پیڑگئے ہیں کہ دنیا کے دو خدا ہیں ایک خالق خیر ہے اور ایک خالق شر ہے لیکن ان تمام تعلیموں سے ظاہر ہے کہ ان اقوام نے دنیا کی پیدائش کو ایک آزمائش خیال کیا ہے۔ بڑے اور رائج الوقت مذاہب میں سے صرف یہودیت اور اسلام ہی ہیں جنہوں نے اس دنیا کو ایک سزا نہیں قرار دیا مگر ان دونوں میں آگے یہ فرق ہے کہ یہودیت نے صرف اسی دنیا کو اپنا مقصد قرار دے لیا ہے پس اسلام ہی اس بات میں منفرد ہے کہ اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ دنیا میں انسان کا آنا اس لئے نہیں کہ دنیا سے بچے بلکہ اس نے ہے کہ اس کو نیک اعمال کے ذریعے عاقبت کی درستی کا ذریعہ بنائے۔

مگر یہ عجیب نظارہ اس وقت نظر آتا ہے کہ وہ دنیا جسے مختلف مذاہب نے ایک گندی اور پھینکنے والی شے قرار دے رکھا تھا آج وہ اسے دانتوں سے مضبوط پکڑے بیٹھے ہیں اور صرف مسلمانوں کو اس سے دور رکھا ہوا ہے اگر یہ دنیا ایسی ہی گندی تھی تو آج ان مذاہب کے پیروؤں نے اسے اپنا مقصد اور مدعا کیوں بنا رکھا ہے۔

لَقَدْ اسْتَوٰی اِلٰی السَّمٰوٰتِ اَجْمَعِیْنَ
آیت سے یہ نکالو کہ اس میں آسمانوں کی پیدائش کا ذکر ہے اور شمس جگہ حقیقت کے لئے بنیاد یا بلکہ صرف اور کے معنوں میں آیا ہے کیونکہ قرآن کریم میں دوسری جگہ صاف بیان کیا گیا ہے کہ آسمانوں کی پیدائش کے بعد زمین کو پیدا کیا گیا ہے مگر اس تاویل کی ضرورت نہیں کیونکہ یہاں آسمانوں کی پیدائش کا ذکر نہیں اور نہ زمین کی پیدائش کا ذکر ہے کیونکہ خَلْقَ الْاَنْثٰثِ نہیں

لَمَّا کَانَ بَلْکَ خَلْقَ کَلَّمَ مَآفِی الْاَنْثٰثِ کہا گیا ہے جس کے یہ معنی ہیں کہ جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لئے بنایا گیا ہے اور یہ حق و زمین کی پیدائش کے بعد بھی کہا جاسکتا ہے کیونکہ اس میں تو صرف اس حقیقت کا ذکر ہے کہ زمین کی ہر چیز تمہارے لئے پیدا کی گئی ہے پس نہ تو یہاں زمین کی پیدائش کا ذکر ہے اور نہ آسمان کی پیدائش کا۔ بلکہ صرف یہ بیان ہے کہ ہم نے تمہارے نفع کے لئے دنیا کی ہر چیز کو پیدا کر کے بلندی کی طرف توجہ کی اور سات بلندیوں میں اسے مکمل بنایا۔ پس اس سے تو صرف اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ دنیا میں ہر چیز کو انسان کے فائدہ کے لئے بنا کر اللہ نے اس سے فائدہ اٹھانے والے کے لئے سات مدارج ترقیات کے تیار کئے یعنی جو لوگ ان سامانوں کو درست طور پر استعمال کریں گے ان کو اعلیٰ درجہ کی روحانی ترقی ملے گی جیسا کہ حل لغات میں بتایا گیا ہے سات سے مراد ضروری نہیں کہ سات ہی کا عدد ہو بلکہ اس سے مراد کثرت بھی ہو سکتی ہے اور آیت کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ زمین میں تمہارے عمل کے لئے بے انتہا سامان پیدا کر کے ہم بلندی کی طرف متوجہ ہوئے یعنی اس کے بعد تمہاری روحانی ترقیات کے سامان ہم نے مقرر کئے اور بے عیب سامان ترقی کے کثرت سے تیار کئے۔

وَهُوَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ
کیا ہے کہ زمین میں ہر چیز تمہارے فائدہ کے لئے بنا کر ضروری تھا کہ اس امر کا انتظام کیا جاتا کہ جو لوگ اس مقصد کو پورا کریں یعنی زمینی سامانوں سے خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق کام لیں اور اس طرح کام لیں کہ ان سے دنیا کو فائدہ ہو نقصان نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کی جیستی ہوں پس فرمایا کہ ایسے لوگوں کے انعامات کے لئے ہم نے بے انتہا روحانی مدارج تجویز کئے ہیں تاکہ جو لوگ زمین میں نیکی اور امن بھلائیں انہیں بلند کر کے آسمان روحانیت پر بلندی جاسکے پس بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ اس امر پر

رَبِّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنتِ جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۚ

گو یاد رکھ (جب تیرے رب نے ملائکہ سے کہا کہ) میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں

قَالُوا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ

(اچھا) انہوں نے کہا کہ (کہا تو اس میں) (ایک ایسا شخص) پیدا کرے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون

صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا حدیث اسرار میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم کو پہلے آسمان پر دکھایا اور اپنی نسبت یہ دکھایا کہ آپ آسمان کی آخری منزل تک گئے اس میں بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ روحانی عالم کے ارتقا کی پہلی کڑی آدم تھے اور آخری کڑی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ گویا جس روحانی دنیا کی ابتداء آدم کی صورت میں ظاہر ہوئی اسکی انتہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ظاہر ہوئی۔

اس آیت میں اس مضمون کو ختم کیا گیا ہے جو الہام کے بارہ میں نزود کے متعلق تھا اور بتایا ہے کہ دنیا کو جس طرح خدا تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس کا تقاضا ہے کہ الہام ہو کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے الہام دیکر انسان کو ترقی نہ دینی تھی تو اس کے عمل میں بے انتہا تنوع پیدا کرنے کے لئے وہ زمین میں بے انتہا ایسی اشیاء کیوں پیدا کرتا جو سب کی سب انسان کے لئے مفید ہوں اس قدر پر حکمت عالم پیدا کرتا اور انسانی اعمال کو ایسی وسعت دینا بغیر کسی اہل مقصد کے نہیں ہو سکتا۔ اس مضمون کو ایک دوسری آیت میں وضاحت بیان کیا گیا ہے جو میرے بیان کردہ مضمون کی پوری تصدیق کرتی ہے فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا (ہود ع ۱) یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو چھ وقتوں میں تیار کیا پیدا کیا ہے اور اس کا تحت حکومت روحانی پانی یعنی الہام پر قائم ہے تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرنے

دلائل کرتا ہے کہ ہمارا پہلا فعل جس امر کا مقتضی تھا ہم اس سے غافل نہ تھے جس چونکہ زمین کی ہر شے کو انسان کے فائدہ کے لئے پیدا کر کے ضروری تھا کہ اس کے صحیح استعمال کرنے والے کو اعلیٰ مقامات دینے جائیں ہم نے ان اعلیٰ مقامات کو بھی نہیں بھٹلایا اور ہر شخص جو زمین میں اچھا کام لے اس کے لئے آسمان پر اس کے درجہ کے مطابق جگہ بنائی گویا جنت کے مفہوم کو دوسرے لفظوں میں اس آیت میں واضح کیا گیا ہے۔

اس آیت میں ایک اور زبردست ثبوت اسلام کی حقانیت کا نکلتا ہے کیونکہ اس میں بتایا گیا ہے کہ اسلام جو خدا تعالیٰ کا کلام ہے سائنس سے جو خدا تعالیٰ کے فعل کی تشریح ہے کسی صورت میں ٹکرا نہیں سکتا کیونکہ سائنس کا مقصد تو صرف یہ ہے کہ وہ خواص اشیاء معلوم کرے اور خواص اشیاء کے معلوم ہونے پر اسلام کی صداقت ثابت ہوگی اور اس آیت کی تصدیق ہوگی نہ کہ اسلام کو کوئی نقصان پہنچے گا پس سائنس کی ترقی پر جبکہ دوسرے مذاہب کو فکر ہوتی ہے کہ ان کے مذہب کی تردید نہ ہو جائے اسلام کو خوشی ہوتی ہے کہ اس کی صداقت کا ایک اور ثبوت ہیا ہو گیا۔

فَسَوَّاهُنَّ سَبْعًا سَمَوَاتٍ مِّن رُّوحَانِي مَادَارِجَ کے تغدد اور کثرت کی طرف اشارہ کر کے اس طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ جس طرح جسمانی عالم میں ارتقاء ہے اسی طرح روحانی عالم میں بھی ارتقاء ہے اور اسے کئی حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور آخری حصہ وہ ہے جس میں محمد رسول اللہ

خدا تعالیٰ کا کلام خدا کے فعل ہے کسی طرح ٹکرا نہیں سکتا

فَسَوَّاهُنَّ سَبْعًا سَمَوَاتٍ مِّن رُّوحَانِي مَادَارِجَ کے تغدد اور کثرت کی طرف اشارہ کر کے اس طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ جس طرح جسمانی عالم میں ارتقاء ہے اسی طرح روحانی عالم میں بھی ارتقاء ہے اور اسے کئی حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور آخری حصہ وہ ہے جس میں محمد رسول اللہ

الَّذِي مَاءٌ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ط

ہم نے گا۔ اور ہم (تو وہ ہیں جو) تیری حمد کے ساتھ (ساتھ تیری) تسبیح بھی کرتے ہیں اور تجھ میں سب بڑائیوں کے پائے

قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ وَعَلَّمَ

ہنے کا اقرار کرتے ہیں (اس پر افسوس) فرمایا۔ میں یقیناً وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ ۱۳۵ اور

بہنیں کہ حوض زبان سے بولا۔ بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ حوض کی حالت بربان حال یہ کہ نہ ہی تھی کہ وہ بھر گیا ہے اور اس میں مزید پانی کی گنجائش نہیں چنانچہ ہم کی مثالیں لکھتے کتاب میں بکثرت ملتی ہیں۔ کہ کسی واقعہ کی حقیقت کو ظاہر کرنے کیلئے قال کا لفظ استعمال کر لیا جاتا ہے چنانچہ مندرجہ ذیل اشعار قال بھی اس امر کی مثالیں ہیں۔ ج

قَالَتْ لَهُ الْعِثَانِ سَمْعًا وَطَاعَةً

وَحَدَرْنَا كَالِدَرَلَمَّا يَنْقُصُ (سان)

یعنی اے دونوں آنکھوں نے کہا کہ تمہارا کنا سر آنکھوں پر اور پھر وہ ایسے موتیوں کی طرح بہہ پڑیں جن میں ابھی چھید نہ ڈالائی ہو۔ ج

قَالَتْ لَهُ الطَّيْرُ تَقَدَّرَ مَرَّاشِدًا

إِنَّكَ لَا تَرْجِعُ إِلَّا حَامِدًا (سان)

یعنی پرندے نے اسے کہا کہ سیدھا راستہ اختیار کر کے آگے بڑھ اور تو وہاں نہیں لوٹے گا مگر تعریف کرتا رہا۔ اس اشعار میں قول کے لفظ کی اضافت ایسی اشباد کی طرف کی گئی ہے جو غیر ناطق ہیں یعنی پہلے شعریں قول کا لفظ آنکھوں کی طرف منسوب کیا گیا ہے اور مطلب یہ ہے کہ آنکھوں نے بربان حال کہا اور دوسرے میں پرندے کی طرف۔ اور مطلب یہ ہے کہ پرندہ بربان حال کہہ رہا تھا۔ تو گویا ان ہر دو اشعار میں قال کے لفظ کو ایک واقعہ پر دلالت کرنے کے لئے استعمال کیا گیا ہے الخَامِسُ يَقَالُ لِلْعَيْنَايَةِ الصَّادِقَةِ وَالشَّعْرِ (۵) اگر کسی چیز کی طرف خاص توجہ ہو تو اس مفہوم کو ادا کرنے کے لئے بھی قال کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اَشَدُّ مِنْ فِي

واہ ہے یعنی زمین اور آسمان کو پیدا کر کے خدا تعالیٰ نے الہام کے ذریعہ سے انسان پر حکومت شروع کی تاکہ جو باکمال انسان ہیں انہیں اپنے ہنر دکھانے کا موقع ملے اور وہ ادنیٰ سے اعلیٰ مقامات کی طرف ترقی کریں۔

۱۳۵ ص ل غات۔ قَالَ۔ قال ہنسی کا واحد مذکر

غائب کا صیغہ ہے اور اس کا مصدر قَوْلٌ ہے مفردات عرب میں لکھا ہے کہ الْقَوْلُ يُسْتَحْمَلُ عَلَى أَفْجِهٍ لَفْظٌ قَوْلٌ کئی معانی کو ادا کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ اَظْهَرُهَا أَنَّ يَكُونُ لِلْمَرْكَبِ مِنَ الْحُرُوفِ الثَّمَنُ بِالْغُلُقِ مُفْرَدًا كَانَ أَذْجَمَةً (۱) زیادہ تر حروف سے مرکب مفہوم پر بولا جاتا ہے خواہ وہ مفرد ہو یا جملہ۔ الثَّانِي يَقَالُ لِلْمَنْصُورِ فِي النَّفْسِ قَبْلَ الْإِسْرَارِ بِاللَّفْظِ قَوْلٌ ۲۔ نفس میں کسی سوچی ہوئی بات پر جو ابھی بول کر ظاہر نہ کی گئی ہو اس پر بھی قول کا لفظ استعمال کرتے ہیں چنانچہ کہتے ہیں فِي نَفْسِي قَوْلٌ لَمْ أَظْهَرْهُ کہ میرے نفس میں ایک خیال ہے جس کو میں نے ظاہر نہیں کیا۔ الثَّالِثُ لِلزَّعْتَقَادِ (۳) کسی کے کوئی عقیدہ رکھنے کے مفہوم کو ظاہر کرنے پر بھی قول کا لفظ بولتے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں فَلَوْ أَنَّ يَقُولُ يَقُولُ أَبِي حَنِيفَةَ کہ فلاں شخص امام ابو حنیفہ کا عقیدہ رکھتا ہے اَلْزَّالِغُ يَقَالُ لِلدَّلَالَةِ عَلَى الشَّيْءِ (۴) اگر کسی چیز کی حالت کسی بات پر دلالت کرے تو اس وقت بھی قول کا لفظ استعمال کرتے ہیں چنانچہ اَمْتَلًا الْخَوْصُ وَقَالَ قَطِيعٌ مِنْ قَالِ اِبْنِ مَعْنُونَ میں استعمال ہوا ہے یعنی جب حوض پانی سے بھر گیا تو اس نے کہا بس! بس! اب زیادہ پانی نہ ڈالو (اس کا مطلب یہ

الانعام (۶) قَوْلُ كَالْفَصِّ الْهَامِ كَالْمَعْنَى فِي مَعْنَى الْمَعْنَى
ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے قُلْنَا
يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا كُنَّا نَمُرُّ بِالْعَرَصِ كَمَا كُنَّا نَمُرُّ بِالْعَرَصِ
کما کہ اے ذوالقرنین! (مفردات) پس قَالُ کے معنے
صرف یہ نہیں کہ انسان کسی کو مخاطب کرنے ہوئے مُنْہ سے
کوئی بات کہے بلکہ لفظ قَوْلِ مختلف معنوں میں استعمال
ہوتا ہے اور ہر مقام پر اس کے مناسب حال معنی ہوں گے۔
كَرْبُكَ۔ توبہ کے معنے کے لئے دیکھو محل لغت

كَرْبُكَ

سورۃ فاتحہ

الْمَلٰٓئِكَةُ

الْمَلٰٓئِكَةُ۔ مَلَائِكَةُ مَلَائِكَةُ کی جمع ہے جو جن
کے نزدیک اَلْاَلْ سے بنا ہے جس کے معنے ہیں۔ خبر پہنچادی
پس مَلَائِكَةُ کے معنے ہوئے خبر پہنچانے والے۔ بعض
کے نزدیک یہ لفظ اَلَاکَہ سے بنا ہے اس کے معنے بھی خبر
پہنچانے کے ہوتے ہیں مَلَائِكَةُ کے معنے پیغام کے ہیں
بعض کے نزدیک یہ لفظ مَلَائِكَةُ سے بنا ہے جس کے معنی
قبضہ اور اقتدار کے ہوتے ہیں۔ چنانچہ مفردات میں لکھا
ہے کہ مَلَائِكَةُ سے دو لفظ بنے ہیں مَلَائِكَةُ اور مَلَائِكَةُ
بھی۔ فرشتوں میں سے جو نظام عالم کے نگران ہیں ان کو
مَلَائِكَةُ (لام کی زیر سے) کہتے ہیں۔ اور انسانوں میں سے
جو نظام کے نگران ہوں۔ ان کو مَلَائِكَةُ (لام کی زیر سے)
کہتے ہیں بعض بادشاہ۔ اسی طرح مفردات میں لکھا ہے مَلَائِكَةُ
اور مَلَائِكَةُ کا اصل مَلَائِكَةُ ہے بعض کے نزدیک مَلَائِكَةُ
سے مَقْلُوبُ ہے جو اَلْاَلْ سے بنا ہے (لسان العرب نے
اس کے اَلْاَلْ لکھا ہے کہ مَلَائِكَةُ مَلَائِكَةُ سے مَقْلُوبُ ہے
اور یہی قواعد کے مطابق درست ہے گو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ
جب اَلْاَلْ اور اَلْاَلْ دونوں کے معنے خبر دینے کے ہیں
تو پھر مَقْلُوبُ ماننے کی کیا ضرورت ہے۔ دونوں مادوں میں
سے ہی مَلَائِكَةُ کا لفظ بن سکتا ہے اور جائز ہے)

الْمَلٰٓئِكَةُ
مَلَائِكَةُ

مَلَائِكَةُ اور اَلْاَلْ کے معنی پیغام کے ہیں چنانچہ
کہتے ہیں اَلْاَلْ کی مطلب یہ ہوتا ہے کہ اَلْاَلْ رَسَالَتِي

کہ اے میرا پیغام پہنچا دو۔ (مفردات)

صاحب مفردات نے اس کی وضاحت نہیں کی۔ اصل بات
یہ ہے کہ اَلْاَلْ کی معنی میں مجھے رسول بنا دے لیکن تعلیب
کے طور پر استعمال اَلْاَلْ معنوں میں ہونے لگ گیا ہے اور مطلب
یہ لیا جانے لگا ہے کہ مجھ سے خبر لے کر دوسرے کو پہنچا دے۔ یہ مجاہد
ایسا ہی ہے جیسے کہتے ہیں کہ پرنا چلتا ہے۔ حالانکہ پرنا لکھنا
ہوتا ہے پانی چلتا ہے۔ پس اصل معنی مجھے پیغام بر بنا دے کے
جس میں محاورہ میں اَلْاَلْ گئے۔ اس امر کی لسان العرب والے نے وضاحت
کر دی ہے۔ نیز صاحب مفردات سے ایک اور سہو ہو گیا ہے
اور وہ یہ کہ انہوں نے اَلْاَلْ کی معنی کو اَلْاَلْ کے مادہ کے نیچے درج
کیا ہے۔ حالانکہ اَلْاَلْ کا معنی امر تو اَلْاَلْ کی ہوتا ہے اَلْاَلْ کی
کا لفظ اَلْاَلْ سے نہیں بلکہ اَلْاَلْ سے بنا ہے جو مجوز الین
ہے اس کا ماضی اَلْاَلْ ہوا۔ اور اس سے امر اَلْاَلْ ہو گیا۔
بعض کے نزدیک مَلَائِكَةُ اَلْاَلْ سے بنا ہے کہتے
ہیں اَلْاَلْ اَلْاَلْ اَلْاَلْ اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ
اَلْاَلْ اَلْاَلْ اَلْاَلْ اس کی طرف سے کسی کو پیغام دیا۔ اس صورت
میں مَلَائِكَةُ اصل میں مَلَائِكَةُ تھا۔ مبرہ کثرت استعمال کی وجہ
سے حذف ہو گیا اور باقی مَلَائِكَةُ رہ گیا (اقریب)

تاج میں ہے لَا اَلْاَلْ اَلْاَلْ۔ اَدَا اَلْاَلْ اَلْاَلْ
اَلْاَلْ کے معنے کسی چیز کو منہ میں پھیرنے کے ہیں چنانچہ گھوڑا
جب منہ میں لگام پھیرتا ہے۔ تو کہتے ہیں لَا اَلْاَلْ اَلْاَلْ (تلم)
گو یا پیغام بر بھی پیغام کے الفاظ کو منہ میں ڈھراتا ہے اور پھیرتا
ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں سب بیٹیوں کو طالع کہا گیا۔

پس طالع ان بیٹیوں کو کہیں گے جو اللہ تعالیٰ کا پیغام
انسانوں کی طرف لاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ارادے کا اجرا اس
دنیا میں کرتی ہیں یا یہ کہ طالع ہستیوں۔

اَلْاَلْ اَلْاَلْ۔ اَلْاَلْ اَلْاَلْ۔ اَلْاَلْ اَلْاَلْ۔ اَلْاَلْ اَلْاَلْ۔
اَلْاَلْ اَلْاَلْ۔ اَلْاَلْ اَلْاَلْ۔ اَلْاَلْ اَلْاَلْ۔ اَلْاَلْ اَلْاَلْ۔
جو کسی کا قائم مقام اور جانشین ہو (۲) السُّلْطٰنُ اَلْاَلْ اَلْاَلْ
حاکم اعلیٰ۔ شامشاہ (۳) وَفِي الشَّعْرِ اَلْاَلْ اَلْاَلْ

قَوْلُهُ إِمَامٌ. اور شرعی لحاظ سے خلیفہ کے یہ معنی ہونگے کہ وہ پیشرو اور حاکم جس کے اوپر اور کوئی حاکم نہ ہو۔ اور اَلْخِلَافَةُ کے معنی ہیں اَلْإِمَارَةُ حکومت۔ اَلنَّبَاۃُ عَنِ الْغَيْبِ اِمَّا الْغَيْبَةِ الْمَنْوُوبُ عَنْهُ اَوْ مَوْتِهِ اَوْ لِعَجْزِهِ اَوْ لِنُشَيْبَةِ الْمُسْتَخْلَفِ یعنی دوسرے کی نیابت کے زمانہ خلافت کہلا تا ہے خواہ وہ نیابت جسکی نیابت کی گئی ہو اسکی غیر حاضری کی وجہ سے ہو یا موت یا کام سے عجز کی وجہ سے ہو۔ اور بعض اوقات یہ نیابت صرف حق تعالیٰ کے لئے ہوتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو زمین پر خلیفہ بناتا ہے تو یہ صرف ان کے اعزاز کی خاطر ہوتا ہے نہ کہ کسی اور وجہ سے۔ اور شرعی معنی خلافت کے امام کے ہیں (اقرب)

یَسْفِكُ: سَفَكَ سے مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اور سَفَكَ الدَّمُ کے معنی ہیں صَبَّہ خون کو بہایا (اقرِب) پس یَسْفِكُ کے معنی ہوں گے وہ بہائے گا۔

الِدِّمَاءُ: الدَّمُ کی جمع ہے۔ اور الدَّمُ کے
معنی میں خون۔ (اقرب)

لَا تِلْكَ التَّشْبِيْهِ تَعْلِيْقُهُمُ اللَّهُ وَتَسْخِيْفُهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ
نماز کو تسبیح کے نام سے اس لئے موصوم کرتے ہیں کہ تسبیح سے
مراد اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اظہار اور اس کو جملہ عیوب و نقائص سے
مبرا قرار دینا ہوتا ہے اور نماز میں بھی ایسی امور مد نظر ہوتے ہیں
(تاج) امام براغب لکھتے ہیں التَّشْبِيْهِ تَسْخِيْفُهُ اللَّهُ
تَعَالَى كَتَسْبِيْحٍ مَعْنَى اللّٰهِ تَعَالَى لِي ذَاتِ كُجْلٍ نَقَائِصُ
پاک سمجھنے اور پاک قرار دینے کے ہیں۔ وَأَصْلُهُ التَّسْمِيَةُ
التَّسْوِيْحُ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى اور تسبیح کے اصل معنی
وضع لغت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جلدی جلد
تیزی سے گزرنے کے ہیں کیونکہ اس کا اصل مادہ التَّسْمِيَةُ
ہے جس کے معنی تیزی سے ہوا میں یا پانی میں گزرنے کے
ہیں وَجَعَلَ ذَٰلِكَ فِي فِعْلِ الْخَيْرِ كَمَا جَعَلَ الْإِنْعَادُ
فِي الْمَشْرِقِ قَبِيلٌ أَيْ خَدَّ اللَّهُ مَعْنَى تَسْبِيْحٍ كَالْفِعْلِ اس وقت
بولا جاتا ہے جب کمال کا ذکر مقصود ہو اور اس کے برخلاف
البعاد کا لفظ اس وقت بولا جاتا ہے جب کسی تعین کی ضرورت اور
خوابی سے حفاظت کا ذکر کرنا ہو۔ وَجَعَلَ التَّعْنِيْدُ عَانًا
فِي الْعِبَادَاتِ قَوْلًا كَانَ أَوْ فِعْلًا أَوْ نَبْتًا نیز لفظ تسبیح
کے اندر ہر قسم کی عبادات آجاتی ہیں۔ خواہ وہ عبادات قولاً
ہوں خواہ فعلاً یا نبتاً (مفردات)

آيَةُ اِذْ قَالَ رَبُّكَ
لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ
مُخْلِقٌ سَابِقٌ
مِّنْ خَلْقِكُمْ

يَحْمَدُكَ
تَقْدِيسُ

يَحْمَدُكَ : حمد کے معنی کے لئے دیکھو سورۃ فاتحہ
تَقْدِيسُ : تقدس سے مضارع متکلم مع الغیر کا صیغہ
ہے۔ اور قَدَّسَ الرَّجُلُ اللَّهُ کے معنی ہیں تَوَهَّجَ وَوَصَفَهُ
يَكُونُ بِهِ قَدُّوْسًا اللہ تعالیٰ کو تمام محبوب سے پاک اور باج
جميع صفات حسنہ قمریہ (اقرب) مفردات میں ہے التَّقْدِيسُ
التَّطَهِيْرُ كَتَقْدِيسِ كَيْفِيَّتِهِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ تَقْدِيسُ لَكَ
مَعْنَى يَنْطَهِيْهِ لَا شَيْءٌ اِذْ تَسَامَا لَكَ كَرَجْنِ كَوَاطِئِ
کرنے کا حکم دیتا ہے ہم انہیں تیرے حکم کے مطابق پاک کرتے
ہیں۔ وَتَقْدِيسُ لَكَ اَنْ تَصِفَكَ بِالتَّقْدِيسِ اور
بعض نے کہا ہے کہ تَقْدِيسُ لَكَ کے یہ معنی ہیں کہ تم مجھے تقدیس

کے ساتھ موصوف کرتے ہیں یعنی یہ کہ تو خود پاک ہے اور تو دوسروں
کو پاک کرتا ہے (مفردات) لسان میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ
کی صفات سُبْحُوْحٌ اور قُدُّوْسٌ ہیں۔ ان میں یہ فرق ہے
کہ سُبْحُوْحٌ کے معنی ہیں الَّذِي يَسْبُحُ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ
کہ وہ ذات جو تمام نقائص سے پاک ہے۔ اور الْقُدُّوْسُ
کے معنی ہیں الْكَفَّارُ كَجَسْمِ كَيْفِيَّتِهِ مَعَ هِيَ
ابركت. الطَّاهِرُ خود پاک اور دوسروں کو پاک کرنے والا
(لسان) تسبیح اور تقدیس میں یہ فرق ہے کہ تسبیح میں تزیین
ہوتی ہے اور تقدیس میں اس کے علاوہ تعظیم بھی ہوتی ہے۔
تفسیر پریشتر اسکے کہ اس آیت کے مضمون پر کچھ
لکھا جائے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس کے متعلق سابق
مفسرین کے خیالات کا اظہار کر دیا جائے نیز اس بارہ
میں جو کچھ سابق کتب میں بیان ہوا ہے اس کا بھی ذکر کر دیا
جائے مفسرین نے اس آیت کے متعلق اختلاف کیا ہے
بعض لکھتے ہیں کہ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَتُكَ سے
مراد آدم ہے اور مراد یہ ہے کہ انسانوں سے پہلے اس دنیا پر
ملاک رکھتے تھے پس خدا تعالیٰ نے ان سے کہا کہ میں تم کو انسان
پر بلاؤں گا اور تمہاری جگہ ایک اور وجود پیدا کروں گا یعنی
آدم (ابن کثیر) اس صورت میں خلیفہ بمعنی اسم فاعل لیا جائے گا
ان معنوں کے قائلین میں سے بعض نے یہ توجیہ کی ہے کہ آدم
کو اس لئے خلیفہ نہیں کہا گیا کہ ان سے پہلے فرشتے بستے تھے
اور انہوں نے انکی جگہ لی بلکہ اس لئے کہ ان سے پہلے دنیا
پر جن بستے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے زمین سے پہاڑوں
کی طرف دھکیل دیا اور آدم کو انکی جگہ رکھا (ابن کثیر بحوالہ ابن جریر
عن ابن عباس) بعض کہتے ہیں کہ خلیفہ سے مراد ایسا وجود
ہے جس کے نائب آئندہ پیدا ہوتے رہیں پس اِنِّيْ جَاعِلٌ
فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَتُكَ سے مراد آدم ان معنوں میں ہیں کہ انکی
نسل اس دنیا پر پھیلنے والی تھی (فتح البیان) اس صورت
میں خلیفہ بمعنی اسم مفعول ہوگا جیسے کہ قَدْ سَخَّطْتُ مَعْنَى مَذْبُوحٌ
آتا ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد نسل انسانی ہے

نہ آدم چنانچہ اسکا تائید میں بعض نے اس آیت کی یہ قرأت بھی نقل کی ہے کہ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاٰخِرٰتِ خَلِیْفَةً دِیْنِیْ مِنْ نِّبِیِّیْنَ میں ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں (عن زید ابن علی قرطبی جلد اول) اور بعض نے اس خیال کی بنیاد قرآن کریم کی اس آیت پر رکھی ہے۔ هُوَ الَّذِیْ جَعَلَکُمْ خَلَآئِفَ فِی الْاٰخِرِیْنَ (فاطر ع ۵) خدا ہی ہے جس نے تم کو دنیا میں ایک دوسرے کے بعد اسکی جگہ لینے والا بنایا ہے تتادہ نے بھی یہی مراد لی ہے کہ اس جگہ خلیفہ سے مراد نسل انسانی ہے وہ کہتے ہیں فَکَانَ فِیْ عِلْمِ اللّٰهِ اَنَّهُ تَمَّکُوْنُ فِیْ ثَلَاثٍ الْخَلِیْفَةُ اَنْبِیَاءٌ وَرُسُلٌ وَقَوْمٌ صَالِحُوْنَ وَ سَاکِنُوْا الْجَنَّةِ (ابن کثیر) یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ اس خلیفہ کے وجود میں ہی بھی ہونگے اور رسول بھی اور صلحاء کی جماعت بھی اور جنت کے بیسے والے بھی۔ اس فقرے سے ظاہر ہے کہ تتادہ کے نزدیک خلیفہ سے آدم کے وجود کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا بلکہ انکی نسل کے کا ملین کی طرف یہ قائلین اپنے دھڑکی کی تائید میں اس بات سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ فرشتوں نے جو یہ کہا ہے کہ کیا تو اسے پیدا کرے گا جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا یہ بتاتا ہے کہ خلیفہ سے مراد آدم نہیں بلکہ بنی نوع انسان ہیں کیونکہ آدم نے نہ خون بہانا تھا اور نہ فساد کرنا تھا۔ (ابن کثیر)

بعض نے کہا ہے کہ خلیفہ سے مراد آدم ہیں کیونکہ خلیفہ سے کہتے ہیں کہ جو کسی کی نیابت میں احکام وادامہ کو جاری کرے پس چونکہ آدم خدا تعالیٰ کے نبی ہونے والے تھے اور اس کے احکام کو دنیا میں جاری کرنے والے تھے ان کا نام خلیفہ رکھا گیا۔

میرے نزدیک بھی خلیفہ کا لفظ اسی لئے استعمال ہوا ہے کہ آدم خدا تعالیٰ کے احکام و منای کو دنیا میں جاری کرنے والے تھے اور اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اب دنیا میں خدا تعالیٰ کا ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے۔ یہ کہنا کہ آدم سے پہلے فرشتے دنیا پر رہتے تھے ایک بے ثبوت قول ہے اور یہ کہ جن پہلے رہتے تھے جو بشر کے سوا کوئی اور مخلوق

تھی ویسا ہی بے ثبوت قول ہے اور اسکی وجہ سے آدم یا اسکی نسل کو خلیفہ کہنا بھی بے معنی ہے کیونکہ خدا تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اسکی مخلوق کب سے چلی آ رہی ہے اگر خلیفہ کے لفظ سے مراد ہیں آنے والی کسی دوسری جنس کی مخلوق مراد لی جائے تو ہر مخلوق ہی خلیفہ کہلائی جائے گی کیونکہ وہ اپنے سے پہلے کسی اور مخلوق کی قائم مقام ہوگی کیونکہ خدا تعالیٰ کی صفت خلق کی نسبت نہیں کہا جاسکتا کہ صرف چند ہزار سال یا چند لاکھ سے جاری ہوئی ہے اس سے پہلے کچھ نہ تھا۔

میرے نزدیک یہ بھی درست نہیں کہ خلیفہ سے مراد اس جگہ آدم کی ذریت ہے کیونکہ قرآن کریم میں جہاں قوموں کی نسبت خلیفہ کا لفظ آیا ہے جمیع کی شکل میں آیا ہے چنانچہ سورہ انف میں ہے وَهُوَ الَّذِیْ جَعَلَکُمْ خَلَآئِفَ الْاٰخِرِیْنَ (ع ۲۸) اور سورہ فاطر میں ہے هُوَ الَّذِیْ جَعَلَکُمْ خَلَآئِفَ فِی الْاٰخِرِیْنَ (ع ۵) اور سورہ یونس میں ہے ثُمَّ جَعَلَکُمْ خَلَآئِفَ فِی الْاٰخِرِیْنَ (ع ۶) اور پھر سورہ یونس میں ہے وَجَعَلْنَا هُمْ خَلَآئِفَ (ع ۸) اسی طرح سورہ اعراف میں دو جگہ ہے وَ اِذْ کُفِّرُوا اِذْ جَعَلَکُمْ خُلَفَاءَ (ع ۱۰۹) پھر سورہ نمل میں ہے وَ یَجْعَلْکُمْ خُلَفَاءَ الْاٰخِرِیْنَ (ع ۵) ان حوالوں سے ثابت ہے کہ قرآن کریم نے جب کسی قوم کے خلیفہ ہونے کا ذکر کیا ہے جمیع کے لفظ سے کیا ہے اس لئے کہ قوم بہت سے افراد پر مشتمل ہوتی ہے اور ہر فرد اپنی قسم کے فرد کا خلیفہ ہوتا ہے پس جب تک کوئی خاص غرض نہ ہو کوئی وجہ نہیں کہ اس کے لئے مفرد لفظ کا استعمال ہو اس کے برخلاف قرآن کریم میں جہاں ایک شخص کے خلیفہ ہونے کا ذکر کیا گیا ہے وہاں لفظ خلیفہ مفرد استعمال کیا ہے مثلاً حضرت داؤد کی نسبت آتا ہے اِنَّا جَعَلْنَا لَکَ خَلِیْفَةً فِی الْاٰخِرِیْنَ (ص ۲) پس ان حوالہ بات سے بھی استنباط ہوتا ہے کہ آیت زیر تفسیر میں بھی خلیفہ سے مراد حضرت آدم ہیں نہ کہ بنی نوع انسان۔

اب رہا یہ سوال کہ اگر خلیفہ سے اس جگہ مراد حضرت آدم

آیت اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاٰخِرِیْنَ خَلِیْفَةً لِّکُمْ فِی الْاٰخِرِیْنَ

خلیفہ سے مراد بنی نوع انسان نہیں بلکہ آدم ہے

ہیں اور دنیا جہان رہ جاتی ہے اور پھر ایک دھند دنیا پر خدا تعالیٰ کی بادشاہت قائم ہو جاتی ہے اور توحید کا دور دورہ ہو جاتا ہے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا دعویٰ کیا تو کہہ سکتا تھا کہ آپ عرب سے ہی نہیں بلکہ سب دنیا سے شرک کو نزع و بنیاد سے اکھاڑ کر پھینک دیں گے دعویٰ کی ابتداء میں یہ بات کسی کی سمجھ میں نہ آسکتی تھی مگر جب آپ نے یہ کام ختم کر لیا تو ہر اک کو تسلیم کرنا پڑا کہ یہ انقلاب پیدا ہو گیا۔

غرض آدم کے واقعہ کے ذکر میں فرشتوں کے مکالمہ سے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ بد اور اذی لوگ تو الگ رہے نیک اور ملاکہ صفت لوگ بھی نبی کے نزول کے وقت اس انقلاب عظیم کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے جو اس کے ذریعہ سے ہونے والا ہے پس شرافت یہ ہے کہ انسان اگر مان نہیں سکتا تو کم سے کم قبل از وقت مخالفت تو نہ کرے اور اس دن کا انتظار کرے جب وہ اپنا کام کچلے اگر وہ سچا ہے تو خود ہی اس کے کام سے اسکی سچائی ظاہر ہو جائے گی اور اگر جھوٹا ہے تو اس کا کام اس کے جھوٹا ہونے کا شاہد ہوگا۔

ایک دوسری جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں فرعون کی قوم کے ایک فرد کی زبانی اس مضمون کو اس طرح بیان فرمایا ہے **كَذٰلِكَ يَلَقُكَ ذٰلِكَ بِأَعْيُنِكَ وَ اَنْتَ تَلَقُّهُ صَادِقًا يُّصِيبُكَ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُّ كَذَرِ مَوْنٍ** (۴۴) یعنی اگر موسیٰ جھوٹے ہیں تو تم کو جوش دکھانے کی کیا وجہ ہے خود ہی ان کا جھوٹ ان کو تباہ کرے گا اور اگر سچے ہیں تو اس مخالفت کی وجہ سے تم کو خدا تعالیٰ کا عذاب پہنچے گا۔

ایک دوسری غرض اس جگہ ملائکہ کا ذکر کرنے کی یہ ہے کہ قرآن کریم کا دعویٰ ہے اور سب مذاہب اس کے کسی نہ کسی رنگ میں محدق ہیں کہ اس دنیا کا کارخانہ ملائکہ کے توسط سے چلایا جاتا ہے مختلف ملائکہ دنیا کے مختلف کاموں پر مقرر ہیں کوئی موت کا فرشتہ ہے کوئی سیارہ کی گردش وغیرہ کا نگران ہے اور کسی کے سپرد نظام عالم میں بارشیں

کا انتظام ہے اسکی تفصیل آگے آگے اس جگہ پر اسی قدر ذکر کافی ہے پس فرشتوں کو آدم کے غلیظ بنانے کی خبر دینے سے اور انہیں اسکی پیدائش پر مجبور کرنے سے یہ مراد ہے کہ جب کوئی نبی دنیا میں ظاہر ہوتا ہے ملائکہ کو جو نظام عالم کے مدبر ہیں اسکی مدد کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اس لئے باوجود سب دنیا کی مخالفت کے نبی جیتتا ہے کیونکہ سب نظام عالم بوجہ اس کے کہ نظام کے مدبروں کو اس کی تائید کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔

اسکی تائید میں ہوتا ہے چنانچہ انبیاء کی زندگی میں اسکی مخالفت انکار میں پائی جاتی ہیں طوفان کے وقت حضرت نوح کا محفوظ رہنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دشمنوں کا آگ میں ڈالنے کی کوشش کرنا لیکن باوجود کوشش کے آگ کا نہ ملنا۔ حضرت آدم کے واقعہ میں موسیٰ علیہ السلام کے سمندر میں سے گذرنے کے وقت اُنکی قوم کا جھجکا جانا۔ لیکن فرعون کی فوج کے سمندر میں داخل ہوتے ہی وہ جتن کے ٹوکوں کو

طوفان کا آجانا اور پانی کا زمین پر چڑھ جانا۔ اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام کے صلیب پر لٹکانے جانے کے وقت آدمی کا آنا اور یہود کے عقیدہ کے مطابق کہ سبت کے دن کوئی شخص صلیب پر نہ لٹکا رہے بلکہ کا چند گھنٹوں میں صلیب پر سے اتار لیا جانا اور صلیبی موت سے محفوظ رہنا۔ راجحہ ربی کا باوجود اکیلے ہونے اور دشمنوں کے زرعہ میں گھرے ہونے ہونے کے راویں پر فتح پانا کرشن جی کا زبردست دشمنوں کے مقابلہ پر جبکہ ان کے ساتھی جی چھوڑ رہے تھے فتح پانا۔ نزول کا زبردست مخالفتوں کے باوجود کامیاب ہونا اور ان سب سے آخر لیکن شان کے لحاظ سے سب سے شہانہ طور پر

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تہا سارے عرب کا مقابلہ کرنا اور غیر معمولی سامانوں سے فتح پانا یہ سب ایسے واقعات ہیں کہ کوئی اندھا ہی ان کے غیر معمولی ہونے سے انکار کر سکتا ہے اور یہ سب واقعات اس امر پر شہادت ہیں کہ جب کوئی نبی دنیا میں مبعوث ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نظام عالم کو اسکی تائید میں لگا دیتا ہے اور چونکہ نظام عالم ملائکہ کے تحت ہے اللہ تعالیٰ نبی کے مبعوث کرنے سے پہلے انہیں اپنے ارادہ سے مطلع کر دیتا

آدم کے واقعہ میں
فرشتوں کے ملائکہ
ذکر کرنے سے پہلے
وہ جتن کے ٹوکوں کو
ایک ہی وقت

حضرت آدم کے ذکر
کے ساتھ ملائکہ کا ذکر
کرنے کی ایک خاموش

ہے اور اسی کی طرف و رَا ذَ قَالَتْ رَبِّ لِمَا كَرِهْتَ لِي تَكُونُ هَذِهِ اِنَّی
 جَاعِلٌ فِیْهَا ذُرِّیَّةً خَلِیْفَةً سَے الفاظ میں اشارہ ہے اور
 بتایا گیا ہے کہ آدم کی جنت کے وقت بھی اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو
 اسکی جنت کے بارہ میں اطلاع دے دی تھی اور وہ اسکی تائید
 میں لگ گئے تھے جسکی وجہ سے ان کے دشمن باوجود عارضی طور پر
 ان کے مقابلہ میں کامیاب ہو جانے کے آخر ناکام رہے۔ اور
 آدم علیہ السلام اس مقصد میں کامیاب ہو گئے جس کے پورا کرنے
 کے لئے انہیں مبعوث کیا گیا تھا اور ساتھ ہی اس طرف اشارہ
 کیا گیا ہے کہ اس وقت بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائید
 میں ملائکہ کو لگا دیا گیا ہے جو دنیا میں ایسے تختہ رات پیدا کیے
 جسکی وجہ سے باوجود شدید مخالفت کے اور دشمنوں کے قوی
 ہونے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر کامیاب ہو کر رہیں گے۔
 اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت آدم کو
 اسی دنیا میں پیدا کیا گیا تھا اور جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ انہیں
 اُمی جنت میں رکھا گیا تھا جو مرنے کے بعد انسان کو ملنے والی
 ہے وہ غلطی پر ہیں تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ میں اس
 حضرت آدم علیہ السلام میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں
 کہ انہیں جنت میں رکھا گیا تھا اس شکل کو بعض لوگوں نے زعم
 خود اس طرح حل کیا ہے کہ پہلے اسی دنیا میں پیدا کیا پھر انکو جنت میں
 لے جایا گیا لیکن یہ آیت اس نوعیت کی بھی اجازت نہیں دیتی کیونکہ
 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِیْهَا ذُرِّیَّةً خَلِیْفَةً لِّیْ اِی
 دُنیا میں ایک خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں اور یہ ظاہر ہے کہ دنیا میں
 خلیفہ کے مقرر کرنے کی کوئی غرض ہوگی پھر اسے جنت میں بجانے سے
 وہ غرض کس طرح پوری ہو سکتی تھی کیونکہ جو لوگ اللہ تعالیٰ
 ایک خاص مقصد کے لئے آدم کو اس دنیا میں خلیفہ مقرر کرے اور
 پھر اسے جنت میں لے جائیں وہ مقصد پورا نہیں ہو سکتا آدم کو
 جنت میں بجانے کے بعد اس مقصد کو دنیا میں کون پورا کرنا جس کے
 لئے آدم کو خلیفہ مقرر کیا گیا تھا قرآن کریم کی دوسری آیات بھی اس
 خیال کو رد کرتی ہیں مثلاً فرماتا ہے لَا تَخَوْفِیْمَا وَاَلَا تَحْزِیْمَا (طور
 غ) یعنی جنت میں نہ کوئی لغو بات ہوگی اور نہ ایک دوسرے کے خلاف

آدم کی جنت پر ملائکہ
 کو اسکی مدد کا حکم۔

حضرت آدم علیہ السلام
 کی جنت اسی دنیا کی
 جنت تھی۔

عناد کا الزام لگایا گیا یعنی سب غلطیوں سے پاک ہو گئے لیکن جس
 جنت میں آدم علیہ السلام رکھے گئے تھے اس میں تو شیطان بھی داخل
 ہوا اور اس نے آدم علیہ السلام سے ایک ایسا کام کر وایا جو نشانے
 ابلی کے خلاف تھا پھر جنت کی نسبت تو آتا ہے کہ لَا تَجْمَعُ فِیْہِمْ
 تَصَدِّقًا وَّمَا هُوَ مِنَّا بِمُخَّرٍ بِحِیْثُ (تحریر) کہ اس جنت میں لوگوں
 کو نہ کسی قسم کی تکلیف ہوگی اور نہ وہ اس میں سے نکالے جائیں گے مگر آدم تو
 اس جنت میں سے جس میں وہ رکھے گئے تھے نکالے گئے اسی طرح اس
 جنت کے متعلق جو مرنے کے بعد ملنے والی ہے فرماتا ہے کہ
 وَ لَنُكْفِّرَنَّ فِیْمَا مَّا تَدْعُوْنَ (مجموعہ ۴۷) جو تم طلب کیے
 تمہیں ملے گا۔ مگر آدم جس جنت میں رکھے گئے اس میں تو انکی
 خواہش کے پورا کرنے پر یعنی شجرہ کے پاس جانے پر انہیں
 جنت میں سے نکال دیا گیا۔ اسی طرح مرنے کے بعد ملنے والی
 جنت کے بارہ میں تو آتا ہے کہ اس میں داخل ہونے والے
 لوگ کیسے گئے تَتَّبَعُوا مِّنَ الْجَنَّةِ جَنَّاتٍ نَّشَأَتْ (نور)
 اس جنت میں ہم جہاں چاہیں جاسکتے ہیں لیکن آدم علیہ السلام
 کو جس جنت میں رکھا گیا اس کے بارہ میں آتا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا
 هٰذِهِ الشَّجَرَةَ (بقبرہ ۴۷) اس فلاں درخت کے قریب
 بھی نہ جانا غرض قرآن کریم میں مرنے کے بعد ملنے والی جنت
 کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے وہ اس نقشہ سے بالکل مخالف ہے
 جو اس جنت کا بتایا گیا ہے جس میں آدم علیہ السلام کو رکھا گیا
 تھا اس آدم کی جنت اسی دنیا کا کوئی مقام تھا کیونکہ آدم علیہ
 السلام اسی دنیا کے لوگوں کے لئے خلیفہ مقرر رکھے گئے تھے اور
 تادموت اسی میں ان کا رہنا ضروری تھا۔

قَالَ قَالَتْ رَبِّ لِمَا كَرِهْتَ لِي تَكُونُ هَذِهِ اِنَّیْ جَاعِلٌ فِیْهَا ذُرِّیَّةً خَلِیْفَةً لِّیْ
 کرتے ہیں کہ (۱) خدا تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ کیا۔
 کیا اللہ تعالیٰ ملائکہ کے مشورہ کا محتاج ہے (۲) فرشتوں
 نے اللہ تعالیٰ کے فیصلہ پر اعتراض کیا کہ انسان تو فساد کرے گا
 پھر اسے پیدا کرنے کی وجہ ہے۔ کیا ملائکہ اللہ تعالیٰ کے
 فیصلہ پر اعتراض کر سکتے ہیں (۳) ملائکہ کی بات درست
 نکلی کہ آدم کی نسل نے دنیا میں فساد کیا اور خدا تعالیٰ کا فعل

ارادہ کر رہی تھی۔ اس پر حضرت موسیٰؑ کے ساتھی نے اسکی مرمت کر دی اس جگہ دیوار کی نسبت آتا ہے کہ وہ مگر نے کا ارادہ کر رہی تھی اور مراد یہ ہے کہ اسکی حالت بتاتی تھی کہ وہ مگر نے والی ہے۔ امام ابو منصور الشافعی اپنی کتاب فقہ اللغۃ میں لکھتے ہیں

مِنْ سَدَنَ الْعَرَبِ اَنْ تَعْبَرَ عَنِ الْجَمَادِ بِغَضَلِ
اَلْدُّنْسَانِ كَمَا قَالَ الشَّارِجُزِّيُّ اَمْتَلَكَةُ اَلْحَوْضِ فَقَالَ
قَطْعَتْنِیْ یعنی عربی کا محاورہ ہے کہ کبھی بے جا فوئی نسبت انسانوں
پیسے افعال کو منسوب کر دیتے ہیں جیسے را جز نے کہا ہے کہ
(اَمْتَلَكَةُ اَلْحَوْضِ فَقَالَ قَطْعَتْنِیْ) (فقہ اللغۃ ص ۲۳) علامہ
یہ کہ قول کا لفظ اور اسی قسم کے اور الفاظ جو انسانوں کے
لئے آتے ہیں کبھی حالت کے بتانے کے لئے عربی میں غیر ذی
روح اشیاء کی نسبت بھی بول دئے جاتے ہیں اور مراد مرف
یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے زبان حال سے یوں ظاہر کیا۔

اس تمہید سے میرا یہ مشاہدہ ہے کہ اس آیت میں اور بعد
کی آیات میں جو سوال و جواب کا ذکر ہوا ہے ضروری نہیں
کہ اسی طرح سوال و جواب ہوا ہو بلکہ اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے
ہیں کہ ہر اک چنے نے اپنی اپنی حالت کے مطابق خدا تعالیٰ کے
حکم کا جو جواب دیا وہ الفاظ میں اس طرز ادا ہو سکتا ہے
جو قرآن کریم نے بیان فرمائے ہیں فرشتوں نے اپنے عمل سے
جواب دیا۔ اہل بیت نے اپنی حالت کو پیش کیا اور دوسری اشیاء
نے اپنی حالتوں سے اس کا جواب دیا نہ کہ الفاظ میں اور بول
اس طرح کہا۔ اُر دو زبان کا بھی محاورہ ہے کہ انتزایاں قُلْ
هَؤُلَاءِ مِنْ عِندِ رَبِّیْ اَوْ رَطْلٌ یَّهْیْ اَوْ رَطْلٌ یَّهْیْ اَوْ رَطْلٌ یَّهْیْ
شدت کی وجہ سے پیٹ اپنے عجز کا اظہار کر رہا ہے اور اپنی
حالت سے ظاہر کر رہا ہے کہ ہر مصیبت میں اللہ تعالیٰ ہی
کام آتا ہے۔

اس تمہید کے بعد میں بتاتا ہوں کہ جو
کچھ اس آیت میں بیان ہوا ہے یا تو وہ اوپر
کی تمہید کے مطابق زبان حال کا ایک مکالمہ ہے
لیکن اگر اسے زبان حال کا مکالمہ نہ کہا جائے

فرشتوں کا مکالمہ
زبان حال کا مکالمہ
نہ

اور میرا ذاتی رجحان اس طرف ہے کہ اس آیت میں جو کچھ مانک
کے متعلق کہا گیا ہے وہ بذریعہ العام گزر رہا ہے صرف زبان
حال کا محاورہ نہیں تو پھر کچھ خدا تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا
بطور فیصلہ سنانے کے تھا۔ مشورہ نہ تھا۔ اور الفاظ قرآنی اس
امر و مولات کے لیے ہیں۔ آیت کا کوئی لفظ ایسا نہیں جس سے
معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کچھ پوچھا ہے بلکہ الفاظ
بالوضاحت بتا رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ کہا
کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں پھر نہ معلوم
معتبر ضمیمہ نے مشورہ کا مفہوم کہاں سے نکال لیا۔ ہاں یہ
بات ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سوال کرنے کی
اجازت دی ہے کیونکہ جیسا کہ بتایا جا چکا ہے فرشتوں کو اس
امر کے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے اپنے دائرہ میں آدم
کی تائید میں لگ جائیں اور جس کے سپرد کوئی کام کیا جائے
اس کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اُسے اچھی طرح سمجھ جائے
پس انہوں نے سمجھنے کے لئے یہ سوال کیا ہے کہ الہی کیا آپ
کوئی ایسی مخلوق پیدا کرنے والے ہیں جو فساد کرے گی اور خون
پھائے گی اور یہ سوال ان کا خلیفہ کے لفظ سے استدلال
کے ہے جس کے معنی جیسا کہ بتایا جا چکا ہے ایسے وجود
کے ہیں جو نظام قائم کرے اور نیکیوں کو انعام اور بدوں
کو سزا دے اور نظام ہر ہے کہ ہر سوال اعتراض کے طور پر
نہیں ہوتا بلکہ بعض سوال زیادتی علم کے لئے ہوتے ہیں ہر
روز اس دنیا میں افسر ماتحتوں کو جب حکم دیتے ہیں تو وہ
سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ان کا یہ فعل اعتراض نہیں
کہلاتا۔

تنبہ ہے کہ فرشتہ تو ادب کے طور پر یوں سوال کے
ساتھ ہی کہہ دیتے ہیں کہ وَتَحْسَبُ نُسْبَتِیْ بِحَدِّكَ
وَقَدْ تَسْ لَكَ لَیْكُنْ تَعْتَبُ مَتْرَضٍ پھر بھی انکے سوال
کو اعتراض قرار دیتا ہے جو شخص بات کے ساتھ ہی کہے
کہ تم مجھے سب نقصوں سے پاک اور سب خوبیوں کا جامع
سمجھتے ہیں اس کے سوال کو اعتراض کس طرح کہا جاسکتا ہے

اس فقرہ سے تو انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ ہمارا سوال زیادتی علم کے لئے ہے نہ کہ خدا تعالیٰ کی حکمت پر اعتراض کی نیت سے۔

ہاں ایک اور پہلو بھی اس آیت کا ہے جس کے رُوسے اُسے اعتراض بھی قرار دیا جاسکتا ہے اور وہ یہ کہ جس طرح آدم خدا تعالیٰ کا نائب تھا اسی طرح بعض اور وجود بشر میں سے ایسے تھے جو ملائکہ کے نائب تھے اور ظلی طور پر ملائکہ کہلاتے تھے اگر ایسے وجود نہ ہوتے اور صرف آدم کا دماغ ہی ترقی یافتہ ہوتا تو شریعت کا نزول عیش رہتا ایسے وجودوں کے دلوں میں یہ بات بطور اعتراض کے پیدا ہو سکتی تھی کہ جب وہ خدا تعالیٰ کی عبادت دینی سمجھ اور عقل کے مطابق کر رہے ہیں تو کیسی شریعت لائے ولے انسان کی کیا ضرورت ہے پس ہو سکتا ہے کہ اس آیت میں ایسے لوگوں کے دلی خیالات کا بھی جواب دیا گیا ہو اور اس صورت میں اسے اعتراض قرار دینے میں کوئی قیاحت لازم نہیں آتی جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نئی مبعوث ہوتا ہے اس وقت کے ظاہری تقوٰنی شعائر لوگوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے پھر جو تقوٰنی کے اصل مقام پر ہوتے ہیں وہ تو اپنی غلطی کو سمجھ جاتے ہیں اور وقت کے امام کھانا لیتے ہیں لیکن جن کا تقوٰی کامل نہیں ہوتا وہ ٹھوکر کھا جاتے ہیں اور آخر ملائکہ کی صفت سے نکل کر ابلیسوں کی صفت میں کھڑے ہو جاتے ہیں یہ نظارہ بھی ہر نبی کے زمانہ میں نظر آتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی ایک شخص زید نامی کا جس پتہ ملتا ہے جو اپنے آپکے برائی دین پر کھتا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب میں شرک کے خلاف لیکچر دیتا پھرتا تھا ایک دفعہ اس شخص کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھانے کا موقع ملا تو اس نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا کہ میں شرکوں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تو کبھی شرک نہیں کیا جب آپ نے دعویٰ کیا تو اس شخص کو ایمان

لاسنکی توفیق نہ ملی کیونکہ اس نے کہا کہ اگر خدا تعالیٰ نے نبی بنانا ہوتا تو مجھے بنانا جس نے اس قدر شرک کے خلاف جہاد کیا ہے (بخاری جلد دوم مناقب الانصار و سیرت ابن ہشام جلد اول) شیخ جنت نبوی سے پہلے گویا عربوں میں ایک فرشتہ کا رنگ رکھنا تھا مگر اس کے دل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے گریز کیا اور آپ کی بعثت کو نفور دیا اور ایمان سے محروم رہ گیا ایسے وجود ہر نبی کے زمانہ میں ہوتے ہیں اور باوجود ملائکہ کے اظلال ہونے کے نبی کی بعثت پر اعتراض کر کے ابلیس بن جاتے ہیں۔

باقی رہا تیسرا سوال کہ جو فرشتوں نے کہا وہ پورا ہوا اور خدا تعالیٰ کا مقصد پورا نہ ہوا۔ یہ بھی نامحکم پر دلالت کرتا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ نے کب کہا کہ انسانوں میں فساد اور فتنہ نہیں ہوگا بیضمون تو خلیفہ کے لفظ سے ہی ظاہر تھا۔ اللہ تعالیٰ تو صرف یہ فرماتا ہے کہ باوجود اسکے کہ آدم کے خلیفہ ہونے کے معنی ہی یہ ہیں کہ اب انسانی افعال شریعت کے تابع ہوں اور اس کے افعال آئندہ فساد اور سبک دم کہلائیں گے پھر بھی انسان کی پیدائش ایک ایسی غرض کو پورا کر سکتی جو کوئی دوسری مخلوق پورا نہیں کر سکتی کیونکہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی اس بات کو رد نہیں کرتا کہ انسان سے فساد و خون کا ہلو ہوگا بلکہ صرف یہ فرماتا ہے کہ اِنْ اَعْلَمُمْ مَا لَا تَعْلَمُونَ یعنی آدم کے ذریعہ سے ایک نئے نظام میں جو غرض پوشیدہ ہے وہ باوجود فساد اور سبک دم کے کسی اہم ہے کہ اسے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ الفاظ آیت کو معنی غرض سے دیکھیں تو یہاں یہ نہیں کہا کہ جو تم جاننے کا دعویٰ کونے ہو غلط ہے بلکہ یہ کہا ہے کہ جو تم نہیں جانتے اسے سمجھ جانا ہوں پس فرشتوں کے قول کو رد نہیں کیا بلکہ اس سے زائد امور کی طرف اشارہ کیا ہے جو فرشتوں کے شبہ کے درست ہونے کے باوجود انسان کی ضرورت کو ثابت کرتے ہیں۔ غرض خدا تعالیٰ کی بات ہی پوری ہوئی اور فرشتوں نے جو سوال کیا تھا اس کا جواب انہیں مل گیا۔

اَلَّذِي تَحْتَلُّ فِيْهَا
كَالْغُلَامِ مِنْ فَتْيَةٍ
كَالْغُلَامِ مِنْ فَتْيَةٍ
ط ۲۷

اَلَّذِي تَحْتَلُّ فِيْهَا
كَالْغُلَامِ مِنْ فَتْيَةٍ
ط ۲۷

قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ
الدِّمَاءَ کے متعلق سوال یہ ہے کہ یہ آدم کی نسبت ہے یا
ان انسانوں کی نسبت جن سے اس کا واسطہ پڑنا تھا یا اسکی
آئندہ نسل کی نسبت۔ سو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ فقرہ سب ہی
کی نسبت ہے آدم کی نسبت اس طرح کہ آدم علیہ السلام سب سے
پہلے نبی ہیں اور ان کے ذریعے انسان کو شریعت کا تابع کیا
گیا ہے اور ظاہر ہے کہ جو شخص نظام کا افسر مقرر کیا جائے اسے
نظام کی حرمت کے قیام کے لئے کبھی لوگوں کو قید بھی کرنا پڑتا
ہے اور کبھی قاتلوں کو قتل بھی کرنا پڑتا ہے اور کبھی جبرائیکس
بھی وصول کرنے پڑتے ہیں اور یہ بظاہر فساد نظر آتا ہے کیونکہ
بعض لوگ جو نظام کے فوائد کو نہیں سمجھتے وہ حیران ہوتے ہیں
کہ دوسروں کا مال جبرائینا کس طرح جائز ہے اور آزاد کو
قید کرنا کس طرح درست ہو سکتا ہے اور کسی شخص کو قتل کر دینا
کیونکہ حلال ہو سکتا ہے حالانکہ حکومت کے لئے ان سب
امور پر عمل کرنا ضروری ہے۔ حکومت ٹیکس لینے اور مجبوروں کو
قید اور قاتلوں کو قتل کرنے کے بغیر امن قائم ہی نہیں کر سکتی
اور نظام کی خوبیاں جو فردی آزادی سے بدرجہا زیادہ فوائد
انسانوں کو پہنچاتی ہیں ظاہر نہیں ہو سکتیں پس یہی دفعہ نظام
کے قیام کے اعلان پر فرشتوں نے اس بات کو عجیب دیکھا کہ
اب ایک شخص مقرر کیا جائے گا جسے قید کرنے اور قتل کرنے
اور لوگوں سے طوعاً یا کرہاً ان کے اموال کا ایک حصہ لینے کا
حق ہوگا اور انہوں نے خدا تعالیٰ سے اپنے علم کی زیادتی کے
لئے سوال کیا کہ یہ نظام کس رنگ میں زیادہ بہتر اور زیادہ مفید
ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب دیا کہ یہ امر ابھی تم نہیں سمجھ
سکتے یہ نظام جس وقت کم ہوگا اس کے نتیجے میں ایسے اعلیٰ درجہ
کے انسان پیدا ہونگے کہ اس سے پہلے موجود نہ تھے اور بنی نوع
بشر کو وہ فائدہ پہنچے گا جو اب تک انہیں نہیں پہنچا تھا۔

اور اس سے مراد آدم کے مخاطبین بھی ہو سکتے ہیں اور
آئندہ نسل بھی کیونکہ شریعت ہی انسان کو گنہگار قرار دیتی ہے بشر
انسانوں اور دوسرے جانوروں کو کھاتا ہے سانپ جانوروں اور

اتجعل فیہا
کے فقرہ میں بیان کرنا
مراد آدم اور انکی
بردد کی نسبت ہے

انسانوں کو دستا ہے لیکن نہ شیر کو اور نہ سانپ کو مفسد قرار
دیا جاتا ہے کیونکہ وہ عقل سے عاری ہیں اور شریعت کے
تابع نہیں مگر آدم علیہ السلام کو غلیف مقرر کرنے کے یہ سب سے
نفعی کر بشر اب ایسی عقل کو حاصل کر چکا تھا کہ شریعت کے
تابع ہو اس لئے خدا تعالیٰ نے اسے آدم علیہ السلام کے
ذریعے حکم دیا کہ آئندہ کسی دوسرے انسان کو مت مارو
اور اگر تمہارے کسی شخص کو کوئی مارے تو اسے بھی خود قتل نہ کرو
بلکہ حکومت سے اپنے نقصان کی تلافی پاؤ پس اس حکم کے بعد
کوئی بشر اگر کسی دوسرے بشر کو قتل کرے تو وہ مفسد اور قاتل
کہلائے گا اس سے پہلے اس کا فعل اسے مفسد اور قاتل
نہیں بنانا تھا کیونکہ وہ کسی شریعت کے تابع نہ تھا پس آدم کے
غلیف قرار دینے پر فرشتوں نے صحیح استدلال کیا کہ بشر جو اس
سے پہلے کسی شریعت کے تابع نہ ہونے کے سبب سے اپنے
افعال کے جواب دہ نہ تھے آئندہ وہ جواب دہ قرار دئے جائینگے
اور اگر وہ اپنے طبعی تقاضوں کو قانون کے مطابق پورا نہ
کر سگے تو مفسد اور قاتل قرار دئے جائینگے اور وہ پوچھتے
ہیں کہ کیا آئندہ بشر بھی اسی طرح خدا تعالیٰ کے منشا پر چلنے
کے لئے مجبور کئے جائیں گے جس طرح ملائکہ مجبور ہیں اور انکی
طبعی حیوانیت آئندہ قانون شریعت کے تابع کر دی جائیگی
یہ استدلال ملائکہ کا بالکل درست تھا اور واقعہ میں ایسا
ہی ہونے والا تھا وہ بشر جو آدم کی بعثت سے پہلے عام
جوانوں کی سی ایک حیثیت رکھتا تھا آدم کے ذریعے
شریعت سکنا اور اس پر عمل کر کے اب ملائکہ کے درجہ کو
پہنچنے والا تھا اور اسکی مخالفت کر کے سزا کا مستحق بنتے تھے اور
اور مفسد اور قاتل کہلانے والا تھا۔

یہ ایک عجیب لطیفہ ہے کہ انجیل نے بھی اس نکتہ کو پیش
کیا ہے لیکن ادھر عورت پریش کرنے کی وجہ سے عیسویوں کو اس سے
سخت ٹھوکر لگی ہے پولوس کے خطرومیوں میں لکھا ہے۔
”کہونکہ شریعت کے ظاہر ہونے تک گناہ دنیا میں تھا پر
جہاں شریعت تھیں گناہ گن نہیں جاتا“ (باب ۴ آیت ۴)

جن افعال کو کرنے کے سبب سے مجرم قرار نہیں دیا جاتا ^۱ اس کے سوال کا خلاصہ تھا اب انہی افعال کے کرنے کی وجہ سے مجرم قرار دیا جائے گا اور یہ خیال ان کا درست تھا اس لئے نہیں کہ خدا تعالیٰ ان کو بعض کاموں کی وجہ سے زبردستی مجرم قرار دینے والا تھا بلکہ اس لئے کہ بشر کا دماغ اب کامل ہو چکا تھا اور وہ بڑے کام اس کے دل پر بڑے اثرات ڈالنے کا موجب ہو سکتے تھے پس خدا تعالیٰ نے آدم کو خلیفہ بنا کر اپنا الہام نازل کرنے کا ارادہ کیا تا بشر اپنے اندر پیدا ہونے والی نئی تبدیلی سے آگاہ ہو جائے اور اپنے مقام کو سمجھنے لگے اور اس اعلیٰ مقام کے حصول کے لئے کوشش کرنے لگے جس کے حاصل کرنے کا اب وہ اہل ہو چکا تھا۔

اس جگہ ایک نکتہ یاد رکھنے کے قابل ہے اور وہ یہ کہ آدم کو خلیفہ بنانے کے موقع پر جو کچھ خدا تعالیٰ نے فرمایا وہ بھی درست تھا اور جو فرشتوں نے کہا وہ بھی درست تھا کے وقت دو مختلف نظریے۔

صرف نقطہ نگاہ کا فرق تھا۔ اللہ تعالیٰ کی نظر ان اہل پر تھی جو آدم کی نسل میں ظاہر ہونے والے تھے اور اس نظام کی ترویج پر تھی جو آدم اور اس کے اخلال کے ذریعے سے دنیا پر قائم ہونے والا تھا لیکن فرشتوں کی نظر ان بدکاروں پر تھی جو انسانی دماغ کی تکمیل کے نتیجے میں خدا تعالیٰ کا مورد عتاب بننے والے تھے خدا تعالیٰ آدم کی پیدائش میں محمدی جلوہ کو دیکھ بابت تھا اور فرشتے جو جہلی صفات کے نہور کو دیکھ کر لڑاں و ترساں تھے اور گویہ درست ہے کہ جو کچھ فرشتوں نے خلافت کے قیام سے سمجھا تھا درست تھا مگر ان کا یہ خوف کہ ایسا نظام دنیا کے لئے لعنت کا موجب نہ ہو غلط تھا کیونکہ کسی نظام کی خوبی کا اس کے اچھے ثمرات سے اندازہ کیا جاتا ہے نہ کہ اس میں کمزوری دکھانے والوں کے ذریعے سے اگر کسی اچھے کام کو اس کے درمیانی خطرات کی وجہ سے چھوڑ دیا جائے تو کوئی ترقی ہو ہی نہیں سکتی۔ ہر بڑا کام اپنے ساتھ خطرات رکھتا ہے ملک کی حفاظت کی خاطر جو جنگ کی جاتی ہے اس میں ہزاروں لاکھوں آدمی مارے جاتے اور زخمی ہوتے ہیں

اسی طرح لکھا ہے ”شریعت تبرکاً سبب ہے اس لئے کہ جہاں شریعت نہیں وہاں نافرمانی بھی نہیں“ (رومیوں باب ۴ آیت ۱۵) یہ وہی خیال ہے جسے فرشتوں نے پیش کیا ہے لیکن انہوں نے اپنے فتوے کے تحت اس سے یہ نتیجہ نہیں نکالا کہ ایسے وجود کا پیدا کرنا ترقی کے راستہ میں ضرور رک ہو گا بلکہ سوال اور زیادتی علم کی خواہش کی حد تک اپنے آپ کو محدود رکھنا ہے لیکن سببیت نے اس سے نتیجہ بھی خودی نکال لیا اور سمجھ لیا کہ شریعت صرف بطور سزا کے تھی اور مسیح کے ذریعے اسے دور کر دیا گیا حالانکہ گناہ تو ایک زہر ہے وہ زہر اس لئے نہیں بنا کہ خدا تعالیٰ نے اسے گناہ قرار دیا ہے بلکہ چونکہ وہ زہر ہے اس لئے خدا تعالیٰ اسے گناہ قرار دیتا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ زہر کا علم دینا زہر کے ضرر کو برہماتا نہیں بلکہ اس سے بچنے کی خواہش رکھنے والوں کے لئے بچنے کی ایک راہ کھول دیتا ہے جب تک بچ میں سمجھ نہیں ہوتی اکی حرکات کسی گرفت کے تحت نہیں ہوتیں اس لئے نہیں کہ وہ بُری نہیں ہوتیں بلکہ اس لئے کہ وہ بُرائی کو ابھی سمجھتا نہیں لیکن جب وہ سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے ہمارا فرض ہوتا ہے کہ اسے کرنے کے قابل اور نہ کرنے کے قابل امور کا علم دیں اور اس کا فرض ہوتا ہے کہ اس علم کے مطابق عمل کرے۔ پہلا اسے ان امور سے خبردار کرنا ظلم نہیں کہلاتا بلکہ احسان کہلاتا ہے اور حسن تربیت سمجھا جاتا ہے اسی طرح بشر جب سمجھنے کے قابل ہوا خدا تعالیٰ نے اسے ان کاموں کا علم دیا جو اس کے کرنے کے تھے اور ان کاموں کا بھی اسے علم دیا جو اس کے کرنے کے قابل نہ تھے یہ اس پر قہر نہ تھا بلکہ احسان اور رحم تھا اس میں شک نہیں کہ اس علم اور اس قابلیت کے بعد ہی وہ مفسد اور قابل کہلانے کا مستحق ہوا لیکن جب وہ بڑے کاموں سے بچنے کا اہل ہو گیا تو اسے اس کا علم نہ دینا یقیناً اس پر ظلم ہوتا۔

خلاصہ یہ کہ اس کے سوال کا مطلب یہ ہے کہ کیا شریعت کے زوال کے بعد بشر کو حالت بدل جائیگی پہلے وہ

شان کے عین مطابق ہے۔

اس جملہ کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ سوال جو ہم نے کیا ہے زیادتی علم کے لئے ہے ورنہ کمالی طور پر ہم تیرے ارادے کی تصدیق کرتے ہیں اور چونکہ تو عجیب سے پاک ہے اور چرخ کا مالک ہے ہم یقین رکھتے ہیں کہ تو ارادہ تو لے لیا ہے اس میں ضرور کوئی بڑی محنت ہوگی مگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں بھی وہ بات آجائے تاکہ ہم اپنے فرض منصبی کو اچھی طرح ادا کر سکیں۔
قَالَ رَبِّیْ اَعْلَمُ مَا لَا تَحْتَسِبُوْنَ اِس میں فرشتوں کے سوال کا اجمالی جواب دیا ہے اور بتایا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شریعت کے نزول کے بعد بشر اس سے بہت حالت میں جانے کے قابل بھی ہو جائے گا جو اسے اب حاصل ہے کیونکہ وہ گنہگار اور خدا تعالیٰ کا مغضوب بھی بن سکے گا لیکن باوجود اس شریعت کا نزول اپنے اندر ایسے فوائد رکھتا ہے جن کو ابھی تم نہیں سمجھ سکتے اور جو اپنے وقت پر ظاہر ہونگے تو انکی حقیقت تم پر کھل جائے گی۔

یہ اجمالی جواب ہے جو ملائکہ جیسے مقرب و جودوں کے لئے کافی ہے کیونکہ ان کو خدا تعالیٰ کی شان کا علم تھا جبکہ خدا تعالیٰ نے کہا کہ اس میں عظیم الشان فوائد ہیں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے تو انہیں یقین ہو گیا کہ ضرور ایسا ہی ہو گا لیکن چونکہ یہ بات خدا تعالیٰ اپنے کلام کے ذریعے آئندہ انسانوں پر بھی ظاہر کرنے والا تھا اس لئے اس نے ان کو تفصیلی جواب بھی دیا جو اگلی آیات میں مذکور ہے۔

اس جگہ ایک اور بحث بھی یاد رکھنے کے قابل ہے اور نہ یہ کہ قرآن کریم خدا تعالیٰ کی صفت تسبیح کے ساتھ تعجب اور تقدیس کا بھی ذکر کرتا ہے جو امر سے دوسری کتب سے مختار ذکر کرتا ہے تسبیح میں صرف تشریف آتی ہے یعنی اس کے نقصوں سے پاک ہونے کا ذکر آتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس قدر بیان صفات اللہ کا اعلیٰ درجہ کے متفکر انسان کے لئے کافی نہیں کامل دماغ کے لئے صفات تنزیہیہ کے ساتھ صفات حقیقیہ ثنویہ کا اظہار بھی ضروری ہے ہم اگر کسی شے کی نسبت یہ کہتے ہیں کہ وہ ایسی ہی نہیں

طالب علم کے سیکھنے میں جانیں ضائع کر دیتے ہیں مگر ان نقصانوں کی وجہ سے نہ ملک کی حفاظت ترک کی جاتی ہے اور نہ علم کا سیکھنا پس گو خلافت کے قیام سے انسانوں کا ایک حصہ مورد سزا بننے والا تھا اور فساد اور قاتل قرار پانے والا تھا مگر ایک دوسرا حصہ خدا تعالیٰ کا محبوب بننے والا تھا اور فرشتوں سے بھی اوپر جانے والا تھا وہ کامیاب ہونے والا حصہ ہی انسانی نظام کا موجب تھا اور اس حصہ پر نظر کر کے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ انسانی نظام ناکام رہا بلکہ حق تو یہ ہے کہ اس اعلیٰ حصہ کا ایک ایک فرد اس قابل تھا کہ اسکی خاطر اس سارے نظام کو تیار کیا جاتا۔ اسی محنت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بعض اپنے کامل بندوں سے فرمایا ہے کہ لَوْلَا اَنْتَ لَمْ تَخْلُقْ الدُّنْيَا (ابن عساکر) اگر تو نہ ہوتا تو ہم دنیا جہان کے نظام کو بھی پیدا نہ کرتے یہ حدیث قدسی ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت وارد ہوئی ہے بعض اور کامل وجودوں کو بھی اسی قسم کے الہام ہوئے ہیں پس یہ کامل لوگ اس بات کا ثبوت ہیں کہ خدا تعالیٰ کا ارادہ ہی محنت کے مطابق تھا اور فرشتوں کا خدشہ اس کے مقابل پر کوئی وزن نہ رکھتا تھا۔

وَتَحْتَ نُسُجٍ بِحَمْدِكَ وَتَحْتَ نُسُجٍ لَكَ اس جملہ میں فرشتوں نے اس شبہ کا ازالہ کیا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے ارادہ پر کوئی اعتراض کرتے ہیں اور بتایا ہے کہ ہم تیری تسبیح اور حمد اور تقدیس کرنے والے ہیں ہم یہ سوال صرف حقیقت حال کو سمجھنے کے لئے کرتے ہیں اعتراض کے طور پر نہیں کرتے۔

اس جملہ کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ چونکہ خلیفہ کا وجود خدا تعالیٰ کا ظل ہوتا ہے وہ اس فقرہ سے اس شبہ کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم تو اپنی طرف سے تیری تسبیح اور تعجب اور تقدیس کرتے ہیں کیا ہمارا تسبیح اور تعجب اور تقدیس میں کوئی نقص ہے کہ ایک اور وجود کو پیدا کرنے کی ضرورت پیش آئی ہے جو تیرا ظل ہو اگر یہ معنی جائیں تب بھی فرشتوں کا قول اعتراض نہیں بنتا بلکہ خشیت اللہ کا ایک لطیف اظہار ہے جو مقربین الہی کی

دوسری اعلیٰ کتب کے خلاف قرآن مجید میں تسبیح کے ساتھ تعجب اور تقدیس کا ذکر کیا گیا ہے۔

اور وہی بھی نہیں تو ہے شک اسے انسانی دماغ کے قریب تو کر دیتے ہیں لیکن اسکی حقیقت کو پوری طرح واضح نہیں کرتے اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کی نسبت یہ کہیں کدہ مادہ نہیں اسے جھوک نہیں لگتی پیاس نہیں لگتی وہ مرنے نہیں وہ سوتا نہیں وہ طبعی خواہشات کا شکار نہیں تو اس سے یہ تو ضرور ہوتا ہے کہ کشتی نہ لے کر یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ دوسری مادی اشیا کے کسی قدر مختلف ہے لیکن اسکی شان کا کما حقہ انظار نہیں ہوتا اور یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ وہ ہے کیا۔

انسانی مذاہب میں چونکہ اس وقت انسانی دماغ کا نشوونما اچھی طرح نہ ہوا تھا تسلیم پر زیادہ زور تھا اور حمد اور تقدیس کا پہلو بہت کم اور تھا مثلاً ہندو مذہب ہی کو لے لیں اس میں اللہ تعالیٰ کے وجود کو کئی کے ذریعہ سے ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس پر زور دیا گیا ہے کہ وہ نظر نہیں لےتا وہ کسی نگاہ میں سماتا نہیں اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں اسے خواہش کوئی نہیں ہوتی وغیرہ بدھ مذہب کے موجودہ لڑکچڑیں خدا تعالیٰ کی تسلیم کی معین صورت میں تو پائی نہیں جاتی مگر انسان کا بل جو خدا تعالیٰ کی مادی تصویر ہے اس کا نقش اسی طرح چھپا گیا ہے کہ اس کے دل کوئی خواہش نہیں ہوتی سب خواہشات سے وہ آزاد ہوتا ہے حالانکہ خواہشات سے آزاد ہونا صرف تشریحی صفت ہے اس میں کسی کمال کا انظار نہیں یہودی مذہب میں ایک حد تک صفات الہیہ کے مثبت پہلو کا بھی ذکر ہے مگر اس قدر نہیں جس قدر کہ قرآن کریم میں ہے ان صفات حمد اور تقدیس کو جو قرآن کریم میں بیان ہوئی ہیں اور جس رنگ میں بیان ہوئی ہیں اگر بائبل کے بالمقابل رکھا جائے تو بائبل کا بیان بالکل پھیکا پڑ جاتا ہے غرض قرآن کریم ہی ایک کتاب ہے جس نے نبی کے ساتھ خمیدہ پر زور دیا ہے اور خدا تعالیٰ کو نفی کے ساتھ روشن اس نہیں کیا یا بلکہ اسکی صفات حمد اور تقدیس پر خاص زور دیا ہے۔

نفی کی صفات پر قرآن کریم میں بہت ہی کم زور ہے مثلاً آیت ہے یٰٰنَسْ كَمْثِلَہ شَیْءٌ (شوریہ ۲) اس میں بھی اور

کوئی شے نہیں یا آتا ہے لَیْسَمُوتُ (فرقان ۵) وہ مرنے نہیں یا فرمایا ہے كَمْثِلَہ (اخلاص) اس نے کسی کو جنا نہیں یا فرمایا کہ كَمْثِلَہ (اخلاص) وہ کسی کے ماں پیدا نہیں ہوا۔ یا فرمایا وَهُوَ یُطْعِمُ وَلَا یُطْعَمُ (انعام ۲۴) وہ دوسروں کو کھلاتا ہے پر اسے کوئی نہیں کھلاتا۔ یا فرمایا لَا تَأْخُذْكَ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ (بقرہ ۲۴۴) اور نگہ یا نیند نہیں آتی۔ ان صفات کو بھی اگر دیکھا جائے تو سوائے کِیْنَسْ کَمْثِلَہ شَیْءٌ کی آیت کے باقی سب صفات کی شان کے انظار کے لئے نہیں بلکہ مشرک اور عقائد کے رد کے لئے بیان ہوئی ہیں چونکہ کبھی لوگ اور اسی قسم کے اور مشرک لوگ بعض انسانوں کو خدا تعالیٰ کی صفات سے متصف بتاتے تھے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ معبودان باطلہ کو کھانا بھی کھاتے تھے اور ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے اور آگے انہوں نے بیویاں لیں اور ان کے ماں اولادیں پیدا ہوئیں اور وہ سوتے بھی تھے تھک کر اونگھتے بھی تھے مگر اللہ تعالیٰ ان باتوں سے پاک ہے یہ ان صفات کا ذکر اس قدر اللہ تعالیٰ کے وجود کے سمجھانے کے لئے نہیں جس قدر کہ معبودان باطلہ کی اہمیت کو باطل کرنے کے لئے ہے۔

اب رَآیْنَسْ كَمْثِلَہ شَیْءٌ کا عقیدہ یہودی بھی خاص سببی نہیں یعنی اس میں یہ بتانا مقصود نہیں کہ وہ تو دوسری جیسا نہ ہو خدا ہوتا ہے بلکہ اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ انسانی فہم کے قریب کرنے کے لئے خدا تعالیٰ کی جو اہم بات صفات بیان کی گئی ہیں ان سے یہ دھوکا نہیں کھانا چاہیے کہ یہی حقیقت ہیں وہ انسانی صفات سے ملتی ہیں بلکہ انکی استعمال صرف خدا تعالیٰ کی صفات کو سمجھانے کے لئے ہے ورنہ وقت میں انسانی صفات سے بالکل مختلف ہیں مثلاً یہ جو آتا ہے کہ خدا تعالیٰ بولتا ہے تو اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کی بھی زبان ہے تالو ہے طق ہے جونٹ ہیں اور دانت ہیں جنکی دھوے وہ آواز نکالتا ہے بلکہ جب بولنے کا لفظ بولا جائے تو اس سے صرف یہ مراد ہوتی ہے کہ وہ اپنے عہد پر کو دوسری

قرآن مجید سے بھی
کتاب میں صرف نبی
پر زور دینے کا وہ

خدا تعالیٰ کے متعلق
قرآن مجید میں بھی
صفات کا ذکر اور
ان کا مطلب

مرتب ہے۔

پانچویں چھٹی اور ساتویں آیات واقعہ اور حادثہ کی ہیں دو دفعہ سورہ واقعہ (ع) میں آتا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ اور ایک دفعہ حادثہ (ع) میں آتا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ان تینوں آیات میں بھی جو حمد کا لفظ نہیں مگر یہ مضمون ہے کہ اپنے رب عظیم کا نام لے کر تسبیح کر یعنی سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ کو جو رکوع میں مسلمان کہا کرتے ہیں اور یہ مضمون بھی حمد پر مشتمل ہے نہ کہ خالی تسبیح پر۔

اسٹھویں آیت آل عمران (ع) کی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں وَادْكُزْ تَبَّكَ كَثِيْرًا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْكَامِلِ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریاؑ کو کہا کہ اپنے رب کا ذکر کثرت سے کرو اور صبح شام اسکی تسبیح کرو اس میں بھی رب کے لفظ کے ساتھ تسبیح کرنے کا حکم ہے جو خالی تسبیح نہیں بلکہ حمد اس کے ساتھ شامل ہے۔ نویں آیت سورہ مريم کی ہے اس میں آتا ہے فَتَرْجِعْ عَلٰی قَوْمِهِ مِنَ الْمَحْذَرِ فَاَوْحٰی اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّكُمْ وَذَكِّرُوْا بِحَمْدِ رَبِّكُمْ یعنی حضرت زکریاؑ کا مقام عبادت سے باہر لائے اور اپنے دوستوں سے اشارہ کیا کہ صبح شام تسبیح کرو اور اس آیت میں بیشک حمد شامل نہیں مگر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں حضرت زکریاؑ کا ہے اور ہو سکتا ہے کہ چونکہ خدا تعالیٰ کے حکم میں تحمید شامل تھی اسکے دوبارہ ذکر میں یہاں بھی تخفیف کیلئے حمد کے ذکر کو چھوڑ دیا گیا ہو بہر حال مسلمانوں کو قرآن کریم میں پسند نہ ہو بلکہ مخاطب کیا گیا ہے اور سب جگہ تسبیح کے ساتھ حمد الہی کو شامل کرنے کا حکم دیا ہے جس میں اس طرز اشارہ ہے کہ خالی صفات سلیمہ پر زور نہ دیا کرو کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی کمالات سے فائدہ اٹھانے کا موقعہ نہیں ملتا بلکہ اس کے ساتھ حمد کو شامل کیا کرو تاکہ ایصالِ خبر کی ممتا سے تم کو فائدہ پہنچے۔

ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا کَلِمَتَانِ خَفِيْفَتَانِ عَلٰی اللِّسَانِ ثَقِيْلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ حَيْثُمَا تَنَزَّلَتْ اِلَى الرَّحْمٰنِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ۔ (بخاری جلد ۱۰ کتاب النذور) دو کلمے ایسے ہیں کہ بولنے کے لحاظ سے تو بہت ہلکے پھلکے ہیں مگر نتیجے کے لحاظ سے بہت بھاری ہیں اور عمن کو بہت بڑی برکتیں ہیں اور وہ یہ ہیں سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ۔ اس حدیث کا مفہوم یہی ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی صفات اجمالیہ کا ذکر کرتا ہے وہ ان صفات کو اپنے اندر پیدا کر کے ان کے مقابل کی الہی صفات کو اپنے پر وار کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے انعامات کا مستحق ہو جاتا ہے۔

خلاصہ یہ کہ ملائکہ کا یہ فقرہ اس جگہ دہرا کر اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو ایک عظیم الشان سبق دیا ہے کہ صفات سلیمہ پر اکتفا نہ کرو بلکہ صفات اجمالیہ کو ساتھ یاد کیا کرو تاکہ ان سے فائدہ اٹھا سکو اور تا تمہارا وجود ملائکہ کے اس سوال کا جواب ہو کہ ہم تو تسبیح اور تحمید کرتے ہیں پھر انسانی نظام کے چلانے کی کیا ضرورت ہے کہونکو تم بھی تسبیح اور تحمید کرنے والے وجود بنکر بنی نوع انسان کی پیدائش کی ضرورت کا علمی ثبوت بخوبی دیکھو اور خدا تعالیٰ کی حکمت کی شہادت ہو جاوے گی۔

قرآن کریم کی دوسری آیات کی روشنی میں اس آیت کے بعض مطالب کا بیان

اب میں قرآن کریم کی دوسری آیات کی روشنی میں اس آیت کے بعض مضامین کو بیان کرتا ہوں۔ اول میں آدم علیہ السلام کے ذکر کو لیتا ہوں۔ آدم علیہ السلام انسانی نظام کی پہلی کڑی ہیں اور قرآن کریم کے بیان کے مطابق الہام الہی کا سلسلہ انسانوں میں ان سے چلا ہے۔ میں سب سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آدم علیہ السلام کے ذکر سے ہرگز یہ مراد نہیں کہ بشر کی پیدائش آدم علیہ السلام کے ذریعہ سے چلی ہے یا یہ کہ خدا تعالیٰ نے یکدم ایک

قرآن کریم کی دوسری آیات کی روشنی میں اس آیت کے بعض مضامین کو بیان کرتا ہوں۔ اول میں آدم علیہ السلام کے ذکر کو لیتا ہوں۔ آدم علیہ السلام انسانی نظام کی پہلی کڑی ہیں اور قرآن کریم کے بیان کے مطابق الہام الہی کا سلسلہ انسانوں میں ان سے چلا ہے۔ میں سب سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آدم علیہ السلام کے ذکر سے ہرگز یہ مراد نہیں کہ بشر کی پیدائش آدم علیہ السلام کے ذریعہ سے چلی ہے یا یہ کہ خدا تعالیٰ نے یکدم ایک

بشر یعنی آدم کو پیدا کر دیا اور پھر اسکی پہلی سے اسکے لئے بیوی بنا دی اور ان سے آگے انسانی نسل چلی اس خیال کی تصدیق قرآن کیسے ہرگز نہیں ہوتی بلکہ یہ بیان بائبل اور دوسری کتب کا ہے اور اسے غلطی سے اسلام کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے۔

بائبل میں آدم کے ہاتھ کو اس طرح بیان کیا گیا ہے ”تب خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت اور اپنی مانند بنائیں کہ وہ کھند کی چھیلیوں پر اور آسمان کے پرندوں اور موشیوں پر اور تمام زمین پر اور سب کیڑے مکوڑوں پر جو زمین پر رہتے ہیں سروری کریں اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا تو ناری ان کو پیدا کیا۔ اور خدا نے انہیں برکت دی اور خدا نے انہیں کہا کہ پھلو اور پڑھو اور زمین کو مضمور کرو۔۔۔۔۔ اور خداوند خدا نے عدن میں یورب کی طرف ایک باغ لگایا اور آدم جیسے اس نے بنایا تھا وہاں رکھا۔۔۔۔۔ اور خداوند خدا نے کہا کہ اچھا انہیں کہ آدم اکیلا رہے غریب لگے ایک ساتھی اسکی مانند بناؤں گا۔۔۔۔۔ اور خداوند خدا نے آدم پر بھاری نیند بھیجی کہ وہ سو گیا اور اس نے اسکی پسلیوں میں سے ایک پسلی نکالی اور اس کے بدلہ گوشت بھر دیا اور خداوند خدا نے اس پسلی سے جو اس نے آدم سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر آدم کے پاس لایا اور آدم نے کہا کہ اب یہ میری ہڈیوں میں سے ایک ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے اس سبب سے وہ ناری کہلائی گیونکہ وہ نہ سے نکالی گئی (پیدائش باب ۲)

ہندوؤں کی کتب میں پیدائش انسانی کی حقیقت اس طرح بیان کی ہے۔ رگ وید میں لکھا ہے ”کون یقیناً جانتا ہے اور کون بیان کر سکتا ہے کہ یہ کائنات کہاں سے آ پیدا ہوئی اور کس طرح اس کی تخلیق ہوئی کیونکہ دیوتا اس کے بعد کے ہیں پھر کون کہہ سکتا ہے کہ یہ کہاں سے نمودار ہوئی۔ یہ خلقت کہاں سے آ موجود ہوئی اسے پیارے کائنات

بائبل میں آدم کی پیدائش ۲۷۰۰

میں جو اس کا منتظم ہے وہ بھی اس کو جانتا ہے یا وہ بھی نہیں جانتا۔ (رگ وید منڈل ۱۰ شلوک ۱۴) اس عدم علم کے انہار کے بعد رگ وید نے خود ہی پیدائش عالم اور پیدائش انسانی کی یوں تشریح کی ہے ”اس یگینہ سے کہ جس میں سب نے ہون کیا دی اور گئی پیدا ہوا اور ان حیوانوں کو پیدا کیا جو ہوا کے سہارے ہیں اور چھٹی اور آبادی میں رہنے والے ہیں۔ اس یگینہ سے کہ جس میں سب نے ہون کیا رچا (رگ وید) سام وید چھند دھرم اور یج وید پیدا ہونے جب ڈاٹ پرش کو تقسیم کیا گیا تو کتنی طرح سے اس کا خیال کیا گیا کون اس کا مندر قرار دیا گیا کہسے بازو کس سے رانیں اور کس سے پاؤں۔ اس کا منہ کیا ہے بازو کون ہیں رانیں کیا ہیں اور پاؤں کون؟

براہمن اس کے منہ سے پیدا ہوا کھشتری اس کے بازو سے اور شودر اس کے پاؤں سے من سے چاند پیدا ہوا۔ آئنگھ سے سورج پیدا ہوا آئندہ سے اندر اور آگنی اور پرل سے ہوا پیدا ہوئی (رگ وید منڈل ۱۰ شلوک ۱۴) ہندوؤں کی ایک مشہور کتاب ہے جس کا نام برہدارتھتک آئینہ ہے اور ستائنیوں اور آریوں دونوں میں عزت کی جگہ سے کبھی جاتی ہے اس میں ویدوں کے بیان کی تشریح اس طرح کی گئی ہے ”اس کو (یعنی ایشور کو) تنائی میں آئندہ ہوا (یعنی خدا تعالیٰ نے محسوس کیا کہ وہ اکیلا آرام سے نہیں رہ سکتا) اس لئے دنیا میں اکیلے کسی کو آئندہ نہیں آتا (تب) اس نے دوسرے ساتھی کو چاہا (پھر) وہ اتا موٹا ہوا کہ جھٹھ دوڑ عورت مل کر ہوتے ہیں اس کے بعد اس نے (آتمایا ایشور نے) اپنے موٹے جسم کے دو جھٹھ کئے ایک حصہ سے نور واد و دیگر سے عورت بنی (پھر) اس سے (دوسرے) انسان پیدا ہوئے اس کے آگے مخلوق بننے کی تفصیل اس طرح لکھی ہے عورت نے دکھا کہ اس نے (یعنی ایشور نے) مجھ کو اپنے جسم سے بنا کر مجھ سے زن (یعنی مواصلت) کیا ہے اس لئے وہ دکھ کے مارے کہیں چھپ گئی اور گائے بن گئی تب پرش نے ہی سائی

ہندوؤں کی کتب میں پیدائش انسانی کی حقیقت کا بیان

معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں اقتصاد کا قانون ضرور رائج ہے
روحانی دنیا میں بھی اور مادی دنیا میں بھی مادی دنیا بھی ایک
بجے ارتقا کے بعد کمال کو پہنچی ہے اور روحانی دنیا بھی ایک
بجے ارتقا کے بعد کمال کو پہنچی ہے مگر قرآن کریم کی تعلیم کے
مطابق یہ اصل ماننے کے قابل نہیں کہ انسان مختلف حوالوں
کی ارتقائی حالت کی آخری کڑی ہے قرآن کریم کے نزدیک
انسانی ارتقا اپنی ذات میں متعلق اور جدا کا نہ ہے اور حیوانی
ترقی کا اتفاقی مظاہرہ نہیں ہے اس بارہ میں قرآن کریم کی
تعلیم سورہ فوج سے ظاہر ہے اس میں اللہ تعالیٰ حضرت فوج
علیہ السلام کا یہ قول نقل فرماتا ہے مَا لَكُمْ لَمْ تَرْجِعُوا بَعْدَ
وَقْدًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَحْوَارًا أَلَمْ تَقْرَأُوا كَيْفَ
خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ
فِيهِنَّ نُجُومًا وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا وَاللَّهُ يَتَذَكَّرُ
عَنْكُمْ أَكْثَرُ مِنْ بَنَاتٍ أَتَرَ يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَمَنْ يَمْلِكُ
إِخْرَاجًا (نور ج) یعنی اسے لوگو تم کو کیا ہو کہ تم اللہ تعالیٰ
کی نسبت پر یقین نہیں رکھتے کہ اس کے سب کام مکملوں کے
مطابق ہوتے ہیں حالانکہ اس نے تم کو متعدد دوروں میں سے
گزار کر پیدا کیا ہے کیا تم نے اس پر غور نہیں کیا کہ اس طرح اس نے
سات آسمان اس طرح بنا سکے ہیں کہ ان کے اندر کائنات مطابقت
پاتی جاتی ہے اور ان آسمانوں میں چاند بھی پیدا کیا ہے جو نور و
ہے اور سورج کو بنا یا ہے جو روشنی بخشتا ہے اور اللہ تعالیٰ
نے تم کو زمین سے اس طرح آگایا ہے جو کائنات کا حق ہے پھر وہ
تم کو اسی زمین میں واپس لے جاتا ہے اور ایک دن تم کو اسی
میں سے اچھی طرح سے نکلے گا۔

ان آیات سے یہ امور ظاہر ہیں (۱) انسانی پیدائش
کئی دوروں میں ہوئی ہے کہ یہ کہہ کر فرماتا ہے خَلَقَ كُمْ أَحْوَارًا
اور طُور کے معنی عربی زبان میں انسان اور بیہوش اور حال
کے ہوتے ہیں (اقرب)

پس احوال کے معنی ہوتے کئی صدوں میں سے گذر کر کئی
ہزاروں اور احوال میں بدلتے ہوئے پیدا کیا ہے انما زاد

کلی تحقیق سے یہ امر معلوم ہوا ہے کہ بابل کے باشندوں میں یہ خیال
پایا جاتا تھا کہ انسان دیوتاؤں سے بنا ہے بابل کے قدیم آثار سے
معلوم ہوتا ہے کہ بابلیوں کے نزدیک ابتدائی میں صرف دو خدا
تھے ایک ایشود و سر بقیانہ ایشود بیٹھے پانیوں کا دیوتا تھا
اور بقیانہ مائٹو بیٹھے پانیوں کی دیوی تھی ان شہر کے پانیوں کے
لئے سے آسمان زمین کے دیوتا پیدا ہوئے جنہوں نے ایشود اور
بقیانہ سے عبادت کی اور ایک نظم دنیا کے پیدا کرنے کا ایسا
کیا اس جنگ میں ای آ اور آسمان کا خدا آ نو خلعت کھا کر
بھاگے مگر ای آ کا لڑکا مردوک بقیانہ کے خاوند کنگو سے لڑنے
گیا جو بقیانہ کے لشکر کا سردار تھا اور اس کے بعد خود بقیانہ
سے لڑا آخر اس نے سب خلعت کے دیوتاؤں کو خلعت دی
اور ان کو ستاروں سے باندھ دیا بقیانہ کے جسم کو اس نے دو
حصوں میں تقسیم کر کے آدمی سے آسمان بنائے اور دوسرے
نصف سے ایشود کو قید رکھنے کی جگہ تیار کی اور کنگو جو بقیانہ
زمانہ حال کے خنزیر کا خاوند تھا اس کے خون سے ہی آٹے انسان بنایا۔

زمانہ حال کے خنزیر کا خاوند تھا اس کے خون سے ہی آٹے انسان بنایا۔
کے نزدیک ان پیر
یہ کہتے ہیں کہ ایک لمبے عرصے کے تیز کے بعد زندگی کے
ذرہ نے ترقی شروع کی اور مختلف حیوانوں کی شکلوں میں ترقی
کرتے ہوئے ایک جانور سے جو موجودہ بند کے مشابہ تھا
انسان بن رہا فلسفہ کے ماتحت انسانی پیدائش وزہ حیات
کی ترقی کی آخری کڑی ہے اور فوری طور پر کوئی انسان پید
موجودہ زمانہ کے بعض نہیں ہوا۔

موجودہ فلاسفوں میں سے بعض جرسن اور فیسلی
فلاسفوں کا خیال ہے کہ خدا تعالیٰ کا وجود ہی ترقی پاتے ہوئے
انسان بن رہا یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ کر انسانی قانون مختلف
تغییرات کے بعد انسان کی شکل کو پانچیا ہے اور انسان اس کے
ارتقا کی آخری معنوم کڑی ہے مگر بائبل لوگوں نے ہندو اور
بائبل عقائد کو سائنس کے قلاب میں دھالنے کی کوشش کی ہے۔

قرآن کریم نے ان سب سے مختلف اعتدائیاں راستہ دنیا
کی پیدائش کے راز کو کھولنے کا اختیار کیا ہے قرآنی تعلیم سے

انسانی ارتقا
کے متعلق مختلف
نظریوں کے مقابل
بیک نیا قرآن فوج

موجودہ زمانہ کے بعض
جرسن اور فیسلی
فلاسفوں کا خیال ہے
انسانی ارتقا کے
متعلق نظریہ

ہر کے لحاظ سے اس کے یہ معنی ہیں کہ ہر اندازہ اور حد میں کم و کثر اندازہ اور حد سے ممتاز اور جدا گانہ حیثیت رکھتے تھے اور ایک حد میں جب تھے تو دوسری حد کی طاقتوں سے محروم تھے اور حیثیت اور حالت کے لحاظ سے اس کے یہ معنی ہوں گے کہ مختلف دوروں میں تمہاری شکل مختلف تھی اور مختلف حالتوں کے تحت تم تنہا کر رہے تھے (۲) دوسری بات اس آیت سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ ایک دور انسانی پیدائش پر وہ آیا ہے جو آسمان وزمین کی پیدائش سے بھی پہلے تھا کیونکہ اس آیت میں انسانی پیدائش کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے ایک حصہ آسمان وزمین کی پیدائش سے پہلے بیان کیا ہے اور ایک حصہ آسمان وزمین کی پیدائش کے بعد بیان کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک حصہ انسانی پیدائش کا اس وقت سے شروع ہے جبکہ ابھی آسمان وزمین بھی اپنی موجود شکل میں ظاہر نہ ہوئے تھے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جبکہ آسمان وزمین کا مادہ ابھی دخانی حالت میں تھا اور سمٹ کر جزم کی شکل میں نہ بنا تھا اس وقت بھی وہ ذرو حیات کسی نہ کسی شکل میں موجود تھا جو بعد میں انسان بنا (۳) تیسری بات ان آیات سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب وہ دخانی مادہ جس کا سنات بنی سمٹ کر جزم کی شکل میں آگیا اور آسمان وزمین کے اجرام تیار ہو گئے تو انسان پر ایک نیا دور آیا اور وہ زمین سے باہر نمودار ہوا اور جس طرح نباتات کی حالت ہوتی ہے کہ پل پھر نہیں کھتے اور خدا خدا رنگ سے جلتے ہیں وہ بھی مکرر و تھوڑا ایسی حرکت کرنے کے قابل نہ ہوا تھا پھر آہستہ آہستہ اس نے ایک حرکت کرنے والے مستقل وجود کی شکل اختیار کر لی شروع کی (۴) چوتھی بات جو اس دعویٰ کے ثبوت میں پیش کی گئی ہے یہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا جسم پھر مٹی میں مل جاتا ہے جو اس امر کا ثبوت ہے کہ اسکی ابتدائی کے اجزاء سے ہی گئی تھی ورنہ وہ مرکز کر مٹی نہ بن سکتا پس اس کا مٹی میں مل جانا اور اس کے اجزاء کا مٹی کے اجزاء میں شامل ہو جانا اسکی اصلیت پر ایک دلیل ہے پھر فرماتا ہے

کہ اس دنیا میں مل جانے سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ انسان کتنا ہموار و آسان فی ہدائش پھرے جان ہو جاتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی مقصد کر رکھا کہ کئی دوروں میں ہے کہ اسکی وہ ترقی یافتہ حالت جو متنی سے بننے کے بعد اس نے حاصل کی تھی ایک مستقل حیثیت قائم کر رکھی ہے اور اس حیثیت کو اللہ تعالیٰ کسی وقت پھر نمایاں کرے گا اور انسان پھر ایک اور زندگی حاصل کرے گا جس میں اسے اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔

خلاصہ یہ کہ اس آیت سے ظاہر ہے کہ انسان کی پیدائش آسمان وزمین کے درمیان کے روئے فوری اور ایک وقت میں نہیں ہونی بلکہ پیدائش کے کائنات کی پیدائش کا اللہ تعالیٰ نے انتظام ہی وقت سے اس نے انسان کی پیدائش کی بنیاد رکھی تھیں۔ اوقات میں ترقی دیتے دیتے زمین سے نکال کر اے با اور انسانی شکل اسے دی اور شعور اور عقل اسے

اس حالت سے بھی پہلے کی ایک حالت قرآن کریم نے بیان کی ہے جو یہ ہے کہ انسان یا اسکے ابتدائی ذرات کا بھی کوئی وجود نہ تھا چنانچہ فرماتا ہے اَوَّلَآئِذْ كُنَّا لَآءَنفُسٍ اَنَّا خَلَقْنَا وَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْئًا (مریم ع) یعنی کیا انسان اس بات کا خیال نہیں کرتا کہ ہم نے اسکی جاتی شکل پہلے جو وجود ہاے دیا تھا وہ اس حالت میں بنا تھا کہ اس سے پہلے اس کا کوئی اور کسی رنگ میں بھی وجود نہ تھا یعنی وہ ذرہ حیات بھی موجود نہ تھا جس نے ترقی کرنے کرتے آفرینشی شکل اختیار کی۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ قرآن کریم کے نزدیک اللہ تعالیٰ صرف مادہ کا جوڑنے والا ہی نہیں بلکہ مادہ کا پیدا کرنے والا بھی ہے اور ایک ذلت ایسا بھی گزارا ہے جبکہ کوئی مادہ جو جو نہ تھا پھر اللہ تعالیٰ نے مادہ پیدا کیا جو سورہ فوج کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق ترقی کرنے کرتے انسان بنا۔

دو اودار جو رُوح میں یہاں کئے گئے ہیں ان کی حریف
تشریح قرآن کریم کی مندرجہ ذیل آیات سے ہوتی ہے (۱)؛ فوقاً
ہے وَاللّٰهُ خَلَقَ كُم مِّنْ نَّسْرٍ (فاطر ۲۷) اَللّٰهُ تَعَالٰی

نے تم کو خشک مٹی سے پیدا کیا ہے یعنی ایک وقت انسان پر ایسا آیا ہے کہ اس کا ذرہ حیات خشک مٹی میں ملا ہوا تھا (۲) الذی أَحْسَنَ عِلْمَ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ (سجود ۷) وہ خدا ہی ہے جس نے ہر چیز جو اس نے بنائی ہے اس میں اسکی ضرورت کے مطابق نہایت اچھی طاقتیں رکھی ہیں اور انسانی پیدائش کی ابتداء پانی ہی ہوئی مٹی سے کی ہے یعنی خشک مٹی جس میں ذرہ حیات تھا اس میں اس نے پانی ملا یا ہضرة حیات کے نشوونما کے سامان پیدا کئے قرآن کریم سے ظاہر ہے کہ ذرہ حیات کے نشوونما کا زمانہ وہ ہے جب مٹی میں پانی ملا چنانچہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْعِطَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيًّا فَلَا يُؤْمِنُونَ (انبیاء ۳) ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندگی بخشی ہے پھر کیا وہ اس پر ایمان نہیں دیتے اس آیت سے ظاہر ہے کہ حیات یعنی زندگی اور اس کے نشوونما کا تعلق پانی سے ہے پس جب تراب کے بعد طین سے انسانی پیدائش کا ذکر کیا تو اس طرف اشارہ کیا کہ ذرہ حیات کی نشوونما کا زمانہ اس وقت سے شروع ہوتا ہے جبکہ پانی مٹی سے ملا اور اس میں نشوونما کی طاقت پیدا ہوئی اس امر کا ثبوت کہ طین سے مراد اس جگہ نطفہ نہیں ہے کہ سورہ سجود کی اوپر بیان کی ہوئی آیت کے بعد فرماتا ہے ثُمَّ جَعَلْنَا نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِمَّنْ شَاءَ مَرْهُومٍ (سجود ۷) یعنی پہلا دور انسانی پیدائش کا طین سے نشوونما پانے کا تھا پھر جب وہ ترقی کر گیا تو آئندہ اسکی نسل ایک ذلیل مجھے بلانے والے پانی سے یعنی نطفہ سے بننے لگی اس آیت نے بتا دیا کہ طین سے انسان کا بننا ایک اور دور سے متعلق ہے اور نطفہ سے انسان کا بننا ایک اور دور سے متعلق ہے یعنی دور بشر کی پیدائش سے پہلا دور ہے کہ جب طین سے بشر کی پیدائش ہو گئی تو بشر کی ترقی کا دوسرا دور یہ شروع ہوا کہ نسل انسانی نطفہ سے پیدا ہونی شروع ہوئی اور پیدائش مفردہ کا سلسلہ بند کر دیا گیا اس آیت سے یہی معلوم ہوا کہ انسان قرآن کریم کے نزدیک دوسرے حیوانوں سے ترقی کر کے نہیں بنا بلکہ نباتات

انسانی پیدائش کے
ذکر وہ دور کی آیت
قرآن کریم کی دیگر آیات
سے

شروع سے انسان کی شکل اختیار کرنے کے لئے بنایا گیا تھا کیونکہ فرماتا ہے کہ انسان بننے کے بعد اسکی نسل کی پیدائش نطفہ سے شروع ہو گئی گویا جب سے اسکی نسل نطفہ سے پیدا ہونے لگی وہ بشر بن چکا تھا حالانکہ اگر دارون قبوری کے مطابق انسان کی پیدائش کو تسلیم کیا جائے تو وہ انسان بننے سے پہلے حیوانوں کی صورت میں نطفہ کے ذریعہ سے نسل پیدا کر رہا تھا۔ (۳) اس حیوانی حالت میں بشر کے آنے سے پہلے کی حالت کا نقشہ قرآن کریم کی ایک اور آیت میں اس طرح کھینچا گیا ہے هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّا كُوِّنًا (دھرغ ۱) یعنی انسان پر ایک ایسا دور ضرور آچکا ہے کہ وہ شے مذکور نہ تھا یعنی انسان تو تھا مگر اس کے اندر دماغی قوت ابھی پیدا نہ ہوئی تھی اور وہ ایک دوسرے کے حال سے باخبر نہ تھا اور ایک دوسرے کا ذکر نہ کرتا تھا۔ ایک دوسرے کا ذکر کرنا اور اسے پہچاننا دماغ سے تعلق رکھتا ہے لیکن اس دور میں بتایا گیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو پہچانتا نہ تھا۔ اور ایک دوسرے کا ذکر نہ کرتا تھا پس اس دور میں اس کے دماغ کی نشوونما نہ ہوئی تھی یعنی اب تک وہ حیوان نہ بنا تھا بلکہ اس کے اندر ایک ذوق ترقی کرنے اور کامل بننے کی قوت موجود تھی پھر فرماتا ہے إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ مِّنْ مَّشَاجٍ مَّشَاجٍ مِّنْ نَّسْلِ بَشَرٍ (دھرغ ۱) پھر ہم نے انسان کو حیوانی حالت میں بدل دیا اور اسکی پیدائش نطفہ مشاج سے ہوئی شروع ہوئی مشاج مَشَج سے نطفہ ہے جس کے معنی مختلف کے ہیں یعنی مرکب۔ بلا ہوا (راقب) پس اس آیت کے معنی یہ ہوئے کہ انسانی نطفہ مرکب القوی ہے اور اس میں بہت سی قوتوں کو جمع کیا گیا ہے یہ ایک امتیاز ہے جو انسانی نطفہ اور دوسرے حیوانوں کے نطفوں میں پایا جاتا ہے دوسرے حیوانوں کے نطفے مشاج نہیں یعنی ان کے اندر مختلف طاقتوں کا مجموعہ نہیں اور انہیں مختلف ہا ہوں کے اختیار کرنے کی طاقت نہیں جبکہ انسان کے نطفہ میں یہ خصوصیت ہے کہ اس سے

پیدا ہونے والا وجود مختلف القوی ہوتا ہے اور ہر انسان اپنے اندر جذامزاج اور مختلف راستوں پر چلنے کی طاقت رکھتا ہے تمام باقی حیوانوں کی نسل نطفہ، امشاج سے پیدا نہ ہونے کے سبب سے اپنے باپ و دادوں کے راستہ پر چلتی ہے اور آج کا بندر وہی طاقتیں رکھتا ہے جو ہزاروں سال پہلے کا بندر رکھتا تھا اور آج کا خیر وہی دماغی طاقت رکھتا ہے جو ہزاروں سال پہلے کا شیر رکھتا تھا مگر انسان کی اولاد بوجہ نطفہ امشاج سے پیدا ہونے کے اپنے آباؤ سے مختلف ہونے کی طاقت رکھتی ہے اور بالفعل اس کا اظہار کرتی رہتی ہے اور علوم و فنون میں ترقی کرتی جاتی ہے گویا نطفہ، امشاج کے الفاظ سے انسان کے حیوان ناطق ہو چکی طرف اشارہ کیلئے اور بتایا ہے کہ انسان جس وقت سے حیوانی جامہ میں ظاہر ہوا ہے اس کا نطفہ اسی وقت سے دوسرے حیوانوں سے مختلف تھا اور اس میں غیر محدود ترقی کا مادہ رکھا گیا تھا۔

یہ آیت بھی اس امر کا بین ثبوت ہے کہ قرآن کریم کے نزدیک انسانی پیدائش شروع سے ہی دوسرے حیوانوں سے مختلف تھی کیونکہ جب سے وہ نطفہ سے پیدا ہونے لگا ہے اس کا بیج نطفہ، امشاج سے بننا شروع ہوا ہے جبکہ دوسرے حیوانوں کا ناسل نطفہ غیر امشاج ہوتا چلا آیا ہے۔

اں ایک بات ضرور ہے کہ گو انسان کی پیدائش شروع سے ہی نطفہ، امشاج سے ہوئی ہے مگر ابتداء میں وہ بالقوة تو نطفہ، امشاج کی خصوصیات رکھتا تھا مگر بالفعل اس سے نطفہ، امشاج کی قوتیں ظاہر ہوتی شروع نہ ہوئی تھیں بلکہ آہستہ آہستہ ترقی کرنے کے بعد ظہور میں آئے گئیں چنانچہ قرآن مجید بتاتا ہے فَجَعَلْنَاهُ نَسِيبًا بَعِيضًا (دھیرے سے) یعنی نطفہ، امشاج سے پیدا کرنے کے بعد ایک زمانہ وہ آیا کہ انسان بالقوة سے بالفعل بھی انسان بن گیا اور یسوع و بصیر ہو گیا۔

یسوع و بصیر سے مراد صرف سننے والا اور دیکھنے والا نہیں ہے بلکہ سمیع بہت سننے والے اور بصیر دیکھنے پر قادر رکھتے ہیں یہ الفاظ حیوانوں کی نسبت استعمال نہیں ہو سکتے ان کی نسبت یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ سمیع اور بصیر ہیں بلکہ وہ صرف سننے والے اور دیکھنے والے ہیں سننے اور دیکھنے کے قوی ان میں کامل طور پر نہیں پائے جاتے سمیع و بصیر وہی ہستی کہلا سکتی ہے جسکی سننے اور دیکھنے کی قوت کمال کو پہنچی ہوئی ہو چنانچہ اللہ تعالیٰ کی نسبت بھی سمیع و بصیر کے الفاظ آتے ہیں مثل کے طور پر قرآن کریم کی یہ آیت پیش کی جاسکتی ہے إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

(نساء ۸) اللہ تعالیٰ یقیناً سمیع و بصیر تھا اور سمیع و بصیر انسان کے نطفہ، امشاج سے پیدا ہونے اور اسکی نسبت بولا جاتا ہے جو سننے اور دیکھنے میں کمال رکھتی ہو اور قرآن کریم کے محاورہ میں انسان کو اسی لئے سمیع و بصیر کہا جاتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی آواز کو سننا اور اسکی قدرتوں کو دیکھتا ہے چنانچہ قرآن کریم میں ان لوگوں کو جو الہی کلام کے سننے سے انکار کرتے ہیں اور اسکی قدرتوں کے دیکھنے سے اعراض کرتے ہیں اندھے اور برے قرار دیا گیا ہے فرماتا ہے إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآخِذُوا بِالْحَبْلِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ وَأَنفُكُوا عَنْ حَبْلِ الْغَيْتِ هُمْ فِيهِمْ سَاطِعُونَ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَمَا تَرَاهُمَا يَوْمَ تَأْتِي سُورَةُ النَّاصِيَةِ وَالنَّاصِيَةُ سَمِيعَةٌ هَذِهِ يَسْتَكْبِرُونَ مَثَلًا ۖ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (ہود ۷) یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ایمان کے مطابق اعمال بھی کئے اور اپنے رب کی طرف غفر کے ساتھ جھکے اور اس کے سلوک سے مطمئن ہو گئے وہی لوگ جنت کے مستحق ہیں وہ اس میں بے چلے جائیں گے ان دونوں فرقوں (یعنی خدا تعالیٰ کا کلام سن کر سبرا ایمان لانے والوں اور اسکی قدرتوں کو دیکھنے والوں اور منکروں) کی حالت اندھیل اور بہرور اور دیکھنے والوں اور سننے والوں کی حالت کی طرح ہے کیا یہ دونوں حالتیں برابر ہو سکتی ہیں پھر کیا یہ لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے اس آیت سے ظاہر ہے کہ قرآن کریم حقیقی سمیع و بصیر انہی کو قرار دیتا ہے جو خدا تعالیٰ

انسان کے نطفہ، امشاج سے پیدا ہونے اور اسکی نسبت بولا جاتا ہے

کی بات سننے اور اسکی قدرتوں کے دیکھنے کے عادی ہیں۔

پس اوپر کی آیت میں انسان کے سمیع و بصیر بنانے سے ہی مراد ہے کہ ایک وقت انسان پر ایسا آیا کہ لفظ اشباح سے جو خاصیتیں اس کے اندر بالقوہ رکھی گئی تھیں وہ بالفعل بھی ظاہر ہو گئیں اور یہی وہ تغیر تھا جس کے اول منظر اور اپنے زمانہ کے کامل منظر آدم علیہ السلام تھے ورنہ یہ نہیں کہ ان سے پہلے کوئی بشر نہ تھا ان سے پہلے بھی بشر تھے کیونکہ وہ لفظ اشباح سے پیدا ہوئے تھے قرآن کریم میں آدم علیہ السلام کے بطور سے پہلے وہ ابھی سمیع و بصیر نہ ہوئے تھے یعنی ان کی قوتیں ابھی اس حد تک ترقی پذیر نہ ہوئی تھیں کہ وہ خدا تعالیٰ کے کلام کو سننے کے قابل ہو جائے اور اسکی قدرتوں کو دیکھنے کے لائق ہو جاتے پس اس زمانہ میں ان پر الہام نازل نہ ہوا تھا اور خدا تعالیٰ اپنی قدرتوں کو جو شریعت سے تعلق رکھتی ہیں ان کے لئے ظاہر نہ کرتا تھا لیکن جب انسان ترقی کرتے کرتے سمیع و بصیر کے مقام پر پہنچ گیا اور اس کا پہلا کامل وجود آدم علیہ السلام کی شکل میں ظاہر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے کلام کے لئے چن لیا اور اپنے الہام سے اسے مشرق کیا اور روحانی دور کی ابتدا ہو گئی اور انسان گویا اس جنت کا سختی ہو گیا جس کے لئے اسے پیدا کیا گیا تھا اس سے پہلے بشر گو بالقوہ انسانیت کی طاقتیں رکھتا تھا مگر بالفعل ان قوتوں کو ظاہر کرنے کے قابل نہ تھا اور اسکی دماغی حالت دوسرے حیوانوں سے زیادہ ممتاز نہ تھی اور اس وجہ سے اسے شریعت کا پابند نہ کیا گیا تھا۔

اوپر کی آیات سے یہ امر ظاہر ہو چکا ہے کہ قرآن کریم کے نزدیک بشر کی پیدائش یکدم نہیں ہوئی اور آدم علیہ السلام سے اسکی ابتدا نہیں ہوئی بلکہ آدم علیہ السلام بشر کی اصالت کے پہلے طور تھے جب سے وہ حقیقی طور پر انسان کہلنے کا مستحق ہوا اور شریعت کا حامل ہونے کے قابل ہوا اور اس وجہ سے گو آدم علیہ السلام روحانی لحاظ سے ابوالبشر ہیں کیونکہ روحانی دنیا کی ابتدا ان سے ہوئی اور وہ پہلے علم انسان تھے مگر جسمانی لحاظ سے ضروری نہیں کہ وہ سب موجودہ انسانوں کے

باپ ہوں بلکہ ہو سکتا ہے کہ کچھ حصہ انسانوں کا ان دوسرے بشروں کی اولاد ہو جو حضرت آدم علیہ السلام کے وقت ہی موجود تھے اور جو ان پر ان کے زمانہ میں ایمان لائے یا ان کے زمانہ میں تو ایمان نہ لائے مگر بعد میں آہستہ آہستہ ایمان لائے رہے۔

اب میں بتانا ہوں کہ قرآن کریم میں جو آدم کا واقعہ بیان ہوا ہے اس میں کہیں بھی اس امر کا اظہار نہیں کیا گیا کہ آدم علیہ السلام سے نسل انسانی کی ابتدا ہوئی ہے یا یہ کہ ان کے زمانہ میں اور کوئی بشر نہ تھا قرآن کریم میں آدم علیہ السلام کا ہم نے کہ ان کے واقعہ کو مندرجہ ذیل مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ اول تو اسی آیت میں جسکی تفسیر میں اس وقت لکھ رہا ہوں اس آیت کے الفاظ سے ظاہر ہے کہ اس میں انسانی پیدائش کا کوئی ذکر نہیں صرف یہ فرمایا ہے کہ یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں اور یہ فقرہ اپنی بناوٹ سے ہی ظاہر کرتا ہے کہ آدم اور ان کے کچھ ہم جنس پہلے ہی موجود تھے ان کے بنانے کا اس وقت سوال نہ تھا بلکہ سوال صرف بشر میں سے ایک خلیفہ بنانے کا تھا اور ظاہر ہے کہ خلیفہ بنانے سے مراد یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ اس سے پہلے کوئی انسان نہ تھا بلکہ صرف یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اس وقت خلیفہ اللہ نہ تھا قرآن کریم میں حضرت داؤد کو بھی خلیفہ اللہ کہا گیا ہے اور حضرت داؤد کسی لحاظ سے بھی پہلے انسان نہ تھے ان کی نسبت آتا ہے يَا دَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْاَرْضِ فَاصْلَحْ مَا بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَكَانَتْ تَتَّبِعُ الْهَوٰی فَيُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ (ص ۲۷) یعنی اے داؤد ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے پس سچائی کے مطابق لوگوں میں فیصلہ کر اور اپنی خواہشات کی پیروی نہ کر کیونکہ اگر تو ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے راستہ سے بھٹک جائے گا۔ اسی آیت سے ظاہر ہے کہ خلیفہ بنانے سے صرف یہ مراد ہے کہ وہ نئی نوع انسان میں

قرآن کریم میں بیان شدہ آدم سے اس بات کا ثبوت کرنا کہ ان کی ابتدا آدم سے نہیں ہوئی

انصاف کی حکومت قائم کرے اور انسانی عقل کو اللہ تعالیٰ کے اہام کی ہدایت کے تابع کرے۔ پس جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کا اعلان کیا تو اس سے بھی صرف اسی قدر مراد تھی یہ طلب ہو کہ نہ تھا کہ آدم کو اس وقت پیدا کیا گیا تھا بلکہ اسکی بوخت روحانی کے زمانہ میں انیس اہام کا مرکز بننے کا اعلان تھا اس کے بعد کی آیت بھی اسی امر پر دلالت کرتی ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا اَللّٰهُ تَعَالٰی نے ملائکہ کو خلیفہ بنانے کی خبر دے کر آدم پر اہام نازل کیا اور اسے تمام اسماء سکھائے اسماں کی نسبت تو میں اگلی آیت میں روشنی ڈالوں گا اس وقت اس امر کی طرف توجہ دلائی جا رہا ہو کہ یہ آیت بتاتی ہے کہ اس وقت آدم پہلے سے موجود تھے کیونکہ خلیفہ بنانے کا ذکر کرنے کے بعد یہ نہیں کہا گیا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا بلکہ یہ کہہ کر پھر اللہ تعالیٰ نے آدم پر اہام نازل کیا جس سے صاف ظاہر ہے کہ اس وقت سے پہلے آدم پیدا ہو چکے تھے۔

دوسری آیت جس میں آدم کا ذکر کیا گیا ہے یہ ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا كُفْرًا ثُمَّ صَوَّرْنَا لَهُمْ شَجَرًا يَلْبَسُ لَهُ الْخَلْقُ (اعراف ۲۷) یعنی ہم نے تم کو پیدا کیا کفر کا طعم سے اعلیٰ قوی کیجئے پھر اعلیٰ قوی بخشک فرشتوں سے کہا کہ آدم کی فرمانبرداری کرو۔ میں نے صورت دینے کے معنی اس جگہ اعلیٰ قوی کیجئے کے کہ میں ہوں اور بغت کے مطابق ہیں مفادات راغب میں لکھا ہے صورت و رسم کی ہوتی ہے احَدُهُمَا مَحْشُورٌ مِّنْ بَيْنِ رُكُوعِ الْخَاشِعَةِ وَالْعَاقَةِ بَلَّ يُمِدُّ لَهٗ الْاَرْتَمَانُ وَكَثِيرٌ مِّنْ اَلْخِيَرَانِ كَصُورَةٍ اَلْاِنْسَانِ وَالْفَرَسِ وَالتَّحَارِيْرِ اَلْمَعْنٰی كَثِيرَةٌ یعنی ایک صورت تو وہ ہوتی ہے جو اس ظاہر سے معلوم ہوتی ہے اسے خاص و عام سب معلوم کر لیتے ہیں بلکہ انسانوں کے سوا بہت سے جانور بھی اسے دیکھتے ہیں جیسے انسان یا گھوڑے یا بگڑھے کی شکل وَاللّٰہُ یُنْفِیْ عَنْہُ سُلُوبُ یُدْرٰکُہُ الْخَاشِعَةُ دُوْرُ الْعَاقَةِ کَاَصْوَرَةٍ اَلَّتِیْ اِخْتَصَّ الْاِنْسَانُ وَہَا مِنْ

الْعُقُلِ وَالرَّوٰیفِ وَالنَّعَافِیِ اَلَّتِیْ مَخَّصَّ وَہَا شَیْءٌ مِّنْ شَیْءٍ اور دوسری صورت وہ ہے جو صرف عقل کے ذریعہ سے دیکھی جاسکتی ہے اسے صرف خاص ہستیاں دیکھ سکتی ہیں باوجود اُنکے کہ وہ عام انسان بھی اس کا اندازہ نہیں لگ سکتے جیسے کہ وہ صورت جس سے انسان کو متاثر کیا گیا ہے یعنی اسکی عقل اور قوت فکریہ اسی طرت وہ ممتاز کرنے والی طاقتیں جو مختلف اشیا کو ایک دوسرے سے ممتاز کرتی ہیں۔ اس عبارت سے ظاہر ہے کہ عربی زبان میں صورت کا لفظ ظاہری شکل کے لئے بھی اور باطنی شکل یعنی اندرونی طاقتوں کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور اپنی دوسرے معنوں کے مطابق سینے ثُمَّ صَوَّرْنَا لَهُمْ کے معنی یہ کہ ہم نے تم کو اعلیٰ سے اعلیٰ قوی کیجئے۔

پس کے بعد جو فرمایا کہ پھر ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کی فرمانبرداری کرو اس عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ بعض پیدا ہونے والے انسان کے معنی آدم کی فرمانبرداری کا حکم نہ دیا گیا تھا بلکہ انسان کے پیدا ہونے کے بعد جب درجہ بندہ جرتی کر کے انسان بنائی ہوئی ملائکہ تو ان کو کامل کیا تھا۔ اس وقت آدم کے سجدہ کا حکم دیا گیا تھا۔

ایک اور امر بھی اس آیت سے ظاہر ہے کہ آدم کے سجدہ یا دوسرے نظموں میں مطاع یا خلیفہ بننے سے پہلے مستند و انسان موجود تھے کیونکہ اس آیت میں یہ نہیں کہا گیا کہ آدم کو پیدا کرنے اور اسے صورت روحانیہ دینے کے بعد ہم نے ملائکہ کو سجدہ کرنے کا حکم دیا بلکہ جمع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور یہاں یہ ہے کہ ہم نے تم کو پیدا کیا اور تم کو صورت روحانیہ بخشی اسی کے بعد آدم کے سجدہ کا حکم ملائکہ کو دیا۔ 'تم کو پیدا کیا' اور تم کو صورت روحانیہ بخشی کے الفاظ صاف بتاتے ہیں کہ آدم پہلا بشر تھا بلکہ اس کے زمانہ میں متعدد بشر موجود تھے جو صورت روحانیہ پا چکے تھے ان میں سے آدم چونکہ کامل و جو تھا اسے خلافت کے لئے چنا گیا اور اسکی فرمانبرداری کا فرشتوں کو حکم دیا گیا۔

تیسری جگہ جہاں آدم کا ذکر کیا گیا ہے سجدہ طاعتی یہ آیت ہے وَلَقَدْ عَلَّمْنَا آدَمَ مِنْ قَبْلِ قَبْلِ قَبْلِی وَلَقَدْ عَلَّمْنَا لَہٗ عَزْمًا (طہ ۱۱۱) یعنی ہم نے اس سے پہلے آدم

کو بھی خاص احکام دینے سے پہلے وہ ایک موقع پر مجبور کیا کریم نے اسکی اس مجبور میں ارادہ کا ظہور نہیں پایا۔ بلکہ یہ فعل اس سے ناپوسہ ہوا۔ اس آیت میں بھی یہ ذکر نہیں کہ آدم کو سب بشروں سے پہلے پیدا کیا گیا تھا بلکہ بعض یہ ذکر ہے کہ آدم کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی تھی۔ ان آیات کے علاوہ سورت آل عمران میں آدم کا ذکر ہے (ع) جس میں صرف انکی بزرگی کا اظہار کیا گیا ہے اور پھر دوسری دفعہ اسی سورہ میں آدم کا ذکر ہے (ع) جس میں یہ بتایا ہے کہ حضرت مسیح کو آدم سے ایک مشابہت ہے جو ان آیات میں سے کسی میں بھی یہ ذکر نہیں کہ آدم کو اللہ تعالیٰ نے پہلا بشر بنا کر پیدا کیا۔

فرشتوں کے سجدہ کا ذکر بغیر آدم کا نام لئے بعض اور مقامات پر ہے اور بعض لوگ ان آیتوں سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ آدم علی السلام پہلے بشر تھے لیکن ان سے بھی یہ مضمون ثابت نہیں ہوتا یہ ذکر مندرجہ ذیل آیات میں ہے فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَنَّاتِ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ الشَّجَرِ وَآذِ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِذَا خَالِقُۙ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَاٰذَ اسْتَوٰىنَهُ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا فَسَقَّوْا لَهٗ سُجُودًا ۝ (مجرع) اور ہم نے انسان کو ایک آواز میں والی مٹی سے پیدا کیا جو ایک پانی طے ہوئے گھر سے بے غوی تھی اور جنوں کو اس سے پہلے پیدا کیا۔ ایک ہی آگ سے جو گرم ہوا کی شکل کی تھی۔ اور اس وقت کو بھی یاد کر جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں آواز دینے والی مٹی سے جو پانی طے ہوئے گھر سے تیار ہوئی ہے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں پھر جب میں انکی قوتوں کو مکمل کروں اور اس میں اپنی روح ڈال دوں تو اس کے سامنے فرمانبرداری کا طریق اختیار کرتے ہوئے جھک جاؤ۔ اسی طرح سورہ ص میں ہے اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِذَا خَالِقُۙ بَشَرًا مِنْ طِيْنٍ فَاٰذَ اسْتَوٰىنَهُ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا فَسَقَّوْا لَهٗ سُجُودًا ۝ (ع) یعنی یاد کر جب تیرے رب نے مٹی سے کسا تھا کہ میں ایک

بعض لوگوں کا تو قیام کہ جس آیت سے آدم جڑا ہے کہ پہلے بشر نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا۔

بشر کی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں پھر جب میں انکی قوتوں کو مکمل کروں اور اس میں اپنی روح ڈال دوں تو اسکے گناہانہ ہونے کے طریق سے جھک جاؤ۔ وہ آیتوں سے شبہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ بشر کی پیدائش کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کا حکم دیا ہے اور دوسری طرف آدم کے اندر نفع و روح کرنے کے بعد اسکی فرمانبرداری کا حکم ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس جگہ بشر سے مراد آدم ہے اور آدم ہی پہلا بشر ہے لیکن یاد رہے کہ اس جگہ آدم کا ذکر نہیں بعض ایک بشر کی پیدائش کا ذکر ہے۔ اور کوئی وجہ نہیں کہ ان آیات کے بعضی حصے میں کہ بائیں کہ اللہ تعالیٰ نے بشر کی پیدائش کے وقت فرشتوں کو بتا دیا تھا کہ ایک دن بشر میرے اہام پانے کا مستحق ہوگا پھر آدم کے زمانہ میں اس کے خلیفہ بنانے کا وقت جب قریب آگیا۔ تو دوبارہ انہیں اپنے اس ارادہ کی خبر دی اور بتایا کہ جس امر کی میں نے تم کو خبر دی تھی اب اس کا وقت آگیا ہے اور ستویں حصہ میں جس وقت کی طرف اشارہ تھا اسی وقت کی طرف جاحل فی الزمان میں خلیفہ کے الفاظ سے دوبارہ اشارہ کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ اب بشر کا سوبہ ہو گیا ہے اور وہ اہام پانے کے قابل ہو گیا ہے اس لئے اب تم اس امر کے لئے تیار ہو جاؤ کہ اس اہام نازل ہوں اور اسکی تائید کرنے لگ جاؤ۔ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت سے ان معنوں کی تصدیق بھی ہوتی ہے چنانچہ سورہ سجدہ میں آتا ہے اَلَّذِيۡنَ اٰخَصْنَ كُلَّ شَيْۡءٍ خَلْقَهٗ وَبَدَاۤ اَخْلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ طِيْنٍ ۝ تَعَرَّجَ جَبَلٌ مِّثْلَهٗ ۝ سُلٰلٰتٍ مِّنۡ مَّاءٍ مَّهِينٍ ۝ فَتَرٰ سُوْدَهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ ۝ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ۝ (ع) یعنی خدا ہی ہے جس نے ہر چیز کو اس نے پیدا کیا ہے اس کے مطابق حال و قیام بخشی ہیں اور انسان کی پیدائش کو اس نے گیلی مٹی سے شروع کیا ہے پھر اس نے اسکی نسل کو ایک بغاوت پر نظر آنے والے پانی کے غوطہ سے (یعنی لطف سے) بنانا شروع کیا پھر اس نے اسے مکمل کرنے والا بنایا اور اس میں اپنی روح داخل کی اور تم کو اس نے کائنات

آنکھیں اور دل عطا کئے مگر باوجود اسکے تم شکر نہیں کرتے اس آیت میں پیدائش کی ترتیب یوں بیان کی گئی ہے (۱) انسان کو گیلی مٹی سے پیدا کیا گیا (۲) اس کے بعد اسکی نسل نطفہ سے چلی (۳) اس کے بعد انسانی قوی ایک وقت میں جا کر مکمل ہونے (۴) اس کے بعد اس پر خدا تعالیٰ کا کلام نازل ہوا اس ترتیب سے صاف ظاہر ہے کہ کلام الہی نطفہ سے چلنے والی مخلوق پر نازل ہوا نہ کہ اس ابتدائی انسان پر جو گیلی مٹی سے بنا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلے گیلی مٹی سے انسان بنا پھر اسکی نسل نطفہ سے جاری ہوئی۔ اس کے بعد اس کے قوی مکمل ہوئے اور اس کے بعد کلام الہی نازل ہوا پس آدم جس پر کلام نازل ہوا تھا نطفہ سے پیدا ہونے والے انسانوں میں سے تھا نہ کہ ان انسانوں میں سے جو نطفہ کی پیدائش سے پہلی ابتدائی آدمی کے طور پر مٹی سے ترقی دے کر بنائے گئے تھے کیونکہ یہ آیت صاف بتا رہی ہے کہ کلام الہی نطفہ سے پیدا ہونے والے انسانوں میں سے کسی ایک پر نازل ہوا تھا اور نطفہ سے پیدا ہونے والا انسان وہی ہو سکتا ہے جس کے ماں باپ موجود ہوں اور جس کے ماں باپ موجود ہوں وہ پہلا انسان نہیں کہلا سکتا پس اس آیت کی روشنی میں پہلی نسل کے دو نون آیتوں کا یہی مطلب لینا پڑے گا کہ جس ابتدائی بشر کا ان میں ذکر کیا گیا ہے وہ آدم نہ تھا بلکہ اس کے آباؤ اجداد کوئی تھا اور فرشتوں کو جو سجدہ کا حکم دیا گیا تھا وہ اس ابتدائی بشر کے متعلق نہ تھا بلکہ اس کامل انسان کے متعلق تھا جس نے انسانی نسل کے داعی ترقی کر جانے کے بعد سب سے پہلے کلام الہی سے شرف ہونا تھا۔ ان آیات کے علاوہ اور آیات بھی ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ آدم پہلے انسان نہ تھے بلکہ ان کے زمانہ میں اور لوگ بھی موجود تھے چنانچہ سورہ بقرہ کی ان آیات میں جو آیت زیر تفسیر کے بعد میں فرمایا گیا ہے وَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ اِسْكَكَ اَنْتَ وَتَرْجُوْا الْجَنَّةَ اَسَے آدم تو اور تیرے ساتھی یا یہ تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اگر زوج کے معنی ساتھی کے لئے جائیں جو لعنت کے لحاظ سے درست ہیں تو بھی اس کے یہ معنی بنتے ہیں کہ اس وقت آدم کے اور ہم جنس بھی موجود تھے اور اگر اس کے معنی بیوی کے لئے جائیں

تو بھی اس کے یہ معنی ہیں کہ اس وقت عورت اور مرد پیدا ہو چکے تھے کیونکہ اس جگہ کوئی لفظ بھی ایسا نہیں جس سے معلوم ہو کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آدم کے لئے کوئی بیوی پیدا کی تھی بلکہ ایک امر واقعہ کے طور پر اس کا ذکر ہے کہ تو اور تیری بیوی جنت میں رہو جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت پہلے سے موجود تھی اور عورت کو اس وقت پیدا نہیں کیا گیا تھا اگر اس وقت عورت کا وجود نہ تھا اور نئے سرے سے عورت بنائی گئی تھی تو چاہیے تھا کہ اس کا بھی ذکر کیا جاتا مگر قرآن کریم تو عورت کے وجود کو ایک تسلیم شدہ حقیقت کے طور پر لیتا ہے اور آدم علیہ السلام کو اسی طرح اپنی بیوی سمیت جنت میں رہنے کا حکم دیتا ہے جس طرح کہ موجودہ زمانہ میں کسی مرد اور اسکی بیوی کے تعلق کوئی حکم دیا جاسکتا ہے سورہ اعراف میں بھی یہ حکم اس رنگ میں بیان ہوا ہے اور وہاں بھی بیوی کے پیدا کرنے کا کوئی ذکر نہیں سورہ طہ میں بھی بیوی کا ذکر ہے اور ان الفاظ میں ہوا ہے قُلْنَا يَا اٰدَمُ اٰمُرْ هٰذَا زَوْجَكَ بِمَا يَأْمُرُكَ وَلَا تَمْنَعْ سَبْعَ اَدَمِ شَيْطٰنٍ تَبِرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے یہاں بھی بیوی کا نام اس طرح ذکر ہے گویا کہ اس کا وجود عام قاعدہ کے مطابق تھا نہ کہ کسی معجزانہ رنگ میں اور اس کے خاص طور پر پیدا کرنے کا کوئی ذکر نہیں۔

اسی طرح آیت زیر تفسیر کے بعد لکھا ہے وَقُلْنَا اٰدَمُ اٰمُرْ هٰذَا زَوْجَكَ بِمَا يَأْمُرُكَ وَلَا تَمْنَعْ سَبْعَ اَدَمِ شَيْطٰنٍ تَبِرا اور ہم نے کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہونگے اور تم سب کے لئے اسی دنیا میں ایک وقت تک رہنا امدافائدہ اٹھانا ہوگا اس آیت میں ہم جن لوگوں کو دلوں سے نکلنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ایک جماعت ہے پس معلوم ہوا کہ آدم اور اسکی بیوی کے سوا اور اشخاص بھی اس وقت ان کے ساتھ رہتے تھے اگر کہا جاتا کہ جمعہ کا بیٹا اس لئے استعمال کیا گیا ہے کہ شیطان بھی دلوں میں تھا تو بھی وہ استنباط باطل نہیں ہوا جو اس آیت سے نہیں کیسے کہ کیونکہ اگر شیطان کو اس حکم میں شامل کیا جائے تو ماننا پڑے گا

کہ شیطان بھی آدم کی جنس میں سے تھا کیونکہ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ آدم کے ساتھ نکلنے والے سب کے سب اکٹھے اس زمین پر رہیں گے اور ایک دوسرے سے معاملات رکھیں گے پس اگر شیطان اس حکم میں شامل ہے تو وہ بھی جنس آدم سے قرار پاتا ہے اور اس طرح بھی آدم پہلا انسان قرار نہیں پاتا اور اگر شیطان کو اس حکم سے باہر رکھا جائے تو پھر آدم اور اسکی بیوی کے سوا اور انسانی وجودوں کو ماننا پڑے گا کیونکہ اس آیت میں دوسرے زیادہ اشخاص کو نکلنے کا حکم دیا گیا ہے اور انسانوں کی ایک جماعت کے پائے جانے کا ثبوت ملتا ہے (میرا یہی خیال ہے کہ اس حکم میں شیطان بھی شامل ہے اور یہ کہ شیطان جس نے آدم کو دھوکا دیا اس وقت کے ان بشروں میں سے ایک بشر تھا جو آدم پر ایمان نہ لائے تھے اور ان کی تشریف کے جوئے کو اٹھانے کے لئے تیار نہ تھے۔ اس کے بعد پھر اگلی آیت میں فرمایا ہے قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَاِذَا مَتَّيَا تَبِعْتُمْ مِثْقٰلَ ذَرَّةٍ هُدًى مِّنْ رَبِّكَ هُذًى فَلَا تَخَوْفْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ اس آیت سے بھی ظاہر ہے کہ اس وقت بہت سے اور افراد بھی آدم علیہ السلام کے ساتھ موجود تھے کیونکہ اس آیت میں پھر جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے بلکہ اس آیت سے تو یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے سوا ایک جماعت تھی کیونکہ فرمایا ہے کہ سب جماعت اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو یاد رکھو کہ میری ہدایت پر چلیں گے ان کو کوئی خوف یا حزن یا بیش نہ آئے گا ظاہر ہے کہ اس حکم کے مخاطب حضرت آدم علیہ السلام نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ تو خود وقت کے نبی تھے پس اس کے مخاطب ان کے ساتھی تھے جو قرآن کریم کے ارشاد کے مطابق ایک جماعت کی حیثیت رکھتے تھے یہی الفاظ سورہ اعراف میں بھی بیان ہوئے ہیں۔

شاید اس جگہ کوئی کہے کہ سورہ طہ ۷۷ میں قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا كِلَا فَاِذَا مَتَّيَا تَبِعْتُمْ مِثْقٰلَ ذَرَّةٍ هُدًى مِّنْ رَبِّكَ هُذًى فَلَا تَخَوْفْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف آدم اور انکی بیوی کو اس سے نکلنے کا

حکم دیا گیا تھا اور ان کے ساتھ اس وقت کوئی اور آدمی نہ تھا اس کا جواب یہ ہے کہ بیشک سورہ طہ میں اِهْبِطَا کے الفاظ آئے ہیں مگر ان کے آگے جَمِيعًا کا لفظ بھی رکھا ہوا ہے اس لفظ کو ساتھ ملا کر ترجمہ کیا جائے تو ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ اس جنت سے تم دونوں سب کے سب چلے جاؤ ساری آیت یوں ہے قَالَ اِهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَاِذَا مَتَّيَا تَبِعْتُمْ مِثْقٰلَ ذَرَّةٍ هُدًى مِّنْ رَبِّكَ هُذًى فَلَا تَبْخَسُوْا وَلَا يَبْخَسُ مِنْكُمْ ۝ (یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں سب کے سب چلے جاؤ پس جب تم سب کی طرف میری طرف سے ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے وہ نگرہ ہونگے نہ کہ میں پڑیگے ان الفاظ سے ظاہر ہے کہ تم دونوں سے مراد آدم اور انکی بیوی نہیں بلکہ آدم اور شیطان کی جماعتیں مراد ہیں کیونکہ اگر آدم اور انکی بیوی دونوں مراد ہوتے تو اس کے بعد ”تم سب“ کے الفاظ استعمال نہ ہوتے ”تم سب“ کے الفاظ بتاتے ہیں کہ دونوں سے مراد دو نہیں بلکہ دو جماعتیں ہیں پس یہ آیت میرے استدلال کے خلاف نہیں بلکہ اسکی تائید کرتی ہے پھر ہدایت کے ذکر میں بھی جمع کا لفظ استعمال کو کہ اس امر کی اور وضاحت کر دی گئی ہے سورہ حجر میں بھی آتا ہے کہ جب شیطان نے آدم کے خلاف پرجوش ہونے پر فریاد کیا تو اسے نکال دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق زجر کی تو اس نے کہا کہ رَبِّ يَمَّا أَتَىٰ لِيَتَّبِعْنِي لَآذِنَتَنِّي لَٰكُنَّ مِنَ الْاٰخِرِيْنَ وَكَذَّبُوْنِي يَتَّبِعْتُمْ اَتَّبِعُوْنِي اَلَا عِبَادُ اَلَا مِنْكُمْ الْمُخَلَصِيْنَ (بجورج) یعنی اے میرے رب چونکہ تو نے مجھے آدم کی وجہ سے ہلاک کیا ہے میں ان سب کو زمین میں بڑی باتیں خوبصورت کر کے دکھاؤں گا اور ان سب کو ہلاک کروں گا سوائے ان کے جو ان میں سے میرے مخلص ہوں گے اس آیت سے بھی ظاہر ہے کہ شیطان اس وقت اپنے خلاف ایک جماعت کو پاتا تھا۔ بیشک کہا جا سکتا ہے کہ اس سے شیطان کی مراد آدم کی اولاد سے ہے لیکن آدم کی اولاد تو پھر غیر پرانے کی پہلا ارادہ اس کا تو آدم اور اس کے ساتھیوں کے

متعلق ہی ہو سکتا ہے پس جب وہ ایک جماعت کا ذکر کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ایک جماعت موجود تھی۔

شائد اس جگہ کسی کو یہ اعتراض پیدا ہو کہ اوپر کی تفسیر سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیطان بھی بشر کی نسل میں سے تھا مالاخرہ قرآن کریم میں مذکور ہے کہ قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَتَّبِعَ اِذَا مَرَّ بِكَ قَالِ اَنَا خَشِيْتُ مِثْلَ مَا خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَنِي مِنْ طِينٍ (اعراف ۲۷) یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے فرمایا کہ باوجود اسکے کہ میں نے تجھے علم دیا تھا تجھے کس امر نے اس بات سے روکا کہ تو آدم کی فرمانبرداری کیسے تو اس نے جواب دیا کہ میں اس سے بہتر ہوں تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو پانی ملی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے اسی طرح ابلیس کی نسبت آتا ہے کہ كَانَ مِنَ الْجِنَّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهِ (کہف ۷۷) یعنی ابلیس جنوں میں سے تھا تبھی اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی اور جنوں کی نسبت آتا ہے کہ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّاءٍ رَاجٍ مِنْ نَّارٍ (رحمن ۱۷) اللہ تعالیٰ نے جنوں کو آگ کے تیز شعلے سے پیدا کیا ہے پس جبکہ انسان اور جن کی پیدائش میں فرق ہے ایک میں سے پیدا ہوا ہے اور دوسرا آگ سے تو ان دونوں کو ایک جنس کیونکر سمجھا جائے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اقل تو قرآن کریم میں ابلیس اور شیطان میں فرق کیا گیا ہے جہاں کہیں آدم کو سجدہ نہ کرنے کا ذکر ہے وہاں ابلیس کا ذکر ہے اور جہاں کہیں آدم کو ورغلائے کی کوشش کا ذکر ہے وہاں شیطان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے مثلاً انہیں آیات زیر تفسیر میں جہاں سجدہ کا ذکر ہے وہاں تو ابلیس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور جب آدم کو ورغلائے کا ذکر کیا ہے تو فرمایا فَازْلَمْهَا الشَّيْطَانُ مِنْ عَمَّا يَعْبُدُ یعنی پھر شیطان نے انکو اس حالت سے پھسلا دیا اسی طرح سورہ اعراف کے روئے میں اس واقعہ کا ذکر ہے وہاں بھی جہاں سجدہ کے حکم کا ذکر ہے ابلیس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے لیکن جہاں ورغلائے کا ذکر ہے وہاں فرماتا ہے فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ يَهْرَآئِهِمَا ابليس شیطان نے

شک میں ڈال دیا تیسری سورۃ جہاں اس واقعہ کا ذکر ہے سورہ طہ ہے وہاں بھی جہاں کہ سجدہ نہ کرنے کا ذکر ہے وہاں ابلیس کا ذکر کیا گیا ہے لیکن جہاں آدم کو شک میں ڈالنے کا ذکر ہے جہاں شیطان بڑھا وہاں فرماتا ہے فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ شیطان نے آدم کے دل میں شک پیدا کر دیا (طہ ۷۷)

ہر آیت میں دو فو تو موقوف پر الگ الگ الفاظ کا استعمال کرنا حکمت سے خالی نہیں قرآن کریم جو لفظ لفظ میں حکمت کو نظر رکھتا ہے ممکن ہی نہیں کہ اس فرق میں کہ ہر جگہ سجدہ کے ذکر میں ابلیس کا لفظ استعمال کرتا ہے اور آدم کو ورغلائے کے ذکر میں شیطان کا لفظ استعمال کرتا ہے کوئی حکمت نہ نظر نہ رکھتا ہو پس ضرور ہے کہ سجدہ سے انکار کرنے والا کوئی اور وجود ہو اور ورغلائے والا کوئی اور وجود ہو۔ اسی وجہ سے ایک نام ابلیس بنایا گیا اور دوسرے کا شیطان پس اگر کوئی اس شبہ پر زور دے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ناسے پیدا کرنے کا ذکر تو ابلیس کے متعلق ہے نہ کہ شیطان کے متعلق (میرے نزدیک جو اس فرق کی وجہ ہے آگے چلکر متعلق آیات کے ضمن میں بیان کیا جائیگی) ۱۰ و سر اجواب اور یہی اصلی جواب ہے یہ ہے کہ ناسے

پیدا کرنے کے معنی ہرگز نہیں کہ ابلیس یا جن اس مادی آگ سے پیدا کئے گئے تھے بلکہ یہ ایک عربی کا محاورہ ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ اسکی طبیعت ناری تھی اور وہ اطاعت کی برواشت نہیں کر سکتا تھا چنانچہ یہ محاورہ قرآن کریم کی دوسری آیات میں بھی استعمال ہوا ہے فرماتا ہے خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ مَّا سَاوِدْ يَكْمُهُ اِيْتِي فَلَا تَمْتَعْتُمْ جُلُودِي (انبیاء ۳۱) یعنی انسان کو عجلت سے پیدا کیا گیا ہے میں تم کو اپنی آیات دکھاؤں گا پس جلدی نہ کرو اب یہ ظاہر ہے کہ اس آیت کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ عجلت اور جلدی کوئی مادی ہے جس سے انسان کو بنا یا گیا ہے بلکہ اس سے مراد صرف یہ ہے کہ انسانی طبیعت جلد باز واقع ہوئی ہے وہ ہر کام کا تھو جلدی کرنا چاہتا ہے اسی طرح قرآن کریم میں ہے اِنَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَرَسًا فَمَا تَصْبِرُونَ (روم ۶۷) اللہ ہی ہے جس نے تم کو ضعف سے

سورہ حجر کے نوٹ ۲۵ میں بھی آیا ہے جسکی تفسیر پہلے شائع ہو چکی ہے اس میں دیکھنا چاہیئے

جو کچھ قرآن کریم کی آیات زیر تفسیر اور دوسری آیات کی روشنی میں اوپر لکھا جا چکا ہے اس سے ظاہر ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق (۱) انسان کی پیدائش یکدم نہیں ہوئی بلکہ باریک درباریک فرات کی صورت سے ترقی کر کے اور مختلف احوال میں سے گذر کر انسانی شکل اختیار کی ہے (۲) انسان شروع سے ہی بطور انسان پیدا کیا گیا ہے اور وہ ظاسفروں کے خیال کے مطابق جانوروں کے ارتقا کا اتفاقی نتیجہ نہیں ہے (۳) سب سے پہلا اہام الہی پانے والا وجود وہ تھا جو نطفہ سے پیدا ہونے والا تھا یعنی سب سے پہلے حیوانی شکل اختیار کرنے والا وجود دہم من اندر نہ تھا بلکہ اسکی نسل میں سے ایک کامل وجود اس مقام کا مستحق ہوا جس کا نام قرآن کریم کے روئے دم تھا (۴) اس سے پہلے ہم کہتے ہیں اس کے علاوہ اسکے اور بعض بھی تھے اور انہی کے نظام اور ہدایت کے لئے آسمانی خلیفہ بنایا گیا تھا یہ لوگ اس کے ساتھ اس جنت ارضی میں رہتے تھے جس میں آدم علیہ السلام رکھے گئے تھے اور ان کے ساتھ ہی وہ اس جنت ارضی سے نکالے بھی گئے۔

اگر اوپر کے مطالب کو درست سمجھا جائے (اور میں سمجھتا ہوں کہ میں قرآن کریم کی مختلف آیات سے اس امر پر کافی روشنی ڈال چکا ہوں کہ وہ مطالب درست ہیں) تو بلاشبہ بعض واضح ہو جاتا ہے کہ بعض لوگوں کا یہ کہ آدم اور اسکی بیوی ہوا ایک ہی جوڑا تھے تو حیران کی اولاد کی شادی کس سے ہوئی تھی اگر بھائی بہنوں کی آپس میں شادی ہوئی تھی تو یہ قابل اعتراض اور گھوننا امر ہے بنیاد مشابہ ہے کیونکہ اوپر کی تشریح کے مطابق شریعت آدم سے شروع ہوئی اور اس وقت تک بہت سے لوگ انسان پیدا ہو چکے تھے باقی رات ان سے پہلے کا زمانہ سو اس وقت تک انسانی دماغ بالقوۃ انسانی دماغ نہ بنا تھا اور تربیت کو سمجھنے یا اس پر عمل کرنے کے قابل نہ تھا پس اسکے کسی فعل کو قابل اعتراض نہیں کہا جاسکتا نیز یہ بھی ضروری نہیں کہ

پیدا کیا ہے اس آیت کا بھی یہ مطلب نہیں کہ ضعف کوئی مادہ ہے جس سے انسان کو پیدا کیا گیا ہے بلکہ اس سے مراد صرف یہ ہے کہ انسان کی طبیعت میں کمزوری ہے وہ خود اپنے لئے ہدایت کا راستہ تیار نہیں کر سکتا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آنے کا محتاج ہے ان حیوانوں کے روئے جنوں کے اور ابلیس کے نار سے پیدا کرنے کے یہ معنی ہیں کہ انکی طبیعت ناری تھی یعنی جب تک انسان میں نون کی حکومت قبول کرنے کا حکم پیدا نہ ہوا تھا وہ ناری مزاج کا تھا اور اس کے لئے دوسرے کی اطاعت قبول کرنا آسان نہ تھا مگر جب وہ ترقی کرنے کرتے تھے طبیعت جو ہر کو جو اس کا اصل تھا پالیا تو اس میں اطاعت کے قبول کرنے کا مادہ پیدا ہو گیا اور ابلیس کے مقابل کا صرف یہ مطلب ہے کہ آدم کو غلام ذہنیت رکھتا ہے کہ دوسرے کی اطاعت کر سکتا ہے مگر میں ناری مزاج ہوں اور دوسرے کی اطاعت نہیں کر سکتا پس میں اس سے اچھا ہوں اور یہ دعویٰ ابلیس اور اس کے ساتھیوں کا طبعی دعویٰ تھا وہ اپنی خیالی حریت کو اطاعت سے بہتر خیال کرتے تھے اور ایک نظام کے ماتحت چلنے کو عیب خیال کرتے تھے جمع بھی تو لوگ ابلیس کے اخلال میں اسی غلطی میں مبتلا ہیں کہ کسی دوسرے انسان کی اطاعت کرنا گویا اپنے نفسوں کو ذلیل کرنا ہے انارکٹ رجحانات کے لوگ اسی قسم میں شامل ہیں۔

قرآن کریم میں اس ناری طبیعت کا محاذ پر ایک اور جگہ بھی استعمال ہوا ہے فرماتا ہے کہ تَبَتَّ يَدَا آدَمَ وَ نَحْبُ وَ تَبَتَّ (سورہ نسب) یعنی شعلہ کے باپ کے دونوں ہاتھ بر باد ہو گئے اور وہ خود بھی بر باد ہو گیا اس آیت میں ابوہب یعنی نعلو شریک کا جو ایک کا باپ کسی کا نام نہیں بلکہ ایک مخالف اسلام کی صفت بتائی مگر آدم اور ان کی بیوی اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسکے ہاں آگ پیدا ہوئی تھی جو ایک ہی جوڑا بلکہ صرف یہ مراد ہے کہ اسکی طبیعت ناری تھی اور وہ محمد رسول اللہ سے پہلے کوئی ایسا شخص نہ تھا جس سے اسکی طبیعت ناری تھی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اور سرد سے جلنا رہتا تھا اور آپ کی مخالفت میں آگ بنا رہتا تھا۔

اوپر کی آیات میں جو یہ ذکر آیا ہے کہ صلصال سے پیدا ہونے والے انسانوں سے پہلے دنیا میں جن بسنے تھے اس کی تشریح متعلقہ آیات کے ماتحت آئے گی (کسی قدر اس کا ذکر

آدم علیہ السلام سے پہلے کے بشر ایک ہی جوڑے سے ترقی پا کر بنے ہوں جس طرح یہ ممکن ہے کہ وہ ایک ہی جوڑے سے ترقی پا کر بنے ہوں اسی طرح یہ بھی ممکن ہے بلکہ زیادہ قرین فیض ہے کہ وہ کئی جوڑوں سے ترقی پا کر بنے ہوں۔

اس بارہ میں میں بانی سلسلہ احمدیہ علیہ السلام کے اس مکالمہ کے ذکر کے بغیر نہیں رہ سکتا جو ان میں اور ایک اسٹریٹین سٹراؤسٹ کے درمیان ہوا یہ اسٹریٹین پروفیسر ششم میں ہندوستان کی سیہ کو آیا تھا اور اس نے ہندوستان کے مختلف شہروں میں لیکچر بھی دیئے تھے جن دنوں وہ لاہور میں تھا وہ بانی سلسلہ احمدیہ سے بھی ملا تھا اور اس نے ان سے اس معنوں کے بارے میں سوال کیا تھا اس کا سوال اور آپ کا جواب اس بارہ میں میں ذیل میں نقل کرتا ہوں۔

سوال۔ بائبل میں لکھا ہے کہ آدم یا توں کیسے کہ پہلا انسان جوں کیوں میں پیدا ہوا تھا اور اس کا یہی ملک تھا تو پھر کیا یہ لوگ جو دنیا کے مختلف حصوں امریکہ۔ آسٹریلیا وغیرہ میں پائے جلتے ہیں یہ اس آدم کی اولاد سے ہیں۔

جواب۔ فرمایا ”ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں اور نہ ہی اس مسئلہ میں ہم توریث کی پیروی کرتے ہیں کہ چھ سات ہزار سال سے جی جیسا ہے یہ آدم پیدا ہوا تھا اس دنیا کا آغاز ہوا ہے اور اس سے پہلے کچھ نہ تھا اور خدا کو یا معطل تھا اور نہ ہی ہم اس بات کے مدعی ہیں کہ یہ تمام نسل انسانی جو اس وقت دنیا کے مختلف حصوں میں موجود ہے یہ اس آخری آدم کی نسل ہے ہم تو اس آدم سے چنے بھی نسل انسانی کے قائل ہیں جیسا کہ قرآن شریف کے الفاظ سے پتہ لگتا ہے خدا نے فرمایا کہ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِیْہِ الْاٰمَرِیْنَ خَلِیْفَہٗ وَخَلِیْفَہٗ فِیْہِمْ مَّا فِیْہِمْ کو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آدم سے پہلے بھی مخلوق ہوئی تھی پس امریکہ اور آسٹریلیا وغیرہ کے لوگوں کے متعلق ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس آخری آدم کی اولاد میں سے ہیں یا کسی دوسرے آدم کی اولاد میں سے ہیں۔ دیکھ۔ یہی مسئلہ ہمیں اس بارہ میں امت اسلامیہ کے گزشتہ اہم ترین صا

لوگوں میں سے ایک حضرت محی الدین صاحب ابن عربی اپنے ایک عجیب کشف کا ذکر اپنی کتاب فتوحات مکیہ میں فرماتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ میں نے روایات دیکھا کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں اس وقت کچھ اور لوگ بھی طواف کر رہے تھے اور یہ شعر پڑھتے جاتے تھے۔

لَقَدْ طَفْنَا صَمًا طَفْنًا سَنِینًا
بِلُحْنٍ اَلْبَنِیْتِ طَوْرًا اَجْمَعِیْنًا

یعنی ہم سب نے بھی اسی طرح اس گھر کا سالوں طواف کیا ہے جس طرح تم نے اس گھر کا طواف کیا ہے۔ اس پر وہ کہتے ہیں میں نے ان لوگوں میں سے ایک شخص سے بات کی اس نے جواب میں کہا کہ کیا تم مجھ کو نہیں پہچانتے میں تمہارے پہلے دادوں میں سے ایک ہوں فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا آپ کو کتنا عرصہ گزر رہا ہے اس نے جواب دیا چالیس ہزار سال سے زیادہ گزرے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسپرئیں نے کہا کہ تنا عرصہ تو آدم پر نہیں گزرا اس کے جواب میں اس شخص نے جواب دیا کہ تم کون سے آدم کے متعلق سوال کرتے ہو جو سب سے زیادہ تم سے قریب ہے یا کسی اور کے متعلق اس جواب کو سن کر وہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آگئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لاکھ آدم پیدا کئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسپرئیں اپنے دل میں کہا کہ وہ جدا کبر جس نے مجھے اپنی طرف منسوب کیا ہے ان میں سے ایک ہوں گے۔ (فتوحات مکیہ جلد ثلث الفصل الخامس فی المنازلات الباب الثسعون وثلث مائتہ)

اس کشف سے معلوم ہوتا ہے کہ کلمہ آدم جسکی طرف اس زمانہ کے لوگ منسوب ہوتے ہیں ہلا وہ ان میں نہیں بلکہ آخری آدم ہے اور یہ بھی کہ آدم کا لفظ کسی بطور صفت کے استعمال ہوتا ہے یعنی جدا کبر کے معنوں میں اور ضروری نہیں کہ اس سے مراد وہی آدم بقول جو جو المام کے لحاظ سے سب سے اول تھا اس کشف سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بشر کی نسل بیت قدیم زمانہ سے چلی آتی ہے اور یہ جو سات ہزار سال کا وہ آدم دنیا کی پیدا نش کے متعلق احادیث میں مذکور ہے اس سے مراد وہی آخری آدم کا دور ہے

اس کی وجہ کی ابتدا
پر روشنی ڈالنے والا
حضرت ابوالحسن
کا ایک کشف۔

ذکر و بشر بحقیقت مجموعی۔

فرض اوپر کی شہادتوں سے ثابت ہے کہ مجھ سے پہلے ایسے صاحب کشف و لوگوں نے جنکی رائے ہی قرآن کریم کی تفسیر کے بارے میں ماننے کے قابل ہے اس عقیدہ کا اظہار کیا ہے کہ نسل انسانی ایک آدم سے نہیں چلی بلکہ متعدد آدم پہلے گزر چکے ہیں اور یہ کہ آدم مذکور جس کا ذکر قرآن کریم میں آتا ہے ان آدموں میں سے ایک فرد ہے نہ کہ صوف ایک ہی فرد۔

اس موقع پر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ اگر یہ بات درست ہے کہ آدم مذکور سے پہلے بھی بشر کی نسل موجود تھی اور انکی لفظ سے پیدا نش ہو رہی تھی تو پھر قرآن کریم میں یہ کیوں فرماتا ہے کہ تم کو ایک جوڑے سے پیدا کیا گیا ہے اور احادیث میں یہ کیوں آتا ہے کہ عورت کو مرد کی پیل سے پیدا کیا گیا ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم میں اس امر کا ذکر مندرجہ ذیل آیات میں آتا ہے سورہ نسا سورہ اعراف رکوع ۲۴۔ اور سورہ زمر رکوع ۱۸ میں سے سورہ نسا میں تو یہ لفظ میں خَلَقَ وَنَحْنُهَا ذَوِّجَتَا اس نفس سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور سورہ اعراف میں یہ الفاظ ہیں جَعَلَ صِغْتًا مَرْدًا جَمَا اس نفس سے اس کا جوڑا بنایا اور سورہ زمر میں یہ الفاظ ہیں تَجَعَلَ صِغْتًا ذَوِّجَتَا پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا۔ ان تینوں قولوں میں آدم کا کہیں ذکر نہیں صرف یہ ذکر ہے کہ تم کو ہم نے ایک نفس سے پیدا کیا ہے پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا ان تینوں آیات میں سے جو غرضی ہیں زیادہ صراحت سورہ اعراف کی آیات میں ہے وہاں فرماتا ہے هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ دُجُوًّا ذَوِّجَتَا يَتَّخِذُ الْوَسِيلَةَ أَمَّا لَكُمْ فَتَحَمَلْتَ حَمْلًا حَنِيفًا فَمَرَرْتُم بِهِ فَلَمَّا آتَيْنَاكَ دُجُوًّا مَّا تَدَّيْتُمَا لَوْنًا تَنبَخْتَنَا صَاحِبًا مَّا تَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ هَٰ فَلَمَّا أَتَاهُمَا صَاحِبًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فَيَتَمَنَّاهُ أَتَاهُمَا فَتَنَّا آلَهُ لَمَّا عَمَّا بَشَرًا كُونَ (اعراف ۲) یعنی اللہ نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا ہے اور اسی میں سے اس کا

نفس کو خسر و
پیدا کے جانے
کا مطلب۔

جوڑا بنایا ہے تاکہ اسکی طرف مائل ہو کر تسکین حاصل کئے پھر جب اس نفس واحدہ نے اپنی بیوی سے مباشرت کی تو وہ ایک ہلکا سا حمل لیکر پیدا ہوئی پھر جب وہ حمل نمایاں ہوا تو اس نفس واحدہ اور اسکی بیوی نے اللہ اپنے رب سے دعا کی کہ اگر تو ہم کو تندہت بچہ عطا کرے تو ہم ضرور شکر گزار ہونگے پھر جب اللہ تعالیٰ نے انہیں تندہت بچہ عطا فرمایا تو انہوں نے اس کے متعلق شرک کرنا شروع کر دیا یعنی یہ سمجھنے لگے کہ یہ بچہ تو ہمیں ملن و بُت یا دیوی کی بدولت ملا ہے اور اللہ تعالیٰ تو ان کے شرک سے بہت بلند ہے۔ اس آیت پر غور کرو کہ یہ کسی صورت میں بھی آدم اور انکی بیوی پر حسیان نہیں ہوتی کیونکہ آدم علیہ السلام تو خدا تعالیٰ کے نبی تھے اور اس نفس واحدہ کی نسبت اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ وہ اولاد ہونے پر مشرک ہو گیا تھا اور اسکی بیوی بھی مشرک ہو گئی تھی۔

پس حق یہ ہے کہ نفس واحدہ سے اس جگہ پہلا بشر مرد نہیں اور نہ آدم علیہ السلام بلکہ اس سے صرف یہ مراد ہے کہ ایک ایک انسان سے بڑی بڑی اقوام پیدا ہو جاتی ہیں اور اولاد اپنے ماں باپ کے اثر کو قبول کر کے وہ کاہن ہوں تو کافر مشرک ہوں تو مشرک اور مومن ہوں تو مومن ہوا جاتی ہے پس شادی کو نہتے ہوئے انسان کو بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے اور اپنی اولاد کی تربیت کا خاص خیال رکھنا چاہیے تا یہ نہ ہو کہ کہ ان باپ کی غلطیوں اور لاد میں پیدا ہو کر ہزاروں کھوں انسان گند میں مبتلا ہو جائیں۔

یہ جو فرمایا وَجَعَلَ دُجُوًّا ذَوِّجَتَا اس کے معنی صرف یہ ہیں کہ اس کی قسم ہے اس کا جوڑا بنایا یعنی بیوی اور میں ایک ہی جنس میں سے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے خیالات سے متاثر ہوتے ہیں نہ کہ بیوی میان کی پسلی سے پیدا کی جاتی ہے کیونکہ اگر یہ سمجھنے کے جائیں تو ماننا پڑے گا کہ جس قدر مشرک لوگ ہوتے ہیں انکی بیویاں انکی پسلیوں سے پیدا کی جاتی ہیں کیونکہ یہ ثابت کیا جا چکا ہے کہ اس آیت میں پہلا بشر مرد نہیں اور جب پہلا بشر یہاں مرد نہیں تو ماننا پڑے گا کہ ہر

مذکی بیوی اس کی پہلی سے پیدا کی جاتی ہے جو بالبداهت باطل ہے
(اس مضمون کو پوری تفصیل کے ساتھ سورہ نساء کی آیت کے نیچے
انشاء اللہ بیان کیا جائے گا)۔

اب رہا یہ سوال کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ عورت پہلی
سے پیدا کی گئی ہے اس سے تو ضرور معلوم ہوتا ہے کہ آدم اکیلے
پیدا کئے گئے تھے اور ان سے پہلے کوئی بشر نہ تھا پھر جب آدم
کی پہلی سے عورت پیدا ہوئی تو اس سے انسانی نسل جلی اس کا
جواب یہ ہے کہ وہ حدیث جس سے بعض لوگ دھوکھا کھاتے ہیں
ان الفاظ میں ہے اَسْتَوَوْا بِالْاُنْثَاءِ فَاَنَّ الْاُنْثَى
خُلِقَتْ مِنْ ضَعْفٍ (مسلم جلد دوم کتاب الرضاع باب الوقیۃ
بالنساء) یعنی عورتوں کے متعلق نیک سلوک کرنے کے بار میں
میری نصیحت کو قبول کرو کیونکہ عورت پہلی سے پیدا کی گئی ہے
اس حدیث کی پوری تشریح تو میں سورہ نساء کی آیت کے تحت
ہی لکھوں گا اس جگہ کے مناسب حال صرف اس قدر کہنا کافی
ہے کہ اس حدیث میں آدم کی بیوی کا ذکر نہیں بلکہ عورت کا ذکر
ہے اور ہر عورت کے پہلی سے پیدا ہونے کا بیان ہے اور ہر
عورت کی مبداء جس طرح ہوتی ہے اسے ہم سب لوگ جانتے
ہیں پس مشاہدہ کے خلاف اس حدیث کے یہ سننے بگڑتے نہیں
کئے جاسکتے کہ عورت پہلی سے پیدا ہوتی ہے بلکہ اس کے معنی
وہی ہیں جو آئمہ لغات نے کہے ہیں حدیث کی مستندت کی کتاب
معجم البحار میں شیخ محمد طاہر صاحب لکھتے ہیں۔ فَاَخْلَقَتْ خُلُقًا
مِنْ الضَّعْفِ اسْتِعَاذَةً لِّلْمُخَوَّجِ اَنَّهُ خُلِقَ خُلُقًا
فِيهِ اَلْخَوَّجُ جَائِجٌ (معجم البحار جلد اول زیر لفظ ضلع) بیوقوف
جو حدیث میں آتا ہے کہ عورتیں پہلی سے پیدا کی گئی ہیں یہ کلام متواتر
کی قسم ہے اور مزاد یہ ہے کہ اس کے اخلاق میں ناز کا پہلو
غالب ہوتا ہے یعنی خاوند سے اختلاف کرنے کو ان کا دل طبعاً
چاہتا ہے اور یہ امر تجربہ سے ثابت ہے کہ عورت اپنے خاوند
سے اختلاف کر کے اس سے اپنی بات نہواتی ہے اور اس پر اثر
ڈال کر اس پر حکومت کرتی ہے اسی کی طرف رسول کریم صلی اللہ
علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے اور فرمایا ہے کہ عورت پر جبری

حکومت نہ کی کرو بلکہ محبت سے اسے متواپار کرو اور اس کے
احساسات کا خیال رکھا کرو کیونکہ چونکہ وہ بہت سی باتوں میں مرد
کے تابع ہوتی ہے۔ طبعاً مرد کے ہر حکم کو پرکھنا چاہتی ہے اور
اس سے اختلاف ظاہر کرتی ہے تا تحقیق کو معلوم کرے
پس مرد کو بھی چاہیئے کہ عورت سے جو بات منوائے دلیل اور محبت
سے منوائے۔ اگر جبر اور زور سے منوائے گا تو عورت کا دل ٹوٹ
جائے گا۔ اور اس کا پیار کا تعلق مرد سے نہیں رہے گا۔

خلاصہ یہ کہ اوپر کی آیات اور حدیث سے بھی ہرگز یہ
ثابت نہیں ہوتا کہ آدم پہلے بشر تھے اور یہ کہ ان کے جسم سے
ان کی بیوی پیدا کی گئی۔ بلکہ آیات اور حدیث دونوں میں تمام
بنی نوع انسان کا ذکر بطور قاعدہ کلیہ کے ہے نہ خاص طور پر
آدم اور ان کی بیوی کا۔ اور جب یہ ثابت ہو گیا تو وہ اعتراض
بھی دور ہو گیا جو بعض لوگ کی کر تے ہیں کہ جب سب انسان
آدم کی اولاد ہیں تو کیا آدم کی نسل میں جن بیانی کی شادی ہوا
کرتی تھی کیونکہ یہ اعتراض صرف آدم کی نسل پر ٹپکتا تھا جو
پہلا کامل العقل اندہ حال الشریعت انسان تھا لیکن جب اس
کے زمانہ میں اور انسانوں کا وجود ثابت ہو گیا تو یہ اعتراض
بھی باقی نہ رہا۔ باقی رہے اس سے پہلے کے انسان تو ان پر
یہ اعتراض نہیں چڑھ سکتا کیونکہ وہ اول تو کامل العقل اور حامل
شریعت ہی نہ تھے۔ دوسرے ان کی نسبت بھی یہ ثابت نہیں
کہ وہ ایک ہی بشر سے پیدا ہوئے بلکہ کچھ ہے کہ وہ بھی
ایک ہی وقت میں گئی مرد اور کئی عورتیں پیدا کئے گئے ہوں

انسان صفات اللہ کا علی حال
اسی آیت سے یہ
اگرچہ ثابت ہوتا
لا علی حال

ہے کہ انسان صفات اللہ کا علی طور پر حامل ہے کیونکہ اس
آیت میں آدم کو خلیفہ بنانے کا ارشاد ہے اور خلیفہ کے ایک
معنی دوسرے کی صفات کو جاری رکھنے کے ہوتے ہیں جیسے
بادشاہ کا خلیفہ وہ ہوتا ہے جو بادشاہ کے اختیارات کو چلاتا
ہے پس خلیفۃ اللہ وہ ہوا جو اللہ تعالیٰ کی صفات کو جاری
رکھے اور چونکہ آدم انسانیت کا پہلا کامل عقل تھا اور دوسرے

انسانوں کو اپنے نقش قدم پر چلانے کے لئے بھیجا گیا تھا۔
معلوم ہوا کہ سب انسان ہی خلیفۃ اللہ ہونے کی قدرت رکھتے
ہیں اور اس کی صفات کو اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں یہ اور بات
ہے کہ وہ اس مقدرت کو ظاہر کریں یا نہ کریں۔

آدم کا تمدن چونکہ اس آیت میں سب سے پہلے خلیفۃ
اللہ کا ذکر ہے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ
اس جگہ آدم کے تمدن کا بھی ذکر کر دیا جائے جس کے قیام
کے لئے آدم کو مبعوث کیا گیا تھا اور جو اس کی خلافت کا اصل
مقصد تھا۔ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ آدم نے اپنی خلافت
کو جس تمدن کے قیام سے ظاہر کیا وہ مندرجہ ذیل اصول پر
مبنی تھا۔

۱۔ آدم کی جماعت کا فرض مقرر کیا گیا تھا کہ وہ شادی کریں
جیسا کہ **يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا**
کے حکم سے معلوم ہوتا ہے۔ آدم سے پہلے چونکہ شریعت نازل
نہ ہوئی تھی۔ شادی کا خاص دستور بشر میں نہ تھا۔ آدم کے ذریعہ
سے شادی کا حکم جاری ہوا۔ بائبل نے اس واقعہ کو مسخ کر کے
بیان کیا ہے مگر اس کا یہ بیان کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ آدم کیلئے
ایک بیوی تیار کرے (پیدائش باب ۲) اس تحقیق کی
روشنی میں کہ آدم سے پہلے بشر موجود تھے اس امر پر وہ مت
کرتا ہے کہ گو آدم سے پہلے بشر تھے مگر کوئی باقاعدہ نکاح کا
طریقہ رائج نہ تھا اور بیوی بنانے کا اصل مطلب یہ ہے کہ بیوی
بیوی کے تعلقات کے متعلق احکام بتائے گئے

۲۔ جہاں اتباع آدم کو کچھ امور کے کرنے کا حکم دیا گیا تھا وہاں
کچھ امور سے اجتناب کا بھی حکم دیا گیا تھا جیسا کہ **وَلَا تَقْرَبَا**
هَذِهِ الشَّجَرَةَ (بقرہ ۴) کے احکام سے ظاہر ہے۔

۳۔ وہ تعاون سے اپنی جماعت کے کھانے پینے کا انتظام
کریں۔

۴۔ پانی کا انتظام کریں۔

۵۔ لباس پہنیں اور شنگے نہ رہیں۔

۶۔ مکان بنائیں اور اکٹھے رہیں۔

تین سے چھ تک کے امور اس آیت سے ظاہر ہوتے ہیں
إِنَّ لَكَ أَلًا تَجُوعُ فِيهَا وَلَا تَعْرِىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ
فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ (طہ) یعنی آدم جس مقام پر ہم تکمیل کو
لگے ہیں۔ اس میں تمہارا فرض ہوگا کہ جو کچھ نہ رہو۔ اور شنگے نہ رہو
اور پیاسے نہ رہو۔ اور دھوپ کی تکلیف نہ اٹھاؤ۔ بعض لوگوں نے

غلطی سے یہ سمجھا ہے کہ یہ آدم کی جنت کی تفصیل ہے لیکن یہ جنت
کی تفصیل نہیں ہو سکتی۔ جیو کے پیاسے تو دور ندے بھی نہیں ہتے
اور نہ وہ دھوپ میں جپتے ہیں۔ یہ امور تو اسی دُنیا میں جانوروں
تک کو میسر ہیں پس یہ جنت کی تفصیل نہیں۔ آدم کے تمدن کا
نقشہ کھینچا گیا ہے اور پہلی انسانی سوسائٹی کو بتایا گیا ہے کہ
ایک جگہ رہنے سہنے کے نتیجے میں بعض دفعہ ایک حصہ آبادی کا

اپنی خوراک مینا نہیں کر سکتا یا باس مینا نہیں کر سکتا پس جہاں تک
تمدن کی برکات سے حصہ دیا جاتا ہے وہاں اہل خرابیوں کے دور کرنے
کا خیال رکھنا بھی تمہارا فرض ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ
تعاون کرنا اور غریبوں کی مدد کرنا تمہارے دُعا ملنا جاتا ہے اگر کوئی
بوڑھا ہو جائے یا غریب ہو جائے یا اور کسی طرح معذور ہو
جائے تو یہ سب کا فرض ہوگا کہ اس کے لئے روفی اور لباس اور
پانی اور رہائش کا انتظام کریں یہ اصول تمدن ایسے اعلیٰ درجہ
کے ہیں کہ دُنیا کبھی ان سے آزاد نہیں ہوئی لیکن افسوس
کہ کبھی بھی دُنیا نے اس طرف پوری طرح توجہ نہ کی سولنے اسلام
کے جس کے اصولوں میں حکومت کے فرائض میں یہ امور داخل
ہیں مگر افسوس کہ انھوں نے بھی بعد زمانہ خلافت ان اصول پر
عمل نہیں کیا اور اس کا نتیجہ آج دُنیا کو فسادوں اور جھگڑوں
اور قتل و خونریزی کی صورت میں ہنگامہ ساز رہا ہے۔

خلیفہ جیسا کہ پہلے اصل لغات اور نوٹوں میں بتایا جا چکا ہے
لفظ خلیفہ کے مندرجہ ذیل معانی ہیں (۱) جو کسی پہلی قوم
یا فرد کا قائم مقام ہو (۲) جو کسی بالا افسر کا اسکی زندگی ہی میں
دوسرے مقام پر اس کے احکام کے نافذ کرنے کے لئے مقرر ہو
(۳) جس کے بعد کوئی اس کا قائم مقام ہو جو خواہ (۴) اس کے
اختیارات یا کام کو چلانے والا (ج) تو اس کی نسل لیکن

آدم کا تمدن

آدم کی جماعت کے
فرائض

اس آیت میں جو لفظ خلیفہ کا آیا ہے اس کے معنوں کو قرآن کریم کے محاورہ کی روشنی میں دیکھنا چاہیے۔ سورج ہم قرآن کریم کو دیکھتے ہیں تو اس میں یہ لفظ مندرجہ ذیل تین معنوں میں استعمال ہوتا ہے (۱) نبی اور مامور کے معنوں میں، جیسا کہ اس آیت میں استعمال ہوا ہے کیونکہ گو اہم اس معنی میں بھی خلیفہ تھا کہ ایک پہلی نسل کے تباہ ہونے پر اس نے اور اسکی نسل نے جگہ لی اور اس معنی میں بھی خلیفہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسکے ذریعہ سے ایک بڑی نسل چلائی لیکن وہ سب سے بڑی نعمت جو اسے حاصل تھی وہ نبوت اور ماموریت ہی کی تھی جسکی طرف اس آیت میں سب سے پہلا اشارہ ہے۔

نبی یا مامور اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہونے میں بعض صفات اہمہ کو اپنے زمانہ کی ضرورت کے مطابق دنیا پر ظاہر کرتے ہیں اور اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ظاہر ہوئے ہیں۔ انہی معنوں میں حضرت داؤد کو بھی خلیفہ کہا گیا ہے (ص ۲) دوسرے ہر قوم کو پہلی قوم کی تباہی پر اس کی جگہ لیتی ہے ان معنوں میں بھی خلیفہ کا لفظ قرآن کریم میں متعدد بار استعمال ہوا ہے مثلاً حضرت ہود کی زبان سے فرمایا ہے کہ انہوں نے پی قوم سے کہا اذکرکذا اذبحکم کلکم خلقاً من بعدکم قوم ثمود (ص ۹) یاد کرو جبکہ خدا تعالیٰ نے تم کو قوم نوح کے بعد ان کا جانشین بنایا یعنی قوم نوح کی تباہی کے بعد ان کی حکومت کو دنیا میں حکومت اور غلبہ حاصل ہو گیا اس طرح حضرت صالح کی زبانی فرمایا ہے واذکرکذا اذبحکم کلکم خلقاً من بعدکم عاد (اعراف ص ۶) یاد کرو جب کہ تم کو خدا تعالیٰ نے عاد و ثمود کی تباہی کے بعد ان کا جانشین بنایا اور حکومت تمہارے ہاتھ میں آگئی (ص ۱۳) نبی کے وہ جانشین بھی خلیفہ کہلاتے ہیں جو اس کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں یعنی اسکی شریعت پر قوم کو چلانے والے ہوں اور ان میں اتحاد قائم رکھنے والے ہوں خواہ نبی ہوں یا غیر نبی جیسے کہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام موصوعہ دراقون کے لئے طور پر گئے تو اپنے بعد انتقام کی غرض سے انہوں نے حضرت ہارون سے کہا کہ اَخْلَفْنِي فِي قَوْمِي وَاصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ (اعراف ص ۱۴) یعنی میرے بعد میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور ان کی اصلاح کو برقرار رکھنا اور مفسد لوگوں کی بات نہ ماننا

حضرت ہارون خود نبی تھے اور اس وقت سے پہلے نبی ہو چکے تھے پس یہ خلافت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں خلیفہ کے معنی دی تھی وہ خلافت نبوت نہ ہو سکتی تھی اس کے معنی صرف یہ تھے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر عارضی میں انکی قوم کا انتظام کریں اور قوم کو اتحاد پر قائم رکھیں اور فساد سے بچائیں جہاں تک اس خلافت کا تعلق ہے یہ خلافت نبوت نہ تھی بلکہ خلافت انتظامی تھی مگر جیسا کہ میں اوپر لکھ چکا ہوں اس قسم کی شخصی خلافت علاوہ خلافت انتظامی کے خلافت نبوت بھی ہوتی ہے یعنی ایک مابائی نبی کی امت کی درستی اور اصلاح کے لئے اللہ تعالیٰ ایک اور نبی کو مبعوث فرماتا ہے جو پہلے نبی کی شریعت کو ہی جاری کرتا ہے کوئی نئی شریعت جاری نہیں کرتا پس جہاں تک کہ شریعت کا تعلق ہوتا ہے وہ پہلے نبی کے کام کو قائم رکھنے والا ہوتا ہے اور اس لحاظ سے پہلے نبی کا خلیفہ ہوتا ہے لیکن عہدہ کے لحاظ سے وہ پہلے نبی کا مقرر کردہ نہیں ہوتا نہ اسکی امت کا مقرر کردہ بلکہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے مقرر کیا جاتا ہے اس قسم کے خلفاء جنی اسرائیل میں بہت سے گذرے ہیں بلکہ جس قدر انبیاء بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی اسرائیل میں ملے ہیں سب اسی قسم کے خلفاء تھے یعنی وہ نبی تو تھے مگر کسی جدید شریعت کے ساتھ نہ آئے تھے بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو ہی دنیا میں جاری کرنے کے لئے آئے تھے چنانچہ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے اِنَّا اَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَ تَوَكُّرٌ يَجْعَلُكُمْ مِنَ النَّبِيِّينَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوا لِلَّذِيْنَ هَادُوا وَالْمَرَّةِ اَنِيْئُونَ وَ اَلْكِتَابُ اَرْبَعًا اَشْخَافًا مِّنْ كِتَابِ الْمُلْكِ وَ كَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ (مائدہ ص ۴) یعنی ہم نے تورات اتاری تھی جس میں ہدایت اور نور تھے۔ تورات کے ذریعہ سے بہت سے نبی جو (موسیٰ کے) فرمانبردار تھے اور اسی طرح ربانی اور اجارہ جوہر اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی حفاظت کرنے کا انہیں حکم دیا گئی تھا ہود کے درمیان بھی کرتے تھے اور یہ انبیاء اور ربانی اور اجارہ تورات پر بطور نگران مقرر تھے۔ اس آیت سے ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کچھ انبیاء ایسے آئے تھے جن کا کام

تھے خلیفہ کے معنی نبی اور مامور کے۔

موسٰی علیہ السلام کی شریعت کا قیام تھا، اور وہ گویا حضرت موسٰی علیہ السلام کے خلیفہ تھے (۲) ان انبیاء کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی جن کو ربانی اور حجاب رکھنا چاہیے اس کام پر مقرر تھے، اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء اور مجددین کا ایک لمبا سلسلہ حضرت موسٰی علیہ السلام کے بعد ان کے خلفاء کے طور پر ظاہر ہوتا رہا، جن کا کام حضرت موسٰی علیہ السلام کے کام کی تکمیل تھا۔ اس سلسلہ کی آخری کڑی حضرت مسیح نامہری علیہ السلام تھے جن کو تدبر فی القرون کرنے کے سبب کئی مسلمان خصوصاً آخری زمانہ کے مسلمان باشریعت نبی سمجھ بیٹھے ہیں۔ اسی طرح اسی زمانہ کے مسیحی ان کی نسبت یہ خیال کرنے لگے ہیں کہ وہ ایک نیا قانون لے کر آئے تھے اور اسی وجہ سے وہ ان کی کتاب کی نیا عہد نامہ کہتے ہیں حالانکہ قرونِ کریم ان کو حضرت موسٰی علیہ السلام کے دین کا قائم کرنے والا ایک خلیفہ قرار دیتا ہے جیسا کہ مذکورہ بالا آیت سے چند آیات بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَحَقَّقْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بَعْثَ بَنِي إِسْرٰءِیْلَ مَوْصِيًّا لَهُمْ مِمَّا رَكَّبْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ (مائدہ ۱۸) یعنی ہم نے مذکورہ بالا نبیوں کے بعد تورات کی تعلیم کو جاری کر دینے کے لئے تھے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا جو ان کے تشریح قدم پر چلنے والے تھے اور تورات کی پیشگوئیوں کو پورا کر بولے تھے خود مسیح نامہری فرماتے ہیں۔ "یہ خیال مت کرو کہ میں تورات یا نبیوں کی کتاب نسخہ کرنے کو آیا ہوں۔ میں نسخہ کرنے کو نہیں بلکہ پوری کرنے کو آیا ہوں کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں۔ ایک نظر یا شوشہ تورات کا ہرگز نہیں ٹٹکے گی" سب کچھ پورا نہ ہوا۔ (مثنیٰ باب ۱۸ آیت ۱۸۹۱)

غرض یوحنا سے لے کر جو حضرت موسٰی علیہ السلام کی وفات کے معابد ان کے خلیفہ ہوئے حضرت مسیح نامہری تک کے سب انبیاء اور مجددین حضرت موسٰی علیہ السلام کے خلیفہ اور ان کی شریعت کو جاری کرنے والے تھے۔

امت محمدیہ میں ان تینوں قسم کی خلافتوں کا وعدہ بھی قرآن کریم سے ثابت ہے جن سے انہوں نے بعض مسلمان غافل رہے اور ان سے صحیح فائدہ نہ اٹھا سکے چنانچہ قرآن کریم میں

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفْنَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِنِ شَيْءٍ وَلَا مَنْ كَفَرُ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۝ (نور ۷) یعنی اللہ تعالیٰ تم میں سے مومنوں اور مناسبات حال عمل کرنے والوں سے وعدہ کرتا ہے کہ ضرور ان کو بھی زمین میں اسی طرح خلیفہ بنائے گا جس طرح ان پہلوں کو خلیفہ بنایا تھا اور ضرور ان کے لئے ان کے اس دین کو جس کو اس نے ان کے لئے پسند کیا ہے مضبوطی سے قائم کرے گا اور ان کے خوف کے بعد امن کی حالت پیدا کرے گا وہ میری عبادت کریں گے اور کسی چیز کو میرا شریک نہ بنائیں گے اور جو لوگ اس کے بعد بھی کفر کریں گے وہ نافرمان قرار دیئے جائیں گے۔

اس آیت میں مسلمانوں سے وعدہ کیا گیا ہے کہ ان کو پہلی امتوں کی طرح کی خلافت حاصل ہوگی اور پہلی امتوں کی خلافت مسیحا قرآن کریم سے اوپر ثابت کیا جا چکا ہے قرآن کی تفسیر (۱) ایسے انبیاء میں پیدا ہوئے جو ان کی شریعت کی خدمت کرنے والے تھے (۲) ایسے خود ان میں کھڑے کئے گئے جو نبی تو نہ تھے لیکن خدا تعالیٰ کی خاص حکمت نے ان کو ان امتوں کی خدمت کے لئے مقرر کیا تھا اور وہ امت کو صحیح راستہ پر رکھنے کے کام پر خدا تعالیٰ کی حکمت کی ماتحت لگائے گئے تھے (۳) ان امتوں کو خدا تعالیٰ نے پہلی قوموں کا قائم مقام بنایا اور پہلوں سے شوکت چھین کر ان کو دی۔ یہ تین قسم کی خلافتیں ہیں جن کا مسلمانوں سے وعدہ تھا اور تینوں کے حصول سے ہی اسلام کی شوکت پوری طرح ظاہر ہو سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی مسلمانوں کو اس وعدہ کے مطابق پہلی قوم کی جگہ پر متمکن کر دیا اور ان کے دشمنوں کو ہلاک اور برباد کر دیا اور اگر مسلمان ایمان اور عمل صالح پر قائم رہتے تو ہمیشہ

امت محمدیہ میں تین قسم کی خلافتوں کا وعدہ۔

کے لئے ان کی شوکت قائم رہتی لیکن افسوس کہ کچھ عرصے گزرنے کے بعد وہ دین کی طرف سے ہٹ کر دنیا میں مشغول ہو گئے اور انھوں نے غلطی سے سمجھا کہ دوسری اقوام کی طرح وہ دنیا میں مشغول ہو کر بھی ترقی کر سکتے ہیں حالانکہ قرآن کریم صاف فرما چکا تھا کہ مسلمانوں کی ترقی دوسری اقوام کی طرح نہ ہوگی بلکہ وہ جب ترقی کریں گے ایمان اور عمل صالح کے ذریعہ سے ترقی کریں گے صدیوں کے تجربہ نے اس صداقت کو ثابت کر دیا ہے۔ کاش! اب بھی اپنی ترقی کے لئے گمراہی کو سمجھ کر ایمان اور عمل صالح کی طرف توجہ کریں۔ دوسری قسم کی خلافت انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بطنی عیال کو نصیب ہو کر رہا اور پھر حضرت عمرؓ اور پھر حضرت عثمانؓ اور پھر حضرت علیؓ کے بعد گرے نعمت خلافت سے متمتع ہوئے اور انکی اس نعمت سے تمام مسلمانوں نے حصہ لیا۔ اگر بعد کے مسلمان اس نعمت کی قدر کرتے تو وہ صحابہ کی ترقی کی راہ پر گامزن ہوتے اور آج اسلام کہیں کا کہیں نہیں بچا ہوا ہوتا لیکن افسوس انھوں نے اس نعمت کی بھی قدر نہ کی اور بادشاہت کی طرف توجہ ہو گئے اور اس شان کو کھو بیٹھے جو خلافت کے ذریعہ ان کو حاصل ہونی تھی۔ تیسری قسم کی خلافت جو تابع انبیاء کے ذریعہ سے حاصل ہوتی تھی اس کی طرف سے مسلمان ایسے غافل ہوئے کہ آخری زمانہ میں اس قسم کی نبوت کا سرسے ہی سے انکار کر دیا اور ان نبوت کو خواہ غیر شرعی ہی کیوں نہ ہو بند کر کے اس عظیم الشان فضل سے منکر ہو گئے جو اس زمانہ میں صرف اسلام سے ہی مخصوص تھا اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ ہی ہو کر ایک زبردست ثبوت تھا کیونکہ تابع کی نبوت متبوع کی نبوت اور شان کو بڑھاتی اور روشن کرتی ہے نہ کہ کم کرتی ہے۔

جماعت احمدیہ کا ایمان ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے ذریعہ سے اس پر فتن زمانہ کی اصلاح اور اسلام کو دوبارہ اس کے مقام پر رکھنا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے پھر اس تابع نبوت کا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مناسب حال امتی نبوت ہے دوبارہ کھولا ہے اور آپ کے ذریعہ سے اس نے پھر آپ کے ماننے والوں میں خلافت کو کبھی نہ

کر دیا ہے جس سے پھر ایک دفعہ ساری دنیا میں ایک شدید ایسا پیدا ہو گیا ہے جو ایک لامتناہی جمع ہو کر خدمت اسلام کر رہا ہے اور اسلام اور مسلمانوں کو ان کا حق دہانے کے لئے رات دن جدوجہد کر رہا ہے اور وہ دن دور نہیں جب پھر دنیا میں اسلام بول بالا ہوگا اور کفر جھاگ جائے گا۔ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَالْجَمْعُ وَ يُؤْتُونَ الدُّنْيَا - انشاء اللہ تعالیٰ۔

ملائکہ اس آیت میں ملائکہ کا بھی ذکر آتا ہے پس ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ملائکہ کے متعلق قرآنی تعلیم کو کمال طور پر بیان کر دیا جائے تا آئندہ جہاں جہاں ملائکہ کا ذکر آئے ان کے بارہ میں قرآنی نقطہ نگاہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے تفصیلات متعلقہ آیات کے نیچے اپنی اپنی جگہ بیان ہوں گی۔

جدید فلسفے متاخر فوجواںوں نے اللہ تعالیٰ کی ہستی کا غلط اندازہ لگا کر ملائکہ کی نسبت یہ خیال پیدا کر لیا ہے کہ ملائکہ کا وجود تو نیک الوہیت کے منافی ہے اس لئے ملائکہ کا کوئی وجود نہیں ہے اور جو لوگ مذہب کے اثر سے ابھی تک پوری طرح آزاد نہیں ہوئے انھوں نے فرشتوں کے لفظ کی توجہ کر کے اپنے نفس کو تسلی دے لی ہے وہ کہتے ہیں کہ ملائکہ سے مراد وہ نیک جذبات ہیں جو انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں ان کا کوئی علیحدہ وجود نہیں۔

ملائکہ کے وجود کو الوہیت کے منافی قرار دینے کی وجہ یہ ہے کہ ایسے فوجواں اللہ تعالیٰ کا نقشہ یہ کھینچتے ہیں کہ وہ ایک وراء الوہی ہستی ہے اور اول تو اس کا اس دنیا کے کاروبار سے کوئی تعلق ہی نہیں اس لئے اسے کسی واسطہ کی ضرورت نہیں اور اگر اس کا کوئی تعلق ہے تو یہ یقین کرنا کہ وہ فرشتوں سے کام لیتا ہے اس کی قدرت کا ملکہ خلافت ہے اور اس کی صفات میں نقص پر دلالت کرتا ہے پس دونوں صورتوں میں فرشتوں کا وجود محال ہے

اول الذہب عقیدہ کہ خدا تعالیٰ تو ہے مگر اس کا دنیا کے کاروبار میں کوئی دخل نہیں صرف ایک خوشنکاح پردہ ہے جو ذریعہ خلافت کا حیار۔

دہریت میں کوئی فرق نہیں اگر خدا ہے بھی اور اس کا دنیا سے کوئی تعلق بھی نہیں تو سوال یہ ہے کہ وہ ہے کیوں؟ خدا کا وجود و صورتوں سے خالی نہیں یا تو وہ کوئی دخل دنیا کے نظام میں رکھتا ہے یا بے تعلق محض ہے اگر بے تعلق محض ہے تو اس کی بھی دو صورتیں ہیں یا تو وہ ہمیشہ سے بے تعلق محض ہے یا دنیا کو پیدا کر کے بے تعلق ہو گیا۔ اگر ہمیشہ سے بے تعلق محض ہے تو پھر اس کے وجود کا کوئی ادنیٰ سلسلہ بھی ثبوت نہیں پھر اس کے وجود کو تسلیم کرنے کے نہ کوئی مضامین نہ اس کی کوئی ضرورت ہے سوائے اس کے کہ خدا تعالیٰ کے اسنے والوں سے ایک منافقانہ ارتباط طاهر کے کہ ان کی خوشنودی اور ہمدردی حاصل کی جائے جو ایک نہایت ہی ذلیل مقصد ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ وہ دنیا کو پیدا کر کے بے تعلق ہو گیا تو پھر اس کا بار ثبوت ان لوگوں پر ہے جو خدا تعالیٰ کو اس صورت میں پیش کرتے ہیں کیونکہ ایک فعال ہستی کو بے کار اور بے تعلق قرار دینے کا کوئی ثبوت ہونا چاہیے۔ خدا تعالیٰ کو ہمیشہ فعال اور زندہ ماننے والے تو صرف اس کے اس فعل کے تسلسل کے قائل ہیں جس کو یہ دوسرے عقیدہ والے بھی مانتے ہیں لیکن اسے اب غیر فعال اور عاجز قرار دینے والے اس کی فعالیت کو ایک قسم تک جاری قرار دے کر پھر بعد میں باطل اور ساکن قرار دیتے ہیں پس یہ بار ثبوت ان کے ذمہ ہے کہ وہ بتائیں کہ کون سا معلوم ہوا کہ پہلے تو وہ کوئی کام کرتا تھا لیکن بعد میں وہ اس کام سے علیحدہ ہو گیا اور اب بالکل بیکار اور دنیا سے بے تعلق بیٹھا ہے اور نظام عالم آپ ہی آپ چل رہا ہے۔

پھر حال دونوں صورتوں میں سے کوئی صورت بھی تسلیم کی جائے فرشتوں کا وجود محال اعتراض نہیں ٹھیکر کیونکہ اگر خدا تعالیٰ کسی وقت کوئی کام کرتا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ اس وقت کوئی واسطہ وہ استعمال کرتا تھا یا نہیں یعنی کیا ابتدائے آفرینش میں دنیا کے وجود میں آنے کا ذریعہ کوئی طبعی قواعد تھے یا جادو کے وہی کرشموں کی طرح برتغیر بغیر کسی قانون

خدا تعالیٰ کا فرشتوں کو پیدا کرنے کے واسطہ بنانا ایک قسمت کے متعلق نہیں۔

یا ذریعہ کے ہو جانا تھا اگر تسلیم کیا جائے کہ اس عالم کی بناوٹ ہی ایسی ہے کہ اس کے اندر کا ہر تغیر کسی قاعدہ کے ماتحت معلوم ہوتا ہے تو ماننا پڑے گا کہ خدا تعالیٰ نے اس عالم کو وجود میں لانے کے لئے بعض واسطہ بھی پیدا کئے تھے اور بعض قافیں جاری کئے تھے جن کے ماتحت یہ علم پیدا ہوا اور اس نے موجودہ صورت اختیار کی اگر تسلیم کیا جائے اور اس کے تسلیم کرنے کے بغیر چارہ نہیں تو پھر بھی تسلیم کرنا ہو گا کہ فرشتوں کے وجود پر بھی کوئی اعتراض نہیں کیونکہ جس طرح ایک وسیلہ اور واسطہ کا اختیار کرنا خدا تعالیٰ کی قدرت کے منافی نہیں اسی طرح دوسرے وسیلے یا واسطے کا استعمال کرنا بھی اس کی قدرت کے منافی نہیں۔

اسی طرح اگر بغیرہ رکھا جائے کہ خدا تعالیٰ اب بھی نظام عالم کے چلانے میں کوئی دخل رکھتا ہے تب بھی فرشتوں کے وجود پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر خدا تعالیٰ تجی پیدا کرنے کے لئے انسانی لطفہ سے کام لیتا ہے۔ حیوان کی پیاس بجھانے کے لئے پانی سے کام لیتا ہے۔ دنیا کو روشن کرنے کے لئے سورج سے کام لیتا ہے اور اس کی قدرت پر کوئی حوت نہیں آتا۔ تو نظام عالم کے جاری رکھنے کے لئے اگر اس نے فرشتوں کو بھی واسطہ بنایا ہو تو اس کی قدرت پر کوئی حرف آئے گا۔

اصل بات جیسا کہ قرآن کریم سے ثابت ہے اور قانون قدرت اس کی تصدیق کرتا ہے یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنی حکمت کا طے سے کارخانہ عالم کو ایک وسیع قانون کے ماتحت چلایا ہے قرآن کریم فرمانا ہے رَفَعَ سَمَكُهَا فَنَسَمَكُهَا وَاعْظَمَ سَمَكُهَا لَيْلَهَا وَآخَرَجَ ضَحْكُهَا (الانزاعات ص ۷۷) یعنی آسمان کو دیکھو کہ ہم نے اس کی بلندی کو خوب بلند بنایا ہے اور پھر اسے تمام ضروری قوتیں اور کمالات دے دیں اور اس کی قوتوں کو دو طرح کا بنایا ہے ایک مخفی جرات کی طرح پوشیدہ ہیں اور ایک ظاہر کردہ ہر کی طرح روشن ہیں۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ نظام آسمانی ایک کامل قانون پر مبنی ہے جس میں سے کچھ مخفی

ہے اور غور اور فکر اور تدبیر سے اس کا علم ہوتا ہے اور کچھ ظاہر روشن ہے کچھ برسی آنکھ بھی اس کا مطالعہ کر سکتی ہے یہ دونوں قسم کے قانون۔ قانون قدرت کا مطالعہ کرنے والوں پر روشنی ہے۔ سورج اور چاند کو ہی لے لو کچھ اثرات ان کے ایسے واضح ہیں کہ جاہل اور آن پڑھ لوگ بھی ان سے واقف ہیں اور کچھ قانون ان کے ایسے مخفی ہیں کہ ہزاروں سالوں کے مشاہدہ کے بعد ان کا ایک نہایت خفیف حصہ علم ہیئت کے ماہر و سائنسدان دریافت کر سکے ہیں اور مزید تحقیقات میں ہوتی جا رہی ہیں۔ اس وسیع سلسلہ علت و معلول اور سبب اور مسبب کی اولیٰ کڑی مٹانے میں اور ہر طرح آخری کڑیوں کو دیکھ کر کوئی شخص خدا تعالیٰ کے قادر ہونے پر اعتراض نہیں کر سکتا اسی طرح پہلی کڑی کی وجہ سے بھی اسکی قدرت پر کوئی اعتراض نہیں کیا جاسکتا۔

غرض یہ اور بات ہے کہ کوئی انسان خدا تعالیٰ کا ہی مخلوق کہے۔ اس صورت میں تو اسے پہلے ہستی باری تعالیٰ کے دلائل معلوم کرنے چاہئیں لیکن خدا تعالیٰ کو مانگو اور یہ مانگو کہ خدا تعالیٰ اس دنیا میں قانون اور وسائل سے کام لے رہا ہے اور سب کا قانون دنیا کا مختلف وسیلوں اور اسباب اور علتوں کے تحت چلا جا رہا ہے یہ کہنا کہ فرشتوں کا وجود خدا تعالیٰ کی قدرت کے خلاف ہے ایک نہایت ہی کمزور ورم ہے مگر اور مزید وسیلوں اور اسباب اور علتوں اور قانونوں سے کام لینے سے خدا تعالیٰ کی قدرت میں فرق نہیں آتا تو فرشتوں کے پیدا کرنے سے کیوں خدا تعالیٰ کی قدرت میں فرق آجائے گا مگر اس کے لئے دیکھئے کتاب بنائے گئے خدا تعالیٰ نے روشنی پیدا کی ہے اور اس سے خدا تعالیٰ کے قادر ہونے میں فرق نہیں آیا اور کافروں کو ضلالت پر قادر کرنے کے لئے اس نے ہوا پیدا کی ہے اور اس سے اسکی قدرت پر کوئی حرف نہیں آیا تو اسی طرح فرشتوں کو کارخانہ عالم کے چلانے میں ایک علت اولیٰ بتلنے میں اسکی قدرت میں کوئی فرق نہیں آتا۔

قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ نظام عالم کا سلسلہ ہر طرف بھی اسی سے چلا جائے آہستہ آہستہ باریک در باریک علل

یا نتائج میں غائب ہو جاتا ہے صرف اسکی درمیانی کڑیاں ظاہر اور روشن ہوتی ہیں انسان ہی کو لے لو اسکی پیدائش کے پہلے کے علل اور اسباب بھی مخفی ہیں اور اسکی موت کے بعد کے نتائج بھی مخفی ہیں۔ ان دونوں مخفی اور باریک حالات کا فرشتوں سے جو مخلوق کی زنجیر کی باریک ترین کڑیاں ہیں گہرا تعلق ہے گویا وہ خدا تعالیٰ اور دوسری مخلوق کے درمیان ایک واسطہ کے طور پر ہیں چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے وَأَنَّا إِنَّا رَبُّكَ الشَّمْسُ (نجم ۳) اور بات یہ ہے کہ ہر چیز کی انتہا و تیسرے رب کی طرف جاتی ہے اور اس انتہا کا ذریعہ خدا تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ مخلوق کا آخری واسطہ خدا تعالیٰ سے نکلنے کے لئے ملائکہ ہیں جب چیز پیدا ہوتی ہے تو اسکی پہلی کڑی ملائکہ ہوتے ہیں اور جب ختم ہوتی ہے یا اپنی منزل ختم کرتی ہے تو اسکی آخری کڑی بھی ملائکہ ہوتے ہیں اور اس طرح باریک در باریک اسباب سے شروع ہو کر مخلوق ظاہری شکل اختیار کرتی ہے اور پھر باریک در باریک شکلوں میں بدلتے ہوئے فرشتوں کے ذریعہ سے اپنی منزل مقصود کو پہنچ جاتی ہے چنانچہ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ ملائکہ تمام نظام عالم کی ابتدائی کڑیاں ہیں اور خدا تعالیٰ کے حکم کو چلانے والے ہیں قرآن کریم فرماتا ہے الَّذِينَ يَحْكُمُونَ الْأَرْضَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا (مومن ۱۷) یعنی فرشتے جو عرش کو اٹھاتے ہیں اور وہ بھی باوجود عرش کے گرد ہیں اپنے رب کی حمد کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنوں کے قصور و دل کے لئے معافی کی دعاؤں میں ملنے رہتے ہیں۔ عرش کے معنی سورہ بقرہ میں بیان کئے گئے ہیں اور ثلاث کیا گیا ہے کہ اس سے مراد صفات الہیہ کے طور کے ہیں پس عرش کو اٹھانے کے معنی یہ ہونے کہ خدا تعالیٰ کی صفات کو ظاہر کرتے ہیں۔ جو مخلوق کا رخاۂ علم صفات الہیہ کے ماتحت چلتا ہے اس کا مطلب یہ نکالنا کہ تمام کارخانہ عالم کے چلانے کی وہ پہلی کڑیاں ہیں اور خدا تعالیٰ کی صفات کو علم مادی میں جاری کرتے ہیں۔

قرآن کریم کی مختلف آیات میں فرشتوں کے کام بھی بیان کئے گئے ہیں مثلاً وحی الہی کا نزول۔ قانون قدرت کا اجراء موت و حیات کے قانون کو چھانا۔ نیک تحریکوں کا دلوں میں پیدا کرنا وغیرہ وغیرہ جن کو ان کی متعلقہ آیات کے ماتحت بیان کیا جائیگا اس آیت زیر تفسیر میں جو ملائکہ کا ذکر کیا گیا ہے اس کی وجہ

فرشتوں کو آدم کی چند آیات چھوڑ کر بیان کی گئی ہے اور وہ یہ ہے وَإِذْ قُلْنَا فِرْعَانَ بِرَدِّيْكَ لَعْنَةُ اللَّهِ لِلَّذِينَ اتَّخَذُوا وَإِذْ فَتَقْتَحَدُوا (بقدر آیت ۴۴) یعنی یاد کرو جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کی فرمانبرداری کرو پس سب نے فرمانبرداری کی۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ملائکہ کا ایک کام یہ بھی ہے کہ چونکہ وہ تمام اسباب مادہ کی علت

اولیٰ ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی مامور کو مبعوث فرماتا ہے تو ساتھ ہی انہیں بھی حکم ملتا ہے کہ وہ تمام کائنات کو اس کی تائید میں لگا دیں اور اس طرح کل دنیا ہی مامور کی خدمت میں لگ جاتی ہے اور وہ باوجود شدید مخالفت کے آخر غالب آ جاتا ہے اور

اس مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے جس کے لئے اسے بھیجا جاتا ہے۔ حدیث نبوی میں بھی یہ بیان ہوا ہے چنانچہ حدیث میں آتا ہے إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ قَبِيْلًا أَتَاهُ جِبْرِئِيلُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ قَبِيْلًا فَأَتَاهُ جِبْرِئِيلُ فَيُخْبِرُهُ جِبْرِئِيلُ فَيُنْزِلُ جِبْرِئِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ قَبِيْلًا فَأَتَاهُ جِبْرِئِيلُ فَيُخْبِرُهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يَنْزِلُ بِهِ

الْقَبِيْلُ فِي الْأَرْضِ (بخاری جلد ۱۸ ص ۱۸۸) کتاب الادب باب المقتض من اللہ یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ کو اپنا محبوب بنا لینا ہے تو جبریل سے فرماتا ہے کہ میں خدا تعالیٰ شخص سے محبت کرتا ہوں اس پر جبریل بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہے پھر جبریل دوسرے

آسمانی فرشتوں سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے پس تم بھی اس سے محبت کرو اس پر سب آسمانی وجود اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اس کے بعد دنیا کے لوگوں میں بھی اس کی قبولیت کی روح پیدا کر دی جاتی ہے۔ اس حدیث

میں اوپر کی آیت کا مضمون ہی دوسرے لفظوں میں بیان کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ وہ نبوی تغیرات جو اللہ تعالیٰ کے

حکم سے ہوتے ہیں ان کی علت اولیٰ ملائکہ ہیں اور ان کا ایک کام اللہ تعالیٰ کے مامورین کی قبولیت کا پھیلانا ہے۔

چونکہ وہ دیوبی تغیرات کے سربراہ ہوتے ہیں ان کی تائید سے کل کارخانہ عالم مامورین کی تائید میں لگ جاتا ہے اور آسمانی تائیدات کو دیکھ کر سفلی وجود آخر ہدایت پا جاتے ہیں اور ماموروں کو قبول کر لیتے ہیں۔

خلاصہ یہ کہ ملائکہ روحانی وجود ہیں اور مادی عالم کی پہلی کڑیاں اور اس کے حذب ہیں اور ان کا وجود درباریوں کے طور پر نہیں ہے بلکہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کارخانہ عالم کو چلانے کے لئے مختلف اسباب پیدا کئے ہیں اسی طرح انہیں کائنات عالم کی تغیرات کے لئے پہلی علتیں اور اجرائی اسباب بنایا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسکے بنائے ہوئے قواعد کے ماتحت

دنیا میں تغیرات پیدا کرتے چلے جاتے ہیں اور ان کی تدریس یہ کارخانہ عالم صحیح طور پر مقرر قوانین کے مطابق چلتا جاتا ہے بیشک بوجہ ان کے نظریہ آسنے کے تدریس کام نہ لینے والے لوگ

ان کے وجود کا انکار کرتے ہیں لیکن یہ انکار ایسا ہی ہے جیسا کہ بعض جاہل قانون قدرت کے باریک اسباب کو نہ جاننے کی وجہ سے ان کا انکار کر دیتے ہیں چنانچہ اب تک دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو جہابیوں کے جراثیم کا انکار کرتے ہیں اور انہیں دیوبی دیوتاؤں کے عقیدہ اور انارائی کی طرف منسوب

کرتے رہتے ہیں۔ ورنہ جو لوگ روحانیت سے ادنیٰ تعلق بھی رکھتے ہیں انہیں ملائکہ کو دیکھنے کا بھی موقع ملا ہے جیسا کہ تخیل میں حضرت مسیح پر جبریل کے آترنے کا ذکر آتا ہے اور قرآن کریم

میں اور احادیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل میں کے آترنے کا ذکر آتا ہے اور موجودہ زمانہ میں باقی سلسلہ صحابہ نے ملائکہ سے تعلق کا دعویٰ کیا ہے۔ راقم سطور بھی اس امر میں

خدا تعالیٰ کے فضل سے کسی قدر مشاہدہ رکھتا ہے اور اس ذاتی مشاہدہ کے بعد بیشک ان لوگوں پر حیران ہوتا ہے جو ملائکہ کو تدفیف انسان کی تخیلی طاقتیں قرار دیتے ہیں ذاتی مشاہدات کے بعد ایسے لوگوں کے خیالات کو محض وہم اور عدم علم میں

وہی اس سے فرشتوں

ملائکہ انسان کا نہیں
فرشتوں کا نہیں

أَدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَكَةِ

(اٹھنے) آدم کو سب نام سکھائے پھر (جن چیزوں کے وہ نام تھے) ان کو ملائکہ کے سامنے (پیش)

فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ

رکے فرمایا کہ) مگر تم درست بات کہہ رہے ہو تو تم مجھے ان کے نام بتاؤ

صَادِقِينَ ۝ قَالُوا سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا

۳۲ انہوں نے کہا تو بے عیب ہے جو (کچھ)

قرار دیا جاسکتا ہے۔

ملائکہ کے کاموں ان کی پیدائش کی غرض ان سے تعلق رکھنے کے ذرائع اور فوائد اور ایسے ہی بہت سے امور کے متعلق میری کتاب مَلَكُوتُكَ اللہ وکھینچا ہے اس طویل مضمون کو کچھ آئی طور پر تفسیر میں بیان نہیں کیا جاسکتا۔ اس مختلف آیتوں کے ماتحت متعلقہ امور کو بیان کیا جائے گا۔ خلاصہ اس آیت کا یہ ہے کہ اس میں پہلی آیات کے اس دعویٰ کی دلیل دی گئی ہے کہ خدا تعالیٰ ضرورت کے موقع پر اپنے مامور بھیجتا ہے اور شروع زمانہ سے ایسا کرتا چلا آیا ہے جب وہ ایسا مامور بھیجتا ہے تو فرشتوں کو اسکی آمد کی اطلاع دیتا ہے تاکہ وہ اپنے اپنے حلقہ نظام میں انکی تائید کی راجعلائیں۔ اور یہ بھی کہ ہمیشہ سے پرستش، تہلیل، آئی ہے کہ جب وہ مامور آتا ہے بدکار تو الگ رہے نیکو اور فرشتہ خلعت لوگ بھی بوجہ نبوت کے زمانہ سے بعد کے اور اسکی خصوصیات سے ناواقفیت کے نبوت کی ضرورت کو نہیں سمجھتے اور اس نئے نظام کی حقیقت سے بے خبر ہونے کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ وقت کے نبی کے ذریعہ سے قائم کرنا چاہتا ہے اس کی بعثت کی ضرورت کا انکار کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہر حال اس نظام کو قائم کرتا ہے اور دنیا کی غیر معمولی بہتری کے مسلمان پیدا کر دیتا ہے اور اس آیت سے اس طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ محمد رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور قرآن کریم کے نزول کے وقت میں بھی ایسا ہی ہونا لازمی تھا اگر اس وقت کے کفار ان کی بعثت کی عدم ضرورت کے قائل ہیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں جب نبوت کی ابتدا ہوئی تھی تو ملائکہ تک اسکی ضرورت کو نہیں سمجھ سکتے تھے مگر آخر واقعات نے ان سے اس کی عظمت کا اقرار کروا کر چھوڑا۔

۳۳ ص لغات۔ آدَمَ۔ ابو البشر صلوات اللہ علیہ

کا نام ہے بعض لوگوں نے اسے انجلی قرار دیا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ یہ مشفق ہے اور میرے نزدیک یہی درست ہے اس صورت میں اس کے غیر منصف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ علم بھی ہے اور وزن فعل پر بھی ہے اگر مشفق مانا جائے اور یہ بھی یہی درست۔ تو پھر آدم کا نام اس لئے آدم رکھا گیا کہ وہ لوگوں کو ایک تمدن پر جمع کرنے والے تھے چنانچہ کہتے ہیں آدَمَ بَيْنَهُمْ (يَادَمُ) آدَمًا: أَلَفْتُ وَوَقَعْتُ لَوْ كُنْتُ كُوجع کیا۔ یا پھر اس وجہ سے ان کو آدم کہا گیا کہ وہ مختلف عناصر سے بنے تھے۔ اور ان میں مختلف قومی جمع کر دیئے گئے تھے کیونکہ آدَمَ الْخَبْرُ کے معنی ہیں خَلْقُهُ يَأْتِي دَامِ کہ روئی کو سالن کے ساتھ ملا دیا۔ یا اس لئے کہ وہ اپنے ساتھیوں کے لئے نمونہ تھے۔ چنانچہ جب آدَمَ أَهْلَهُ کہیں تو اس کے ساتھ ہوتے ہیں صَارَ لَكُمْ أُسْوَةٌ کہ وہ اپنے فائدہ ان کے لئے نمونہ بن گیا۔ یا اس وجہ سے کہ وہ سطح زمین پر رہتے تھے نیز کہ

نُفُوسَ آتٍ وَارْتَقَالُ وَكَفَّ لِمَلَكُوتِكَ

صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا۔ اور آپ کے جواب پر اس نے کہا صدقت یعنی آپ نے درست کہا۔ یہ نہیں کہ آپ نے سچ بولا۔ پس ان کُتِبَتْ صِدْقَتَيْنِ کے معنی ہونگے اگر تم درست بات کہہ رہے ہو۔

تفسیر۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا نام سکھائے اس میں مفسرین نے اختلاف کیا ہے بعض نے کہا ہے کہ اشیاء کے نام سکھائے مثلاً چال کا نام پیالہ۔ ہنڈیا کا نام ہنڈیا سکھایا یعنی زبان سکھائی (دور منشور) بعض نے اس پر یہ زیادتی کی ہے کہ تمام زبانیں سکھائیں (فتح البیان) یہ معنی باطل خلاف عقل و نقل ہیں بعض نے کہا ہے کہ آدم کو اسکی اولاد کے نام بتائے (دور منشور)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ظاہر الفاظ میں نہیں فرمایا کہ کیا نام سکھائے اس وجہ سے اختلاف ہوا ہے لیکن اگر ہم قرآن کریم کو غور سے دیکھیں تو آسانی سے سمجھ میں آسکتا ہے کہ اسماء سے کیا مراد ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ انسانوں کے متعین ہونے کی صورت میں ان کے لئے ایک زبان کی ضرورت تھی اور اللہ تعالیٰ نے فرور آدم کو زبان کا علم سکھایا ہوگا لیکن قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے ایک خاص اسماء بھی ہیں جن کا لیکن انسان کے دین اور حقوق کی تکمیل کے لئے ضروری ہے اور جن کو خدا تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں سکھا سکتا پس اس جگہ جن

اسماہ کے سکھانے کا ذکر ہے ان سے وہ اسماء ضرور مراد ہیں اور ان اسماء کا قرآن کریم کی اس آیت میں ذکر ہے وَلِلّٰهِ اسْمَاءُ الْحُسْنٰی فَادْعُوْهُ بِهَا وَذَمُّوا الَّذِیْنَ یَلْحَدُوْنَ فِیْہِ اسْمَآئِہِ سِجِّیْرًا مَا کَانُوْا یَعْمَلُوْنَ اَعْمَالًا (۲۲) یعنی اللہ تعالیٰ تمام نیک ناموں یعنی صفات کا مالک ہے پس اللہ کو ان ناموں سے یاد کیا کرو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں یعنی صفات میں غلط راستہ کو اختیار کرتے ہیں اور شک اور جھگڑے سے کام لیتے ہیں وہ اپنے اعمال کا بدلہ پائیں گے اس آیت سے ظاہر ہے کہ (۱) اللہ تعالیٰ کے اسماء یعنی صفات کا صحیح علم حاصل کئے بغیر انسان اللہ تعالیٰ کا

سطح زمین کو آدمی الا درض کہتے ہیں۔ یا اس لئے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان ایک وسیلہ تھے۔ کیونکہ اَلَا دَمَدَہُ کے معنی اَلْوَسِیْلَةُ کے بھی ہیں (اقرب)

اَلَا سَمَاءٌ۔۔ اسم کی جمع ہے۔ اور اَلَا مَعْمُورُ کے معنی ہیں اَلَلْفَظُ الْمَوْضُوْعُ عَلٰی اَنْحَوَہِیْ وَالْمَحْرَضِ لِتَحْقِیْقِہِ کہ جو لفظ کسی چیز کی حقیقت کے بیان کے لئے اور اسکی صفات کے بیان کے لئے لاتے ہیں اسے اسم کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے نیز کہتے ہیں اِسْمُ الْمَشْنُوْعِ عَلَیْہِ مَعْنٰی کہ کسی چیز کو پہچاننے کے لئے جو اس کے بالمقابل لفظ رکھا جاتا ہے اسے اسم کا اسم کہتے ہیں (اقرب) کلیات ابی البقا میں ہے اَلَا سَمٌ۔۔ ذَاتُ الشَّیْءِ وَالْاِسْمُ اَلْبَیِّنُ الصَّغَرُ کہ اسم اس کو بھی کہیں گے کہ جو کسی چیز کی حقیقت اور ذات کو بیان کرے۔ اور اس کو بھی کہیں گے جو اس چیز کی صفات کو بیان کئے (کلیات)

عَرَضُہُمْ۔۔ عَرَضُ الشَّیْءِ اَلْمَعْنٰی ہُوَ اَظْہَرُہُ لَہُ اس کے سامنے کسی چیز کو پیش کیا۔ اور جَبَّ عَرَضُ الْمَتَاعِ بِالْبَیِّنِ کہیں تو معنی یہ ہونگے کہ اَظْہَرَہُ لَہُ لَدَوٰی الرَّغْبَةِ یَبْتَغُوْنَہُ کہ سامان خریداروں کے سامنے پیش کیا۔ اور عَرَضُ الشَّیْءِ عَلَیْہِہُ کے معنی ہیں اَرَادَہُ اِیَّآہُ۔۔ اسے کوئی چیز دکھائی۔ (اقرب)

اَنِیْثُوْنِ۔۔ اَنِیْثُوْنِ الجمع کا صیغہ ہے۔ اور اَنْبِیَآءُ الْخَبْرِ کے معنی ہیں خَبْرُہُ اس کو خبر دی (اقرب) پس اَنِیْثُوْنِ کے معنی ہونگے مجھے خبر دو۔

صَدَقْتَيْنِ۔۔ صَدَقْتُ (بَصَدَقْتُ) صَدَقًا وَصَدَقًا سے اسم فاعل جمع کا صیغہ ہے۔ اور صَدَقْتُ یَفِی الْمَحْدُوْنِ کے معنی ہیں اس نے سچی بات کہی (اقرب) صَدَقْتُ الْخَبْرَ اَنْبِیَآءُ بِالْبَصَدَقِ اُسے اس نے جوابات کہی وہ درست تھی (اقرب) اَلْعَرُوسُ میں ہے صَدَقْتِیْ فُلَانٌ قَالَ لَیْ الْبَصَدَقُ یعنی اس نے جوابات کہی درست تھی (تاج) بخاری اور مسلم میں مدیث ہے کہ ایک وفد جبرائیل نے آنحضرت

اَلَا سَمَاءٌ

عَرَضُہُمْ

اَلَا سَمَاءٌ
اَلَا سَمَاءٌ
اَلَا سَمَاءٌ

اَنِیْثُوْنِ

صَدَقْتَيْنِ

عرفان حاصل نہیں کر سکتا اور اس کے فضلوں کا وارث نہیں ہو سکتا (۲) ان اسماء یعنی صفات کا صحیح علم اسی کے سکھانے سے آ سکتا ہے جو لوگ اپنے خیال اور عمل سے کام لیتے ہیں وہ ضرور غلطی کرتے ہیں اور اسماء الہیہ کا صحیح علم حاصل نہیں کر سکتے پس آدم چونکہ مذہب کے قیام اور اخذ سے مخلوق کے وصال کی غرض سے مبعوث ہوئے تھے ضروری تھا کہ انہیں اسماء الہیہ سکھائے جائے تا ان کی امت ان ناموں کے ذریعہ سے خدا تعالیٰ کو شناخت کرتی اور اس سے تعلق پیدا کرتی اور اگر وہ نام نہ سکھائے جاتے تو اس کے ٹھہرا اور بے دین ہونے کا خطرہ تھا۔

جب یہ ثابت ہو گیا کہ اسماء الہیہ کا آدم کو سکھانا ضروری تھا تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جن اسماء کے سکھانے کا اس آیت میں ذکر ہے ان میں اسماء الہیہ ضرور شامل تھے بلکہ مذہب کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہی نام اہل میں مقصود تھے اور ان کے ہوا جو نام بھی ہوں وہ ان کے تابع ہونگے۔ سابق مفسرین میں سے منہر نے اسماء کے معنی اسماء الہیہ کے ہی کئے ہیں (فتح البیان) مصنف فتح البیان نے اسے بے دلیل قرار دیا ہے مگر یہاں کہ اوپر لکھا گیا ہے یہ معنی سبب ہونا سے زیادہ با دلیل ہیں۔

ان معنوں کی تفسیر اس امر سے بھی ہو جاتی ہے کہ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ جو اسماء آدم کو سکھائے گئے تھے فرشتے ان سے پوری طرح واقف نہ تھے اور وہ اسماء جن سے فرشتے فرؤا اعلیٰ طور پر واقف تھے ان میں صفات الہیہ ہی ہیں کیونکہ ان کی نسبت قرآن کریم میں آتا ہے کہ یَقْعَتُونَ مَا بِيَوْمُ مَوْزُونَ (نحل ۷۷) انہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں اس کے ہوا کچھ نہیں کرتے اور کر نہیں سکتے۔ اور جب فرشتے وہی کچھ کرتے ہیں جو انہیں کہا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی بخشش اور خدا تعالیٰ کی ستاری اور خدا تعالیٰ کی قہاری کی صفات کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے۔ انسان ہی ہے جسے خدا تعالیٰ نے علم دیکر مقدرت دی ہے کہ وہ جو بہت

چاہے اپنے لئے اختیار کرے اور خطا اور نسیان کا سے محل بنا لے یہ وہ خدا تعالیٰ کے علم کے بعد بھی نافرمانی کرتا ہے اور کبھی نوبہ اور کبھی نسیان کا مرتکب ہوتا ہے اور کبھی پھر صحیح راستہ کی طرف واپس آتا ہے اور اسی طرح خدا تعالیٰ کی بخشش اور اس کی رہنمائی سے فائدہ اٹھاتا ہے اور کبھی نافرمانی پر اصرار کر کے خدا تعالیٰ کے غضب کو بھگتا کرتا ہے پس صفات الہیہ کا کامل علم انسان کو ہی حاصل ہوتا ہے ملائکہ کو نہیں۔ وہ صرف اس صفت کو ہی جانتے ہیں جو ان سے متعلق ہے اسی لئے اس آیت میں مَحَلَّتْهَا کا لفظ رکھ کر اس پر زور دیا ہے کہ ملائکہ اپنے ساتھ تعلق رکھنے والی ایک صفت یا ایک سے زیادہ صفات سے تعلق رکھتے ہیں مگر انسان تمام صفات الہیہ سے واقف ہوتا ہے وہ تقیم ہے یہ بھی رحمت بننے کی قابلیت رکھتا ہے وہ غفار ہے یہ بھی غفار بننے کی قابلیت رکھتا ہے وہ قہار ہے یہ بھی قہار بننے کی قابلیت رکھتا ہے وہ جبار ہے یہ بھی جبار بننے کی قابلیت رکھتا ہے وہ شکور ہے یہ بھی شکور بننے کی قابلیت رکھتا ہے ظاہر ہے کہ فرشتے ان سب صفات کے حامل نہیں ہو سکتے مثلاً موت کے فرشتے ہیں ان کا کام صرف جان نکالنا ہے وہ کسی پر رحم نہیں کر سکتے مدد میں ملتا کہ تھلا

پر مامور فرشتے کسی کی جان نہیں نکال سکتے۔ کام اہل لے و لے فرشتے کوئی اور کام نہیں کر سکتے۔ مگر ایک کامل انسان اپنے اپنے موقع پر جیسا تا بھی ہے مارتا بھی ہے بخشتا بھی ہے اور سزا بھی دیتا ہے پس انسان تمام صفات الہیہ کا حامل ہے مگر فرشتے صرف ایک ایک یا چند صفات کے حامل ہیں اس لئے انسان کو صفات الہیہ کا جو کامل علم دیا جی ہے وہ فرشتوں کو نہیں دیا گیا اور اس کی بنیاد آدم کے ذریعہ سے اور ان کے وقت سے رکھی گئی ہے ان سے پہلے کا انسان چونکہ کامل نہ تھا وہ یہ علم نہ رکھتا تھا اور تمام صفات الہیہ سے واقف نہ کیا گیا تھا۔

جیسا کہ پہلے اشارہ کیا گیا ہے زبان کا مفہوم بھی اس آیت کے مفہوم میں بطور تشبہ شامل ہے کیونکہ تمدن کے قیام کے لئے کسی زبان کا ہونا ضروری تھا اور معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو زبان کے اصول سکھائے جن کے مطابق انہوں نے زبان کا علم جاری کیا اور اسی آیت پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ زبان عربی زبان تھی کیونکہ اس آیت سے ظاہر ہے کہ آدم کو اسماء مستحیات کے ذریعہ سے سکھائے گئے تھے یعنی جس زبان کا انہیں علم دیا گیا تھا اس بنا مستحیات اور اسماء کے اتحاد پر مبنی یعنی ہر چیز کا نام اہل خصوصیت کی بنا پر رکھا گیا تھا نہ کہ بے تعلق اور بے ربط۔ اور یہ خصوصیت صرف عربی زبان میں ہے کہ اس کے تمام اسماء مستحیات سے گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ دوسری زبانوں میں یہ بات نہیں ہے ان زبانوں میں نام سے صرف مشابہت کا فائدہ حاصل کیا گیا ہے اگر ان ناموں کو بدل دیا جائے تو بھی کوئی ہرج و مرج واقع نہیں ہوتا مثلاً اردو میں غلبہ سے بنائی ہوئی غذا کو روٹی کہتے ہیں انگریزی میں بریڈ اور فارسی میں نان۔ اگر ان ناموں کی جگہ شگ جوتی یا جریڈ یا پان۔ اس چیز کے نام رکھ دئے جائیں تو کوئی ہرج و مرج واقع نہیں ہوتا مگر عربی زبان میں اس چیز کا نام خُبْز ہے جو بمعنی ہے عربی زبان میں خب زب جمع ہوں تو ان کے معنوں میں عمل اور پھولنے کے معنے ہائے جلتے ہیں۔ چنانچہ خُبْز کے معنی ہیں سینہ کو باہر نکالا اور خُبْز کے معنی ہیں بغیر پیکاری اور نقص کے مونا ہو گیا اور خُبْز کے معنے ہیں جلدی جلدی ہاتھ مار کے عمل کیا پس خُبْز کے معنے ہوئے وہ چیز جسے جلدی جلدی ہاتھوں سے تیار کیا جائے اور وہ موٹی ہو جائے اور پھول جائے اور یہ روٹی کا عین نقشہ ہے۔ روٹی کو جلدی جلدی ہاتھ مار کر تیار کیا جاتا ہے اور آگ میں رکھنے کے بعد وہ پھول جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ روٹی کے لئے اگر عربی زبان میں خُبْز کی جگہ کوئی اور لفظ رکھا جائے تو اس سے روٹی کی حقیقت ظاہر نہیں ہوتی بلکہ روٹی کا مفہوم خب زب

آیت عَلَّمَ آدَمَ
الْأَسْمَاءَ مِنْ
عِلْمِ اللَّهِ
زبان کے اصول
سکھائے۔

آدم علیہ السلام کو
عربی زبان کے اصول
سکھائے گئے۔

عربی زبان اس لئے
ہے۔

کے حروف کے طوائف سے ہی پیدا ہوتا ہے اسی طرح اللہ کے نام سب کو لے لو۔ سب کے معنے تربیت کرنے اور ادنیٰ سے اعلیٰ حالت تک پہنچانے کے ہیں اس لفظ کی جگہ کوئی اور لفظ رکھو تو یہ غرض کبھی پوری نہ ہوگی پھر عربی میں اسماء کو سماء کہتے ہیں جس میں مر و جس سے یہ لفظ بنا ہے ہندی اور ارتفاع پر دلالت کرتا ہے مگر آسمان فارسی کا لفظ یا سکائی انگریزی کا لفظ اس حقیقت کو ظاہر نہیں کرتا پس عربی ہی ایک ایسی زبان ہے جس میں سب نام نام و لے کی حقیقت کو ظاہر کرنے کے لئے بنائے گئے ہیں اگر ان ناموں کو بدل دو تو وہ اس حقیقت کو ظاہر نہیں کریں گے بلکہ صرف ایک علامت رہ جائیں گے لیکن دوسری زبانوں میں اس حقیقت کا نام و نشان نہیں پایا جاتا اَلَا مَا شَاءَ اللَّهُ جس زبان سکھانے کے معنوں سے یہ مراد لی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو ایک ایسی زبان سکھائی جو بے معنے اور بے ربط نہ تھی بلکہ اس کی بنیاد فلسفہ پر مبنی اور اس کے تمام لفظ با معنی تھے یا دوسرے الفاظ میں یہ کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان سکھائی جو بعد میں دوسری زبانوں کی ماں بنی جس میں اس لطیف نکتہ کے لئے باقی سلسلہ احمدیہ کی کتاب مَعْنَى التَّخْفِيفِ دیکھو جس میں نہایت لطیف پیرایہ میں عربی زبان کے اتم الاسماء ہونے کا مسئلہ بتایا گیا ہے)

میری مراد اوپر کی تحریر سے یہ ہے کہ عربی زبان اپنی موجودہ شکل میں آدم علیہ السلام کو سکھائی گئی یا یہ کہ آدم علیہ السلام کے بعد اس نے ترقی نہیں کی بلکہ میری مراد صرف یہ ہے کہ اس آیت کے مفہوم کے مطابق عربی زبان کے بعض اصول پر اس وقت بنیاد رکھی گئی تھی باقی رہا یہ کہ وہ بعد میں تبدیل بھی ہوئی یا اس میں اور الفاظ کی ترقی ہوئی اس کا نہ اس مسئلہ سے تعلق ہے نہ اس سے عربی زبان کی اس افضلیت یا خصوصیت میں کوئی فرق آتا ہے اصول دہی ہیں ان اصول کی اتباع میں زبان آگے ترقی کرتی جلی گئی ہے اور آئندہ بھی ترقی کر سکتی ہے۔

عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا وَهُوَ يُعَلِّمُ بَعْدَ ظَعْنِهِ وَأَعَادَ لَهُمْ آلَهُمْ
 ہو گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ علم کے سنیے خارج ذراخ سے سکھانے کے علاوہ طبعی طور پر سکھانے کے بھی ہوں یعنی یہ مطلب بھی ہو کہ آدم کی قدرت میں اللہ تعالیٰ نے مختلف علوم کے سکھانے کا مادہ رکھا یہ ظاہر ہے کہ ہر جنس کے افراد کو اپنی جنس سے تعلق رکھنے والے علوم کو بھی ایک دوسرے سے کم و بیش سیکھتے ہیں لیکن جو علوم ان کے دائرہ سے باہر ہوں انہیں وہ بالکل نہیں سیکھ سکتے ہیں معلوم ہوا کہ ہر جنس کے لئے اللہ نے الگ الگ قوتوں کے دائرے مقرر کئے ہیں انسان کے علم حاصل کرنے کا دائرہ اور بے طوطے کا اور مینا کا اور گھوڑے کا اور۔ اور کتے کا اور مینا طوطا بھی سکھانے سے چند لفظ سیکھ لیتے ہیں لیکن پوری طرح بات سمجھ کر ہر قسم کے موضوع پر بات نہیں کر سکتے لیکن انسان ایسا کر سکتا ہے گھوڑے اور کتے بھی بعض کر کے سیکھ لیتے ہیں لیکن انسان کی طرح ان کا یہ سیکھنا وسیع نہیں ہوتا۔ پس ایک معنی اس آیت کے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر وسیع علوم سکھانے کی قابلیت پیدا کی اس صورت میں علم کے اَلْأَسْمَاءُ کے یہ معنی ہونگے کہ اس نے مختلف اشیاء کے خواص سمجھنے کی قابلیت انسان میں پیدا کی چنانچہ آدم کے وقت سے اس وقت تک انسان مختلف علوم میں ایجادیں کر رہا ہے اور ہر روز اس کا علم پہلے سے بڑھ رہا ہے اس صورت میں اسماء کے معنی خواص اور صفات کے ہی ہونگے مگر صفات الہیہ کی بجائے صفات طبیعیہ کے سکھانے کے جائیں گے۔ منطقی اصطلاح کی روشنی میں ان معنوں کی تشریح یہ ہوگی کہ آدم کو ہم نے حیوان مطلق بنایا یعنی مختلف اشیاء پر غور کرنے اور اسکی کمزوریتیں اور دوسروں کو سکھانے کی قابلیت اس میں رکھی جیسا کہ آيَةُ نَسَمَةٍ بَشَرًا جہم کے الفاظ میں اشارہ کیا گیا ہے۔

ان آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ خلاف کا تعلق ان اسماء کے سکھانے سے ہے جن کا ذکر پہلے کیا گیا ہے کیونکہ پہلی آیت میں صرف اس امر کا اظہار تھا کہ خدا تعالیٰ نے فرشتوں

سے ایک خلیفہ بنانے کا ذکر کیا۔ اس کے بعد اس آیت میں بتلایا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بعض اسماء سکھانے اس کے بعد کی دو آیتوں میں اپنی اسماء کے متعلق باتیں بیان کی گئی ہیں ان کے بعد فرماتا ہے کہ ہم نے طائحوں کو آدم کی فرمانبرداری کرو۔ اس سے ظاہر ہے کہ آدم کی خلافت ان اسماء کے سکھانے کے بعد شروع ہوئی اور اسی وقت سے طائحوں کو اس کی تائید اور نصرت کا حکم ملا پس پہلی آیت آدم کی خلافت کی خبر نہیں دیتی تھی بلکہ صرف خلافت کی خبر دیتی تھی اس کے بعد جب آدم علیہ السلام کو اسماء سکھائے گئے تو یہ گویا اس شخص کی تعین کا اظہار تھا جسے اللہ تعالیٰ نے خلافت کے لئے چنا تھا۔

یہ جو فرمایا گیا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا آدم کو اللہ تعالیٰ نے سب نام سکھائے اس سے یہ دھوکہ نہ کھانا چاہئے کہ تمام صفات الہیہ کا مکمل علم آدم کو دیا گیا یا ان کا مکمل علم آدم کو دیا گیا کیونکہ کس کس کا لفظ عربی زبان کے خارجہ کے مطابق ضروری نہیں کہ تمام افراد جنس پر مشتمل ہو بلکہ بسا اوقات یہ لفظ ضرورت کے مطابق اشیاء پر بولا جاتا ہے قرآن کریم میں متعدد جگہوں پر کس کس کا لفظ ان معنوں میں استعمال ہوا ہے چنانچہ فرماتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا أَتَوْا كُرُوا بِهِ فَتُحَنَّنَا عَلَيْهُمْ أَجْرَابٌ خَلِيلٌ شَرٌّ (انعام ۷۵)

عَلَّمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا
 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف اشیاء کے خواص سمجھنے کی قابلیت انسان میں پیدا کی۔

یعنی جب تمہارے پہلی قوموں نے اس نصیحت کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے پہلے تو ہر قسم کی ترقیت کے بعد ان پر کھول دیئے (اور پھر ان پر عذاب نازل کیا) جیسا کہ ظاہر ہے اس آیت میں کس کس کے لفظ کے یہ معنی نہیں کہ ہر نعمت دنیا کی ان کو ملی بلکہ صرف یہ فرض ہے کہ اس زمانہ کی اور ان کے ملک کی بڑی بڑی نعمتوں سے انہیں محنت ملا۔ اسی طرح اہل مکہ کی نسبت آتا ہے اَوَلَسَوْفَ نَكُونُ لَهُمْ حَرَثًا إِنَّا نَجْعَلُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا قَدْ لَدْنَا (قصص ۷۵) یعنی اہل مکہ کو ہم نے ایک عزت والے اور محفوظ مقام میں جگہ نہیں دی کہ ہماری طرف سے انعام کے طور پر اس کی

طرف فرم کے میوے لانے جاتے ہیں۔ اس آیت میں بھی کُھل سے تمام دنیا کے میوے مراد نہیں بلکہ بہت سے میوے جو اہل مکہ کی صحت کی درستی اور ان کی لذت کا سامان پیدا کرنے کے لئے ضروری تھے مراد ہیں۔ ان کے علاوہ بھی اور کئی آیات میں کُھل کا لفظ بہت سے جگہ ضرورت کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔

عربی زبان کے علاوہ باقی سب زبانوں میں بھی کُھل یا اس کے ہم معنی الفاظ علاوہ اپنے اصلی معنوں کے کثرت یا حسب ضرورت کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں اور سیاق و سباق یا محل استعمال سے ان کے اصلی معنوں اور ان مجازی معنوں میں فرق کیا جاتا ہے۔

جیسا کہ میں نے اوپر بتایا ہے آیت زیر تفسیر میں بھی کُھل سے مراد تمام صفات الہیہ مراد ہیں اور نہ انسان سے تعلق رکھنے والی سب صفات یا ان کا کل علم مراد ہے کیونکہ قرآن کریم سے ثابت ہے کہ علم دین جو صفات الہیہ سے تعلق رکھتا ہے دنیا پر آہستہ آہستہ کھولا گیا ہے اور اس کی پوری تکمیل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ہوئی ہے جیسا کہ فرماتا ہے اَلْيَوْمَ اَنۡكَلَفْتُ لَكَ فِرۡسًا وَّ اَتَعَمَّقُ عَنۡكَ فِرۡسًا مِّنۡ جَنۡتِي (مائدہ ۱۰) آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دوین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر کمال تک پہنچا دی پس آدم علیہ السلام پر تمام صفات الہیہ کا پورا انکشاف نہ ہوا تھا بلکہ وہ انکشاف آہستہ آہستہ کامل ہوتا ہوا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے اپنی انتہا کو پہنچا اور آدم کو سب احوال سکھانے کا صرف یہ مطلب ہے کہ ان کے زمانہ کے ساتھ جن صفات الہیہ کے ظہور کا تعلق تھا اور جس حد تک تعلق تھا اسی حد تک انہیں ظاہر کیا گیا اسی طرح جو صفات الہیہ کہ انسانوں سے متعلق نہیں ان کا انکشاف بھی کُھل کے لفظ میں شامل نہیں۔ ہاں کُھل کے لفظ سے انسانوں سے تعلق رکھنے والی کل صفات بھی مراد لی جاسکتی ہیں مگر اس صورت میں آیت کے یہ معنی ہونگے کہ کل صفات

حضرت آدم علیہ السلام کو کل احوال سکھانے کا مطلب۔

عَنْوَ حَصَنَةً عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ عَمَرَاد

کے سمجھنے کی قابلیت آدم اور اس کی ذریت میں رکھی یعنی یہ تعلیم بالقوۃ اور بالاجہال تھی بالفعل اور بالتفصیل یعنی بالتفصیل اور تفصیلاً یہ تعلیم مکمل صورت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے پوری ہوئی۔ اسی طرح زبان کے احوال سکھانے سے یہ مراد نہیں کہ کل احوال اور زبان کے مادے آدم علیہ السلام کو سکھائے گئے بلکہ اصول مراد ہیں جو بعد میں ترقی کرنے کرتے کامل عربی زبان کی شکل میں ظاہر ہوئے۔

یہ جو فرمایا کہ تَعَزَّوْا عَنْ مَّحَلِّكُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ پھر انہیں ملائکہ کے سامنے پیش کیا اس سے مراد اسرار نہیں ہو سکتے کیونکہ اسرار کا لفظ عربی زبان کے قاعدہ کے مطابق مونث ہے چنانچہ اس سے پہلے اسرار کی طرف مَلٰٓئِكَتُہَا کے لفظ میں حاکم کی ضمیر آچکی ہے جو نوٹ ہے لیکن عَزَّوْا کے معنی جمع نہ کر کی ضمیر آئی ہے پس معلوم ہوا کہ ملائکہ کے سامنے اسرار نہیں پیش کئے گئے بلکہ جن کے نام تھے ان کے وجود پیش کئے گئے۔

اسی طرح عَزَّوْا کے معنی جو ضمیر کی ضمیر استعمال ہوئی ہے اس سے بھی ظاہر ہے کہ جن کو پیش کیا گیا ہے وہ چیزیں نہ تھیں یعنی پیالے یا بوتلیں یا ہنڈیاں پیش نہیں ہوئیں کیونکہ اگر ان چیزوں کا ذکر ہوتا تو بھی عَزَّوْا آنا چاہیے تھا کیونکہ بے جان چیزوں کی طرف بھی بلکہ جاندار اور غیر ذوی العقول کی طرف بھی عربی زبان میں ضمیر نہیں پھیری جاتی ہُنَّ کی ضمیر صرف ذوی العقول کی طرف پھیری جاتی ہے پس عَزَّوْا کے الفاظ سے یہ بھی ظاہر ہے کہ جو وجود ملائکہ کے سامنے لائے گئے وہ ذوی العقول تھے۔

عَزَّوْا کے معنوں میں یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ وجود علم پیش کئے گئے ہوں کیونکہ عَزَّوْا کے ایک معنی دکھانے کے بھی ہیں اگر ہُنَّ کی ضمیر آدم کی آئندہ نسل یا اس کے کامل نمودوں کی طرف پھرائی جائے تو اس کے معنی یہ ہونگے کہ وہ مسمیات ملائکہ کو دکھائے یعنی کشف کے ذریعہ سے آئندہ ہونے والے مظاہر کا نقشہ ملائکہ کو دکھادیا۔ اب رہا یہ سوال کہ وہ کیا تھے موسیٰ و سبط و ساق پر

زندگی پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اتباع میں سے جو خاص وجود ہوتے ہیں ان پر ان کے حالات بھی لحاظ طور پر متکشف کئے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی کسی نبی نے اپنے انصار چنے میں غلطی نہیں کی یعنی ان کے انصار کی اکثریت کبھی غلطی پر جمع نہیں ہوئی کاش شیعہ لوگ اس حقیقت کو دیکھتے اور ظفاہ کی مخالفت سے باز آتے۔

لطیفہ: ۱۔ دجل کے تعلیم کے طریقوں میں سے جدید ترین طریقہ کنڈرگارٹن کہلاتا ہے جو جرمنی کی ایجاد ہے اس کے لغتی معنی تو بچوں کے باغ کے ہیں مگر محاورہ میں اس کے معنی بچوں کا سکول کے لئے جلتے ہیں جیسا کہ نام سے ظاہر ہے اس طریق تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ کتابوں سے علم پڑھنے کی بجائے چیزیں دکھا کر ان کے نام سکھائے جائیں اس طرح بات اچھی طرح یاد رہتی ہے اور بچہ حافظ پر بوجھ بڑے بغیر بن یا کر پڑتا ہے اس طریق تعلیم میں یا تو علما باغ میں بچہ کو پھر کر مختلف اشیاء کے نام یاد کئے جاتے ہیں اور یا تصویروں اور مٹی اور لکڑی کے بنے ہوئے نمونوں کو دکھا کر مختلف اشیاء کا علم دیا جاتا ہے یوں کہ اور خاصہ جرمنی کو اس طریق تعلیم پر بڑا ناز ہے مگر دیکھو کہ قرآن کریم کی اس مختصر آیت میں اسی کنڈرگارٹن کے طریق کو کس لطیف طور پر پیش کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے آدم کو زبان اس طرح نہیں کھائی کہ الفاظ یاد کرانا بلکہ اشیاء کو پیش کر کے اور ان کے احوال دکھا کر ان کے نام بتائے اور جب فرشتوں کے سبق کا وقت آیا تو انہیں بھی صرف الفاظ میں جواب نہیں دیا گیا بلکہ عرضہ فرمایا علی النملکیۃ فرشتوں کے سبق بھی اصل اشیاء کو یا ان کے کشفی وجود کو پیش کر کے پھر آدم سے کہا کہ ان کے نام بتاؤ کیونکہ علم سکھانے کا موثر ترین طریقہ یہی ہے کہ اصل چیز یا اس کے نمونہ یا تصویر کو پیش کر کے اس کا نام اور کام بتایا جائے اس طرح سبق خوب یاد رہتا ہے پس پہلا سبق جو کنڈرگارٹن کے اصول پر دیا گیا وہ نہ تھا جو جرمنی میں دیا گیا بلکہ جنت یا باغ آدم پہلا کنڈرگارٹن کا سکول تھا جس میں خدا تعالیٰ کی وحی نے پہلے آدم کو اور پھر آدم کے ذریعہ

پوچھا کہ کیا تم ان صفات کو بتا سکتے ہو جو ان کے ذریعہ سے ظاہر ہونے والی ہیں۔ اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ آدم کے ذریعہ سے جو لوگ کامل ہونے والے تھے اور اس کی صفات الہیہ کی تعلیم سے جو بہرہ ور ہونے والے تھے ان وجودوں کو ان کے سامنے کر کے پوچھا کہ کیا تم ان کی صفات اور ان کے خواص کو خبر کر سکتے ہو (اور یہ محاذ نہیں کہ محض نام جیسے زید بکر وغیرہ پوچھے) اور اس سے بڑا ہر کرہ مقصود تھا کہ آدم بن لوگوں کو پیدا کرے گا وہ سبک دم کرنے والے یا ضلالت کرنے والے نہ ہونگے بلکہ ان نیک طبع اور شریف لوگوں سے ان کے دشمن جھگڑا کر کے لڑائی کی طرح ڈالیں گے پس سخت کم کے وہ دشمن مجرم ہونگے نہ کہ آدم یا اس کے اتباع تو وہ وہ کافر منہ سے استغاثت مضمینہ کے کتنے ہی غریب لکھتے ہیں۔

آیت ان کنتم صیدین ان کنتم صید قین کے یہ معنی نہیں کہ اگر تم بول رہے ہو فرشتوں کی نسبت اور نہایت کیا جا چکا ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق گناہ کا امکان نہ نہیں پس ان کنتم صید قین کے یہ معنی نہیں کہ اگر تم جھوٹ نہیں بول رہے تو ان کی صفات بتاؤ بلکہ یہ معنی ہیں کہ اگر تم ساری بات درست ہے تو ان کی صفات بتاؤ یہ اصل لغات میں بتایا جا چکا ہے کہ صحت کے معنی صرف سچ بولنے کے نہیں ہوتے بلکہ اس کے معنی درست بات کہنے کے بھی ہوتے ہیں اور یہی معنی اس آیت میں ہیں۔

آیت و علیہ آدم الخشاء میں صیغہ طریقہ تعلیم نہ صرف کہ حرف اشعار اور پھر معنی اس آیت کے کہ گئے ہیں ان کو مقرر رکھتے ہوئے اس آیت سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کو اپنے بعد آنے والے انبیاء اور اپنی جماعت کے افراد کی قابلیتوں کا بھی ایک حد تک علم دیا جاتا ہے کیونکہ آدم کے بعد آنے والے انبیاء کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا یہ سلوک نظر آتا ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے زیادہ نبیوں کی خبر دیتے رہے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو جامع جمع کماوت تھے ان کی تو ہر ایک نبی نے ہی خبر دی ہے اسی طرح انبیاء کی

آیت ان کنتم صیدین
میں صید کے معنی
بات کہنے کے ہیں۔

آیت و علیہ آدم
الخشاء میں صیغہ
طریقہ تعلیم نہ صرف
کہ حرف اشعار

عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۝ قَالَ يَادُمُّ

تو نے ہمیں سکھایا جو اس کے سوا ہمیں کسی قسم کا علم نہیں ہے یقیناً تو ہی کامل علم والا اور رسولِ افضل میں حکمت کے اندر نظر رکھنے والا ہرگز ایسا نہیں ہے، فرمایا آدم

ہیں۔ چنانچہ کہنے ہیں سبحان اللہ ای ایبریٰ اللہ میں
الشَّوْعُ بَكْرَاءُ ۚ کہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو تمام عیوب سے
پاک سمجھتا ہوں (اقرب) مزید تشریح کے لئے دیکھو محل لغات
سورہ ہذا ۳۱

أَنْحَكِكُمْ ۚ.. أَلْعَالِمُ، عَالِمٌ صَاحِبُ الْحِكْمَةِ، أَنْحَكِكُمْ
حکمت والا۔ اَلْمُتَّقِينَ لِلْمُؤْمِنِينَ تمام کاموں کو اچھی طرح
کرنے والا جس کے کاموں کو کوئی بگاڑ نہ سکے (اقرب) ۳۱
کے معنی ہیں عدل، عظم، حکم، یعنی دانائی، مَا يَخْتَصُّ مِنَ الْجَنَابَةِ
یعنی ہر وہ بات جو چہالت سے روکے، كُلِّ مَخْلُوقٍ مُوَافِقٍ
لِلْحَقِّ، ہر وہ کلام جو سمجھائی کے موافق ہو بعض کے نزدیک
اس کے معنی وَضَعَ الشَّيْءَ رَفِيقًا مَوْضِعِهِ کے ہیں یعنی ہر
امر کو اس کے مناسب حال طور پر استعمال کرنا، نیز اس کے
ایک دینی ہیں صَوَابٌ ۚ لَا خَيْرَ وَسِيءٍ اذُوٰۤا۟ بات کی حقیقت
اور اس کا مغز۔ (اقرب) حَكَمَ جو حَكِيم کا مادہ ہے

اس کے معنی ہیں مَنَعَ مَنَعًا ۚ لِرَدِّ مَخْلُوجٍ، اصلاح کی خاطر اُترے مال کا جواب
کسی کو کسی کام سے روکنا، اور اسی وجہ سے جانور کی نگاہ کو کھڑا کر سیکھنا
حَكَمَ ۚ کہتے ہیں۔ ایک شاعر کہتا ہے ۳۱
أَتَبَيَّنَ حَيِّثُفَقَّةً أَحْكَمُوا سَفَهَاتِكُمْ ۚ
نے بنی حنیفہ اپنے بیوقوفوں کو بچھاؤ اور بُری باتوں سے روکو
(مفردات)

تفسیر ملائکتے ان: جو دوس کو دکھائے جانے
پر کہ اگر اسے اللہ تو پاک ہے ہمیں تو اسی قدر علم ہے جس قدر تو
نے ہمیں دیا ہے تو بہت جاننے والا اور حکمت والا خدا ہے یعنی
آدم کی خلافت کا مسئلہ ہماری سمجھ میں نہ آیا تھا اور ہمارا خیال
تھا کہ اس کی وجہ سے تو نریزی اور فساد ہو گا مگر اب اس اہلاد
سے کہ گو اس کے خلیفہ ہونے پر خونریزی اور فساد ہو گا مگر
اس کی ذمہ داری آدم پر نہ ہوگی بلکہ جس مقام پر آدم کو کھڑا کیا

سے فرشتوں کو اس کا سبق سمیات دکھا دیا، اس کا فطر
گہرا ہو اور پوری کیفیت ذہن میں سما جائے۔

اللہ تعالیٰ کے تعلیم دینے کی ایک تازہ مثال اس زمانہ
میں بھی پائی جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ باقی سلسلہ احمدیہ جنہوں نے
کسی باقاعدہ مدرسہ میں تعلیم نہ پائی تھی انہوں نے خدا تعالیٰ
کے کلم سے عربی زبان میں کتب لکھنی شروع کیں تو ایک دفعہ انہیں
ایک رات میں پچاس ہزار عربی الفاظ سکھائے گئے چنانچہ
اس کے بعد انہوں نے دعویٰ سے عربی کتب لکھیں اور دنیا کو پہنچ
دیا کہ اس قسم کی فصیح عبارت اور لطیف مضامین پر مشتمل کتب
الگ الگ یا مل کر لکھ کر پیش کریں لیکن باوجود اس کے کہ ان
کتب کو عربی بلا میں بھی کثرت سے پھلایا گیا آج تک کوئی
ان کی مثل نہیں لکھ سکا اور یہ معجزہ قرآنی معجزہ کی تائید میں
اور اس کے افاضہ کمال کے ثبوت میں تھا۔

اس جگہ ایک سوال کا جواب دیا جانا ضروری ہے کہا
جاسکتا ہے کہ اگر ملائکت کو سیکھ نہ سکتے تھے تو پھر انہیں نام بتانے
سے کیا فائدہ تھا اور اگر وہ سیکھ گئے تو آدم و حوا کی قابلیت
کے تفاوت کا مسئلہ غلط ہو گیا اس کا جواب یہ ہے کہ آدم کا علم
تفصیلی ہے اور ملائکہ کا اجالی۔ اجالی طور پر کسی شے کا علم ان
افراد کو بھی ہو جاتا ہے جو اس کا تفصیلی علم حاصل کرنے کے قابل
نہیں ہوتے ملائکہ کو صرف یہ بات بتانی منصوبہ تھی کہ آدم اپنی
قابلیت سے صفاتِ الہیہ کا علم جس رنگ میں حاصل کر سکتا
ہے ملائکہ نہیں کر سکتے اور اس قدر بات کا طہن کا وجود پیش
کرنے سے ان کی سمجھ میں آسکتی تھی ورنہ یہ افراد نہیں کہ طہن
کا وجود دیکھنے کے بعد فرشتے تمام صفاتِ الہیہ کا تفصیلی علم
سیکھ گئے۔

۳۲ حل لغات ۳۲.. سُبْحَانَكَ.. سُبْحَانَكَ
جہ اور اس کے معنی محبوب سے پاک تجھنے اور پاک کرنے کے

کیا ہے اس کا یہ بھی ایک لازمہ ہے جس کا باعث بیرونی دشمن یا اندرونی کمزور وجود ہوتے ہیں نہ کہ خلیفہ اور اس کے ساتھی۔ مگر ہم اب سمجھ گئے ہیں کہ اس حالت کا پیدا کرنا محنت سے خالی نہیں اور یہ فعل تیرے حکیم ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ بعض لوگ غلطی سے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے آدم کو سکھایا تو وہ دیکھ گیا فرشتوں کو نہ سکھا یا وہ دیکھ گیا پھر اس میں فرشتوں کا کیا قصور۔ اور ان کی بات کو غلط کہنا کس طرح درست ہو سکتا ہے۔ یہ اعتراض صرف اس وجہ سے پیدا ہوا ہے کہ پہلی آیت جس میں خلافت کا سلسلہ شروع کرنے کا اعلان ہے اس کے یہ معنی سمجھے گئے ہیں کہ (۱) اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ کیا (۲) فرشتوں نے جواب میں کہا کہ ہم جو تیری تسبیح کرنے والے موجود ہیں ہماری موجودگی میں کسی اور خلیفہ کی کیا ضرورت ہے کیا ہم کا نہیں۔ لیکن یہ دونوں نتیجے جو اخذ کئے گئے ہیں غلط ہیں۔ (۱) اس آیت میں کسی مشورہ کا ذکر نہیں۔ آیت کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ تم زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہو۔ ان الفاظ میں مشورہ کرنے کا کوئی اشارہ تک نہیں اگر مشورہ ہوتا تو یوں کہنا چاہیے تھا کہ لے فرشتو! بتاؤ کہ تم زمین میں کوئی خلیفہ بناؤ یا نہ بناؤ مگر اس قسم کا کوئی جملہ نہ اس جگہ ہے نہ قرآن کریم میں کسی اور جگہ ہے پس جب مشورہ لیا جی نہیں گیا تو یہ نہیں کہا جاسکتا کہ خدا تعالیٰ نے فرشتوں سے جس کو علم تھا ہی نہیں مشورہ کیوں لیا اور اگر مشورہ لیا تھا تو ان کے مشورہ پر اعتراض کیسا؟ (۲) فرشتوں نے جو کچھ کہا ہے جیسا کہ اس آیت کی تفسیر میں بتایا جا چکا ہے اس میں ہرگز یہ کوئی ذکر نہیں کہ ہماری موجودگی میں کسی اور خلیفہ کی کیا ضرورت ہے اور وہ ایسا کہہ بھی کب سکتے تھے جبکہ زمین پر خلیفہ بنانے کا ذکر تھا نہ کہ آسمان پر فرشتوں نے جو کچھ کہا اس کے الفاظ سے ظاہر ہے کہ وہ یہ گھنا جانتے ہیں کہ اس نئے نظام کی جو دنیا پر قائم کیا جانے والا ہے جبکہ اس کے ساتھ خوریزی اور فساد کا

اس اعتراض کا جواب
کہ خدا تعالیٰ نے آدم کو سکھایا تو وہ دیکھ گیا فرشتوں کو نہ سکھا یا وہ دیکھ گیا پھر اس میں فرشتوں کا کیا قصور؟

امکان بھی موجود ہے کیا ضرورت ہے پس ان کا سوال حقیقت کو سمجھنے کے لئے تھا نہ کہ خدا تعالیٰ پر اعتراض کے طور پر یا اپنے آپ کو خلافت کا مستحق ثابت کرنے کے لئے۔ اب ان کے اس سوال کا صحیح جواب دو ہی طرح ہو سکتا تھا (۱) یا تو انہیں یہ بتایا جانا کہ خلیفہ کے قیام کے بعد کوئی خوریزی یا فساد نہ ہوگا (۲) یا یہ بتایا جانا کہ خوریزی اور فساد تو بیشک ہوگا لیکن اس کے باوجود یہ نظام ضروری ہے اور اس کے فوائد اس کے نقصانوں سے زائد ہیں چونکہ خلافت انسانیت کے نظام کے متعلق یہی دوسرا جواب صحیح اور درست تھا اللہ تعالیٰ نے اسی جواب کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا ہے اس لیے یہ نہیں کہا کہ خلافت انسانیت کے ساتھ خوریزی اور فساد نہیں ہوگا بلکہ یہ بتایا ہے کہ گو اس نظام کی وجہ سے کچھ لوگ خوریزی اور فساد کے مجرم ہونگے لیکن اس کے نتیجہ میں ایسے وجودوں کا بھی ظہور ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی متعدد صفات کے حامل ہوں گے اور خدا تعالیٰ کے منظر ہونگے اور ایسے وجودوں کو پیدا کرنا ناقص وجودوں کی موجودگی کے باوجود جو انسانوں میں سے ظاہر ہونگے صفات الہیہ کے ظہور کے لئے ضروری ہے اور نظام عالم کے لئے مفید۔ یہ جواب بھی دو طرح دیا جاسکتا تھا (۱) فلسفیانہ رنگ میں دلائل کے ساتھ (۲) عملی رنگ میں پہلے خلیفہ کی قوتوں کا اظہار کر کے اور اسکی نسل کے حاملین کو کشتی رنگ میں فرشتوں کو دکھا کر۔ ظاہر ہے کہ یہ دوسرا طریق زیادہ اعلیٰ اور زیادہ موثر ہے۔ سو اللہ تعالیٰ نے اس طریق کو اختیار کیا اور آدم کو صفات الہیہ کی تعلیم دی اور اس نے ان پر عمل کر کے بتا دیا کہ صفات الہیہ کا کامل ظہور بغیر ایسے وجود کے جس میں خیر اور شر دونوں قسم کی طاقتیں موجود ہوں اور اسے دونوں میں سے ایک کو اختیار کرنے کی قدرت دی جائے اور پھر وہ محنت الہی کے جذب سے متاثر ہو کر خیر کی طاقتوں کو اپنے اندر نشوونما دے کہ خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرے ممکن نہیں پس چونکہ صفات الہیہ کے کامل ظہور کے لئے ایسے وجود کا ہونا جسے خیر و شر کی تعلیم دے کر اپنے لئے

فورا توجہ کر کے کی قدرت جسے دی جائے ضروری ہے ایسے نافرمان افراد کے پیدا ہونے کے خطرہ کو بھی جو شرکی طاقتوں کو اختیار کر کے خونریزی اور فساد کریں برداشت کر لیا جائے گا۔ اگر یہ قدرت نہ دی جائے اور اس وجود کو خیر پر مجبور کیا جائے تو وہ صفات الہیہ کا مظہر نہیں کہلا سکتا۔ صرف ایک بے جان اور بے قدرت آلہ کار کہلا سکتا ہے۔

جواب کی اس حقیقت کو سمجھ لینے کے بعد یہ امر آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے کہ یہ اعتراض کہ جب خدا تعالیٰ نے آدم کو سکھایا اور فرشتوں کو نہ سکھایا تو پھر اس کا یہ پوچھنا کس طرح درست تھا کہ مجھے ان سمیاتی صفات اور خواص سے اطلاع دو۔ درست نہیں کیونکہ یہاں تو سوال ہی یہ تھا کہ ایسے وجودوں کی کیا ضرورت ہے جو نہ بھی کر سکیں گے اور شریعت کے مجرم ہو سکیں گے اس سوال کا جواب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا کہ بیشک وہ گناہ کے مرتکب بھی ہو سکیں گے مگر اس قدرت کے باوجود ان میں سے کا طیس کا نیکی کو اختیار کرنا اور صفات الہیہ کو اپنے وجود سے ظاہر کرنا اور پھر ایک نظام کے ماتحت وہ مہوں کو نیکی کی راہ پر چلانا ہی تو ان کے مقرب بارگاہ ہونے کا ذریعہ ہوگا اور یہی تو ان کے اعلیٰ کمالات کا ثبوت ہوگا اور جس طرح ان کا مل وجود کو دکھا کر جو فرشتوں کے دائرہ عمل سے اوپر نکل چکے ہوں اور صفات الہیہ کو مجموعی طور پر بہتر رنگ میں ظاہر کرنے والے ہوں۔ فرشتوں کو حقیقت حال سے آگاہ کیا جاسکتا تھا اور کوئی ذریعہ نہیں حقیقتاً ان سے آگاہ کرنے کا ممکن نہ تھا پس یہ آیات قابل اعتراض نہیں بلکہ ان میں ایک اعلیٰ حقیقت ایک ایسے مکمل پیرایہ میں ظاہر کی گئی ہے کہ اس سے بہتر ذریعہ اور ممکن ہی نہیں۔ فرشتوں کا جواب ظاہر کرتا ہے کہ باوجود معصومیت کے اعتراض کے جوہ فرشتوں کی طرف سے کرتے ہیں فرشتوں کی اس جواب سے پوری تسلی ہو گئی اور انہوں نے اقرار کیا

کہ ان کا علم محدود ہے اور انسان کا ان کے مقابل پر غیر محدود اور انہوں نے تسلیم کیا کہ اللہ تعالیٰ اعلیٰ خدا اور اعلیٰ حکم ہے یعنی اس کا علم کامل ہے اور اس کا کوئی فعل طاقت نہیں ہوتا۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اس سے تو یہ نتیجہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ عظیم ہے یہ تو نتیجہ نہ نکلا کہ انسان بھی کوئی ذاتی خوبی رکھتا ہے اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ مسلم کی تعلیم کے رو سے اور یہی حقیقت بھی ہے حقیقی طور پر ذاتی خوبی تو خدا تم کے ہوا اور کسی وجود میں ہے ہی نہیں۔ اور فرشتوں نے اپنے پہلے اظہار خیال میں ہی اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے کیونکہ انہوں نے شروع میں ہی کہہ دیا تھا کہ تَحْتَ تَسْبِيحٍ وَتَحْمِيدٍ وَتَعْدِيْسٍ لَّكَ پس یہ سوال تو زیر بحث ہی نہیں تھا کہ خدا تعالیٰ کو علم کامل حاصل ہے یا نہیں سوال یہ تھا کہ آیا انسانی پیدائش کی کوئی غرض ہے یا نہیں اور اسی کا جواب آدم کو صفات الہیہ کا علم دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کو سیکھنے کی قابلیت جس قدر ایسے وجود میں پائی جاسکتی ہے جو غیر و شر دونوں کی قدرت رکھتا ہو وہ قابلیت ان وجود میں نہیں ہو سکتی جو صرف خیر کا ہی ماہر کھینچے ہوں اور شر کو اختیار کرنے کی قدرت ان میں نہ ہو فرشتوں نے اس حقیقت کو سمجھا اور علیحدہ کے ساتھ حکیم کا لفظ لگا کر اقرار کیا کہ خدا تعالیٰ کی صفت عظیم کا کامل مظہر وہ نہیں ہو سکتے بلکہ انسان ہی ہو سکتا ہے اس لئے اس کی پیدائش خدا تعالیٰ کی صفت حکیم کے ماتحت ہے یعنی بڑی بھاری حکمت اپنے اندر رکھتی ہے۔

جیسا کہ اوپر کی تشریحات سے ثابت ہے کہ آدم کے آگاہ ہونے کی تفصیل کے بیان کرنے سے پیدائش عالم کی غرض تفصیل میں کہے اور حکمت بتانا مقصود ہے اور یہ بتانا بھی مقصود ہے کہ پیرایہ میں ابہام الہی کا نزول اسی غرض کو پورا کرنے کے لئے ہوتا ہے اور جو لوگ نبیوں کی بعثت پر اعتراض ہوتے ہیں وہ گناہ دوسرے الفاظ میں اس امر پر اعتراض ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسانی پیدائش کی غرض کو کیوں پورا کرنے لگا ہے اور یہ اعتراض

آیت ذاب فرشتہ کا اللہ تعالیٰ کی صفات عظیم اور ابھیم بیان کرنے کا مطلب۔

اَتَّبِعْتُمْ بِاسْمَائِهِمْ فَلَمَّا اتَّبَاهُمْ بِاسْمَائِهِمْ ۝

ان (فرشتوں) کو ان (چیزوں) کے نام بتا پھر جب اس (یعنی آدم) نے ان کو ان کے نام بتائے (تو)

قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّيْ اَعْلَمُ غَيْبِ السَّمٰوٰتِ

فرمایا کیا مجھے نہیں بتایا تھا کہ میں یقیناً

وَالْاَرْضِ وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ۝

ہو زمین کی بھی باتیں جانتا ہوں اور میں (لے بھی) جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو (لے بھی) جو تم چھپاتے تھے ۳۳

تُبْدُوْنَ

ان کا ایسا بودا ہے کہ اس کی بنیاد پر نبوت کے سلسلہ کو متعلق نہیں کیا جاسکتا۔

یہ جملہ مکمل ہے کہ اگرچہ لَمَّا اَلَمْ اَعْلَمُ غَيْبِ السَّمٰوٰتِ ہمیں اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا اس کا یہ مفہوم نہیں کہ جو تو نے ہمیں سکھایا ہے اسی قدر ہمیں علم ہے کیونکہ یہ تو ایک ناقص حقیقت ہے بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارا علم اس طرح بڑھتا نہیں جس طرح کہ انسان کا بڑھتا ہے اور لے اس کے بڑھانے کی قدرت حاصل ہے اور دوسرے یہ کہ ہمارے اندر وہی طاقتیں ہیں جو تو نے ہمارے اندر رکھی ہیں اور ان طاقتوں کے ساتھ ہم انسان کے متنوع اور جامع معلوم کو نہیں پہنچ سکتے یعنی ہم یہ سمجھ گئے ہیں کہ انسان کی پیدائش میں حکمت ہے اور اس کے سپرد ایک ایسا کام ہے جو ہم بھی نہیں کر سکتے اس لئے اگر کبھی انسان خوریزی کرنے والے ہو یا خوریزی کا موجب بنے والے ہوں یا شہریروں کی شرارتوں کو روکنے کے لئے جائز خوریزی پر مجبور ہوں تب بھی انسان کی پیدائش ضروری اور یکساں فعل ہے۔

۳۳ حل لغات: غَيْبِ کی تشریح کے لئے دیکھو

حل لغات: السَّمٰوٰتِ کی تشریح کے لئے دیکھو

سورہ بقرہ ۳۳

الانہض، انکاش کی تشریح کیلئے دیکھو حل لغات سورہ بقرہ ۳۳

تَكْتُمُوْنَ

غَيْبِ

السَّمٰوٰتِ

الانہض

تُبْدُوْنَ: اُنْبُدُی (تُبْدُوْی) سے مضارع جمع مکرر مطلب کا صیغہ ہے۔ اور بُدَا (تُبْدُوْا) سے جو اس کا مجزوع ہے بنا ہے بُدَا اَلَمْ تَرَ کے معنی میں ظہر کوئی امر واضح اور ظاہر ہو گیا اور اُنْبُدُی اَلَمْ تَرَ کے معنی میں اظہر کسی امر کو ظاہر کیا (اقرب) پس تُبْدُوْنَ کے معنی ہو گئے تم ظاہر کرتے ہو۔

تَكْتُمُوْنَ: کَتَمَ (تَكْتُمُ) کَتَمَا وَ کَتَمَانَا سے مضارع جمع مخاطب کا صیغہ ہے کَتَمَ الشَّيْءَ کے معنی ہیں آخفاً اس کو پوشیدہ رکھا۔ بعض اوقات کَتَمَ کے دو مفعول آجالتے میں چنانچہ کہتے ہیں کَتَمَ تَرَايَتْ لِحْدَيْكَ کہ اس نے زید سے بات کو مخفی رکھا۔ اس میں تَرَايْد اور اَلْحَدَيْتَ دونوں کَتَمَ کے مفعول ہیں (اقرب) نیز ابل عرب کہتے ہیں کَتَمَ الْفَرَسُ الرَّيْبَ اور اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ صَاقٌ مَخْفِيٌّ عَنْ تَغْيِيبِ كُفُوْهُ لِحْدَيْكَ کہ گھوڑا جب دوڑتے ہوئے ہانپ گیا اور لمبے سانس لینے لگا تو نتھنوں کے تنگ ہونے کی وجہ سے وہ پوری طرح سانس نہ لے سکا (اقرب) گویا جب کسی چیز کی وضع ایسی ہو کہ وہ کسی بات کے ظاہر کرنے سے قاصر ہو تو اس وقت بھی اس کے متعلق کَتَمَ کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں مفردات راغب میں امام راغب لکھتے ہیں کہ لَا يَكْتُمُوْنَ اللّٰهُ حَدِيْثُكَ کے معنی حضرت ابن عباسؓ اور حشاش نے یہ کئے ہیں کہ ان کا اللہ تعالیٰ سے کوئی بات نہ چھپا

سکتا اس طور پر ہوگا کہ اُن کے جوارح تمام بانوں کو ظاہر کر دیں گے (مفردات) گویا آپ ہی آپ جو بات ظاہر ہو جائے وہ خلاف کتب ہے پس جو بات آپ ہی کی ہوئی ہو اس پر کتب بولیں گے پس شک تھوٹوں کے دو حصے ہوئے (۱) جو تم چھپاتے ہو (۲) جو تم سے ظاہر نہیں ہو سکتا ہے جو چیز باہر آتی تھی وہ بسبب ناقابلیت کے نہیں آسکتی یعنی تمہاری خلقت ایسی ہے کہ تم سے یہ کام نہیں ہو سکتا۔

تفسیر گو فرشتوں نے اجمالی طور پر انسانی پیدائش کی غرض کو سمجھ لیا تھا مگر دلیل کو مکمل کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے آدم کو مکمل دیا کہ وہ ان کا ملین کے خواص اور خصائص کو جو اس کی امت میں ہونے والے تھے یا اس کی نسل میں ہونے والے تھے بیان کرے تاکہ وہ حقیقت جو علمی طور پر ظاہر تھی علمی طور پر بھی ظاہر ہو جائے۔

اس سے یہ مراد نہیں کہ فرشتوں یا آدم میں واقعی کوئی ایسا مکالمہ ہوا بلکہ عربی محاورہ کے مطابق ایک حقیقت جو ظاہر کی جائے اسے مکالمہ کا رنگ دے دیا جاتا ہے عربی زبان کا شاعر راجز کہتا ہے اَمْتَلَاءُ الْخَوْضِ وَقَالَ قَطَطٍ حَوْضٌ بَرَكِيَا اور اس نے کہا کہ میں میں بھر گیا ہوں اس سے یہ مراد نہیں کہ حوض بھر گیا تو چیز اٹھا کہ میں کر دیکھ مراد یہ ہے کہ حوض نے زبان حال ایسا کہا (فَعَلَا لَللَّهِ لِلَّهِ جِلْدُ دَوْمِ ۲۳) اسی طرح ایک اور عرب شاعر کہتا ہے قَالَتْ لَهُ الْغَيْثَانِ سَمْعًا وَطَاعَةً (لسان انکسوں نے اس سے کہا کہ ہم نے آپ کی بات سنی اور ہم فرمانبرداری کر لی) دوسری زبانوں میں بھی یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے اردو کے مشہور شاعر جلال الدین کھنوی جن سے بچپن میں نیٹے بھی اصلاح کی تھی کہتے ہیں سے حکم دل کا ہے لٹی آکے بچھاؤ میسری حوض کرتے ہیں یہ آنسو کہ جناب انکسوں سے

اس شعر کا بھی یہی مطلب ہے کہ دل کے درد کا نتیجہ انکسوں سے آنسوؤں کا بہنا ہے پس کبھی قول کا لفظ استعمال ہوتا ہے

اور مراد صرف یہ ہوتی ہے کہ زبان حال سے یہ امر ظاہر ہوا اسی طرح اس جگہ یہ ضروری نہیں کہ خدا تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے ایسا کہا ہو بلکہ یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماتحت آدم علیہ السلام نے ان صفات الہیہ کا اظہار کرنا شروع کیا جو ان کی نسل سے ظاہر ہونے والی تھیں اور اس طرح علمی طور پر ملانکہ پر انسان کی روحانی حقیقت کی حقیقت کھل گئی اور آدم علیہ السلام کو تعلیم دینے کے بھی یہ معنی ہیں کہ بالمشافہتھا کہ درس دیا گیا تھا بلکہ الہام علی یا شفیق وودود میں سے کسی ایک کے ذریعہ سے یا دونوں سے انہیں صفات الہیہ اولیٰ اور خواص اشیاء کا علم بخشا گیا فَعَلَا اَنْبِيَاؤُهُ بِاَسْمَاءِ ۲۴ یعنی جب آدم علیہ السلام نے ان کمالات کو ظاہر کرنا شروع کیا جو ان کی اُمت سے عام طور پر اور انکی نسل کے کا ملین سے خاص طور پر ظاہر ہوئے والے تھے تو ملائکہ کو معلوم ہو گیا کہ جس رنگ میں صفات الہیہ کو انسان ظاہر کرنے والا ہے اور کوئی وجود ظاہر نہیں کر سکتا۔

قَالَ اَلَمْ اَخْلُ لَكُمْ اَنْ اَعْلَمْ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَ اَعْلَمْ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ۲۵ شک تھوٹوں اس میں پہلی آیت کے ان الفاظ کی طرف اشارہ ہے کہ قَالَ اِنِّي اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور اسی ضمنوں کی تشریح کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ زمین کی ضرورتوں کو بھی بہتر طور پر جانتا ہے اور آسمانی مخلوق کی بارشیں جس طرح زمین پر نازل ہونا چاہتی ہیں اور اس کی صفات کا جو تقاضا ہے اسے بھی بہتر طور پر جانتا ہے۔

وَ اَعْلَمْ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ۲۵ فرشتوں کے ظاہر سے یہ مراد نہیں کہ فرشتوں کے دلوں میں کوئی ایسا اعتراض تھا جسے وہ چھپاتے تھے اور منہ سے کچھ اور کہتے تھے کیونکہ جیسا کہ اوپر بتایا جا چکا ہے فرشتہ گناہ سے پاک ہیں وہ اس قسم کا فعل کر ہی نہیں سکتے اس جملہ کا صرف یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان توہن کا بھی علم ہے جو فرشتوں سے ظاہر ہوتی ہیں اور ان کا بھی جو ان کے ذریعہ سے ظاہر نہیں ہو سکتیں حقائق میں

فرشتوں کے ظاہر سے یہ مراد نہیں کہ فرشتوں کے دلوں میں کوئی ایسا اعتراض تھا جسے وہ چھپاتے تھے اور منہ سے کچھ اور کہتے تھے کیونکہ جیسا کہ اوپر بتایا جا چکا ہے فرشتہ گناہ سے پاک ہیں وہ اس قسم کا فعل کر ہی نہیں سکتے اس جملہ کا صرف یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان توہن کا بھی علم ہے جو فرشتوں سے ظاہر ہوتی ہیں اور ان کا بھی جو ان کے ذریعہ سے ظاہر نہیں ہو سکتیں حقائق میں

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا

اور (اس وقت کو بھی یاد کرو) جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کی فرمانبرداری کرو۔ امیرانہوں نے تو فرمانبرداری کی مگر

إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ۝

ابلیس (نے نہ کی۔ ابلیس) نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا ۳۵

جاؤ (مفردات) سَجَدَ (سَجْدًا) سَجْدًا کے معنی ہیں خَضَعَ وَاعْتَضَى اس نے عاجزی کی اور عجز کا اظہار نہ کئے کیا سَجَدَ السَّجْدَۃَ خَضَعَ ذَاتُہُ سَجْدًا سر نہ کیا۔ سَجَدَتِ السَّجْدَۃُ السَّجْدَۃُ السَّجْدَۃُ اطَاعَتْہَا وَمَالَتْ بِمَتَابِہَا کشتی نہ ہوا کی پیروی کی۔ اور جدھر کو ہوا اسے لے گئی اور میل بڑی۔ اہل عرب کہتے ہیں فَلَانٌ سَاجِدٌ الْمَذْخَرِ اور مراد یہ ہوتی ہے ذَلِيلٌ خَاضِعٌ کہ فلاں شخص مطیع ہے اور عاجزی کرنے والا ہے (اقرب) پس اُسْجُدْ ذَا کے معنی ہونگے اطاعت و فرمانبرداری کرو۔

إِلَّا۔ حروف استنارہ ہے اور اپنے مابعد اسم کو اکثر نصب دیتا ہے۔ استنارہ دو قسم ہوتا ہے (۱) مفصل جیسے جَاءَ فِي الْقَوْمِ إِلَّا فَرِيدًا یعنی زید کے سوا باقی سب لوگ میرے پاس آئے (۲) منقطع جیسے جَاءَ فِي الْقَوْمِ إِلَّا حِمَادًا یعنی لوگ تو میرے پاس نہیں آئے مگر گدھا آیا۔

إِبْلِيسَ۔ ابلیس ابلیس سے بنا ہے اور ابلیس کے معنی ہیں قَتْلَ خَيْرٍ اس کے کسی بھائی کی توقع کم ہو گئی یعنی بے نیر ہو گیا۔ اِنْكَسَرَتْ وَهَزَّتْ شَكْتًا خاطر ہو گیا۔ غلین ہو گیا اور جب ابلیس من رَحْمَةِ اللّٰہِ کہیں تو اس کے یہ معنی ہونگے یَحْسَبُ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بائوس ہو گیا (ان معنوں میں لازم معنی کے علاوہ متعدی معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے چنانچہ کہتے ہیں ابلیس غَيَّرَہُ اس کو کسی نے نا امید اور بائوس کر دیا) اور ابلیس

کَ تَم کے معنوں میں بتایا جا چکا ہے کہ کَ تَم کے معنی بھی روک بنے اور معذور ہونے کے بھی ہوتے ہیں اور یہی معنی اس جگہ جہاں ہوتے ہیں اور مراد یہ ہے کہ میں جانتا ہوں کہ اس حد تک تم صفات الہیہ کو ظاہر کرنے پر قادر ہو اور کس حد تک ان کے اظہار سے قاصر ہو اس لئے میری صفات کاملہ نے چاہا کہ وہ ایک ایسا وجود بھی کھڑا کرے جو خدا تعالیٰ کی تمام صفات کو ظاہر کر سکے کی قدرت رکھتا ہو۔

۳۵ حل لغات :- قُلْنَا۔ قَالَ سے متکلم مع الغیر کا صیغہ ہے اور قَالَ کے لئے دیکھو حل لغات سورہ براءۃ السَّجْدَۃُ۔ امر جمع مخاطب کا صیغہ ہے اور السَّجْدَۃُ جو (سَجَدَ کا مصدر ہے) کے معنی ہیں السَّجْدَۃُ لِلْعَاجِزِ اطاعت اور فرمانبرداری کرنا۔ وَقَوْلُهُ اُسْجُدْ لِآدَمَ قَبْلَ اَمْرُوۡہَا بِاللَّذَّلِ لَہُ وَالْقِيَامِ بِمَصَالِحِہِ وَمَصَالِحِہِ اَوْ لَاحِظْ یعنی آیت اُسْجُدْ لِآدَمَ الخ میں فرشتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ آدم کی فرمانبرداری کریں اور اس کے ماتحت چلیں (یعنی اصلا ح کا وہ کام جو آدم دنیا میں کرے گی اس میں اسکی مدد کریں اور اس کی قبولیت لوگوں میں پھیلائی) اور اسکی مدد کریں اور اس کی اولاد کے لئے مؤید اور معاون بنیں اَوْ اُسْجُدْ اِلَّا لِجَلِّ خَلْقِ اَدَمَ نِزْ اُسْجُدْ لِآدَمَ کے معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ آدم کی پیدائش کی وجہ سے اللہ کے حضور سجدہ میں گر جاؤ۔ وَقَوْلُهُ اذْخُلُوۡا النَّبَاتِ سَجْدًا اِیْ مَتَدِّلَیْنِ مَنَعًا وَنِیْنِ اور قرآن کریم میں جو یہ آیا ہے کہ تم اس روزانے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ اس کے معنی بھی یہی ہیں کہ تم فرمانبرداری کرتے ہوئے

قُلْنَا

اُسْجُدْ

إِبْلِيسَ

فی آخرہ کے معنی میں تَحْتِیْرَہ اپنے معاملہ کے بارہ میں
جراگلی میں پڑ گیا۔ اَبْلَسْتُ فَلَانٌ کے ایک معنی سکتے
غشائے کے بھی ہیں یعنی غم و اندوہ کی وجہ سے خاموش ہو گیا
(اقرب) پس اَبْلَسْتُ کے معنی ہونگے (۱) ایسی ہستی جو اللہ تعالیٰ
کی رحمت سے مایوس ہو گئی (۲) ایسی ہستی جس سے بھولنے کی
مہیم ہو (۳) ایسی ہستی جو اپنے معاملہ میں حیران رہ گئی ہو کہ اسے
کیا کرنا چاہئے (۴) ایسی ہستی جو غم و اندوہ سے بھری رہے۔
اَبٰی۔ اَبَاہُ اِبَاۃً وَاِبَاۃً فَاَنَّکَ مَعْنٰی ہِیَ لَسَر
یَرْضٰہُ اس کو پسند نہ کیا (اقرب) امام راغب اپنی کتاب
مفردات راغب میں لکھتے ہیں کہ اَبَاۃً کے معنی ہیں رَشَدًا
الْاِمْتِنَاعُ کسی امر سے سختی سے رکنا (ہر امتناع کو اِثْمًا نہیں
کہیں گے) (مفردات) مصنف تاج العروس لکھتے ہیں اَبَاۃً
کہا کہ اَبٰی کے معنی کسی چیز سے نفرت کرنے کے ہیں نیز
لکھا ہے کہ اَبَاۃً: ھُوَ اَزْمِتْنٰہُ عَنِ الشَّیْءِ
وَاللَّکْرُ اِهْیَۃٌ لَّہٗ یَقْضِیْہُ وَاَدَمٌ مَّلَا یَمِیْنُہُ کسی چیز
کو روئی اور اپنے مناسب حال نہ سمجھ کر اس سے انکار کر
دینا اور اس سے نفرت کرنا اِبَاۃً کہلاتا ہے (تاج)

اِسْتَعْبَدُوْا۔ اِسْتَعْبَدَ الشَّیْءُ کے معنی ہیں
رَاہُ الْکِبْرِ اَوْ عَظَمٌ عِنْدَہُ کسی چیز کو بڑا سمجھنا نیز اِسْتَعْبَدَ
کے معنی ہیں کَانَ ذَا کِبَرٍ یَاۤیُوْہُ بَرَّ اَبَاۃً مَّعْرُوْرًا (اقرب)
مفردات میں لکھا ہے۔ اَلْکِبَرُ: اَلْحَالَةُ الَّتِیْ یَتَخَصَّصُ
بِہَا الْاِنْسَانُ مِنْ اِنْجَابِہِ یَنْفَسِہُ وَذٰلِکَ اَنْ
یَرٰی الْاِنْسَانَ نَفْسَہُ اَکْبَرُ مِنْ غَیْرِہُ کہ کِبَرُ
اس حالت کو کہتے ہیں کہ جب انسان خود پسند بن کر کسی بات
کو اپنے ساتھ مخصوص سمجھ لیتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ اپنے
آپ کو دوسرے لوگوں سے ممتاز اور بڑا خیال کرنے لگ جاتا
ہے وَالْاِسْتِعْبَادُ یُعَالِ عَلٰی وَجْہِیْنِ اور اِسْتِعْبَادُ
(اپنے آپ کو بڑا سمجھنا) دو طور پر ہوتا ہے (۱) اَنْ یَسْتَحْرِی
اَلْاِنْسَانُ وَیَطْلُبُ اَنْ یُعْبَدَ کِبَرًا اِذَا اِنْسَانٌ بَرَّ
بننے کی خواہش اور کوشش کرتا ہے (اور یہ اگر مناسب محلہ

مقام پر کوشش کی جائے تو قابلِ تعریف بات ہوتی ہے)
(۲) اَنْ یَنْقَشِبَ فِیْظَلُّہُ مِنْ نَفْسِہِ مَا لَیْسَ لَہٗ
کہ کوئی شخص بعض ایسی باتوں کے ساتھ اپنے نفس کو متصف
کرے اور اس میں پائی نہیں جائیں اور مقصد یہ ہو کہ وہ کسی
طرح دوسروں پر فوقیت لے جائے (مفردات)

کَانَ۔ کَانَ اَفْعَالُ ناقصہ میں سے ہے یہ جتدار اور خُتَّان
خبر مردِ اعلیٰ ہو کر مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے اس
سے یہ بنا مقصود ہوتا ہے کہ ایک فعلِ مَکْرَمَہ زمرہ میں آتی
سرزد ہو کر ختم ہو گیا بعض اوقات اس کے متصرف کی بات
کے حدوث اور وقوع کے ہوتے ہیں اس وقت اس کی خبر
نہیں آتی چنانچہ کہہ دیتے ہیں کَانَ اَلْمَرْکُ فُلًا کام
ہو چکا۔ علاوہ ازیں یہ کئی اور معنوں میں بھی استعمال ہوتا
ہے ان میں سے ایک معنی صَاۡرَہ کے ہیں یعنی ہو گیا (اقرب)
چنانچہ کَانَ مِنَ الْکَافِرِیْنَ میں کَانَ کے معنی صَاۡرَہ
کے بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اور یہ بھی
کہ کافروں میں سے تھا۔

اَلْکَافِرِیْنَ۔ کہے ام فاعل کافر آتا ہے اَلْکَافِرِیْنَ
اور کَافِرُوْنَ اور کَافِرِیْنَ اس کی جمع ہے مزید تشریح اِسْتَعْبَدُوْا
کے لئے دیکھو ص لغات سورہ ہزاع

تفسیر پیشتر اس کے کہ اس آیت کی مجموعی تفسیر
بتائی جائے یہ واضح کرونا مناسب ہو گا کہ اُس میں سجدہ کہنے
سے کیا مراد ہے۔ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ
کرنا کسی صورت میں جائز نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَا
تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَلَا لِلشَّیْءِ الَّذِیْ فَاِیْہِ
الَّذِیْ خَلَقَہُنَّ (سورہ حم سجدہ ۵) یعنی نہ تو مومن
سجدہ کرو اور نہ چاند کو بلکہ صرف اس خدا کو سجدہ کرو جس نے
ان کو پیدا کیا ہے پس اس حکم کے ہوتے ہوئے کس طرح کہا
جا سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ
کریں بعض لوگ اس پر کہہ دیا کرتے ہیں کہ شاید آدم کے وقت
میں سجدہ غیر اللہ کے لئے جائز ہو گا بعد میں منع ہوا لیکن یہ خیال

۱۔ درست نہیں کیونکہ فوج پر قائم رہنے کا حکم ایک دائمی حکم ہے وقتی حکم نہیں کہ مختلف زمانوں میں بدلتا رہا ہو۔ علاوہ انہیں فرشتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ صاف الفاظ میں فرماتا ہے اِنَّ الَّذِیْنَ عِنْدَنَا لَا یَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِنَا وَبِیَسْخَرُوْنَكَ وَلَکَ یَسْجُدُوْنَ (اعراف ۲۳۷) وہ ہستیاں جو اللہ تعالیٰ کے قرب میں رہتی ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کو بڑا نہیں سمجھتیں اور اس سے بھی نہیں تجڑائیں وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی رہتی ہیں اور صرف اس کے سامنے سجدہ کرتی ہیں اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ ملائکہ کا ہمیشہ سے یہ طریق ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ اور کسی کے منگے کو سجدہ کرنے کا حکم۔ سجدہ نہیں کرتے۔ پس جب ملائکہ اور ملائکہ کے نقش قدم پر چلتے والے وجودوں کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کسی بھی خدا تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کئے تو یہ کہنا کس طرح درست ہو سکتا ہے کسی وقت اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیکر ملائکہ سے غیر اللہ کو سجدہ کروایا اور انہوں نے سجدہ کیا۔

۲۔ فرشتوں کو سجدہ کے حکم کا مطلب۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ خیر اللہ کو سجدہ کرنا قرآنی تعلیم خلاف ہے اور یہ بھی کہ ملائکہ نے کبھی بھی کسی غیر اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کیا تو اب یہ سوال رہ گیا کہ اس آیت میں سجدہ کے حکم سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ (۱) عربی زبان میں گو کبھی لام سجدہ کے بعد اس کے معنوں کو تقویت دینے کے لئے بھی آتا ہے اور اس وقت اس کے معنے اس چیز کو سجدہ کرنے کے ہوتے ہیں جیسے فرمایا وَابْتَغُوا الْوِلْدَانَ (تم سجدہ کرو) یعنی اللہ کو سجدہ کرو لیکن کبھی لام عام صلہ کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اور اس وقت اس کے اپنے مستقل معنے ہوتے ہیں اور وہ معنے علت اور سبب کے ہیں چنانچہ عرب کا مشہور شاعر امرؤ القیس کہتا ہے

وَتَقْوَمُ عَقْرَتُ لِنَعْدَا رِیَ مَطَیِّحَتِیْنَ (سبب علتات)

اور یاد رکھو اس دن کو جبکہ کھینے کنواری خوروں کی خاطر اپنی سواری کی اونٹنی ذبح کر دی تھی اس جگہ لام تعدیل کی تقویت کے لئے نہیں آیا بلکہ مستقل معنے دیتا ہے اور وہ سبب اور علت کے معنے ہیں

اور مراد یہ ہے کہ میرے اونٹنی ذبح کرنے کا سبب کنواری اونٹنیوں کی دستک کا حصول تھا اسی طرح ابْتِغُوا الْوِلْدَانَ کے معنے یہ نہیں کہ آدم کو سجدہ کرو بلکہ یہ معنی ہیں کہ آدم کے خلیفہ بننے کے سبب سے خدا تعالیٰ کو سجدہ کرو کہ اس نے ایک ایسے اچھے نظام کو قائم کیا۔ گویا جب اللہ تعالیٰ نے دلائل اور شادات سے فرشتوں پر ثابت کر دیا کہ آدم کی خلافت اللہ تعالیٰ کے پر حکمت افعال میں سے ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ کی صفات کا ایک نیا اور کامل ظہور وابستہ ہے تو اس نے ملائکہ کو کہا کہ اس خوشی میں اب تم میرے حضور سجدت شکر بجاؤ یہ حکم ویسا ہی ہے جیسے خدا پرست لوگوں کو جب کوئی خدا تعالیٰ کی قدرت نظر آتی ہے تو وہ سجدہ میں گر جاتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ آدم کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ خلافت آدم کی خوشی میں اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور آیت کے یہ معنے ہیں کہ آدم کی وجہ سے یعنی اس کے مقام خلافت پر فائز ہونے کی وجہ سے سجدہ کرو۔ سجدہ کئے کرو اس کے اظہار کی ضرورت نہ تھی کیونکہ سجدہ سوا خدا تعالیٰ کے کسی کو جائز ہی نہیں۔

ان معنوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مومن کو یہ سبق ملتا ہے کہ جب کوئی فضل خدا تعالیٰ کا نازل ہو اسے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ میں گر جانا چاہیے کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کے مزید فضل نازل ہوتے ہیں لیکن افسوس کہ بہت سے لوگ انعام کے حصول پر سمجھتے ہیں خدا تعالیٰ کا شکر یہ ادا کرنے کے مفروضہ پر جلتے ہیں اور اپنی ترقیوں کو اپنے ہنر اور اپنے کمال کی طرف منسوب کرنے لگ جاتے ہیں۔

(۲) دوسرے معنے سجدہ کرنے کے یہ بھی ہو سکتے ہیں اور ہیں کہ آدم کی فرمانبرداری اور اطاعت کرو جیسا کہ حل لغات میں بتایا جا چکا ہے سجدہ کے معنے علاوہ جسمانی سجدہ کے فرمانبرداری اور اطاعت کے بھی ہیں چنانچہ راغب لکھتے ہیں اَلتَّسْجُدُ اَلتَّنَادُ لِحُلُوفِ سَجْدَةٍ کے معنے فرمانبرداری اور عاجزی کے بھی ہیں حل لغات میں راغب کا یہ قول لکھا جا چکا ہے کہ بعض ائمہ نے اُتَّجِدُوا اِلَیْہِمْ کے یہ معنی بھی کئے ہیں کہ اُسْمُوْا بِاللَّتَّذَلُّلِ

لَكَ ذَا نَفِيعًا بِمَقْصَلٍ لِحَدِيدٍ وَمَقْصَلٍ لِحَدِيدٍ أَوْ كَذَلِكَ يُعَذِّبُكَ
 كَوَيْهَكُم مِّمَّا كُنْتُمْ تُخَالِفُونَ أَوْ كَذَلِكَ يُعَذِّبُكَ كَوَيْهَكُم مِّمَّا
 كُنْتُمْ تُخَالِفُونَ أَوْ كَذَلِكَ يُعَذِّبُكَ كَوَيْهَكُم مِّمَّا كُنْتُمْ تُخَالِفُونَ
 اور خواہشوں کے پورا کرنے میں لگ جائیں۔

ان معنوں کی رو سے آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ جب اللہ
 نے آدم کو غلطی خلافت بخشا تو ملائکہ کو حکم دیا کہ اب یہ دنیا
 پر ہماری مرضی ظاہر کرنے والا ہے تم کو بھی چاہیے کہ جو کام یہ
 کرے اس کی امداد کرو اور اس کی تائید میں اس نظام کو
 لگا دو جو تمہارے ماتحت ہے اور جس کی تم ابتدائی کر بیاں
 ہو چنانچہ فرماتا ہے فَسَبِّحْهُ ذَا اسپر وہ سب کے سب
 آدم کی تائید میں لگ گئے اور اس کے ارادوں کو پورا کرنے
 کی کوششوں میں ہمکنار ہو گئے۔

اِنَّ اِبْلِيسَ۔ یعنی ملائکہ نے تو حکم الہی کے ماتحت
 سجدہ کر دیا مگر ابلیس نے نہ کیا۔ ابلیس کون تھا اس کا تفصیل
 جواب آگے آئے گا مگر یہ امر سمجھ لینا چاہیے کہ ہر حال وہ فرشتوں
 میں سے نہ تھا۔ دوسری جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کَانَ
 مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ (کاف ص ۷) وہ جنوں میں سے تھا پس
 اپنی جبلت کے مطابق اس نے فرمانبرداری سے انکار کیا۔

بعض کہتے ہیں کہ اگر ابلیس فرشتوں میں سے نہ تھا تو
 اِنَّہٗ کا لفظ کیوں بیاں استعمال ہوا ہے کیونکہ اِنَّہٗ کے معنی
 سوائے کے ہیں۔ اور سوائے کے لفظ سے تو انہی اشیاء کا
 استثناء کیا جاتا ہے جو اس سے پہلے کی مذکورہ چیزوں میں سے
 ہوں مثلاً جب یہ کہیں کہ سب دوست گئے سوائے زید کے تو
 اس کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ زید چار سو دوستوں میں سے ہے
 پس اس آیت میں بھی سوائے ابلیس کے الفاظ کے یہی معنی ہو
 سکتے ہیں کہ ابلیس بھی فرشتوں میں سے تھا۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ اِنَّہٗ کے معنی سوائے کے ہیں
 اور بالعموم اِنَّہٗ کے بعد جس وجود کا ذکر ہو وہ اِنَّہٗ کے پہلے کے
 بیان کردہ گروہ کی منس میں تو شریک ہوتا ہے مگر اس خاص فعل
 میں جس کا پہلے ذکر ہوا ہو اس سے مختلف ہوتا ہے جیسا کہ

اور یہی مثال میں ہے کہ سوائے سے پہلے جن دوستوں کا ذکر
 ہے ان میں تو زید شامل ہے لیکن اِنَّہٗ کے فعل میں ان کا شریک
 نہیں لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اِنَّہٗ کے بعد مذکور وجود اِنَّہٗ
 سے پہلے کے مذکورہ گروہ سے الگ ہوتا ہے اور جب ایسا ہو تو فرشتوں کو آدم کا سوا
 فعل میں اس اِنَّہٗ کو منقطع کہتے ہیں یعنی اس کے بعد جس وجود کا ذکر آدم کی فرمانبرداری
 ہے وہ نہ صرف یہ کہ پہلے بیان کردہ فعل میں ان کا شریک نہیں بلکہ کائنات

اس فعل کے ترکیب لوگوں کا بھی جزو نہیں اس کی مثال میں ملائکہ
 کا پیشہ و فقر وہ ہے کہ جَاءَ الْقَوْمُ اِلَیْہَا فَخَضَعُوْا لَہِمْ قَوْمِ
 تو آگئی مگر ان کا گدھا نہیں آیا اس استعمال کے موقع پر آدم و نوح
 میں نزہت کرتے ہوئے سوائے کا لفظ استعمال نہ کیا جائے گا بلکہ مگر
 کا لفظ استعمال کیا جائے گا کیونکہ آدم و نوح بنی آدم میں سوائے کا لفظ ہی
 معنی جیتا ہے جن میں اِنَّہٗ کے بعد کا ذکر اس سے پہلے کے مذکور جِنَّاتِجِ ابلیس
 کا حصہ ہو اور دوسرے معنی اِنَّہٗ کے جواب پر بیان ہوئے ہیں سوائے کا لفظ ہی
 کے لفظ سے ادا نہیں ہوتے ان دوسرے معنوں کے ادا کرنے
 کے لئے دگر کا لفظ زیادہ مناسب اور ٹھیک ہوتا ہے۔

خلاصہ یہ کہ کس جگہ اِنَّہٗ منقطع ہے اور اس کے معنی
 'سوائے' کے نہیں بلکہ 'مگر' کے ہیں۔ ان معنوں پر یہ اعتراض
 ہوتا ہے کہ اگر ابلیس ملائکہ میں سے نہیں تو پھر ملائکہ کو سجدہ کا
 حکم دینے اور ان کے فرمانبرداری کرنے کے ذکر میں ابلیس
 کا ذکر کیوں کیا گیا ہے جب اسے حکم ہی نہ دیا گیا تھا تو پھر اس
 نے سجدہ کرنا ہی کیوں تھا مگر یہ اعتراض ملائکہ کی حقیقت کو نہ
 سمجھنے کا ہے جو سجدہ ہونا ہے پس آیات میں بتایا جا چکا ہے
 کہ ملائکہ اس نظام عالم کے بدر ہیں چنانچہ قرآن کریم میں انھیں
 مختلف امور کی پہلی کڑی اور سبب اولیٰ بتایا گیا ہے اور سورہ
 نازعات میں ان کی نسبت آتا ہے فَالْمُتَّبِعَاتِ اَتَتْہَا
 ہم شہادت کے طور پر ان ارواح کو پیش کرتے ہیں جو
 کارستان عالم کو چلاتی ہیں پس جب ملائکہ کا رشتہ عالم
 کو چلانے والے اور پہلی علت ہیں تو انھیں دیا جائیگا
 وہ ان کے لئے ہی نہ ہوگا بلکہ ان افراد کے لئے بھی ہوگا
 جو ان کے تابع ہیں چنانچہ اس حدیث میں جو پہلے بیان ہو

بجلی ہے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کی قبولیت دنیا میں پھیلانا چاہتا ہے تو جبریل سے کہتا ہے اور جبریل دوسرے ملائکہ سے۔ اور پھر ملائکہ سے یہ بات عالم سفلٰ میں آتی ہے اور اس شخص کی قبولیت انسانوں میں پھیل جاتی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ کارخانہ عالم ایک نجیر کی طرح ہے اور اس کی پہلی کڑی ملائکہ ہیں اور جو نجیر کی پہلی کڑی کو ہلٹے اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کے پلٹے سے بعد کی کڑیاں بھی حرکت کریں اسی طرح جب اللہ تعالیٰ ملائکہ کو کوئی حکم دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عالم دنیاوی میں اس حکم کی تحریک شروع ہو جائے جب ملائکہ کو آدم کی فرمانبرداری کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا تو اس کا بھی یہی مطلب تھا ملائکہ تو پہلے غیاب تھے لیکن حکم سب دنیا کے لئے تھا جس نے اس حکم کا اظہار کیا ان فرمان پھیل چکا ہے ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ اس کی نسبت فرماتا ہے کہ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَتَّبِعَ اِذَا اَمَرْتُكَ (اعراف ۷) جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو تجھے سجدہ کرنے سے کس امر نے روکا اس سے معلوم ہوا کہ ملائکہ کے حکم میں سب کے لئے حکم شامل تھا اور ابلیس بھی اس کا ویسا ہی پابند تھا جیسا کہ اور مخلوق پس ابلیس کی نافرمانی کا ذکر یہ ثابت نہیں کرتا کہ وہ ملائکہ میں سے تھا بلکہ یہ ثابت کرتا ہے کہ اس نے ملائکہ کی تحریک کا اظہار کیا اور خدا تعالیٰ کے حکم کو جسے فرشتوں نے آگے چلایا قبول نہ کیا اِنِّیْ وَ اَسْتَكْبَرْتُ کَانَ مِنَ الْاَنکَارِ خَرِیْتِ۔ اس جملہ میں ملائکہ کی تحریک کے اظہار کے چار اسباب بیان فرمائے ہیں (۱) اِیْءَاء۔ اِیْءَاء کے معنی جیسا کہ کل لغات میں بتائے جا چکے ہیں ایسی چیز کے رد کرنے کے ہیں جسے انسان ناقص اور اپنے مناسب حال نہ سمجھتے ہوئے رد کر دے پس اِنِّیْ کے معنی ہوئے کہ ابلیس نے اس تحریک کو اپنے مناسب حال نہ سمجھا اور ناقص خیال کیا اور اس وجہ سے اسے نفرت کہتے ہوئے ٹھکرا دیا۔ سچائیوں کے اظہار کا یہ ایک بہت بڑا سبب ہوتا ہے لوگ سچائی کو اس نظر سے نہیں

دیکھتے کہ ان سے دنیا کو کیا فائدہ پہنچے گا بلکہ اس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ ان کے قریب کے مصالح پر ان کا کیا اثر پڑیگا اور جب ان کے قریب کے مصالح پر بڑا اثر پڑتا ہے تو وہ اپنے انجام کو اور دنیا کے فوائد کو بھٹلا دیتے ہیں اور سچائی کی مخالفت کرنے لگ جاتے ہیں (۲) دوسری وجہ استخفٰت کے ان معنوں سے بتائی ہے جو تکبر کرنے کے ہیں ابلیس نے اس وجہ سے آدم کی فرمانبرداری سے انکار کیا کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا اور آدم کی اطاعت میں اپنی بڑائی کے کھوئے جانے کا خطرہ محسوس کرتا تھا قرآن کریم میں دوسری جگہ آتا ہے کہ ابلیس نے آدم کی فرمانبرداری سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ اَنَا خَیْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِیْ مِنْ نَّارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِیْنٍ (اعراف ۲۷ و ۲۸) پس اس سے بہتر ہوں کیونکہ کوئلے سے تو پانی ملی ہوئی مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے بنایا ہے یعنی یہ تو گیلی مٹی کی طرح غلامانہ خلقت رکھتا ہے جس سا بچے میں چاہو سے وہ حال لوہر مگر میں تو آگ ہوں کسی کی بات مان نہیں سکتا آزاد مزاج رکھتا ہوں ایسے غلام مزاج والے کی فرمانبرداری کس طرح کر سکتا ہوں۔

صدراقت کے انکار کی یہ دوسری وجہ بھی عام ہے صداقت کے ساتھ جو انکسار اور فروختی انسان کی طبیعت میں پیدا ہوجاتی ہے اسے صداقت کے دشمن خفارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ملک و ملت کے مفاد کے خلاف سمجھتے ہیں اور ایسے لوگوں کو قوم کا دشمن اور ملک کا غدار خیال کرتے ہیں اور اپنی شور و شہد اور شریر طبیعت پر فخر کرتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اس جارحانہ عداوت سے وہ ملک اور قوم کو اعلیٰ مقام پر لے جائیں گے اور یہ خیال نہیں کرتے کہ خفایتی ترقی استقلال اور قربانی اور پابندی نظام سے حاصل ہوتی ہے نہ کہ شور و شہد اور فساد سے کہ وہ غرضی طور پر جاذبِ توجہ ہوتا ہے مستقل فوائد کا موجب نہیں ہو سکتا۔

استکبار کے لفظ سے اس طرف بھی اشارہ ہے کہ ایسے لوگوں کے لئے اصل روک یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی

سرور ہی کھوئے جانے سے ڈرتے ہیں۔ قوم کا فائدہ اور دُنیا کا نفع ان کے سامنے نہیں ہوتا۔

(۳) تیسری وجہ استکبار کے ان معنوں سے بتائی ہے جو بڑا سمجھنے کے ہیں جیسا کہ صل لغات میں بتایا جا چکا ہے استکبار کے ایک معنی تکبر اور خود پسندی ہیں اور دوسرے کسی چیز کو بڑا سمجھنے کے ہیں قرآن کریم میں یہ لفظ ان معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أُولَٰئِكَ نَحْمَلُ الْوِثْرَ عَلَيْهِمْ وَقَالُوا كَذٰبِي رَبِّنَا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِيْ اَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيْرًا (قرآن ۷۵) یعنی جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ کو کوس کر کہا کہ گریختے آتے ہیں تو ہم پر کیوں نہیں اترتے اور اگر خدا تعالیٰ کو کوئی دیکھ سکتا ہے تو ہمیں خدا تعالیٰ کیوں نظر نہیں آتا۔ بات یہ ہے کہ یہ اپنے دلوں میں ان دونوں باتوں کو بہت بڑا اور ناممکن سمجھتے ہیں اور شرارتوں میں حد سے بڑھ گئے ہیں۔

یہ تیسری وجہ بھی صدقاتوں کے انکار میں بہت بڑا دخل رکھتی ہے مگر سے تو مخالف یہ کہتے ہیں کہ انبیاء جھوٹ بول رہے اور قوم کے دشمن ہیں لیکن اپنے دلوں میں یہ خیال کرتے ہیں کہ قوم کو جس مقام تک پہنچانے کے وہ مدعی ہیں اسے حاصل نہیں کیا جاسکتا گویا ہر مخالفت کی وجہ تو قوم سے غداری بیان کرتے ہیں اور یہ باطن ان کے دعووں کو ناقابل حصول سمجھتے ہیں اور اس باپوسی کی وجہ سے ان فریبیوں کے لئے جو ان کے ساتھ مل کر کرنی پڑتی ہیں اپنے نفوس میں جرات نہیں پاتے۔

(۴) چوتھی وجہ جو ابلیس کے انکار کا سبب ہوئی یہ بیان فرمائی ہے کہ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ ابليس پہلے سے منکروں میں شامل تھا یعنی صدقاتوں کے انکار کی اسے عادت تھی یہ وجہ بھی اکثر لوگوں کو صدقات کے قبول کرنے میں روک رہی ہے وہ اچھے اخلاق نہ رکھنے کی وجہ سے بھی باتوں کا انکار

کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں اور کمزوری اور بزدلی اور اچھی باتوں کے ترک کرنے کی عادت کی وجہ سے جب صداقت ان پر کھل جاتی ہے اسے قبول کرنے کی جرات نہیں کرتے ایسے ہزاروں لوگ ہر زمانہ میں پائے جاتے ہیں کہ صدقات تو ان پر کھل جاتی ہیں لیکن جس طرح عنکبوت اپنے گرد خود ایک جالائس کر اس میں گرفتار ہو جاتا ہے وہ بھی سچائیوں کے انکار کا ایک ایسا جالا اپنے گرد تن چکے ہوئے ہیں کہ باوجود صداقت کا علم ہو جانے کے اسے قبول کرنے کی جرات اور توفیق نہیں پاتے۔ ابلیس میں یہ چاروں عیب جمع تھے وہ آدم کی تعلیم کو اپنے مفاد کے خلاف سمجھتا تھا وہ آدم سے اپنے آپ کو دیوبند و جاہل میں بڑا سمجھتا تھا اور اس کی اطاعت اسپر گراں گزرتی تھی وہ آدم کے صلح نظر کو ناقابل حصول سمجھتا تھا اور اس کے دعویٰ کو ایک ہوائی قلعہ خیال کرتا تھا وہ اس کے بیان کردہ عقائد کا ایک حد تک قائل تھا لیکن جھوٹ سے ملوث زندگی بسر کرنے کی وجہ سے اس کا قبول کرنا اس کے لئے ناممکن ہو گیا تھا کیونکہ اس کا دل اپنے سابق اعمال کے جال میں پھنس رہا تھا اتنے بھی صدقاتوں کے منکر کو کی یہی حالت ہے کہ اس لوگ ان چاروں عیبوں سے پاک ہو کر صدقاتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ابلیس حلوں ہو جائے گا اس وقت بھی خدا تعالیٰ نے دُنیا کے صلح ترقی کا ایک وسیع دروازہ کھولا ہے اور اسلام کے غلبہ کے سامان پیدا کئے ہیں مگر چھوڑے ہیں جو اس موت کو قبول کرنے کے لئے تیار ہیں جس کے بعد انہیں بھی اور اسلام کو بھی نئی زندگی ملے گی وہ دستی قربانیوں پر جان دیتے ہیں اور دائمی قربانی کے دینے سے کتراتے ہیں کا شس ان کے دل کھل جائیں کا شس ان کے دلوں کے رنگ ڈھل جائیں۔

ابلیس صل لغات میں بتایا جا چکا ہے کہ ابلیس بَلَسْ اور ابلیس سے بنا ہے ابلیس کے معنی ہیں (۱) نیکی کا مادہ کم ہو گیا (۲) ہمت ٹوٹ گئی اور غلگین ہو گیا

میں ایک خاص امتیاز سے کام لیا ہے اور یہ امتیاز بتاتا ہے کہ یہ سجدہ نہ کرنے والا ابلیس اور آدم کو دکھ میں ڈالنے کی کوشش کرنے والا شیطان دو انگ وجود ہیں۔

جب ہم دیکھتے ہیں کہ آدم کو اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں فرما دیا تھا کہ ابلیس کی بات کو نہ ماننا یہ تمہارا دشمن ہے تو اس کے بعد آدم کا ابلیس کے دھوکے میں آنا مجھ میں نہیں آتا چنانچہ سورہ طہ میں آتا ہے فَخَلَلْنَا يَادُومَ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِذَوِّكَ فَلَا تُخَوِّجَنَّكَ لِمَا مِمَّنَ الْجِنَّةِ فَتَشْتَقِيَ (ع) یعنی ہم نے ابلیس کے سجدہ سے انکار کے بعد آدم سے کہہ دیا تھا کہ یہ ابلیس تیرا اور تیری بیوی یا تیرے ساتھیوں کا دشمن ہے پس ایسا نہ ہو کہ یہ تم دونوں کو جنت سے نکال دے اور تو تکلیف میں پڑ جائے اس واضح ارشاد کے بعد آدم علیہ السلام ابلیس کے دھوکے میں نہ آ سکتے تھے سوائے اس کے کہ وہ خدا تعالیٰ کی نافرمانی پر آمادہ ہوتے مگر قرآن کریم اس کا انکار فرماتا ہے اور فرماتا ہے فَتَنِي وَلَئِنْ لَمْ يَنْجِئْهُ لَكَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (طہ ۶) یعنی آدم علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی وہ بھول سے ہوئی اور ہم نے اس میں اس غلطی کے ارتکاب کے متعلق کوئی ارادہ نہیں پایا۔

ان دونوں امور کی تطبیق اس طرح ہو سکتی ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ابلیس اور نقار اور وہ شیطان جس نے آدم علیہ السلام کو دھوکا دیا اور تھا۔ چونکہ آدم کو ابلیس سے بچنے کا حکم دیا گیا تھا وہ اس کے ظل اور نمائندہ کو ابلیس کا نمائندہ سمجھنے میں غلطی کر گئے اور اسے دوسرا وجود سمجھ کر اس کے بارہ میں انہوں نے پوری ہوشیاری سے کام نہ لیا اور اس طرح غلطی کے مرتکب ہو گئے ان معنوں کا مؤید وہ امتیاز ہے جس کا ذکر اوپر آچکا ہے کہ قرآن کریم نے جہاں بھی سجدہ نہ کرنے کا ذکر کیا ہے وہاں ابلیس کا لفظ استعمال کیا ہے اور اسی وجود سے آدم کو ہوشیار کیا گیا ہے اور جہاں دھوکا دینے والے کا ذکر کیا ہے وہاں اسے شیطان کے نام سے یاد کیا ہے۔

حقیقت جیسا کہ اوپر کے حوالہ جات سے ثابت

(۳) اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یاقوس ہو گیا (۴) حیران رہ گیا اور اسے کوئی راہ کام کی نظر نہ آئی۔ ان معنوں کے رُوسے ابلیس کے معنی ہونے وہ ہستی جس میں نیکی کا مادہ کم ہو گیا اور بدی کی طاقتیں زیادہ ہو گئیں جس کی جنت ٹوٹ گئی اور ناکامی کے غم نے اسے وبالیا جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یاقوس ہو گیا جس نے اپنے مقاصد کے پانے کے لئے کوئی راستہ کھلانا پایا اور حیران رہ گیا ان معنوں کو کوثر نظر رکھنے ہوئے پیچھے میں آ سکتا ہے کیونکہ یہ نام صفاتی طور پر کسی ایسی رُوس کو دیا گیا ہے جو اس قسم کی کیفیات اپنے اندر رکھتی ہے اور یا پھر یہ صفاتی نام کسی ایسے انسان کا ہے جس کا نام خواہ کچھ ہو مگر اس کی دلی کیفیت کے لحاظ سے وہ اس قسم کے نام پانے کا مستحق تھا اور قرآن کریم نے اسے یہ نام دیا ہے۔

قرآن کریم کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ابلیس کا نام قرآن کریم میں گیارہ جگہوں میں آتا ہے (۱) یہی مقام جسکی تفسیر بھی جارہی ہے (۲) اعراف (۳) و صافات (۴) بنی اسرائیل (۵) کہف (۶) ط (۷) شعراء (۸) سجاد (۹) صافات (۱۰) ص۔ ان گیارہ مقامات میں سے سولہ شعراء اور سجاد کے باقی سب جگہ آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کے ذکر میں ابلیس کا ذکر آتا ہے باقی دو جگہوں میں آدم کے سجدہ کا ذکر نہیں۔ سورہ شعراء میں یہ ذکر ہے کہ ابلیس کے سب نافع جہنم میں جاؤ گے اور سورہ سجاد میں یہ ذکر ہے کہ سب کی قوم نے ابلیس کے گمان کو پورا کر دیا یعنی ابلیس نے ابلیس اپنا لشکارہ سمجھا اور وہ اس کا لشکارہ بن گئے۔

بہر حال جہاں آدم کا ذکر ہے وہاں سجدہ نہ کرنے کے موقع پر ہر جگہ ابلیس کا لفظ استعمال ہوا اس کے مقابل پر آدم کو دھوکا دینے کی کوشش کا جہاں ذکر ہے وہاں ہر جگہ ہی شیطان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کسی ایک جگہ بھی ابلیس کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا اس فرق سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم نے ابلیس اور شیطان کے الفاظ کے استعمال

ابلیس کے معنی۔

ابلیس کا نام صفاتی نام ہے۔

قرآن کریم میں ابلیس اور شیطان کے الفاظ کے استعمال میں ایک ہی امتیاز

ہوتا ہے، ہے کہ ابلیس تو اس وجود کا نام رکھا گیا ہے جو فرشتوں کے مقابل پر بدی کا محرک ہے اور شیطان ایک عام نام ہے۔ اس ابلیس کو بھی شیطان کہہ سکتے ہیں اور ان تمام لوگوں کو بھی جو ابلیس کے نائب کے طور پر اور اسکے ورغلانے ہوئے اس مذہب کے پیروہ پر بدیوں کی راہنمائی کرتے ہیں اور نبیوں اور ان کی تعلیم کا مقابلہ کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں کسی انسان کو ابلیس کے نام سے یاد نہیں کیا گیا جہاں بھی ابلیس کا ذکر ہے فرشتوں کے مقابلہ کرنے والے وجود کے متعلق یہ لفظ استعمال ہوا ہے یا بدی کی محرک رُوح کے لئے استعمال ہوا ہے جیسا کہ سورہ شuraa اور سورہ سجادہ کے مذکورہ بالا حوالوں میں گزر چکا ہے اس کے برخلاف شیطان کا لفظ مختلف ارواح خبیثہ کے متعلق بھی استعمال ہوا ہے اور انسانوں کے متعلق یہ لفظ بہت دفعہ استعمال ہوا ہے اور انسانوں کے متعلق اس کا استعمال بھی بہت ہے مگر نسبتاً کم ہے اور مندرجہ ذیل مثالوں سے ثابت ہے (۱) سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ منافقوں کی نسبت فرماتا ہے وَرَاٰ اَخْلَوْا اِلٰی شَیْطَانٍ لَّیِّنٍ قَالُوْا اِنَّا مَعَكُمْ (۲) جب وہ اپنے شیطانوں کے ساتھ الگ جمع ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اس آیت کے الفاظ سے یہ امر واضح ہے کہ یہاں شیاطین سے مراد اُمّ کفر ہیں اور صحابہ نے بھی اس آیت میں شیاطین کے ہی معنی کئے ہیں (دیکھو نوٹ ۵۱ سورہ بقرہ) اسی طرح قرآن کریم میں آتہا کہ لوگ مومنوں سے کہتے ہیں کہ کفار بڑی تعداد میں ان پر حملہ کرنے کے لئے تیج ہوئے ہیں پھر فرماتا ہے اِنَّمَا ذٰلِكُمُ الشَّیْطٰنُ یُخَوِّفُ اَوْلِیَاءَہٗ فَلَا تَخَافُوْهُمَ وَخَافُوْا اللّٰہَ اِنَّ کُنْتُمْ مَّوْمِنِیْنَ (آل عمران ۱۰۱) یعنی یہ تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے تم کو ڈراتا ہے پس تم کفار سے مت ڈرو بلکہ اگر مومن ہو تو مجھ سے ڈرو۔ اس عبارت سے ظاہر ہے کہ یہاں شیطان سے مراد کفار کے وہ ایکٹ ہیں جو مسلمانوں کو کفار سے مرعوب کرنے کی کوشش کر رہے تھے چنانچہ سابق مفسرین نے

بھی اس جگہ شیطان سے مراد نعیم بن سعد یا ابوسفیان یا عامر قندراعے ہیں جو مسلمانوں کو کفار کی طاقت سے ڈراتے تھے (فتح البیان) ایک تیسری اسی طرح قرآن کریم میں ہے وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَفْسٍ عَدُوًّا شَیْطٰنِیْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ یُوحِیْ بَعْضُهُمْ اِلٰی بَعْضٍ (الانعام ۱۱۲) یعنی اسی طرح ہم نے ہر نبی کا دشمن انسانوں میں سے شیطانوں اور جنوں میں سے شیطانوں کو بنایا ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے دلوں میں دوسرے ڈالتے ہیں۔

غرض شیطان کا لفظ قرآن کریم میں ارواح خبیثہ کے متعلق بھی استعمال ہوا ہے جو دلوں میں وساوس ڈالتے ہیں اور انسانوں کے متعلق بھی استعمال ہوا ہے لیکن ابلیس کا لفظ صرف اسی ہستی کی نسبت استعمال کیا گیا ہے جس نے آدم کو جبرہ کرنے سے انکار کیا پس ابلیس سے مراد تو وہ رُوح خبیثہ ہے جو فرشتوں کے مقابلہ ہے اور دلوں میں وساوس ڈالتی ہے اور شیطان اسے بھی کہتے ہیں اور اس کے ان اظہار کو بھی جو انسانوں میں سے اس جیسے کام کرتے ہیں۔

اس جگہ ایک نکتہ یاد رکھنے کے قابل ہے اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو دو ناموں سے یاد کیا ہے (۱) ابلیس اور (۲) شیطان ملاخات میں بیان کیا جا چکا ہے کہ ابلیس کے معنی مایوس اور حیران کے ہیں اور شیطان کے معنی حق سے دور ہونے والے یا حق سے دور کرنے والے کے اور چلنے والے کے ہیں۔ پہلا نام اس وجود کا ابلیس رکھا گیا ہے اور دوسرا نام شیطان۔ اس سے نفسانی نکتہ نکلتا ہے کہ گمراہی اور ضلالت کا تغیر جب بھی انسان میں پیدا ہوتا ہے اس کے دو مدارج ہوتے ہیں پہلے مایوسی اور حیرانی یا دوسرے لفظوں میں جہالت پیدا ہوتی ہے اور اس کے بعد حق سے دوری اور دوسروں کو گمراہ کرنے اور حسد کی حالت جو لوگ میں چلنے کے مشابہ مرض ہے پیدا ہوتی ہے پس گناہ سے بچنے کے لئے انسان کو مایوسی اور جہالت کا احتیاط کرنا چاہیئے اگر مایوسی اور جہالت کو دنیا سے دور کر دیا جائے تو گمراہی اور

شیطان اور ابلیس
برود کے الگ
الگ وجود۔

ابلیس کو ابلیس اور
شیطان یعنی دو
ناموں سے یاد کیا
جائے گا۔

دوسروں کو گمراہ کرنے اور حسد کا فساد بھی خود بہ خود دُور ہو جائے کیونکہ یہ دوسری حالت پہلی حالت کا نتیجہ ہے۔

! اگر کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ اور ابلیس

اپنے بندوں کو خود گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خیر و شر کی مختلف بخششیں تو ساتھ ہی ملائکہ اور ابلیس اور ان کے اظہار کا وجود بھی پیدا کیا کہ ایک گروہ تو نیکی کی تحریک دلوں میں پیدا کرتا ہے اور دوسرا بدی کی تحریک پیدا کرتا ہے پھر جو شخص ملائکہ اور ان کے ظلال کی تحریک کو قبول کرتا ہے انعام کا مستحق ہوتا ہے اور جو ابلیس اور اس کی ذریت کی تحریک کو قبول کرتا ہے وہ سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ انسان کے کامل ہونے کے لئے ضروری تھا کہ اس کے سامنے دو فوٹسم کی تحریکات پیش ہوں تا وہ اپنے فیصلہ سے ایک تحریک کو قبول کرے اور اعلیٰ انعامات کا وارث ہو اگر بدی کی تحریکات اس کے راستہ میں نہ آئیں تو وہ اعلیٰ انعامات کا مستحق نہیں بن سکتا۔

ان ایک بات قرآن کریم نے واضح فرمادی ہے اور وہ یہ کہ ابلیس یا شیطان کسی کو بھی انسان پر تصرف حاصل نہیں لوگ اپنی مرضی سے ان کی اتباع کریں تو کریں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنْ عِبَادِي لَئِنْ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ اِلَّا مِّنْ اَتْبَعْتَكَ مِّنْ اَنْعَادِ بَنِي (الحجر ۳) یعنی اے ابلیس میرے بندوں پر تجھے دلیل اور برہان کے ذریعہ سے غلبہ حاصل نہ ہوگا ہاں مگر جو سرکش لوگ تیرے شیع ہو جائیں گے انہیں تیری باتیں و زنی معلوم ہوگئی اسی طرح سحر بنی اسرائیل میں بھی ابلیس کے متعلق فرمایا ہے اِنْ عِبَادِي لَئِنْ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ وَكُنِيَ بِرَبِّكَ وَكِيلًا (بنی اسرائیل ۷) اے ابلیس تجھے میرے بندوں پر دلائل اور برہان کے ذریعہ غلبہ حاصل نہ ہوگا اور تیرا رب ان کا کارساز ہوگا۔

نیچے سُلْطٰن کے معنی دلیل اور برہان کے ذریعہ غلبہ کے

بنی ابلیس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خود گمراہ کرنا چاہتا ہے۔

لوگوں کا اپنی مرضی سے ابلیس کی پیروی کرنا۔

کئے ہیں یہی قرآن کریم کے ثابت ہیں سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هُوَ الَّذِي خَلَقْنَا مِنْ نَفْسِهِ ذُرِّيَّةً اِلَيْهِمْ هَا لَوْ لَا نَفْسٌ عَلَيْنَهُمْ بِسُلْطٰنٍ بَیِّنٍ (کہف ۷) یعنی یہ ہماری قوم ہے جس نے خدا تعالیٰ کے سوا دوسرے معبود اختیار کر لئے ہیں اگر یہ سچے ہیں تو کیوں ان کے بارہ میں کوئی کھلی دلیل پیش نہیں کرتے اسی طرح یہ لفظ قرآن کریم کی دوسری آیات میں بھی واضح دلیل کے معنوں میں استعمال ہوا ہے پس ابلیس کو خدا تعالیٰ کے بندوں کے خلاف کوئی سلطان حاصل نہ ہونے کے ہی معنی ہیں کہ ابلیس کا پتہ دلیل کی وجہ سے کبھی بھاری نہ ہوگا بلکہ وہ جھوٹ اور خوف اور لالچ اور حرص کے ذریعہ سے لوگوں کو ورغلائے گا جیسا کہ فرماتا ہے وَاسْتَغْنٰ زَمِنْ اَسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِضُوْءِكَ وَاجْلَبْتَ عَلَيْهِمْ دَخٰلِكَ وَرَجَلِكَ وَشَآءَ اَكْفَرُ فِيْ اَلْاَسْوَالِ وَالْاَسْوَالِ وَرَءِیْكَ وَ مَا يَعْبُدُ هُمُ السَّيْبٰطُ اِلَّا عِبَادُ وَا (بنی اسرائیل ۸) یعنی اے ابلیس ان میں سے جس پر تیرا بس چلے اسے اپنی آواز سے خوف دلا کر یا دھوکا دیکر اپنی طرف بلا اور اپنے سواروں اور پیادوں کو ان پر چڑھا لیا اور ان کے ہاتھوں اور اولادوں میں حسد و ادا و ادا ان سے جھوٹے وعدے کر اور شیطان جو وعدے بھی کرتا ہے فریب دینے کے لئے ہی کرتا ہے۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ ابلیس کے ورغلانے کا طریق یہ نہیں کہ وہ کوئی معقول دلیل دیتا ہے بلکہ اس کا طریق یہ ہے کہ دونوں میں خوف پیدا کرتا ہے اور جھوٹے وعدے دیتا ہے پھر جو لوگ اس خوف اور جھوٹ کی وجہ سے اس کا ساتھ دینے ہیں ان کی مدد سے ان سے کم درجہ کے خراب لوگوں کو ڈرا دھکا کر ہدایت سے محروم کر دیتا ہے۔

خلاصہ یہ کہ قرآن کریم کی تعلیم کے روئے ابلیس کی تحریکات کسی دلیل پر مبنی نہیں ہوتیں بلکہ خوف اور جھوٹے وعدوں پر مبنی ہوتی ہیں اس وجہ سے نہیں کہہ سکتے کہ خدا تعالیٰ نے ابلیس کو پیدا کر کے انسان کو گمراہ کیا ہے کیونکہ گمراہی کا الزام اللہ تعالیٰ پر تب لگ سکتا تھا اگر ابلیس کی تائید میں بھی اس نے

کوئی علمی دین پیدا کی۔ دینی سب ملائکہ کی تائید میں ہوتی ہیں اس جو لوگ ابلیس کی اتباع کرتے ہیں اپنی مرضی سے کرتے ہیں اور اپنے عمل کے خود ذمہ دار ہوتے ہیں۔

یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم کی تعلیم کے رد سے مذخیر یعنی نیکی کی تحریک کا پتہ بھاری ہوتا ہے چنانچہ اس کی پہلی دلیل تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ملائکہ کے تابع قرار دیا ہے چنانچہ امر کہ لا اِیْبَیْسَ کے الفاظ سے ظاہر ہے کہ وہ کلم ملائکہ کو دیا گیا تھا لیکن اس کی نافرمانی پر ابلیس کو بھی تنبیہ کی گئی ہے اور یہی بتا چکا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز ملائکہ کے تابع رکھی گئی ہے پس جو کلم ملائکہ کو دیا گیا اس میں ابلیس شامل تھا پس اِیْبَیْسَ کہہ کر اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اصل تحریک ملکی ہے اس سے انحراف کا نام ابلیس تحریک ہوتا ہے جس سے نتیجہ تکلف ہے کہ ملائکہ کو ابلیس پر غلبہ حاصل ہے۔ دوسری دلیل اس امر کی یہ ہے کہ قرآن کریم نے بار بار فطرتِ انسانی کے نیک ہونے کا اظہار فرمایا ہے ہاں بعد میں انسان خود اسے خراب کر دیتا یا اس کے والدین یا مربی اسے خراب کر دیتے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَ نَفْسٍ وَّمَا سَوَّاهَا قَدْ لَوَّحْنَا بِهَا وَجُودَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفَلَحْنَا مِنْ نَزْغِهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (الشعشعہ) یعنی ہم انسانی جان اور اس کی درستی اور تکمیل کو شہادت کے طور پر پیش کرتے ہیں اس کے ممکن بنانے کے بعد جن باتوں سے اس کے اندر خرابی پیدا ہو سکتی ہے اور جن امور سے اس میں نیکی پیدا ہو سکتی ہے ہم نے ان سے اسے خبردار کیا پس جو شخص اپنے نفس کو بیرونی اثرات سے پاک رکھتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور جو شخص اپنے نفس کو مٹی میں جا دیتا ہے ناکام ہو جاتا ہے ان آیات سے ظاہر ہے کہ نفس انسانی کو پاک بنایا گیا ہے اور برے بھلے کی پرکھ کا مادہ اس میں رکھ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد انسان کا کام صرف اس قدر ہے کہ فطرت کے مطابق چلے اگر وہ ایسا کرے اور بیرونی اثرات کو جو فطرت کے خلاف ہوں قبول نہ کرے تو

وہ نیکی میں ترقی کرنا چاہتا ہے لیکن جو ایسا نہ کرے اور فطرت کے خلاف اثرات کو قبول کر کے اپنے پاک نفس کو گندگی سے لوث کر دے وہ ہلاک ہو جاتا ہے دوسرے لفظوں میں اس کے یہ معنی ہیں کہ انسان اپنی پیدائش کے لحاظ سے ملائکہ کی تحریکوں کو قبول کرنے کے قابل بنایا گیا ہے پیدائش کے وقت اس میں ابلیس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا لیکن بعد میں وہ خود ابلیس کو دعوت دیکر ہلاک ہو جاتا ہے۔ حادیث نبوی کریم میں بھی ان معنوں کو وضاحت سے بیان کیا گیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَوْلُوْهُ یُوْذِعُکُمْ عَلٰی الْفِطْرَةِ قَابُولُہٗ یُطْهَرُ اِنْہٗ اَوْ یُتَّصَرُّ اِنْہٗ اَوْ یُفْسَدُ اِنْہٗ (بخاری کتاب الجنائز باب ما قبل فی الاولاد المشرکین) یعنی ہر بچہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے مادہ کے ساتھ پیدا کیا جاتا ہے اس کے بعد اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنادیتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی بچہ کی فطرت میں خرابی پیدا نہیں کی۔ یہ خرابی بعد میں پیدا ہوتی ہے گویا اصل تعلق بچہ کا ملائکہ سے ہوتا ہے۔ ابلیس سے اس کا تعلق خارجی اسباب سے پیدا ہوتا ہے۔

بعض مال کے مصنفین نے اس آیت میں ابلیس کی ضرورت یہ بتائی ہے کہ وہ مٹنی زندگی کا مظہر ہے جس میں سے گذر کر انسان کو روحانی ترقی حاصل ہوتی ہے مگر یہ تشریح درست نہیں کیونکہ اگر مٹنی زندگی سے مراد جسمانی خواہشات کا پورا کرنا ہے جیسے کھانا پینا ہنسنا یا شہوات بہ جدا اعتدال پورا کرنا تو اسے ابلیس سے رکھنے والی زندگی نہیں کہا جاسکتا ان تقاضوں کو اللہ تعالیٰ کے انبیاء بھی پورا کرتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یٰۤاَیُّهَا السُّرُّسُّ کُلُوْا صِبْغَ الطَّیِّبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا (مومن ع ۴) اسے یوں پاک چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو یعنی طہیات کا استعمال نیک کاموں کی توفیق دیتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَا تَأْتِیْہَا بَیْئَۃٌ فِی الْاِسْلَامِ (مسند احمد بن حنبل جلد ۱) اسلام میں رہبانیت نہیں یعنی

اس مفید کی تردید
کہ ابلیس مٹنی
کا مظہر ہے جس میں
گذر کر انسان کو روحانی
ترقی حاصل ہوتی ہے

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا

اور ہم نے (آدم سے) کہا (کہ) آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور اس میں

مِنْهَا رَغْدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ

سے جہاں سے چاہو با فراغت کھاؤ مگر اس

الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ۝ فَازْلَمَهُمَا

درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے ۱۵۲ اور (اس کے بعد یوں ہوا کہ)

ایک پہنچا جاسکتا ہے ایک غلط عقیدہ ہے اور قرآن کی تعلیم کے خلاف ہے۔

۱۵۲ ص لغات: ۱۔ اُسْكُنْ: واحد امر مخاطب کا

صیغہ ہے اور سَكَنْ (يَسْكُنُ) سَكُونِ کے معنی

میں قَر کسی جگہ قرار پکڑا۔ مَگر گیا۔ سَكَنْ فَلَا قَدَرَهُ

کے معنی میں اِشْتَوْطَقَهَا وَأَقَامَ بِهَا وہ اپنے گھر میں

قیام پذیر ہوا۔ رہ پڑا اور بس گیا (اُقرَب) پس اُسْكُنْ کے

معنی ہونگے۔ رہو۔

زَوْجُكَ: ۱۔ تَرْوُجْ کے معنی کے لئے دیکھو ص لغات

سورہ ہذا ۱۵۲

الْجَنَّةُ: ۱۔ الْجَنَّةُ کے لئے دیکھو ص لغات سورہ ہذا

رَعْدًا: ۱۔ رَعْدٌ عَيْشُهُ رَعْدًا کے معنی میں خطاب

وَأَنْتُمْ اس کے لئے زندگی کے سامان وسیع طور پر اور با فراغت

ہیبا ہو گئے (اُقرَب) تاج العروس میں ہے الشَّرْعَدُ: ۱۔ اَلْكَثِيرُ

النَّوْاحِی الَّذِی لَا یُعْطِیْكَ مِنْ مَّالٍ أَوْ مَلِیٍّ أَوْ عَیْشٍ

اَوْ کَلَامٍ ضروریات زندگی کا سہولت اور کثرت کے ساتھ مل جانا

رَعْدًا کہلاتا ہے (تاج)

حَیْثُ: ۱۔ ظرف مکان ہے یعنی یہ بتاتا ہے کہ کوئی کام کس

جگہ واقع ہوا ہے جمہور علماء کے نزدیک اس کے بعد جملہ کا آنا

ضروری ہے بعض اوقات اس کے ساتھ ما ملتا ہے یعنی

حَیْثُ کی بجائے حَیْثُمَا کہ دیتے ہیں اس وقت اس کے معنی

اسلام طیب اشیاء کے استعمال سے خواہ کھانے

پینے کے متعلق ہوں یا پہننے اوڑھنے کے متعلق ہوں

بارہے سمجھنے کے متعلق ہوں منع نہیں کرتا بلکہ ضرورت

کے مطابق ان اشیاء کے استعمال نہ کرنے کو گنہ قرار دیتا

ہے پس جہاں تک طہیات کو حد اعتدال کے اندر استعمال

کرنے کا سوال ہے اسلام اسے دین کا حصہ قرار دیتا ہے

اور ان کے ترک کو گنہ گردانتا ہے اب اگر اس فعل کو ابلیس

کے متعلق قرار دیا جائے اور سفلی زندگی کہا جائے تو اس کے

یہ معنی ہونگے کہ گویا خدا تعالیٰ تمام انبیاء اور مومنوں کو ابلیس

اور شیطان سے تعلق پیدا کرنے کا حکم دیتا ہے۔

اگر کہا جائے کہ سفلی زندگی سے مراد حد اعتدال سے

زیادہ ان اشیاء کا استعمال ہے تو اس صورت میں بھی

مذکورہ بالا خیال غلط قرار پاتا ہے کیونکہ اس صورت میں

سفلی زندگی کو اعلیٰ زندگی کے حصول کے لئے ضروری قرار

دینے کے لئے معنی ہونگے کہ خدا تعالیٰ تک پہنچنے کے لئے انسان

کو کھانے پینے اور پہننے میں اسراف کرنا چاہیے اس کے

بعد اسے سفلی زندگی مل سکتی ہے یا دوسرے نقطوں میں

یہ کہ سب انبیاء اور کامل مومن خدا تعالیٰ کو پانے سے

پہلے اسراف کرتے اور حد اعتدال سے بڑھتے ہیں اور

یہ بھی بالبداهت باطل ہے پس ابلیس کی یہ تشریح کہ وہ

سفلی زندگی کا منظر ہے اور اس میں سے ہو کر خدا تعالیٰ

اُسْكُنْ

زَوْجُكَ

الْجَنَّةُ

رَعْدًا

حَیْثُ

میں شرک کا مفہوم آجاتا ہے اس لئے یہ اپنے بعد دو جہلوں کو جو ہم
دیکھ جیسے کہ ایک شاعر کا شعر ہے

حِينَئِذَا تَشْتَقُّهُ يُقَدِّزُكَ لَكَ

اللَّهُ تَجْتَاحِي غَايِرَ الْأَدَمَانِ

کبھی کسی فعل کے وقوع کا زمانہ بدلنے کے لئے آتا ہے چنانچہ
اوپر کا شعر بھی اپنی معنوں میں استعمال ہوا ہے (اگر) پس
حِينَئِذَا تَشْتَقُّهُ کے معنی ہونگے جہاں سے چاہو (۲) جب چاہو۔

الظَّالِمِينَ: ظَلَمَ سے اسم فاعل ظالِمًا آتا

ہے اور الظَّالِمُونَ اور الظَّالِمِينَ اس کی جمع ہیں ظَلَمَ

فُلَانٌ ظُلْمًا وَظَلَمَ لَكَ مَعْنَى هُوَ ضَمَّ الشَّيْءَ فِي

غَيْرِهِ مَوْضِعَهُ كَمَا يَجْعَلُ عَمَلٌ أَوْ بَعْضُ مَوْضِعٍ اسْتِعْمَالَ كَمَا

نَزَّ ظَلَمَ فُلَانًا مَعْنَى فِي فَعَلٍ لَهُ الظَّلَمَ اس پر

ظلم کیا۔ ظَلَمَ فُلَانٌ حَقَّقَهُ، سَلَقَصَهُ أَيَاهُ اس کو اس

کا حق پورا نہ دیا (اگر) نیز مد سے بڑھ جانے اور دوسرے

کی ملکیت پر دست درازی کرنے کو بھی ظلم کہتے ہیں (اگر)

مفردات میں ہے کہ ظلم کی تین قسمیں ہیں (۱) ظَلَمَ بَيْنَ

الْأَنْفُسَانِ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى۔ اللہ تعالیٰ اور بندے

کے درمیان ظلم۔ یعنی جو حقوق اللہ تعالیٰ کے بندے کے

ذمہ ہیں وہ اس کو دینے کی بجائے دوسروں کو دیئے جائیں وَ

أَعْظَمَهُ الْكُفْرُ وَالشِّرْكُ وَالْيَقَاقُ اور

ان معنوں کے علاوہ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے

احکام کا انکار کیا جائے اس کے ساتھ شریک قرار دیا جائے

اور نفاق سے کام لیا جائے حالانکہ مناسب تو یہ ہے کہ اللہ کے

احکام کو مانا جائے اور اسکی توحید کا اقرار کیا جائے اسی واسطے

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے إِنَّ الشِّرْكَ لَكُ الظُّلْمُ

عَظِيمُ کہ شرک بڑا ظلم ہے (۲) ظَلَمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ

النَّاسِ لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرنا (۳) ظَلَمَ

بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهِ انسان کا اپنے نفس پر ظلم کرنا چنانچہ

آیت مِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ میں بھی ظلم مراد ہے (مفردات)

پس ظالم کے معنی ہونگے (۱) بے محل وجہ سے قہر کام کرنے والا۔

(۲) کسی کے حق کو کم دینے والا۔ (۳) مد سے بڑھ جانے

اور دوسرے کی ملکیت پر دست درازی کرنے والا۔ (۴)

شرک کرنے والا۔ (۵) ظلم کرنے والا۔

تفسیر اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ آدم اور

اسکی بیوی یا آدم اور اس کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے

جنت میں رہنے کا حکم دیا جس کی تشریح دوسری جگہ یہ کی گئی

ہے کہ وہ اس میں نہ بھوکا رہے گا نہ پیاسا اور نہ ننگا رہے گا

اور نہ مصوب کی تکلیف اٹھائے گا اور یہی حکم دیا کہ وہ

اس میں جہاں سے چاہیں با فراغت کھائیں۔

جنت سے کچھ بعد بعض نے کہا ہے کہ وہی جنت ہے حضرت آدم علیہ السلام

کی جنت۔ جس میں انسان بعد الموت جائے گا، اور بعض مفسرین نے

اسے اسی زمین کا کوئی ٹکڑا قرار دیا ہے۔ بائبل میں ہے اور

خداوند خدا نے عدن میں پورب کی طرف ایک باغ لگایا اور

آدم کو جسے اس نے بنایا تھا وہاں رکھا (پیدائش باب آیت)

اس کے بعد آیت ۱۴ میں یہ ذکر ہے کہ اس باغ کو جلد اور

خزات سیلاب کرتے ہیں گویا بائبل کا یہ بیان استعارہ اور

حقیقت اور صبح اور غلط سے مخلوط ہے لیکن وجہ اور قوت

کے پاس کے علاقہ کی اس سے تینیں ہو جاتی ہے چونکہ حضرت نوح

اور ان کی قوم کے واقعات بھی اسی علاقہ سے تعلق رکھتے ہیں

اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مولد بھی اُسے جو عراق

میں ہے اور جہاں یہ تحقیق سے بھی اُس اور اس کے گرد کا علاقہ

کھودنے سے معلوم ہوا ہے کہ یہ ملک نہایت قدیم تمدن کا

گہوارہ رہا ہے پس ان حالات سے قریب قیاس یہی ہے کہ

کہ آدم کا مولد عراق کا علاقہ ہی تھا اور جس جنت کا ان کے

متعلق ذکر آتا ہے وہ بھی اسی علاقہ کا کوئی مقام تھا جسے مقام

کے آرام وہ ہونے اور اس اچھے نظام کی وجہ سے جو آدم

نے قائم کیا جنت کہا گیا ہے۔

جیسا کہ اوپر اشارہ کیا گیا ہے آثار قدیمہ کی نازک کھدائیوں

سے یہ علاقہ ایک نہایت قدیم تمدن کا گہوارہ ثابت ہوتا ہے

چنانچہ اُس اور جو بائبل کے بیان کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام

حضرت آدم علیہ السلام

کی جنت کی تفسیر۔

ہو تاکہ آدم علیہ السلام پہلے کسی اور جگہ رہتے تھے پھر جب اس پر اہرام الہی نازل ہوا تو اپنی بیوی یاساقینوں سمیت اس مقام میں جا بے جسے جنت کہا گیا ہے کیونکہ آیت کے الفاظ میں کہلے آدمؑ اور تبار زوج جنت میں ہی بسو پس معلوم ہوا کہ وہ پہلے کسی دوسری جگہ بسہتے تھے۔

دَعَا کی تشریح جیسا کہ حلفائے میں بتایا گیا ہے یہ ہے کہ ضروریات زندگی کے سہولت کے ساتھ اور کثرت کے ساتھ مل جائیں۔ اس میں تمدن کی فوٹی بتائی گئی ہے تمدن ہی ہے جو انسان کے لئے با فراغت سامان زندگی جیتا کرتا ہے۔ غیر تمدن کے کھانے پینے کی اشیاء کا نہ تو خزانہ رکھا جاسکتا ہے اور نہ کثرت سے ان اشیاء کی پیداوار کی جاسکتی ہے۔ حیوانی زندگی میں ضروری اشیاء کے پیدا کرنے کی طرف توجہ نہیں کی جاسکتی اور نہ ان کا ذخیرہ رکھا جاسکتا ہے اور کسی کے وقت انسانا تخلف اٹھاتا ہے پس ان الفاظ میں تمدن کی فوٹی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب تم مل کر رہو گے تو ضروریات زندگی کو کثرت سے پیدا کر سکو گے اور ضرورت کے موقعہ کے لئے ان کا ذخیرہ کھ سکو گے اور یہی وہ اخروی جنت ہے جس کی بنیاد تمدن کے ذریعہ سے آدم علیہ السلام کے زمانہ سے رکھی گئی جو قومیں اس تمدن کی نگہداشت کرتی ہیں ان کے تمام افراد آرام سے رہتے ہیں۔ اسلام نے اپنے ابتدائی ایام میں اس قلعہ کے مطابق عمل کیا اور مسلمانوں کا بچہ بچہ بھوک اور پیاس اور تنگی کی زندگی سے محفوظ ہو گیا۔

بظاہر یہ ایک دنیاوی حکم معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ طریق زندگی انسان کو گمراہ سے بچانے والا ہے۔ ٹوٹ کھوٹ اور دھوکے فریب کا بڑا باعث غربت اور بے سرمد سلائی ہوتے ہیں جو قوم اپنے تہم افروغ کے کھانے پینے اور پہننے کا سامان ہتیار کر دیتی ہے وہ اس کو گناہ میں پھرنے سے بچا سکتی ہے اور اس ٹرس سبب کو جو ظلم اور گناہ کی طرف کھینچتا ہے دور کر دیتی ہے پس گویا ظاہر یہ کام دنیاوی اور سیاسی نظر آنے لگتا ہے لیکن حقیقتاً خالص دینی انتظام ہے اور گناہ کو جڑ سے اکھیرنے میں مدد ہے اس وقت دنیا میں جو جھگڑا اور فساد پھیلنا ہو ہے انکی دور رس ہے

حضرت آدم علیہ السلام کا وطن تھا اور جو جبل اور فرات کے ملنے کی جگہ کے قریب واقع ہے اس کی گھڑائی ننگے عظیم کے بعد اول اول مشربان نے کر کے یہاں قریب ہو اور ان کے بعد مسرؤڈ لسنے کی ہے ان دونوں کی گھاٹیوں کا ثروت۔

کے نتیجہ میں اس شہر کے وبے ہوئے جو آثار ملے ہیں ان کا اندازہ حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانہ سے ۲۵۰۰ سال پہلے معلوم ہوتا ہے۔ (انسائیکلو پیڈیا برٹینیکا کا زیرِ لفظ *Jerusalem*) بلکہ بعد کی تحقیق سے یہ آثار اس سے بھی بہت پہلے کے تمدن کے معلوم ہوتے ہیں (ایضاً) پس جبکہ ہم ایک طرف مغربی عرب میں کعبہ صیہ قدیم معبد کو دیکھتے ہیں دوسری طرف مشرقی طرف اُور کی قدیم ترین تہذیب کے آثار بھی ملے ہیں اور معلوم نتائج کے زبردست تغیرات کا اس علاقہ کو مرکز پاتے ہیں تو یہ نتیجہ نکالنا عبید از قیاس نہیں معلوم ہوتا کہ آدم کا مولد یا بشر کی تمدنی ترقی کا مبداء اسی علاقہ تھا۔

یہ خیال کہ آدم کو اس جنت میں رکھا گیا تھا جس میں
تک انسان بعد الموت جائیں گے بالبدست باطل ہے اول
قرآن کریم فرماتا ہے کہ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَۃً
عَنْ زَیْنٍ مِّنْ عِبَادِیْ مَقْرَرٌ وَّ اِلَیْہِمْ اُورِیْضُ عَقْلٍ
ہے کہ آدم علیہ السلام کو انتظام تو دُنیا کا سپرد کیا گیا اور رکھا
انہیں آسمان پر گیا۔ دوسرے اس جنت کی نسبت جو بعد الموت

حضرت آدم علیہ السلام نے خالقِ ہستی پر خود حضرت آدم علیہ السلام کے واقعہ کے تسلسل
کے تحت ہدایت میں اللہ تعالیٰ سورہ محمد میں فرمایا ہے کہ لَا تَسْأَلْهُمْ فِيهَا
شَيْئًا لِيُخْبِرَكَ بِهِمْ نَصَبٌ مِمَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ (۴۷) یعنی جس

خروی میں نہ تو انسانوں کو کسی قسم کی تکان ہوگی اور نہ وہ اس سے نکلے جائیگے لیکن آدم علیہ السلام کو جس جنت میں رکھا گیا وہ اس سے کالے گنے پر معلوم ہوگا کہ آدم علیہ السلام کی جنت ارضی تھی، آسمانی نہ تھی جیسے یہ کہ آدم علیہ السلام کی جنت میں شیطان کا داخل ہونا ثابت ہے بلکہ اس کی ذریت کا بھی۔ پس بغرض محال آدم کا جنت ساوی میں رکھنا اگر تسلیم بھی کر لیا جائے تو یہ غلاب عقل ہے کہ آدم کے ساتھ شیطان اور اس کی ذریت کو بھی جنت میں رکھ دیا جائے۔ اس بات سے اس امر کا بھی استدلال

کے بعض افراد تو مالا مال ہیں اور دوسرے بھوکے مر رہے ہیں مگر سب کو دنیا میں ایسا نظام قائم ہو جائے کہ ہر شخص کو اسکی ضروریات زندگی سہولت سے مل جائیں تو لڑائی جھگڑے کی بڑکھٹ جائے۔

حَدِثُ شَیْخَتَا جہاں چاہو کے الفاظ سے یہ بتایا ہے کہ انسانی تمدن کے کمال کا ایک ضروری جزو یہ بھی ہے کہ انسان کو سفر اور اقامت کی سہولت حاصل ہو۔ اور اس پر سے غیر ضروری پابندیاں اٹھا دی جائیں جو جو وہ زمانہ کے فسادات کی ایک بڑی وجہ اس حکم کی طرف سے عدم اعتنا بھی ہے مختلف اقوام ایک دوسرے کے خلاف پابندیاں لگاتی ہیں کہ کون قوم ہمارے ملک میں نہ آئے یا ہمارے ملک میں نہ رہے اور اس طرح خدا تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے لئے مخصوص کرنا چاہتی ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سب دنیا کو سب انسانوں کے لئے پیدا کیا ہے اور اس قسم کی روئیں پیدا کر کے دوسروں کو خدائی نعمتوں سے محروم کرنا بڑا گناہ ہے اس وقت بعض بڑے بڑے براعظموں میں صرف چند لاکھ آدمی رہ رہے ہیں اور دوسروں کو ان ممالک میں آکر بسنے سے روکا جاتا ہے۔ ہندوستان میں چالیس کروڑ کے قریب آبادی ہے اور آسٹریلیا جو اُس سے ڈگنے کے قریب ہے اس میں کل ستر لاکھ آبادی ہے۔ لیکن ہندوستانوں کو اس میں جا کر بسنے سے روکا جاتا ہے اسی طرح جنوبی افریقہ میں ہندوستانیوں کو کابل شہر کی کے حقوق حاصل نہیں بلکہ اس ملک کے قیام باشندوں کو بھی یہ حقوق حاصل نہیں چنانچہ ہندوستان کے موجودہ سیاسی لیڈر گاندھی جی کی تمام طاقت کی بنیاد انہی زخمی جذبات پر ہے جو جنوبی افریقہ کی راکش کے قیام میں ان کے دل میں پیدا ہوئے۔

اس قسم کے امتیاز سے دلوں میں بغض اور کشیدگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسلام نے آدم علیہ السلام کے زمانہ سے ہی اس قسم کی پابندیوں سے منع فرمایا ہے۔ اور تمام بنی نوع انسان کو دنیا سے یکساں فائدہ اٹھانے کی اجازت دی ہے کہ کاش لوگ اس

تعلیم پر عمل کرتے اور بغض اور فساد کا تلخ قہقہہ جو کہ یہ دنیا جو اس وقت بعض لوگوں کے لئے جہنم بن رہی ہے سب کے لئے جنت بن جاتی۔

شائد اس جگہ کسی کے دل میں یہ شبہ پیدا ہو کہ اسلام حقیقت شفقناہیں ہے نہ ہی تو حجاز میں دوسرے مذاہب کے لوگوں کا داخلہ کیا گیا ہے سوا اس کا جواب یہ ہے کہ بیشک اسلام نے حجاز میں دوسرے مذاہب کے لوگوں کا داخلہ منع کیا ہے لیکن اس کا اثر دنیا کے اقتصادی معاملات پر نہیں پڑتا حجاز ایک وادی غیر ذی زرع ہے جہاں نہ کچھ پیدا ہوتا ہے نہ اُلتھا ہے پس اس علاقہ کے ساتھ دنیا کے کھانے پینے کا تعلق نہیں جس علاقہ میں نہ فصل ہوتی ہو نہ میٹھا پانی ملتا ہو۔ اقتصادی ضرورتوں کے لئے لوگوں نے وہاں جا کر کرنا کیا ہے وہاں تو وہی لوگ جا کر بسنے کی خواہش کر سکتے ہیں کہ اس جگہ سے مذہبی لگاؤ ہو اور وہ لوگ خواہ کسی قوم کے ہوں اس جگہ جاسکتے ہیں شائد اللہ تعالیٰ نے اپنی اول اور آخر مسجد کے لئے اس وادی غیر ذی زرع کو چنا ہی اس لئے تھا تاکہ اس کے مذہبی نظام کے قیام کے لئے دوسرے مذاہب کو اس سے روکا جائے تو کسی کو یہ اعتراض نہ ہو کہ اس طرح ہمیں دنیوی فوائد و ثمرات سے محروم کر دیا گیا ہے ورنہ جو مسکن تھا کہ کعبہ کو کسی سرسبز جگہ بنایا جاتا مگر ایسا ہوتا تو دوسرے مذاہب کے لوگ دنیوی فوائد سے محروم رہ جاتے یا پھر اسے دین کے لئے محفوظ قلعہ نہ بنایا جاسکتا۔

وَلَا تَقْرَبُوا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونُوا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور اس شجرہ کے قریب نہ جاؤ ورنہ تم ظالم ہو جاؤ گے۔

یہ شجرہ جس کے پاس جہنم سے آدم کو روکا گیا تھا کیا تھا؟ یہ سوال بڑا ہی محل اختلاف بنا رہا ہے بعض نے اسے عورت کہلے بعض نے گندم کا دانہ اور بعض نے انگور لیکن یہ سب کافی خلاف قرآن ہیں۔ عورت اس سے مراد نہیں ہو سکتی کیونکہ آدم علیہ السلام کو جوئی سمیت اس میں رہنے کا حکم دیا

ثَبِّتُ شَفَقًا
مِنْ تَعْنِ كَمَا
يَكُونُ

اسلام کسی قوم کو اس
جگہ جاسکتا ہے
نہیں بدلتا۔

شجرہ جہنم کے متعلق ہے
مشرقیں کا خیال ہے
لاؤ۔

گیلے گندم بھی اس سے مراد نہیں ہو سکتی اور نہ انگور کہ یہ دونوں اشیاء حلال ہیں اور اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے فرمایا ہے کہ کُلُوا مِنْ ثَمَرِهِمْ عَزًّا اِنَّهُمْ لَفِيْهِ لَعْنٌ اَوْفَرَطٌ حاصل کرو۔

بائبل میں اسے شجرہٴ علم قرار دیا گیا ہے مکھاسے اور خداوند خدا نے آدم کو حکم دے کر کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل کھا کر لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت سے نہ کھنا کیونکہ جس میں تو اس سے کھائے گا ضرور مرے گا (پیدائش باب ۲ آیت ۱۶-۱۷) بائبل کا یہ بیان بالبدامت باطل ہے کیونکہ نیک و بد کی پہچان ہی تو انسان کو دوسرے حیوانوں سے افضل بناتی ہے ورنہ بلی گھوڑے گدھے اور انسان میں فرق ہی کیا ہے اھو جیکہ خود بائبل کہتی ہے کہ خدا تعالیٰ نے انسان کو اپنی صورت پر اور اپنی مانند بنایا (پیدائش باب آیت ۲۶) تو اس کے منہ ہی میں ہیں کہ اس میں نیک و بد کی پہچان رکھی اور ظلم اور عرفان کا مادہ رکھا ورنہ خدا کی صورت اور اس کی مانند کے اور کیا منہ ہو سکتے ہیں اور جب آدم کو خدا کی صورت اور اس کی مانند بنایا گیا تھا تو وہ تو اپنی پیدائش کے ساتھ ہی نیک و بد کو پہچانتے والے تھا اس غرض کے لئے اسے کسی درخت کا پھل کھانے کی کیا ضرورت تھی اپنی مانند پیدا کر کے اسے نیک و بد کی پہچان کا درخت کھانے سے روکنے کے تو یہ منہ ہیں کہ خدا تعالیٰ نے خود اپنا کام باطل کیا اور بچوں کا سا کھیل کھیلا جو پہلے ایک گھروندا بناتے ہیں اور پھر اسے توڑ دیتے ہیں۔

اب سوال یہ ہے کہ اگر اس درخت سے مراد نہ تو گندم اور انگور ہے اور نہ نیک و بد کی شناخت ہے تو پھر اس درخت سے کیا مراد ہے جس کے پاس جانے سے آدم علیہ السلام کو روکا گیا؟ قرآن کریم سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس درخت کا پھل کھانے سے آدم علیہ السلام پر ان کا تنگ ظاہر ہو گیا۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس جگہ درخت کا لفظ استعارتاً استعمال ہوا ہے کیونکہ دنیا کے پردہ پر کوئی ایسا درخت نہیں جس کا پھل کھانے سے انسان پر اس کا تنگ ظاہر ہوتا ہو۔ دوسرے ہم دیکھتے ہیں کہ نہ

اسلامی شریعت میں اور نہ کسی قدیم شریعت میں کوئی درخت ایسا ملتا ہے جس کے پھل کا استعمال شرعاً ممنوع ہو تو یہ امر اس امر کے لئے مزید شہادت ہے کہ شجرہ سے مراد اس جگہ درخت نہیں بلکہ استعارۃً کسی اور چیز کا نام درخت رکھا گیا ہے تیسرے عقول کلم فرماتے ہیں کہ اس درخت کے قریب جانے سے آدم اور اس کی بیوی یا اس کے ساتھی ظالم ہو جائیں گے یہ امر بھی ظاہر کرتا ہے کہ درخت کا لفظ اس جگہ استعارۃً استعمال ہوا ہے کیونکہ اگر کوئی ممنوع درخت جو اتنا تو اس کے پھل کے استعمال سے وہ گنہگار تو ہو سکتے تھے ظالم نہیں ہو سکتے کیونکہ ظلم کا لفظ یا تو شرک کے معنوں میں قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے یا پھر دوسروں کے حقوق کے تلف کرنے کے معنوں میں۔ چوتھے ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ ایک خاص درخت کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ آدم کو منع فرمایا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ دوسری طرف فرماتا ہے کہ شیطان کے بہکانے پر انہوں نے اس درخت کا پھل کھالیا۔ اب اگر یہ ممنوع چیز ظاہری درخت ہوتا تو یہ تصور آدم کا دیدہ و آئندہ ہو سکتا تھا۔ ایک معین درخت جس سے منع کیا گیا تھا اس کا پھل کھانا کسی صورت میں غلطی کا نتیجہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن تیسری طرف ہم قرآن کریم میں یہ لکھا ہوا دیکھتے ہیں قَسَمَیْ (طہ ۹۷) آدم نے اس پھل کو کھول کر کھایا تھا حالانکہ یہ کہ نہیں کھایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ درخت سے مراد کوئی ظاہری درخت نہ تھا بلکہ کوئی اور چیز تھی جس کے بارے میں غلطی نکلنے کا امکان ہو سکتا ہے اور یہ چیز معنوی درخت ہی ہو سکتی ہے مثلاً ظلم کا درخت کہ اگر اس کے قریب جانے سے منع کیا جائے تو یہ کوئی ایسا معین حکم نہ ہوگا جس میں غلطی نہ لگ سکے یہ بالکل ممکن ہے کہ ایک شخص کو ظلم سے منع کیا جائے اور وہ اس سے بچنا بھی چاہے لیکن اس سے کوئی ایسا فعل سرزد ہو جائے جو ہو تو ظلم لیکن وہ شخص اسے ظلم نہ سمجھے۔

غرض ان سب امور سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس چیز سے آدم علیہ السلام کو روکا گیا تھا اسے استعارۃً شجرہ کا لفظ سے یاد کیا گیا ہے ورنہ وہ غلطی کچھ اور۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں شجرہ کا لفظ کسی اور

بائبل کا شجرہٴ ممنوعہ
شجرہٴ علم قرار دینا
اس کا جملہ

آیت ۲۶ قسَمَیْ
الْبَقَرَةُ ۲
استعارۃً استعمال
ہوا ہے۔

شجرہ کا لفظ استعارۃً
استعمال ہونے کے
چار ثبوت۔

معنوں میں استعمال ہوا ہے یا نہیں یا یہ کہ استعارۃً ایسی اور چیز کو بھی شجرہ کہا گیا ہے یا نہیں۔

شجرہ کا لفظ قرآن کریم میں استعارۃً اچھی اور بُری باتوں کی نسبت استعمال ہوا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَلَمْ تَرَ كَيْفَ خَلَقْنَا لَكَ مِنْ اَشْجَارٍ حُلُمًا مِثْلًا حَلُمًا طَبَقَةً كَشَجَرَةٍ طَبَقَةً (ابراہیم ص ۲۴) یعنی کیا تجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح پاک بات کی کیفیت پاک درخت کی مثال سے بیان فرمائی ہے پھر فرماتا ہے وَمِثْلَ هَذِهِ حَبِيبَتُهُ كَشَجَرَةٍ طَبَقَةً (ابراہیم ص ۲۴) بڑی بات کی کیفیت بُرے درخت کی طرح ہوتی ہے ان معنوں کے رُوسے اس درخت کے پاس نہ جاؤ گے یہ معنی ہونگے کہ جس طرح اوپر بعض اچھی باتوں کا ذکر تھا ان کے مد مقابل کاموں سے اللہ تعالیٰ نے آدم کو منع فرمایا اور چونکہ اس اچھے نظام کو جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دیا تھا جنت یعنی باغ سے مشابہت دی تھی اس نظام کے خلاف جو امور تھے انہیں بھی درخت کے نام سے یاد کیا گیا۔ اور فرمایا کہ جہاں اس جنت میں تم کو رہنے کا حکم ہے وہاں اس کے خلاف امور سے بچنے کی بھی تاکید ہے تا وہ جنت ضائع نہ ہو جائے ان معنوں کے رُوسے آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے کہ بعض باریک امور میں آدم علیہ السلام کو غلطی بھی مل سکتی تھی اور کوئی دوسرا آدمی انہیں دھوکا بھی دے سکتا تھا۔

گو شجرہ سے مراد تمام وہ بدیاں ہو سکتی ہیں جن سے آدم علیہ السلام کو منع کیا گیا تھا۔ مگر اس آیت کے مضمون کے لحاظ سے خصوصیت سے یہ امر اس شجرہ ممنوعہ میں داخل ہو گا کہ ابلیس اور اسکی ذریت سے بچ کر رہیں کیونکہ اس نے آدم و حوا کی اولاد کو گمراہ کرنے کی قسم کھا رکھی تھی چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَقُلْنَا يَا اٰدَمُ اَنْ هٰذَا عَصَاكَ وَتِلْكَ وَابْنُ وَجَدِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقٰی (طہ ص ۷۴) یعنی ہم نے کہا کہ اے آدم یہ ابلیس تیرا اور تیری بیوی یا ساتھیوں کا دشمن ہے پس اس سے بچتے رہو ایسا نہ ہو کہ یہ تم کو جنت سے نکال دے تو تم تکلیف میں پڑو اس حکم سے معلوم

ہوتا ہے کہ یہ حکم کہ ابلیس سے بچتے رہو اس شجرہ کی ایک ضروری شاخ تھی جس کے قریب نہ جانے کا آدم کو حکم دیا گیا تھا۔

جب ہم دیکھتے ہیں کہ سلسلہ نسب کو بھی شجرہ کہتے ہیں تو اس موقع پر شجرہ کے لفظ کا استعمال نہایت لطیف معلوم ہوتا ہے کیونکہ ابلیس سے بچنے کا حکم جب دیا گیا تو اسکی ذریت یعنی اس کے اتباع اس حکم میں شامل تھے۔

یہ امر یاد رکھنے کے قابل ہے کہ آدم اور اللہ تعالیٰ کی گفتگو عام انسانی بول چال کی طرح نہیں تھی وہ لازماً اسی طرح ہوتی ہوگی جس طرح سب انبیاء کے ساتھ خدا تعالیٰ کی گفتگو ہوتی ہے یعنی الہام اور وحی کے ذریعہ سے اور الہام اور وحی میں استعارۃً اور مجاز اور تشبیل کا استعمال کثرت سے پایا جاتا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ کا کلام جمیل و حسین ہوتا ہے اور استعارۃً مجاز اور تشبیل کلام کو حسین بنا دیتے ہیں۔

جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک ایسے مقام میں رہنے کا حکم دیا جو نہایت آرام و ہوا اور بہتر جنت کے تھا اور ایسی شریعت عطا کی جو اس دنیا کو جنت بنا دینے والی تھی اور ایسی ہی بوی اور ساتھی بخشے جو مطیع اور فرمانبردار تھے اور ہر قسم کے آرام کا موجب ہو کر اس زندگی کو جنت میں تبدیل کر دینے والے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام امور کو بطور رکھتے ہوئے آدم علیہ السلام سے کہا کہ اب تو اور میرے ساتھی اس جنت میں رہو اور اسی استعارۃً کو مد نظر رکھتے ہوئے نظام کی خواہیوں اور بُرے ساتھیوں کو ایک درخت قرار دیکر فرمایا کہ ایک طرف تو اس جنت میں رہنے کا ہم تم کو حکم دیتے ہیں اور دوسری طرف اس کے مخالفت صفات والے درخت سے بچنے کا حکم دیتے ہیں۔

غرض شجرہ کا لفظ جنت کے لفظ کو مد نظر رکھتے ہوئے استعمال کیا گیا۔

اچھے نظام اور عمدہ ساتھیوں کو جنت کہہ کر جو بہت سے درختوں کا مجموعہ ہوتا ہے اور بُری باتوں اور بُرے ساتھیوں کو شجرہ کہہ کر جس کے معنی ایک درخت کے ہیں

اچھے نظام اور عمدہ ساتھیوں کو جنت کہہ کر جو بہت سے درختوں کا مجموعہ ہوتا ہے اور بُری باتوں اور بُرے ساتھیوں کو شجرہ کہہ کر جس کے معنی ایک درخت کے ہیں

قرآن کریم میں شجرہ کے لفظ کا استعمال بُرے اور اچھے باتوں کے

اچھے نظام کو جنت کہہ کر جو بہت سے درختوں کا مجموعہ ہوتا ہے اور بُری باتوں اور بُرے ساتھیوں کو شجرہ کہہ کر جس کے معنی ایک درخت کے ہیں

شجرہ ممنوعہ مرد ابلیس و ذریت

الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَاخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ۝ وَ

شیطان نے اس (درخت) کے ذریعے اُن (دونوں) کو (انکے مقام سے) ہٹا دیا اور (اس طرح) اس نے انہیں اس (حالت سے) جس میں وہ تھے نکال دیا۔

قُلْنَا اهْبِطُوا ابَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي

اور (اس کے نتیجے میں) ہم نے (انہیں) کہا (کہ یہاں سے) نکل جاؤ تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہیں۔ اور (یاد رکھو کہ) تمہارے لئے ایک

الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ۝ فَتَلَقَىٰ آدَمُ

(مقرر) وقت تک اسی زمین میں رہے گا اور سامانِ معیشت (مقرر) ہے ۳۴۱ اس کے بعد آدم نے

لسان میں ہے اَزَلَّهُ اَعَى حَمَلَهُ عَلَىٰ الزَّلِيلِ اس کو
تصور اور خطا کرنے پر آمادہ کیا (لسان)

الشَّيْطَانُ ۝ کی تشریح کے لئے دیکھو ص لغات سورہ
ہذا شاہ

عَنْهَا ۝ عَنْ حرف جار ہے اور یہ دس معانی ادا
کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے جن میں سے ایک تفسیل کے ہیں
(معنی) یہی معنی ادا کرنے کے لئے آیت فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ
عَنْهَا مِنْ استعمال ہوا ہے یعنی معملہ معاً علی الزَّلِيلِ
يَسْتَكْبِحُ آي يَسْتَكْبِحُ الشَّيْطَانُ یعنی اس درخت کے
ذریعے ان دونوں کو ان کے مقام سے ہٹا دیا۔

اهْبِطُوا ۝ اهْبِطُوا امر مخاطب جمع کا صیغہ ہے
اور هَبَطَ (يَهْبِطُ هَبْطًا) مِنَ الْجَبَلِ کے معنی
ہیں اَنْزَلَهُ اس کو پہاڑ سے اُتارا۔ هَبَطَ بَلَدًا اَكْذَابًا
دَخَلَهُ کسی شہر میں داخل ہوا (یہ متعدی بھی استعمال ہوتا
ہے چنانچہ هَبَطَ بَلَدًا اَكْذَابًا کے معنی ہوئے اَدْخَلَهُ
اس کو فہر شہر میں داخل کیا) هَبَطَ السُّوقُ ۝ اَتَاَهَا
بازار میں آیا۔ هَبَطَ فَلَانٌ مِنَ الْجَبَلِ (يَهْبِطُ وَيَهْبِطُ
هَبْطًا) نَزَلَ پہاڑ سے اُترا۔ هَبَطَ الْوَادِي ۝ نَزَلَ لَهُ
وادی میں اُترا۔ هَبَطَ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَىٰ مَوْضِعٍ اَتَقَرَّ
اِنْتَقَلَ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا گیا (اقرب) پس
اهْبِطُوا کے معنی ہوئے اپنے جائے قیام کو چھوڑ کر کسی

مندرجہ ذیل امور کی طرف ایک لطیف اشارہ کیا گیا ہے ادا آدم
کو جو تعلیم دی گئی تھی اس میں اشیاء کی علت اصل ہوگی اور مرتبہ
کے احکام سے ضرورتاً دیئے جائینگے اور اس طرح حلال اشیاء
حرام اشیاء کے مقابل پر بہت زیادہ ہونگی (۳) آدم کی محبت
غلب آجائے گی اور تعداد میں بڑھ جائیگی اور اس کے دشمن
قلیل ہونگے حتیٰ کہ اگر آدم کے نظام اور اسکی جماعت کو ایک
بار کا نام دیا جائے گا تو اس کے دشمنوں اور ان کے نظام
کو ایک درخت کہا جائے گا جس کا سایہ محدود ہوتا ہے
اور پھیلاؤ تنگ۔

عَلَىٰ ص ل غات ۝ اَزَلَّهُمَا ۝ اَزَلَّهُ کے معنی
ہیں اَزَلَّهُ اس کو اس کے مقام سے ہٹا دیا حَمَلَهُ عَلَىٰ
الزَّلِيلِ اس کو لغزش پر آمادہ کیا (اقرب) مفردات میں ہے
اَزَلَّهُ فِي الْأَصْلِ اسْتَنْزَلَ الزَّجَلَ مِنْ غَيْرِ
قَضَاهُ کہ اصل وضع لغت کے لحاظ سے اَزَلَّهُ کے معنی ہیں
پاؤں کا بغیر قصد کے پھسل جانا وَقِيلَ لِلدَّشِبِ مِنْ غَيْرِ
قَضَاهُ اَزَلَّهُ تَشْبِيْهًا بِسَرَّاتَةِ الزَّجْلِ بغير ارادہ
کے کسی غلطی اور قصور کے ہو جانے کو بھی اَزَلَّهُ سے تعبیر
کیا گیا ہے کیونکہ ہر طرح بغیر ارادہ کے پاؤں پھسل جاتا ہے
اسی طرح بعض اوقات بعض غلطیاں بھی بغیر ارادہ کے وقوع
ہو جاتی ہیں گویا پاؤں کا بغیر ارادہ کے پھسلنا اور غلطی کا
بغیر ارادہ کے وقوع پزیر ہونا دونوں آپس میں مشابہ ہیں (مفردات)

الشَّيْطَانُ

عَنْهَا

اُتِيَتْ نَهْمًا وَرَاجَعًا
سَائِرُونَ كَوْنَهُمْ
مِنْهُمْ كَالْجَوَارِي
بِجَهْلِهِمْ وَرَفْعِهِ
تَبَعُ كَرَمِهِ وَجَلِيلِهِ
وَالْحَقُّ رَسْمُهُ

اَزَلَّهُمَا

اهْبِطُوا

درست ہیں کیونکہ جنت میں سے نکلنے کا حکم اس کے بعد دیا گیا ہے ہاں اگر یہ مطلب لیا جائے کہ جنت میں سے نکالے جائے کہ اسحق بنادیا تو دوسرے معنی بھی درست ہو سکتے ہیں۔
 وَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا ۖ اَوْرَہِمَ نَعْنِیْ کہ اہا کہ جاذو تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہو گئے یعنی اس دشمنی کو ہمیں ختم نہ بکھنا یہ دشمنی آئندہ جاری رہے گی اور ہر نبی کے وقت میں پھر شیطان اسی طرح حلو کرنے کی کوشش کیا کرے گا۔

قُلْنَا اهْبِطُوا
تشریح۔

وَلَنُكَذِّبُ فِي الْآخِرِیْنَ ۚ اَلَا تَرٰیۤ اَنۡ مُّسْتَقَرًّا وَّ مَتَاعًا ۚ اِلٰی حٰجِیۡنَ ۚ یعنی اسی زمین میں تم کو رہنا اور فائدہ اٹھانا ہے پس ہوشیاری سے کام کرنا شیطان کی ذریت سے الگ ہو کر رہنے کی کوئی صورت نہیں اس کے ساتھ ہی رہنا ہو گا پس ہر وقت چوکس رہنے کی کوشش کرو۔ دوسرے یہ زندگی آئندہ کو اپنا رہ کو شیطان زندگی کے لئے سامان جمع کرنے کا ذریعہ ہے اس سے غافل نہ رہو اور دوسری زندگی کے لئے سامان جمع کرتے رہو۔

وَلَنُكَذِّبُ فِي الْآخِرِیْنَ
مُتَقَرَّرًا ۚ

اس آیت میں بتلایا گیا ہے کہ مومن و کافر نیک اور بد کو ایک ہی جگہ رہنا پڑتا ہے اس لئے مومنوں اور نیکوں کو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو شیطان کے حملہ سے بچانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے یہ حکم ایسا ضروری ہے کہ اس کے ذریعے شیطان نظر انداز کرنے کی وجہ ہی سے ہمیشہ نیکی کا زمانہ مٹ جایا کرنا ہے جب بھی مومن اور نیک یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شیطانی حملہ سے محفوظ ہو گئے ہیں تنزل کا دور شروع ہو جاتا ہے اور شیطان غالب آئے لگ جاتا ہے کاش کوئی قوم ایسی پیدا ہو جو اس حکم کو مد نظر رکھے اور شیطان کا سر پوری طرح کچلا جائے لوگ خود نیک بھی ہو جائیں تو اولاد کی جنت یا ان پر عرصے زیادہ احتما کو کے اسے خرابی میں پڑنے کا موقع بہم پہنچا دیتے ہیں اور پھر قوم نیکی کی چوٹی سے نیچے گر جاتی ہے۔

وَلَنُكَذِّبُ فِي الْآخِرِیْنَ
مُتَقَرَّرًا ۚ

کوپنا رہ کو شیطان
سے بچانے کے لئے

آیت وَلَنُكَذِّبُ فِي الْآخِرِیْنَ
سے سلاؤں کے ایک
غلام عقیقہ کا قطع

اس آیت سے ایک اور زبردست استدلال ہوتا ہے جو مسلمانوں کے ایک غلط عقیدہ کا قطع قلع کرتا ہے اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور انکی اولاد کے لئے آدمی دنیا میں رہنے کا فیصلہ فرمایا ہے اور شیطانی حملہ سے بچنے کے

لئے کسی اور جگہ جانے کو ناممکن بنایا ہے لیکن باوجود اس کے بعض مسلمان یہ خیال کرتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر شیطان کی ذریت نے حمل کیا تو اللہ تعالیٰ ان سے بچانے کے لئے انہیں آسمان پر لے گیا۔ یہ عقیدہ اس آیت کے مزید خلاف ہے اللہ تعالیٰ صاف فرماتا ہے کہ باوجود شیطان کے حملہ کے آدم اور انکی اولاد کو اسی دنیا میں رہنا ہو گا پھر کس طرح ہو سکتا تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ آسمان پر لے جاتا اگر کوئی حقدار تھا کہ اسے آسمان پر لے جایا جاتا تو وہ آدم علیہ السلام تھے جو سب سے پہلے نبی تھے یا پھر سیدہ ولد آدم حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو حضرت آدم کی نسبت تو مسلمان یہ یقین رکھتے ہیں کہ انہیں شیطان کے حملہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان سے زمین پر بھیج دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہ یقین رکھتے ہیں کہ انہیں نہ مکر نہ جھوڑ نہ مدینہ منورہ جانا پڑا اگر اللہ تعالیٰ نے ان دو کی نسبت اس آیت کا بیان کر دہ قانون نہیں دیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کیونکر بدل دیا اور خود اپنے فیصلہ کو قبول غلط کر دیا۔

آدم علیہ السلام کو اس شجرہ کے ذریعے شیطان نے کس طرح دھوکا دیا یہ ایک اہم سوال ہے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو ابلیس سے بھی اور اس درخت سے بھی ہوشیار کر دیا تھا تو پھر وہ شیطان کے دھوکے میں کس طرح آئے کچھ جواب تو اس کا میں اوپر دے آیا ہوں کچھ اس جگہ بیان کرتا ہوں۔ میں بیان کر چکا ہوں کہ جہاں تک ابلیس سے دھوکا کھانے کا سوال ہے اس دھوکے کی وجہ یہ ہے کہ گو آدم علیہ السلام کو ابلیس سے بچنے کا حکم دیا گیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ اس سے یہ تھا کہ ابلیس اور اس کے اتباع سے بچو کیونکہ ابلیس تو ایک بدی کی طرح مروج ہے وہ براہ راست تو اگر آدم کو دھوکا دے نہ سکتی تھی اس کے اتباع سے ہی بڑی تحریکوں کا موجب ہو سکتے تھے مگر یہ اتباع چونکہ انسان ہوتے ہیں بسا اوقات ان کا یہی ناشائستگی ہو جاتا ہے کہیں وہ ظاہر میں زمین بنکر ساتھ آتے ہیں اور اس طرح دھوکا دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں

اور انسان کے لئے یہ جاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ کیا یہ اب بھی ابلیس کے اتباع میں یا مومن جو کہ خیر خواہ ہو گئے جبرئیلؑ کا اس جگہ دیکھو، اس نے بھی اس ترکیب کو استعمال کیا تھا چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے وَفَاسَمِعُھُمَا اِنِّیْ لَنُکَلِّمُا لَیْمَتَ النَّاسِ حَیْثُ شِئْنَا (اعراف ۲) یعنی اس شیطان نے آدم اور اس کے ساتھی کے سامنے قسیدیں کھارکھا کہ میں تمہارا نمراد خیر خواہ ہوں گویا مخالفت کا رنگ چھوڑ کر وہ ساتھ آ شامل ہوا اور اپنے اخلاص کا انہیں یقین دلایا اس صورت میں آدم علیہ السلام کو دھوکا لگنا بالکل ممکن تھا کیونکہ انہوں نے یہ اجتہاد کیا کہ اگر یہ شخص پہلے ابلیس کا ظل تھا اور اس وقت اس سے کچھ ضروری تھا گراں تو یہ مخالفت کا راستہ ترک کر کے ہمارے ساتھ آ جا ہے اور قسیدیں کھا تا ہے کہ میں تمہارا غلط خادم ہوں اب اس سے تعلق رکھنے میں کوئی برج نہیں۔ یہ اجتہاد تو غلط تھا مگر باوجود ابلیس سے بچنے کے حکم کے اس اجتہاد کی وجہ سے دھوکا کھانا بالکل ممکن تھا اور یہ دھوکا خلاف عقل نہیں ایسے ہی لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی تھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِذَا جَاءَکَ الْمُتَنَفِّحُونَ قَالُوا اَنْتُمْ مُّذٰبِنَا لَنْ نَّسْمِعَکَ وَاَنْتُمْ یٰۤاٰیٰتِنَا لَنْ نَّعْتَبِیْکَ وَتِلْکَ اَیٰتُ الْاٰفَکِیْنِ لَکُمْ رِسُوْلُہٗ وَاَللّٰہُ یُعِظُمُ الدَّعٰوٰی الْمُنَافِقِیْنَ لَکُمْ بَوْنٌ اِتَّخَذُوْا اٰیٰتِنَا حِجَۃً فَمَنْ قَصَدَا عَنْ سَبِیْلِ اللّٰہِ اِنَّھُمْ مَّآءٌ مَّا کَانُوْا یَعْمَلُوْنَ ذٰلِکَ بِاَنھُمْ اٰمَنُوْا ثُمَّ کَفَرُوْا فَطَبَعَ عَلٰی قُلُوْبِھِمْ فَمَنْھُمْ لَا یَفْقہُوْنَ وَرَاۤءَ اٰیٰتِنَا نَحْمِیْجِلُکَ اَجْسَامُھُمْ وَاَنْ یَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا بِقَوْلِہِمْ کَاَنھُمْ خَشِیْتُ مُّسْتَدٰثٌ یَّخْشَوْنَ کُلَّ صَنِیْعَۃٍ عَلَیْھِمْ هُمْ الْعَدُوْ فَاَحْزَنُھُمْ قَاتَلْھُمْ اللّٰہُ اَنّٰی یُؤَفِّکُوْنَ (سافاتون ۱۷) ایسے جب منافق تیرے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو یقیناً اللہ کا رسول ہے اور اللہ جانتا ہے کہ تو واقعہ میں اس کا رسول ہے مگر اللہ انہی گواہی

کے مقابل پر یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جموں نے ہیں ان لوگوں نے اپنی تسخوں کو اپنے بچاؤ کے لئے ڈھال بنارکھا ہے۔ اور اس طرح یہ افسد کے راستہ سے لوگوں کو روکنے ہیں ان کے یہ عمل بہت ہی بُرے ہیں۔ یہ اعمال ان سے اس نام سے سرزد ہوتے ہیں کہ یہ لوگ پہلے ایمان لائے پھر کافر ہو گئے پس ان کے دلوں پر جہر میں کر دی گئیں اور اب یہ کچ نہیں سمجھتے اور جب تو ان پر نگہ کرے تو ان کے جسم سمجھ پسند آتے ہیں اور اگر یہ بات کریں تو انکی باتوں کو مقبول سمجھ کر مشتتہ ہوں معلوم ہوتے ہیں جیسے بڑی بڑی لکڑیاں ایک ٹکڑا کر کھڑکی کی جوں یعنی جال میں بڑی شان سے اور رعب سے جیتے ہیں جو خدا بھی اتنے ہی اے اپنے ہی خلاف سمجھتے ہیں یہ لوگ اصل دشمن ہیں ان سے بچ کر رہو۔ افسد انہیں ہلاک کرے یہ کہدھروٹے جا رہے ہیں۔

ان آیات میں منافقوں کی حالت کا وہی نقشہ کھینچا گیا ہے جو اوپر کی آیت میں شیطان کا کھینچا گیا ہے یہ بھی تمہیں دکھاتے تھے جس طرح شیطان نے قیسوں کو کھائی تمہیں یہ بھی اپنے ان خاص کاموں کی طرف اشارہ کرتے تھے جس طرح شیطان نے کیا تھا اور انکی باتیں بھی بظاہر ایسی ہی جوتی تھیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دھوکا کھا جاتے کہ بڑے اچھے شمولے ملے رہے ہیں اسی طرح شیطان کی بات سیر آدم نے یقین کر لیا صرف فرق یہ ہے کہ سید ولد آدم کو کچھ آخری نبی تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں ان شیطانوں کے حملہ سے اپنے ابھام سے بروقت خبردار کر دیا اور وہ اسلام کو عارضی نقصان بھی نہ پہنچا سکے مگر آدم کا شیطان یا اپنے وقت کا عبداللہ بن ابی بن سلول عارضی طور پر آدم کو جنت سے نکلانے میں کامیاب ہو گیا۔

شیطان کا یہ کہنا کہ میں آپ کا مخلص ہوں اسی لئے تھا کہ آدم علیہ السلام کو یقین دلانے کے کہ ابلیس اور اس کی ذریت سے بچنے کا حکم میثاق آپ کو تھا تاہم اس تو اب آپ کا مخلص ہوں۔ اس لئے اب میں ابلیس کی ذریت سے نہیں رہا بلکہ آپ کی ذریت سے ہو گیا ہوں اسکی ان چکی چوڑی باتوں سے

آدم علیہ السلام کو دھوکا لگ گیا اور انہوں نے سمجھا کر یہ کھانسی
ہے جب سے ہمارا غفلت ہو گیا ہے تو اب اس سے بچنے کی کیا
ضرورت ہے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ
نے خبردار کر دیا کہ منہ سے یہ منافق کس قدر ہی اخلاص کے
دھوکے کریں مگر ہضم الفساد ذہن مصل دشمن
یہی ہیں پس تُو ان سے بچ۔

اس سوال کا جواب کہ
حضرت آدم علیہ السلام
شیطان کے دھوکے
پر بہہ پڑے۔

اب سوال کا یہ دوسرا پہلو حل کرنے کے قابل رہ
جاتا ہے کہ شیطان چونکہ ابلیس کے علاوہ اور وجود تھا اس
لئے اس نے اپنے سوس اور غفلت ہونے کا دھوکا دیکر حضرت
آدم کو غافل کر دیا مگر وہ بات جو اس نے کی ہوگی وہ تو خدا تعالیٰ
کے حکم کے خلاف ہی ہوگی پھر اس بات کے ماننے کے لئے آدم
علیہ السلام کس طرح تیار ہو گئے اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح
آدم ایک غلط جہت پر کھڑے ہوئے کہ وہ دھوکا دے دیتا ہے وہی
طرح وہ باریک امور میں غلط امور کو غلط رنگ و بکر اچھا بنا کر
بھی دکھا دیتا ہے۔ دیکھو اسی سورۃ کے شروع میں اللہ تعالیٰ
منافقوں کی نسبت فرماتا ہے کہ وَإِذَا اقْبِلْ لَهُمْ لَا
تَعْسِدْ وَا فِي الْأَرْضِ قَالُوا اقْبِلْهُنَّ مُمْلِكُونَ (دعوت
ع) بیٹھے جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ کفار سے میل
جمل رکھ کر فساد پیدا نہ کرو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ہم پر فساد کا
انعام لکھتے ہو حالانکہ ہم ہی اصلاح کی بھی کوشش کرنے والے
ہیں ہمارا کفار سے ملنا تو اس غرض سے ہے کہ ان کے چوتھوں کو
دبائیں اور مسلمانوں کی طرف ان کو مائل کریں۔ اس جواب میں انہوں
نے اپنے بڑے فعل کی اچھی توجیہ کر دی ہے اور اس طرح مسلمانوں کو
بھی رغبت دلائی ہے کہ تم بھی اسی طرح کرو تاکہ فساد جانا رہے۔

قرآن کریم ہے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان نے بھی یہی طریق
اختیار کیا تھا چنانچہ فرماتا ہے شیطان نے آدم علیہ السلام کو شجرہ
منوعہ کے قریب لے جانے کے لئے کہا کہ قَالَ مَا مَنَعَكَ كُنْتُمْ
سَابِقَتُمْ عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا مَمْلُوكِينَ
أَوْ تَكُونُوا مِنَ الْخَالِدِينَ (اعراف ع) بیٹھے شیطان نے
آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ کو شجرہ منوعہ سے بچنے کی حکمت پر غور

کرنا چاہیے صرف حکم کے ظاہری الفاظ کو نہیں دیکھنا چاہیے اللہ
کا اشارہ تھا کہ اس شجرہ سے بچ کر آپ فرشتے ہو جائیں اور ہمیشہ
کی زندگی پائیں پس جب یہ حکم آپ کو نیک بنانے اور دائمی زندگی
دینے کے لئے تھا تو اب اگر اس شجرہ کے قریب جانے سے وہی
غرض پوری ہوتی ہو تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی رُوح کو مقدم رکھتے
ہوئے اب آپ کو اس کے قریب جانے سے دریغ نہیں کرنا

چاہیے اور اس کے قریب جانے کو ہی فحشاء الہی کو پورا
کرنے والا سمجھنا چاہیے چنانچہ دوسری جگہ اسکی تشریح یوں
آتی ہے فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ
هَٰذَا آدَمُ لَكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٌ لَّا يَبُولُ
(طہ ۷۷) یعنی شیطان نے آدم علیہ السلام کو یہ دھوکا دیا کہ
اے آدم کیا میں تم کو وہ درخت بناؤں جو دائمی زندگی بخشنے
والا ہے اور ایسی بادشاہت بخشے گا جو کبھی تباہ نہ ہوگی
(یعنی فرشتوں جیسی زندگی جو کبھی منزل کی طرف نہیں جلتے)
سورۃ اعراف کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان
نے اس امر کو آدم علیہ السلام کے سامنے رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے
آپ کو اس درخت سے اُلٹے روکا تھا کہ تا اس سے رنگ کر
آپ فرشتے ہو جائیں اور دائمی زندگی پائیں اور طہ کی آیت
بنا تی ہے کہ اس درخت کے قریب جانے کے لئے اس نے
کہا کہ اس کے قریب جا کر آپ دائمی زندگی پائیں گے ان دونوں
آیتوں کو ملا کر صاف معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کا فریب بھی
تھا کہ اس نے ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی بات کی تصدیق کی کہ
آدم علیہ السلام کے سامنے اپنے ایمان کا ثبوت دیا دوسری طرف
اجتناب کی آڑ لے کر بہتیا کر اب حالات بدل گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ
کی غرض اور اس کا مشاد اس درخت سے دور رہ کر نہیں بلکہ
اس کے قریب جا کر پورا ہوتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کے فحشاء
کو پورا کرنے کے لئے اور اس کے حکم کی رُوح کو مقدم رکھتے
ہوئے اب آپ کو اس درخت کے قریب جانا چاہیے آدم
علیہ السلام اس کے اس دھوکے میں آ گئے اور اسکی بات کو مان
لیا اور اسکی تیویہ نکلا کہ جنت دکھ کا مقام بن گئی ظاہر ہے کہ

اس قسم کا دھوکا بعض باریک مسائل کے متعلق خواص کو بھی لگ سکتا ہے اور آدم علیہ السلام تو پیسے بھی تھے، ان سے پہلے اسی قسم کی مثالیں عبرت کے لئے موجود نہ تھیں بلکہ بالکل ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آئندہ لوگوں کی عبرت کے لئے ان سے اس غلطی کے صدور کو روکا رکھا ہو۔

ہمارے زمانہ میں بھی عام مسلمان یا جو وہیلی قوموں میں عبرت کی مثالوں کے وجود ہونے کے اس قسم کے جتنا دوسرے دھوکا کھا مہرے ہیں مثلاً تاجروں کو بعض علماء یہ دھوکا دیتے ہیں کہ سود جو اسلام نے منع کیا تھا وہ وہ سود نہ تھا جو اب بنکوں کو دینا پڑتا ہے موجودہ سود سے بچنا تو قوم کو تباہ کرتا ہے اور اس سود کا لینا قوم کو تباہ کرتا تھا اس لئے اب بنکوں کا سود لینا منع نہیں بلکہ قوی زندگی کے لئے ضروری ہے اور کئی مسلمان جو دل سے اسلام کے احکام پر عمل کرنے کے خواہشمند ہیں اس دھوکے میں آکر سود لے رہے ہیں اسی طرح بعض لوگوں نے محفلوں کو دھوکا دیا ہے کہ عرب کا ملک جاہل تھا اور پردہ نہ کرنے کی وجہ سے اس وقت کی عورتیں مگر اہم ہو سکتی تھیں لیکن اب تعلیم کا زمانہ ہے اب پردہ چھوڑنے میں حرج نہیں بلکہ مسلمان عورتوں کے باہر آنے میں اسلام کی مضبوطی ہے اور کئی عورتیں جو دل سے اسلام سے محبت رکھتی ہیں اس دھوکے میں آکر پردہ چھوڑ رہی ہیں۔

باقی رہا یہ سوال کہ وہ کیا امر تھا جس کے بارہ میں شیطان نے دھوکا دیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی مصلحت سے اس امر کو پوشیدہ رکھا ہے پس اجمالاً اس امر پر یقین رکھنا کافی ہے کہ منوع باتوں میں سے کسی ایک کو جس کے بارہ میں دھوکا لگ سکتا تھا شیطان نے پریش کیا اور اس کی نسبت یہ دھوکا دیا کہ حالات کے بدل جانے کی وجہ سے اب اس کا ترک دینے کے لئے مضربہ جس طرح کہ پیسے اس کا اختیار کرنا دین کے لئے مضر تھا ممکن ہے کہ اس وقت کے دشمنوں سے تعلقات پیدا کرنے کے متعلق ہی تحریک کی ہو جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے منافق کہا کرتے تھے ہماری جماعت

کو بھی اس بارہ میں ایک حصہ سے اس قسم کا تلخ تجربہ ہوا ہے اور حال کے زمانہ کی یہ دو مثالیں ہیں اس طرف بہتری لگتی ہیں کہ آدم علیہ السلام کے زمانہ میں بھی شیطان نے کوئی ایسی ہی چال چلی تھی۔ شاید کسی کے دل میں یہ شبہ پیدا ہو کہ جب اس امر کو جس کے بارہ میں شیطان نے آدم علیہ السلام کو دھوکا دیا تھا اس

بائیں کیا گیا تو (۱) اس سے ہم فائدہ کیا اٹھا سکتے ہیں (۲) دشمنانِ قرآن پر یہ سہم بیانِ حجت کیونکر ہو سکتا ہے۔

پیسے شہکارا جواب یہ ہے کہ اس واقعہ سے جس امر سے ہوشیار کیا گیا ہے مقصود ہے وہ صرف یہ ہے کہ کبھی دشمن نیکی کے جتے میں آکر اور بُری بات کو نیک تو جہہ کے پردہ میں چھپا کر گمراہ کرنا چاہتا ہے مسلمانوں کو اس سے ہوشیار رہنا چاہیے بغرض یہ مضمون سے روز روشن کی طرح واضح ہے باقی رہا یہ کہ آدم علیہ السلام کو کسی خاص امر میں شیطان نے دھوکا دیا تھا اس کا بیان کرنا ضروری نہیں کیونکہ ہر زمانہ میں شیطان بیا رنگ اختیار کرتا ہے اگر اس خاص امر کو بیان کر بھی دیا جاتا تو مسلمانوں کو کوئی خاص فائدہ نہ ہو سکتا تھا جس قدر وہ اقتداء بیان کیا گیا ہے وہ مومنوں کو منافقوں کی چال بازیوں سے ہوشیار کرنے کے لئے کافی واضح اور تین ہے۔

دوسرے شبہ کا جواب یہ ہے کہ مسکین قرآن کے فائدہ اٹھانے کا یہاں سوال ہی نہیں قرآن کریم کی تعلیم دو حصوں پر مشتمل ہے (۱) وہ حصہ جو مومن و کافر سب کے لئے مشترک ہے (۲) وہ حصہ جو صرف مومنوں کے لئے نصیحت اور فائدہ کا موجب ہے جن حصوں میں عقلی دلائل اور معجزاتِ عامہ اور مختلف مذاہب کی کتب کے نقل و نقل بیان ہوئے ہیں وہ دونوں و کافر یا مومنوں اور خاص خاص مذاہب کے کافروں کے لئے محبت ہیں اور جن حصوں میں خالص روحانی امور بیان ہوئے ہیں وہ صرف مومنوں کے لئے مفید ہیں اور کافروں کے لئے اسی وقت مفید ہو سکتے ہیں جب پیسے ان کے عقائد کی اصلاح ہو جائے اور یہ حصہ صرف مومنوں سے تعلق رکھتا ہے اس لئے کفار کو اگر اسکی محنت سمجھیں نہ آئے تو کوئی اعتراض کی بات

اس سوال کا جواب کہ وہ امر کیا تھا جس کے بارہ میں شیطان نے

دھوکا دیا۔

مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ

پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے انہیں نہ تو کوئی خوف ہوگا

وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا

اور نہ وہ غمگین ہوں گے ۵۷ اور جو (لوگ) کفر کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے

نہ سیکھی تھی۔

اس آیت میں ایک اور لطیف بات بتائی گئی ہے اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے رحم اور فضل کی جاذب زیادہ تر وہی دعائیں ہوتی ہیں جو وہ خود سکھاتا ہے بہت سے انسان اپنی طرف سے دعائیں بناتے ہیں لیکن وہ ایسی ناقص اور لغو ہوتی ہیں کہ بعض اوقات وہ دعائوں کی بجائے بددعاؤں کا مفہوم ادا کرتی ہیں اس سے ہمارا یہ مطلب نہیں کہ انسان اپنے الفاظ میں دعا مانگے ہی نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ انسان کو چاہئے کہ اللہ تعالیٰ سے ایسا مضبوط تعلق پیدا کرے کہ جب وہ کسی مصیبت یا مشکل میں گرفتار ہو تو آدم اور دوسرے بزرگوں کی طرح اللہ تعالیٰ خود ہی اسے وہ دعا سکھلا دے جس کے مانگنے سے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کو حاصل کر سکے۔

۵۷ حل لغات :- اَمَّا - اِن اور مَّا سے مرتب

ہے (مثنیٰ) اِن حرف شرط ہے۔ اور مَّا تاکید کے لئے زائد

ہو یا گیلیے۔

هُدًى :- کے لئے دیکھو حل لغات سورۃ فاتحہ و

سورہ ہذا ۵۷

خَوْفٌ :- خَوْفٌ کے معنی ہیں اِنْفَعَالٌ سے ہے
النَّفْسِ يَخْذُلُ لِيَتَوَقَّعَ مَا يَبْغُو مِنَ الْمَكْرُوفِ
اَوْ يَفُوتَ مِنَ الْمَحْذُوبِ کسی آئندہ وقت میں کسی
نا پسندیدہ امر کے وقوع پذیر ہونے یا کسی پسندیدہ چیز
کے ہاتھ سے چلے جانے کے خیال سے جو طبیعت پر گھبراہٹ
طاری ہوتی ہے اسے خوف کے نام سے موسوم کرتے ہیں (اقرب)
يَحْزَنُونَ :- حَزَنٌ (يَحْزَنُ) حَزَنًا سے

مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور حَزَنٌ لَهُ وَعَلَيْهِ
کے معنی ہیں ضِدٌّ سَرَّ غَمْلِينَ ہوا (اقرب) الْحَزَنُ کے قَبَابٌ عَلَيْهِ میں
معنی ہیں اَلْحَزَمُ غَمٌّ وَاِنْ دَوَّهَ خِلَافَ الْمُسْوَدِ خَوْفٌ کے طرف شدہ کھانا
متضاد معنی دیتا ہے یعنی غمگینی۔ نیز لکھا ہے کہ الْحَزَنُ الْقَصْبُ دہی دعا میں ہوتی ہیں
الْحَاصِلُ لَوْ قَوَّعَ مَكْرُوهًا اَوْ قَوَّاتٍ تَحْبُو بِفِي
الْمَاحِضِ زَمَانٍ مَّاضِيٍّ مِّنْ كِسْفٍ نَاسِدٍ اَمْرُكَ وَقَرَعَ يَدِ
ہونے یا کسی پسندیدہ چیز کے ہاتھ سے چلے جانے کی وجہ
سے جو طبیعت میں افسوس پیدا ہوتا ہے اُسے حَزَنُ کے
نام سے تعبیر کرتے ہیں (تاج) مفردات راغب میں ہے
الْحَزَنُ :- حَشُونَةٌ فِي النَّفْسِ لِمَا يَحْصُلُ فِيهِ
مِنْ الْغَمِّ دَلُّ عَلَى مَقَرِّ غَمٍّ وَجَسَ لَاحِقٌ بِوَقْتٍ
وَيَضَادُّهُ الْقَرَحُ اور اس کے بالمقابل فرح کا لفظ ہوا
جاتا ہے (مفردات) خوف اور حَزَنُ میں یہ فرق ہے کہ خوف
آئندہ نہ ماننے کے متعلق ہوتا ہے اور حَزَنُ کسی گزشتہ
واقعہ کی بنا پر ہوتا ہے۔

تفسیر :- اس آیت میں اَلْهَيْطَةُ اَجْمَعُ کا لفظ ہے هُدًى

جس سے ظاہر ہے کہ اس جنت میں صرف آدم علیہ السلام اور
ان کی بیوی نہ تھے بلکہ آدم کے اتباع بھی تھے۔

اس آیت میں وعدہ کیا گیا ہے کہ آدم کی اولاد میں ہمیشہ
ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے جو لوگوں کو نیکی اور ہدایت
کی طرف بلا لائے رہیں گے اور ایسے لوگ جو ہدایت کو مانیں گے
وہ اسی دنیا میں جنت میں آجائیں گے یعنی ان کے دلوں میں ایسی
ایمانی قوت پیدا ہو جائیگی کہ ہر حالت میں ان کے دل مطمئن
رہیں گے اور خوف یعنی آئندہ نقصانات کا ڈر اور حَزَنُ یعنی

اس آیت میں
اس بات کی طرف اشارہ
کہ آدم کی اولاد میں ایسی
پیدا ہوتے رہیں گے۔

يَحْزَنُونَ

بَايَتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

وہ (جس پر پڑنے) والے ہیں اور وہ اس میں ہیں گئے۔

ہوں گے۔

وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ مخلوق کے معنی ہیں ایک لمبا عرصہ رہنا۔ دیکھو کلیات الی البقاء فی الاصل الثبات المبدی دَامَ اَمَرَ لَمْ يَبْدُ یعنی مخلوق کے اصل معنی ایک لمبا عرصہ تک رہنے کے ہیں خواہ ہمیشہ رہیں یا نہ رہیں یہ معنی نہیں کہ وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اسلام دیکھی عذاب کا قائل نہیں بلکہ دوزخ کو ایک شفا خانہ کی طرح قرار دیتا ہے جس میں لوگ صرف اصلاح کے لئے داخل کئے جائیں گے اسلام کا خدا غیظ اور کینہ کے طور پر انتقام نہیں لیتا بلکہ وہ سزا کی یہ وجہ بیان فرماتا ہے کہ انسان کی اصلاح ہو جائے جب یہ بات حاصل ہو جاتی ہے تو عذاب مل جاتا ہے اسی لئے حد میں آیا ہے کہ دوزخ پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ اس میں کوئی بھی دوزخی نہ رہے گا اور نسیم اس کے دروازے ہونگی۔ (تغیر معالم التنزیل) سورۃ ہود زیر آیت اِنَّمَا الَّذِیْ نَنْتَقِیْ گویہ واقعہ کسی پچھلے زمانہ میں انسانی نسل کے کسی خاص جد کے ساتھ بھی گزرا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بیان کرنے میں ایک ایسا رنگ اختیار کیا ہے جس سے ہر ایک مسلمان نصیحت حاصل کر سکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ بہت سی باتوں کا ذکر بطور قصہ کے نہیں کیا بلکہ ایسے الفاظ میں ان کو ظاہر کیا ہے کہ جنہیں ہر انسان اپنے پرچسپان کر کے مثلاً یہ کہ اسماء کی نسبت نہیں بتایا کہ وہ کیا تھے نہ شجرہ کی نسبت بیان کیا کہ وہ کونسا تھا پھر جہاں آدم کو پہکانے والے کا ذکر ہے وہاں ابلیس کی جگہ شیطان کا نظر رکھ کر بتا دیا ہے کہ ابلیس کے اضلال چاروں طرف موجود ہیں تاہم واقعہ لوگوں کے لئے نصیحت اور فائدہ کا موجب ہو اور ایسا نہ ہو کہ وہ ایک قصہ کے طور پر اسے پڑھیں۔ ہر ایک انسان جو بیدار ہو تب ہی وہ آدم ہے مگر کو جو دنیا کے زکوٰۃ فی نظم و نسق کو قائم

پچھلے نقصانات پر انوس ان کو غمگین نہ کر سکے گا بلکہ ان کا دل جنت کا قائم مقام ہو جائے گا اور مابعد الموت الہی انعام کے وارث ہوں گے۔

اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد وحی کا سلسلہ ختم نہیں ہو گیا بلکہ اسی وقت سے اللہ تعالیٰ وعدہ فرما چکا ہے کہ آئندہ بھی وحی الہی آتی رہے گی اور اس کے ماننے والوں پر اللہ تعالیٰ کے فضل نازل ہوتے چینگے۔

کَذَّبُوا۔ کَذَّبُوا: کَذَّبَ سے جمع کا صیغہ ہے۔ اور کَذَّبَ کے معنی ہیں جھٹلانا کاذباً وَ تَسَبَّهٖ اِلٰی الْکِذْبِ اُسے جھٹلایا۔ اور اس کی نسبت جھوٹ کی طرف کی۔ وَ قِیْلَ قَالَ لَهٗ کَذَّبَتْ اور بعض نے کہا ہے کہ کَذَّبَ کے معنی ہیں کسی کو یہ کہا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے اور جب کَذَّبَ بِاِلٰہِ مَرَّ کَذَّبَ یَبًا وَ کِذَّابًا کا فقرہ بولیں تو معنی یہ ہونے آئیں کَذَّبَ وَ تَحَدَّیْ کر کسی معاملہ کا انکار کیا (اقرب) پس کَذَّبُوا کے معنی ہونگے انہوں نے جھٹلایا۔

اٰیٰتٍ۔ اٰیۃ کی جمع ہے اور اٰیۃ کے معنی علامت۔ نشان اور دلیل کے ہوتے ہیں نیز قرآن کریم کے برائے محرم کو جسے کسی لفظی نشان کے ساتھ دوسرے سے جدا کر دیا گیا ہو اٰیۃ کہتے ہیں۔ (تاج)

خَالِدُونَ۔ کی تشریح کے لئے دیکھو مل لغات سورہ ہذا

تفسیر۔ یعنی جو لوگ ہدایت کو چھوڑ کر ان نشانوں کا انکار کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی شناخت کے لئے اس وقت پیدا کئے ہونگے وہ ایک آگ میں پڑ جائیں گے۔ اور دلی اطمینان اور قلبی راحت ان کو حاصل نہ ہوگی خواہ بظاہر ہزاروں نعمتوں میں گھرے ہوئے ہوں اور مابعد الموت سزاؤں کے وارث

وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔

کَذَّبُوا

اٰیٰتٍ

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِمْ

مِلَّةً مِّنْ مِّلَّةِ

خَالِدُونَ

کھنے کے لئے ایک واسطہ کے طور پر پیدا کئے گئے ہیں انہیں اس کی مدد کرنے کا حکم دیا جاتا ہے تاکہ جن اشیاء کے مگران ہیں وہ سب انسان کی مدد کرتی اور اس کی زندگی کو بہ آرام بنانے میں کارآمد ہوتی ہیں لیکن بعض شریر لوگ دوسرے بھائیوں کا شکہ نہیں دیکھ سکتے وہ شیطان بنکر اس کو اس روحانی جنت سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو ہر ایک انسان کو اس کی میدانِ اُفتس سے ہلا دے اور بہت کچھ دکھ دیتے ہیں لیکن وہ جو آدم کی طرح اپنے رب کے حضور ٹھکتا ہے اور اس سے اپنی معصیت کے دور کرنے کی التجا کرتا ہے آخر کامیاب ہو جاتا ہے اور ہر خوف و خزن کی حد سے باہر نکلتا ہے لیکن تو لوگ آدم کے نقش قدم پر نہیں چلتے بلکہ ابتلاؤں میں اُن کے قدم لٹکھرا جاتے ہیں اور شیطان سے صلح کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو رد کر دیتے ہیں وہ دکھ میں پڑ جاتے اور جاگ ہو جاتے ہیں۔ ہر ایک صورت جو چڑھتا ہے اس واقعہ کو بار بار دہرائے گا ہے لیکن نادان انسان جو خود ہزاروں خطرناک بدیوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ آدم پر اٹھارہ نفوس کرتا ہے کہ اس نے شیطان کا کہنا کبھی مانا۔ حالانکہ آدم بخیر کر ایک غلطی کا مرتکب ہوا تھا اور یہ معترض اپنے دل میں شیطان کو لے بیٹھا ہوتا ہے اور آدم پر اعتراض کرتے ہوئے نہیں شرماتا۔ بعض مغضوب نے اصل حقیقت سے قطع نظر کر کے اس کو عجیب عجیب قصے بیان کئے ہیں جنکی صحت کا ثبوت نہ قرآن مجید سے ملتا ہے نہ احادیث صحیحہ سے اسکی طرف توجہ نہیں ہوتی چاہیے اور نہ غیر مذاہب کی طرف سے اسکی بنا پر کوئی اعتراض قرآن مجید پر آ سکتا ہے۔

مذکورہ بالا آیات میں حضرت آدم علیہ السلام کے واقعہ سے علاوہ انسان کو اس کے ذاتی حالات کی طرف توجہ دلانے کے جیسا کہ اوپر لکھا گیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ کی طرف بھی طبیعت طور پر توجہ دلائی گئی ہے۔ اور بتایا گیا ہے کہ (۱) اہام الہی میں انسانی برتری کا ذریعہ ہے۔ بشر کو دوسرے حیوانات پر فضیلت اہام الہی کے ذریعہ سے ہی ملی پس جو اقوام اہام الہی سے محروم ہیں یا اس کی قدر نہیں کرتیں

وہ حیوانیت کو انسانیت پر ترجیح دینے کی مجرم ہیں اور تمدنی ترقی کے راستہ میں روک ثابت ہو رہی ہیں اور ہو گئی۔ وہی لوگ تمدنی ترقی کا موجب ہوتے ہیں جو آسانی و آزر پر لپک سکتے ہیں۔ اس زمانہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لپک کھنے والے ایک جدید اور مضبوط تمدن کی بنیاد رکھیں گے چنانچہ ایسا ہی ہوا اللہ تعالیٰ کی قدیم سنت کے مطابق اس جدید روحانی سلسلہ کے متبع ایک جدید اور عظیم الشان تمدن کے بانی ہوئے موجودہ مغربی تمدن کو بہت شاندار نظر آتا ہے مگر وہ بہت حد تک اسلامی تمدن کا خوش چین ہے اور جس حد تک وہ اس کے خلاف چلا ہے اس کا موجب نہیں ہوا بلکہ فساد اور خوریزی کا موجب ہوا ہے (۲) جب بھی کوئی نئی اصلاح دنیا کے لوگوں کے سامنے آتی ہے دنیا اسکی مخالفت کرتی ہے وہ ایسی عظیم الشان ہوتی ہے کہ شروع شروع میں نیکو کار بھی اسکی گہرائیوں اور تشریروں کو نہیں سمجھ سکتے۔ اسلام کے ظہور کے وقت میں ایسا ہی ہونا لازمی ہے چنانچہ ایسا ہی ہوا (۳) نیک لوگ بعد میں اپنی غلطی تسلیم کر لیتے ہیں اور اس کی عظمت کے قابل ہو جاتے اور اس کی تائید میں لگ جاتے ہیں لیکن شریر مخالف مقابلہ شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا ہی اسلام سے ہوا اور جو گونا گونا چنانچہ تمام نیک فطرت لوگ ایک ایک کو کے اسلام میں داخل ہوئے اور اس کی تائید میں لگ گئے لیکن ابیس مزاج نافرمانی پر اُتر آئے (۴) جب ظاہری مخالفت ناکام رہتی ہے تو ابی سلسلوں کے دشمن ان میں شامل ہو کر ان کی مخالفت کرتے ہیں جیسا کہ آدم کے وقت میں شیطان نے کیا اور ایسا ہی معاملہ اسلام سے وہ کر چکے اور کر رہے ہیں۔

حضرت آدم علیہ السلام کے واقعہ میں بحکمت کے دعویٰ کی طرف طبیعت طور پر توجہ دلائی گئی ہے۔

لیکن جس طرح آدم کا شیطان ناکام رہا اور حقیقی نقصان آدم علیہ السلام کو نہ پہنچا سکا۔ یہ منافق بھی اسلام کو کوئی حقیقی نقصان نہ پہنچا سکیں گے اور باوجود ان کی مخالفت کے اسلام ترقی کرے گا اور اس کے دشمن ایک دائمی عذاب میں مبتلا ہوں گے (۵) الہی ہدایت کا سلسلہ محدود نہیں ہر زمانہ کی ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ ہدایت ہجو اتارے گا اگر ہدایت کا سلسلہ

يَبْنِي إِسْرَءِيلَ أَذْكَرُ وَإِنْعَمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ

لے بنی اسرائیل میرے اس احسان کو یاد کرو جو میں تم پر کر چکا ہوں

عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ

اور (تم نے) میرے (ساتھ جو) عہد (کیا تھا اس) کو پورا کرو تب (میں نے) تمہارے (ساتھ جو) عہد (کیا تھا اس) کو میں پورا

فَأَرْهَبُونَ ۝ وَإِنْ مَثُوبِئَمَا أَتَزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ

کرونگا اور مجھ (ہی) سے ڈر (پھر) میں کہتا ہوں کہ (میں نے) تمہارے (ساتھ جو) عہد (کیا تھا اس) کو پورا کرو تب (میں نے) تمہارے (ساتھ جو) عہد (کیا تھا اس) کو میں پورا

ANALYTICAL HEBREW
AND CHALDEC

نعت

میں لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے لقب کے علاوہ ان کی نسل پر (یعنی) یہ لفظ بولا جاتا ہے یعنی کبھی بنی اسرائیل کو خالی اسرائیل بھی کہہ دیتے ہیں۔ عربی اسرائیل کا عبرانی تلفظ یسرائیل ہے اور یہ مرکب ہے یسر اور ایل سے۔ یسر کے معنی ہیں جنگجو بہادر سپاہی، اور ایل کے معنی ہیں خدا۔ پس یسر ایل کے معنی ہوئے خدا کا بہادر سپاہی

WARRIOR OR
SOLDIER OF GOD

عربی زبان کے لحاظ سے یہ لفظ اشرا اور ایل سے مرکب ہے گو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کلمہ عبرانی لفظ ہو اور عربی میں مستعار طور پر استعمال ہوتا ہو لیکن عربی زبان اور عبرانی زبان دو حقیقت ایک ہی ہیں اور ہماری تحقیق میں عبرانی زبان عربی کی بڑی ہوئی صورت ہے یورپین مصنفوں میں سے بھی بعض اس خیال کے ہیں گو اکثر مذہبی تفسیر کی وجہ سے ان دونوں زبانوں کو ایک اور زبان کی شاخ ہی قرار دیتے ہیں بلکہ بعض تو عربی کو عبرانی کی شاخ تک قرار دے دیتے ہیں لیکن یہ موقف اس بحث کا نہیں اس موقع کے مناسب حال اس قدر کہنا کافی ہے کہ عربی اور عبرانی کا اشتراک ایک مسلمہ حقیقت ہے اسے مدنظر رکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ لفظ اصل میں عربی ہے اور عبرانی زبان میں یہ شکل بدل گئی ہے اور ہنر نے یہاں کی شکل اختیار کر لی ہے عربی

عہد وہ ہوتا تو پھر اسے پہلے بنی کے ساتھ ہی بند ہو جانا چاہیے تھا جیسا کہ مثلاً ہندوؤں کا خیال ہے لیکن وہ آدم اول کے ساتھ ختم نہیں ہوا بلکہ آدم اول کے منہ سے اللہ تعالیٰ نے آریہ ہدایتوں کے آنے کی خبر دی۔ پس آئندہ کسی وقت میں اس کا بند ہو جانا خلاف عقل و خلاف وحی باہمی ہے (۶) جو لوگ آسمانی ہدایت پر ایمان لائے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ان کی سابق خطاؤں کے ہدائت سے بچا لیتا ہے جیسا کہ آدم علیہ السلام سے ہوا اور آئندہ کا ہر قدم ان کا ایسا مضبوط پڑتا ہے کہ مستقبل کے خطرات کم ہونے جوتے بالکل مٹ جاتے ہیں پس خدا تعالیٰ کے اس وعدہ پر ایمان رکھنے ہوئے مومن دلیر بہادر اور جری ہونا ہے وہ قربانیوں کے وقت غواجب اور انجام سے نہیں ڈرتا کیونکہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی اس کے لئے ایسا عہد و قسمی ہے کہ اسے پکڑنے کے بعد وہ ہر دُکھ سے محفوظ ہو گیا اگر وہ جیتا رہتا تو دنیا کا رہنا ہو گا اگر مارا گیا تو خدا تعالیٰ کی قیمت بھری گود میں۔ پس اسے کس امر کا خوف ہو سکتا ہے؟

۱۱۱ حل لغات :- یَبْنِي إِسْرَءِيلَ :- اسرائیل

حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے جو بائبل کے بیان کے مطابق ان کو ان کی بہادری کی وجہ سے خدا تعالیٰ کی طرف سے ملا تواریت میں آتا ہے ”کہ تیرا نام آگے کو یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہو گا کیونکہ تو نے خدا اور آدمیوں کے ساتھ زور آزمائی کی اور غالب ہوا“ (پیدائش باب ۲۸ آیت ۲۸) عبرانی کی

یَبْنِي إِسْرَءِيلَ

معنی مندرجہ ذیل ہونگے (۱) انہی ابدی بادشاہ (یعنی خدا تعالیٰ) کا سخت گرفت رکھنے والا بندہ (۲) انہی ابدی مدبر ہستی کا سخت گرفت رکھنے والا بندہ (۳) بار بار لوٹنے والے کا (یعنی تواب خدا کا) بہادر بندہ۔

دوسرے مادہ یعنی کیشم کے لحاظ سے اسرائیل کے معنی ہونگے اللہ تعالیٰ کا پورا مطیع و فرمانبردار اور اس کے اطلاق کو اپنے اندر لینے والا۔ عبرانی زبان جو کہ عربی سے نکلی ہے اس لئے اگرچہ اسرائیل کا تلفظ عبرانی میں بدل گیا اور اسہ کو کیشم اور ایشل کو ایل (نرم زبان سے یعنی زبر اور زبر کے درمیانی تلفظ سے) کر دیا گیا اور عربی زبان جو کہ اپنے اصل معنی کا انکشاف کرتی ہے عبرانی نے اسے محدود کر دیا کیونکہ عبرانی میں اسرائیل کے معنی صرف خدا کے جنگجو بہادر سپاہی کے ہیں لیکن عربی زبان میں جہاں یہ معنی بھی بالوضاحت پائے جاتے ہیں وہاں ایک اور معنی کی طرف بھی اشارہ ہے کیونکہ یہ لفظ کیشم سے بھی لغت مشتبہ کا صیغہ بن سکتا ہے اور یہ لفظ اس خاص حالت کی طرف اشارہ کرتا ہے جو نبیوں کی فطرت میں پائی جاتی ہے یعنی ہر وقت اللہ تعالیٰ کے لئے تسلیم خم رکھنا۔ گویا اسرائیل اس شخص کو کہیں گے جو اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرمانبردار ہو اور اس کے احکام کے مننے کے لئے ہر وقت اپنے تئیں تیار رکھے۔ ان معنوں کی تصدیق تاج العروس والے نے بھی کی ہے چنانچہ لکھا ہے کہ مَعْنَا صَفْوَةَ اللَّهِ وَقَيْلَ عِبْدِ اللَّهِ کہ اسرائیل کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ کیا ہو اور اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کے احکام کا فرمانبردار۔ بعض لوگوں نے اس کے معنی سیرتِ اللہ کے لئے ہیں (تاج) صریحی کے معنی عربی زبان میں صاحب شرف و مروت اور فیاض کے یا معزز و شریف سردار کے ہیں لیکن

HEBREW AND ENGLISH
LAXICON OF THE OLD
TESTAMENT

میں اس بات کی تفسیر کر دی گئی ہے کہ کیشم کے حقیقی معنی

زبان میں اسمَ الرَّجُل کے معنی ہیں قَبَضَ عَلَيْهِ وَ أَحْذَا (اقرب) یعنی فلاں شخص اپنے مد مقابل پر غالب آگیا اور اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ ان معنوں کے اعتبار سے اسم کے معنی ہونگے وہ شخص جس کے اندر بہادری اور قوت ہو اور وہ اپنے مد مقابل پر غلبہ پا کر اسے اپنی گرفت میں لے لے۔ اگر عبرانی کے تلفظ اور رسم الخط کو دیکھا جائے تو کیشم کے معنی ہیں أَلَيْسَ وَالْأَرَقِيَّيَا د (لسان) کسی کی بات کو آسانی سے قبول کر لینا اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا۔

لفظ ایشل عربی زبان میں خدا تعالیٰ کے معنوں میں نہیں آتا۔ ہاں اگر غور کیا جائے تو اس کے حقیقی معنی اللہ تعالیٰ یہی صادق آتے ہیں کیونکہ یہ آل سے بنا ہے اور آل کا اسم فاعل ایشل بنتا ہے اور ایشل اس سے صفت مشتبہ کا صیغہ ہے آل کے معنی ہیں سامع یعنی اس نے مجھ سے کہا۔ چنانچہ کہتے ہیں آل الرَّجُل أَهْلُهُ أَيْ مَسَامِعُہم کہ فلاں شخص نے اپنے گنہگار کی پوری گمراہی کی (اقرب) نیز کہتے ہیں آل الْمَلِكِ السَّرْعِيَّةُ کہ بادشاہ نے اپنی رعیت کی نگرانی رکھی اور رعیت کے ساتھ تعلق رکھنے والے امور کی تدبیر کی۔ نیز کہتے ہیں آل عَلَى الْقَوْمِ۔ ولیٰ کوہ قوم پر بادشاہ ہو گیا۔ پس ایشل کے معنی ہوئے مدبر۔ حاکم۔ بادشاہ۔ اور ایشل کے معنی ہونگے ایسی ہستی جس کی ذات میں تدبیر امور اور حکومت اور بادشاہت کی صفات پائیداری کے ساتھ پائی جاتی ہیں اور یہ صفات سوائے خدا تعالیٰ کے کسی اور ذات میں نہیں پائی جاتیں کیونکہ وہی ایک ذات ہے جو انہی اور ابدی ہے۔ آل کے ایک معنی لوٹنے کے ہیں ان معنوں کے لحاظ سے انیل کے معنی ہونگے کہ وہ ذات جس کے اندر لوٹنے کی صفت پائیداری اور ہمیشگی کے ساتھ پائی جاتی ہے اور یہی معنی بلفظ دیگر تَوَاب کے ہیں یعنی بار بار رحمت کے ساتھ اپنے بندوں پر لوٹنے والا۔

الغرض پہلے مادہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اسرائیل کے

تشریحی کے نہیں ہاں اس سے بنا جلتا مفہوم ہے (اصل بات یہ ہے کہ تیشہ چونکہ جنگجو بہادر کو کہتے ہیں اور ایسا شخص ہی سردار لشکر ہو سکتا ہے جو بہادر اور جنگجو ہو اور عرب لوگ بھی ایسے شخص کو سردار مانتے تھے جو صاحب شرف اور مروت اور فیاض ہو اور ایسا شخص ہی جنگوں میں پیشرو ہو سکتا تھا تو گویا ان معنوں کے لحاظ سے تیشہ کے معنی تشریحی کے مشابہ ہو گئے۔)

أَذْكُرُوا
يُغْمِئِي

أَذْكُرُوا ۱۔ امر حاضر جمع کا صیغہ ہے اور ذَكَرَ الشَّيْءُ (يَذْكُرُ ذِكْرًا أَوْ قَدْ كَذَّرَا) کے معنی میں حِفْظُہُ فِی ذَہْنِہِ کسی چیز کو اپنے ذہن میں یاد کر لیا اور جب ذَكَرَ الشَّيْءُ بِلِسَانِہِ کہیں تو معنی ہونگے قَالَ فِیْہِ شَیْئًا کہ اس نے کسی بات کے متعلق اپنی زبان سے کچھ کہا اور ذَكَرَ لِفُلَانٍ حَدِیْثًا کے معنی ہیں قَالَا لَہُ کوئی بات بیان کی جب ذَكَرَ مَا كَانَ قَدْ نَسِيَ کا فقرہ بولیں تو اس کے معنی ہونگے قَطَنَ بِہِ کسی بھولی ہوئی بات کی یاد تازہ ہو گئی (اقرب) امام راغب لکھتے ہیں أَلْذَّكَرُ تَادَّةٌ یُقَالُ وَیَزَادُ بِہِ هَبْنَةُ لِلنَّفْسِ بِہَا یَتِمُّونَ لِلذَّکْرِ نِسَانٌ أَنْ یَحْفَظَ مَا یَقْتَنِیْہِ مِنَ الْمَعْرِفَةِ کہ ذکر کا لفظ بول کر کبھی نفس کی وہ ہیئت مُرَادِلِ جاتی ہے جس کے ذریعے سے انسان کے لئے ممکن ہوتا ہے کہ وہ معلوم شدہ باتوں کو یاد رکھے وَہُوَ کَالْحِفْظِ إِلَّا أَنَّ الْحِفْظَ یُقَالُ إِعْتِبَارًا بِمَا خَرَّازٌ وَالذَّکْرُ یُقَالُ إِعْتِبَارًا بِمَا یُتَخَصَّرُ ۲۔ امر ان مذکورہ بالا معنوں میں ذکر کا لفظ حفظ کے لفظ کے ہم معنی ہے اس حفظ اور ذکر ہر دو کے مفہوم میں تھوڑا سا امتیاز ہے حفظ کسی شخص کے یاد کرنے پر اس وقت بولیں گے جب وہ ذہن میں بعض باتوں کو جمع کرتا چلا جائے اور ذکر اس کے اس طور پر یاد رکھنے کو کہیں گے کہ اس کو وہ باتیں مستحضر ہیں اور جب چاہے انہیں استعمال کرے وَتَادَّةٌ یُقَالُ لِحَفْظِہِ وَالشَّیْءُ ۳۔ قُلْتُ ۴۔ الْقَوْلُ اور کبھی دل میں کسی امر پر خیال ہے۔ ۵۔ اس کے معنی سے لائے کا نام

ذکر رکھا جاتا ہے وَلِذَلِكَ قِیْلَ الذَّکْرُ ذِکْرَانٍ وَذِکْرٌ بِالْقَلْبِ وَذِکْرٌ بِاللِّسَانِ اسی لئے کہتے ہیں کہ ذکر دوطع ہوتا ہے (۱) قلبی ذکر (۲) زبانی ذکر وَکُلٌّ وَاحِدٌ مِنْهُمَا مَضْرُوبَانِ وَذِکْرٌ عَنْ نِسْبَانٍ وَذِکْرٌ لَعْنِ نِسْبَانٍ بَلَّ عَنْ رِادَةِ أَمَةِ الْحِفْظِ کہ خواہ قلبی ذکر ہو یا قولی ہر دو کی دُودُ وُفِیہ میں (۱) بھول جانے کے بعد کسی بات کا یاد کرنا (۲) یا بغیر بھولنے کے یاد رکھنا (غفوات) پس اَذْكُرُوا کے معنی ہونگے۔ تم یاد کرو۔

يُغْمِئِي ۱۔ النِّعْمَةُ کے معنی ہیں النِّصْبَانِیَّةُ وَالنِّعْمَةُ احسان۔ مَا نِعَمَ بِہِ عَلَیْکَ مِنْ رِزْقٍ وَ مَالٍ وَ غَیْرِہِ۔ وہ مال یا رزق یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز جو بطور انعام ملے۔ الْمُسَرَّةُ خوشی۔ الْبَيْضَاءُ الصَّالِحَةُ ایسا احسان جس میں کوئی کمزورت اور کمی نہ ہو۔ وَفِی الْکَلِمَاتِ النِّعْمَةُ فِی أَصْلٍ وَضَعَهَا ۲۔ الْحَالَةُ السَّخِیَّةُ یَسْتَلِذُّ بِہَا الْإِنْسَانُ ۳۔ وَهَذَا مَبْنِیٌّ عَلٰی مَا اشْتَهَرَ عَنْهُ هَرَمِنْ أَنَّ النِّعْمَةَ بِالْکَشْرِ بِلَحَالَةٍ وَبِالنَّفْسِ بِلَمَزَةٍ۔ اور کلمات الی البقاہ میں یوں لکھا ہے کہ نعمت اس وضع کے لحاظ سے اس حالت کو کہتے ہیں جس سے انسان لذت اٹھاتا ہے اور یہ اس بنا پر ہے کہ حالت بیان کرنے کے لئے عربی زبان میں فِعْلُہُ اور کسی کام کے ایک دفعہ ہونے کا اظہار کرنے کے لئے فِعْلُہُ کا وزن لاتے ہیں اور نِعْمَةٌ ن کی زیر سے چونکہ فِعْلُہُ کے وزن پر ہے اس لئے اس میں نعمت والی حالت کے معنی پائے جاتے ہیں۔ وَنِعْمَةُ اللَّهِ۔ مَا أَعْطَاهُ اللَّهُ لِلْعَبْدِ وَمَتَانًا یَتَمَسَّکُ بِہِ غَیْرُہُ أَنْ یُعْطِیَہُ ۴۔ اِنَّا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اپنے بند سے پروردگار احسان ہے جس کے بعد بندہ اس کے متعلق کسی اور سے خواہش نہیں رکھتا۔ اس کی جمع اَنْعَمُوا وَنِعْمَ آتی ہے اور جب فُلَانٌ وَاسِمُ النِّعْمَةِ کہیں تو اس کے معنی ہونگے وَاسِمُ الْمَالِ یعنی منوں (الدار ہے) (اقرب)

الْعَهْدُ:۔ کے مصدری معنی میں حفظ اشیاء
وَمُؤَاعَاتِهِ خَالًا بَعْدَ خَالٍ کسی چیز کی حفاظت کرنا
اور وقتاً فوقتاً اس کی دیکھ بھال کرتے رہنا۔ وَشَيْئٍ
الْمَوْثِقِ الَّذِي يَلْزَمُ شُرَاطَهُ عَهْدًا اور اس
عہد و پیمان کو جسکی ہر لحاظ سے حفاظت کی جائے عہد کے نام سے
موسوم کرتے ہیں وَعَهْدُ اللَّهِ تَأْتِيهِ يَكُونُ بِمَا تَكُونُهُ
فِي عَقُولِنَا اور اللہ تعالیٰ کا بندوں سے عہد تین طور پر ہے
(۱) یک بعض باتیں اس نے فطرت انسانی میں سکھادی ہیں اور
اس عہد کی حفاظت اس طور پر کی جاسکتی ہے کہ خوفِ فطریہ
نہ کیا جائے (۲) وَتَأْتِيهِ يَكُونُ بِمَا آمَرَ شَايِعُهُ
بِالْكِتَابِ وَيَسْتَعِثُّ سِرًّا لَّهُ اور کبھی اللہ تعالیٰ کے
اپنے بندوں سے عہد لینے سے مراد ہوتی ہے کہ وہ باتیں جو
اس نے اپنی نازل کردہ کتاب اور اپنے رسولوں کی سنت
کے ذریعہ ہمارے پاس بھیجی ہیں ہم ان کو بجا لائیں وَتَأْتِيهِ
بِمَا تَكُونُ مِنْهُ بعض اوقات اس بات کو بھی عہد کہہ دیتے
ہیں جو برضا و رغبت اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے ذمہ لگایا جائے
کے جس خدا تعالیٰ کی خاطر فلاں جائز کام ضرور کرونگا (مفعول)
تاج العروس میں ہے الْعَهْدُ الْوَصِيَّةُ وَالْأَمْرُ كَعَهْدِ
كَسے معنی کسی تاکید کی حکم کے ہوتے ہیں نیز اس کے معنی میں
الْمَوْثِقِ وَالْإِيمَانِ بَيْنَا عَهْدٌ وَبَيْنَا قسم۔ الْوَعْدُ
ذَرَعَايَهُ الْحُتْمُ كَقَوْلِهِ بَاتٍ كَالْحَقِّ وَالْحَقُّ
کی نگہداشت کرنا۔ الْإِيمَانُ امان۔ الْوَعْدَةُ ذِمَّةٌ لِلْفَقْدِ
بِلَهْلُ الْوَعْدَةِ كَقَوْلِهِ بَاتٍ كَالْحَقِّ وَالْحَقُّ
وَقَالَ تَوَجَّهْتُ لِلَّهِ تَعَالَى اللہ تعالیٰ کو واحد گردانا
الْأَتَمَّانِ ضَمَانٍ الَّذِي يَكْتَسِبُ لِلْوَكَاةِ بِرِوَانِهِ
شاہی جو کسی شخص کو کسی ملک کا ماکم مقرر کرتے وقت لکھ کر
دیا جاتا ہے (تاج)

إِنَّمَا هَبُّونَ:۔ إِنَّمَا هَبُّوا جمع غائب کا صیغہ
امر ہے اور تَرْهَبُ الرَّجُلُ (يَرْهَبُ تَرْهَبَةً) کے
معنی میں خائف ڈر گیا (اقرب) إِنَّمَا هَبُّونَ اصل میں

إِنَّمَا هَبُّونَ تھا۔ ہی کو گردایا گیا اور نون و قاف کے کسورہ اَلْهَبُّ
اکتفا کیا گیا۔ اَلْهَبُّونَ کے معنی میں مجھے ڈرو۔
تفسیر ترتیب مضمون:۔ آدم علیہ السلام
کی مثال دیکر یہ بتایا گیا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کا دعویٰ کئی نیا دعویٰ نہیں بلکہ جب بشر کی عقل مکمل ہوئی اسی
وقت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر اہام نازل کی تھیں
کے بعد یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ضرورت
میں اہام نازل کر دیا تو پھر اسی اہام کی کیا ضرورت ہے کیا
وہ اہام کافی نہیں۔ یہ سوال عام ہے اور اکثر نبوت کے مخالف
بلکہ پلٹے مذہب کے مدعیان بھی یہ اعتراض کرتے پہلے آتے
ہیں۔ مخالفین نبوت کے اعتراض کی غرض تو صرف نبوت میں
شک پیدا کرنا ہوتی ہے وہ اس اعتراض سے صرف یہ غلط
اٹھانا چاہتے ہیں کہ موجودہ مدعی غلطی پر ثابت ہوگا سابق کا کمال
دعویٰ راہ اور نائب موجود ہی نہیں کہ اسکی اطاعت کا سوال ہو
لیکن جو مذہب قدیم ہیں ان کی غرض اس سوال سے یہ ہوتی
ہے کہ ہمارے مذہب کی موجودگی میں اور کسی نبی کی ضرورت
نہیں۔ اس سوال کا دو طرح جواب دیا جاسکتا ہے ایک اس
طرح کہ عقلاً نبوت کی ضرورت ثابت کی جائے دوسرے اس
طرح کہ واقعہ کی شہادت سے ثابت کر دیا جائے کہ نبوت
آدم علیہ السلام کے بعد بھی جاری رہی۔ قرآن کریم نے نبوت
کے اجراء کی ضرورت کو عقلی طور پر کئی دوسرے
مقالات پر ثابت کیا ہے اگر اس جگہ دوسرے طریق جواب کو
اختیار کیا ہے اور بتایا ہے کہ اسلام کے قریب زمانہ تک نبوت
کے مدعی ہوتے سب سے پہلے یہ کہنا کہ پہلی شریعت کے بعد اور
کسی شریعت یا وحی نبوت کی ضرورت نہیں درست نہیں جس
لوگوں کی صداقت شواہد اور دلائل سے ثابت ہو چکی ہوں گے
دعویٰ کا انکار کس طرح کیا جاسکتا ہے ؟ اور اگر وہ اپنے دعویٰ
میں جیتے تھے تو پہلی وحی کے بعد دوسرے زمانوں کی وحی
کا انکار کس طرح کیا جاسکتا ہے ؟ اور اگر پہلی وحی کے بعد بھی
اہام ہوتا رہا بلکہ اسلام کے قریب زمانہ تک بھی خدا تعالیٰ

کے نبی اتنے رہے تو پھر اسلام کی وحی پر اس بنا پر اعتراض کرنا کہ پہلی وحی کے بعد دوسری وحی کی ضرورت نہیں کس طرح درست ہو سکتا ہے؟

اس طریق جواب کو اختیار کرنے میں ایک مزید فائدہ آدم علیہ السلام کا وجود بھی تھا اور وہ یہ کہ قرآن کریم کے پہلے ہی عیسویں میں ایسے لوگ بھی بیان کرنے کے بعد موجود تھے جو یہودی مذہب یا عیسوی مذہب سے تعلق رکھتے تھے اور انہی کے نبیوں کو قرآن کریم نے وحی کے جاری ہونے کے ثبوت میں پیش کیا ہے اس سلسلہ نبوت کی ایک کڑی جس کے بغیر ان پہلے نبیوں کی تکمیل نہیں ہو سکتی بنو اسمعیل میں ایک نبی کا وجود بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ سے یہ خبر دی گئی تھی کہ بنو اسمعیل میں بھی ایک نبی ہو گا اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد کے نبیوں نے اس نبی کی آمد کی مزید وضاحت کی تھی ہیں ان انبیاء کی وحی کو بطور رسالت پیدا کرنے میں دو فائدے تھے ایک تو وحی کے اجراء کا ثبوت

دوسرے اس امر کا ثبوت کہ اس سلسلہ نبوت کے بعد وحی الہی کا بنو اسمعیل کی طرف منتقل ہونا لازمی اور ضروری تھا پس وحی نبوت کا اجراء ہی ثابت نہیں بلکہ اس کا آخری زمانہ کے مورد کا بنو اسمعیل اور عرب میں ہونا بھی ضروری تھا۔ چنانچہ اس دلیل کو بیان کرنے کے لئے اس رکوع سے بنو اسرائیل کو مخاطب کر لیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان سے فرمانا ہے کہ اے بنی اسرائیل تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو اور اس امر کی سچی گواہی دو کہ خدا تعالیٰ کا الہام دنیا میں ہمیشہ نازل ہوتا رہا ہے اور تم بھی اس کے جھبٹ رہے ہو۔ بلکہ یہی کہ تم ساری کتب میں یہ بھی موجود ہے کہ ایک دن وحی الہی کا سلسلہ تم سے ہٹ کر تمہارے بھائیوں یعنی بنی اسمعیل کی طرف منتقل ہو جائے گا۔

پیشتر اس کے کہ میں اس اجمال کی تفصیل بیان کروں۔ میں بنو اسرائیل کے لفظ کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے اسحاق علیہ السلام تھے۔ ان کے بیٹے کا نام یعقوب (علیہ السلام)

تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد تھے۔ حضرت یعقوب یوہود میں خاص حیثیت رکھتے ہیں اور انکی قوم کا نسلی اعتبار انہی کے نام سے قائم ہے۔ اسرائیل کا نام خدا تعالیٰ کی طرف سے انہیں ملا تھا جس کی وجہ سے ان کی ولادہ بنی اسرائیل یعنی ہر تئیل کی اولاد کہلائی۔ بائبل میں لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام سے ایک سفر کے دوران میں رات کے وقت ایک شخص نے کشتی لڑائی شروع کی اور ساری رات کشتی لڑتا رہا۔ بائبل کے بیان کے مطابق وہ کشتی لڑنے والا خدا تعالیٰ تھا (پیدائش باب ۳۰ آیت ۳۰) صبح کے وقت کشتی لڑنے والے نے حضرت یعقوب سے ان کا نام پوچھا تو انہوں نے یعقوب نام بتایا اس پر اس نے کہا کہ "تیرا نام آگے کہ یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہو گا کہ تو نے خدا اور خلق پاس قوت پائی اور غالب ہوا۔" (پیدائش باب ۳۰ آیت ۲۸) بائبل کے شاعرین کشتی لڑنے والے کو فرشتہ کہتے ہیں گو اس کا کوئی ثبوت نہیں دیتے بہر حال وہ فرشتہ ہو یا خدا تعالیٰ تو عالم تمثیل میں انہوں نے دکھایا ہو۔ اس نے حضرت یعقوب کو اسرائیل کا نام دیا۔ اور اس کے معنی بھی بتا دیئے کہ خدا تعالیٰ اور مخلوق کے نزدیک وہ قوی سمجھا گیا اور غالب ہوا پس اسرائیل کے معنی بائبل کے بیان کے مطابق خدا کا قوی بندہ یا خدا کا غالب بندہ ہیں لغت کے معنی حل لغات میں بتائے جا چکے ہیں کہ خدا کے جنگجو بہادر یا قوی سپاہی کے ہیں یا فرمانبردار کے ہیں بہر حال حضرت یعقوب کو روایا کشف میں اسرائیل کا نام دیا گیا تھا اور اس کی وجہ سے ان کی اولاد بنو اسرائیل کہلائی۔

بنو اسرائیل اور یہودی

نہیں ہوا لیکن قرآن کریم کے دوسرے مقامات میں یہودی یا اس کی جمع صود کا لفظ استعمال ہوا ہے اور مناسب ہے کہ ان دونوں لفظوں کا فرق بھی بتا دیا جائے تا معلوم ہو سکے کہ بنو اسرائیل کا لفظ کس وقت پر استعمال ہوتا ہے اور یہودی

لفظ بنو اسرائیل کی وضاحت۔

اسرائیل

پیشتر اس کے کہ میں اس اجمال کی تفصیل بیان کروں۔ میں بنو اسرائیل کے لفظ کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے اسحاق علیہ السلام تھے۔ ان کے بیٹے کا نام یعقوب (علیہ السلام)

کا لفظ کس موقع پر استعمال ہوتا ہے۔

بنو اسرائیل کا لفظ قرآن کریم میں اڑتیس جگہ استعمال ہوا ہے اور یہودی کا لفظ نو جگہ اور ہود کا لفظ جمع کے معنوں میں تین دفعہ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے۔ ان مقامات کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودی یا ہود جہاں بھی استعمال ہوا ہے مذہب کی طرف اشارہ کرنے کے لئے استعمال ہوا ہے۔ بنو اسرائیل کا لفظ جہاں بھی استعمال ہوا ہے قوم کی طرف اشارہ کرنے کے لئے استعمال ہوا ہے یعنی جہاں حضرت یعقوب کی نسل کی طرف اشارہ مقصود ہے وہاں تو بنی اسرائیل کا لفظ استعمال کیا ہے اور جہاں ان لوگوں کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے جو اپنے آپ کو موسیٰ کے پیروں کہتے تھے وہاں یہودی یا ہود کا لفظ استعمال کیا گیا ہے چنانچہ ہود کا لفظ جس تین جگہ پر استعمال ہوا ہے اس کے ساتھ نصاریٰ کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ گویا یہودی مذہب اور نصرانی مذہب کے متبعین کی طرف ان آیات میں اشارہ کیا گیا ہے اسی طرح ہود کا لفظ جو مقامات میں استعمال کیا گیا ہے ان میں سے بھی آٹھ مقامات میں نصاریٰ کے مقابل پر استعمال کیا گیا ہے جس سے واضح ہے کہ وہاں اسرائیلی قوم ٹولو نہیں بلکہ موسوی مذہب مراد ہے۔ باقی ایک مقام میں نصاریٰ کا لفظ ساتھ استعمال نہیں یعنی اندہ رکوع ۱۱۱ میں۔ اس کی بھی سب آیتیں واضح طور پر دلالت کرتی ہیں۔ کہ اس جگہ یہودی مذہب کے پیروؤں کا ذکر ہے نہ کہ کسی نسل کے لوگوں کا کیونکہ اس میں عقائد پر بحث ہے۔ اس کے بالمقابل بنی اسرائیل کا لفظ جہاں بھی قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے موسوی قوم پر دلالت کرنے کے لئے استعمال ہوا ہے۔ اور قرآن کریم کے کسی ایک مقام پر بھی اسے نصاریٰ کے مقابل پر استعمال نہیں کیا گیا۔

اس امتیاز کی وجہ سے جہاں تو بنی اسرائیل کا لفظ استعمال ہوا ہے اس میں ایسے لوگ بھی غائب ہو سکتے ہیں جو یہودی مذہب تو چھوڑ چکے ہوں لیکن ہوں حضرت یعقوب کی نسل سے مثلاً ان میں سے عیسائی یا مسلمان ہو جانے والے

لوگ اسی طرح جہاں ہود یا ہود کا لفظ استعمال ہوا ہے اس میں ایسے لوگ بھی شامل سمجھے جاسکتے ہیں جو بنی اسرائیل سے تھے ہوں لیکن موسوی مذہب کو مانتے ہوں۔

شائد کسی کو یہ شبہ گزرے کہ یہودی لوگ تو اپنے مذہب میں کسی کو داخل نہیں کرتے اس لئے جہاں یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے بعض نصرانی یا مسلمان ہو گئے ہوں وہاں یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ کوئی غیر اسرائیلی یہودی مذہب میں داخل ہو گیا ہو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ شک بنی اسرائیل موسوی مذہب کو اپنے لئے مخصوص سمجھتے تھے مگر اس میں بعض مستثنیات بھی تھیں اور بعض قسم کے لوگوں کو یہودی مذہب میں شامل کرنے کی اجازت بھی ہوتی تھی مثال کے طور پر یہودیوں کے غلام یا ان کے ملک میں آکر اور ان کے تابع ہو کر رہنے والے لوگوں کو یہودی مذہب قبول کرنے کی اجازت ہوتی تھی چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب خود ج میں لکھا ہے کہ ”اور اگر کوئی ریگناہ تمہارے ساتھ مقیم ہو اور خداوند کی قسم کیا چاہے (یعنی یہودی ہو اور اس میں شامل ہونا چاہے) تو اس کے سب مرد اپنا حقہ کروائیں۔ تب وہ نزدیک آئے اور فرج کرے۔ اور اب وہ گویا تمہاری زمین میں پیدا ہوا ہے۔ کیونکہ ناختمون انسان اسے نہ کھائے گا۔ وطنی اور برگیلنے کی تو تمہارے بیچ میں ہے ایک شریعت ہوگی“ (خروج باب ۱۰ آیت ۱۰) ان آیات سے ظاہر ہے کہ موسوی شریعت گویا آپ کو بنی اسرائیل سے مخصوص قرار دیتی ہے لیکن موسائی میں ایک جتنی قائم رکھنے کے لئے اس امر کی اجازت دیتی ہے کہ جو لوگ بنی اسرائیل کے

درمیان آکر سب جائیں اور ان کے ساتھ مل کر ایک حکومت کا جو لفظ بنی اسرائیل کا وہ ان لوگوں پر جو حضرت

موسیٰ کی اولاد سے ہوں۔ خواہ وہ یہودی ہوں یا نصرانی یا مسلمان۔ اسی طرح استثنائاً باب ۲۳۔ آیت ۳ تا ۸ میں ان قوموں کی لسٹ بتائی ہے۔ جن کے افراد بعض قیود کے ماتحت یہودی نظام میں شامل ہو سکتے ہیں۔

بعد ازاں میں لکھا ہے ”اور برگیلنے کی اولاد بھی جنہوں نے اپنے آپ کو خداوند سے پوسہ نہ لیا ہے کہ اس کی بندگی کریں

لفظ بنو اسرائیل اور یہودی کا استعمال اس فرق۔

دشمن اسلام جس نے معاہدین میں شامل ہونے کے باوجود دشمنی اسلام کو مدینہ پر چڑھائی کے لئے اکسا یا تھا، اور مسلمانوں کے قتل کے منصوبے کئے تھے اور اس وجہ سے رسول کریم ﷺ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا فتویٰ دیا تھا، ایسے ہی لوگوں میں سے تھا اس کا باپ بنو نضیر قبیلہ کا عرب تھا ایک شخص اس کے ہاتھ سے قتل ہو گیا اور وہ بھاگ کر مدینہ آ گیا وہاں اس نے یہودی قبیلہ بنو نضیر سے معاہدہ کر لیا اور اسی قبیلہ کی ایک لڑکی عقیلہ بنت ابی الحقیق سے شادی کر لی اور اس طرح یہودی میں شامل ہو گیا آگے اس کا بیٹا کعب بھی یہودی المذہب رہا (زر قانی جلد ۲ صفحہ ۲۰۷ پر عنوان قتل کعب ابن الاشرف)

اسی طرح بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض مشرکین مدینہ نذر کے طور پر اپنی اولاد کو یہودی میں داخل کرنے کا اقرار کر لیتے تھے اور وہ بڑے ہو کر یہودی مذہب کے ہو جاتے تھے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے ”كَانَتِ الْمَنْزَاةُ تَكْفُوْنَ مَقْلًا فَتَجْعَلُ عَلَى نَفْسِهَا نِعَاشَ لَهَا وَلَكَا اَنْ تَقُوْ وَكَهَلَمَّا اُجْلِيَتْ بَنَوُا الْفَضِيْحَةَ كَانَتْ فِيْهِمْ مِنْ اِبْنَاءِ الْاَنْصَارِ فَقَالُوْا اَلَا فَدَعْ اِبْنَاءَنَا فَاقْتَرَلِ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ لَا اَكْثَرَا فِي الدِّيْنِ“ کہ مدینہ کی عورتوں میں سے جبکہ کعبہ کے بچے بچپن میں ہی فوت ہو جاتے تو وہ نذر مان لیتی کہ اگر اس کا بچہ بچ جائے تو وہ اس کو یہودی مذہب میں داخل کر دے گی۔ چنانچہ جب بنو نضیر کو جلا وطن کیا گیا تو ان میں انصار مدینہ کے ایسے بچے تھے جن کو یہودی بنایا گیا تھا۔ تو انھوں نے ان کو ان کے ساتھ بھیجے انھیں لے لیا گیا۔ اس وقت یہ آیت لا اَکْثَرَ اِیْنَ الدِّيْنِ نازل ہوئی کہ مذہب کے بدلے میں کوئی چیز نہیں کیا جاسکتا (ابوداؤد و کتاب البھاد باب فی لایہ مکرہ علی الاسلام)

خلاصہ یہ کہ موسوی مذہب کے بنی اسرائیل کئی مخصوص ہونے کے بعد سے نہیں کہ کوئی غیر اسرائیلی کبھی یہودی ہو ہی نہ سکتا تھا بلکہ خود حضرت موسیٰ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق غلام بنانا ہی بننے والے لوگ اگر موسوی دین پر عمل کریں اور عتد

اور خداوند کے نام کو عزیز رکھیں۔ اور اس کے بندے ہو جائیں وہ سب جاہلوت کو حفظ کر کے اسے ناپاک نہ کریں۔ اور میرے جہد کو لیتے رہیں۔ میں ان کو بھی اپنے مقدس پہاڑ پر لاؤں گا۔ اور اپنی عبادت گاہ میں انہیں شادمان کروں گا اور ان کی سوختنی قربانیاں اور ان کے ذبايح میرے مذبح پر مقبول ہونگے کیونکہ میرا گھر ساری قوموں کی عبادت گاہ کہلائے گا۔“ (باب ۵۷ آیت ۷-۱۷) جہد کو قائم رکھیں سے اس جگہ مراد عتد کرانا ہے کیونکہ جہد ابراہیمی کی علامت عتد کو قرار دیا گیا تھا اس کی تائید استثناء ہابیب کے مذکورہ بالا حوالہ سے بھی ہوتی ہے۔

مشہور یہودی عالم جوزفیس لکھتا ہے کہ مذہب بدل کر یہودی بننے والا شخص وہ ہے جو یہودی رسموں کو اختیار کرے اور جو یہودی قانون کی اتباع کرتے ہوئے اور خدا تعالیٰ کی اس رنگ میں عبادت کرتے ہوئے کہ جس رنگ میں کہ یہود عبادت کرتے ہیں (یہودی جوئے) (دکوش انسائیکلو پیڈیا جلد ۲۷ صفحہ ۲۷۰) بائبل سے بھی اس امر کا ثبوت ملتا ہے کہ عملاً بھی

بعض لوگ موسوی مذہب کو قبول کر لیتے تھے چنانچہ بائبل کی ایک کتاب روت نامی ہے یہ روت جس کا اس میں ذکر ہے۔ موآبی لڑکی تھی جو ایک اسرائیلی سے بیاہی گئی اور اس میں داخل ہونے کی بجائے موسوی مذہب کو قبول کر لیا تھا۔ اسی طرح عزرا باب ۳ آیت ۲ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسوری لوگ جو فلسطین میں بس گئے تھے انہوں نے بھی یہودی طریقہ کو اختیار کر لیا تھا تاریخ سے بھی اس امر کی تصدیق ہوتی ہے چنانچہ رومی مؤرخ ٹیسٹس (Tacitus) ڈیوکیسیس (Dio Cassius) اور ہوریس

ہوریس (Horece) وغیرہم نے اپنی کتب میں ان روایات کا ذکر کیا ہے جنہوں نے یہودی مذہب کو قبول کر لیا تھا دکوش انسائیکلو پیڈیا جلد ۱۰ صفحہ ۲۷۰) اسلای تاریخ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ کے عربوں میں سے بھی بعض لوگوں نے یہودی مذہب کو اختیار کیا ہوا تھا چنانچہ کعب بن اشرف مشہور

بنی اسرائیل کے عتد اور وہ لوگ کہ موسوی مذہب میں داخل ہونے کی بجائے

موسوی مذہب کے فلسطینیوں نے مخصوص ہونے کے

کریں تو وہ موسوی مذہب میں داخل ہو سکتے تھے موسوی مذہب کے اسرائیلیوں تک مخصوص ہونے کے صرف یہ مٹنے ہیں کہ یہ مذہب تسلیغی نہیں اور انہیں حکم نہیں کہ دوسری قوموں میں جا کر تبلیغ کریں اور اس میں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے خاص ترقیات کے وعدے ہیں وہ اسرائیلیوں کے لئے ہیں دوسری اقوام کو فضیل اور تابع کے طور پر اگر کامل طور پر ان سے مل جائیں حصہ دیا جاسکتا ہے برخلاف اسلام کے کہ اس کے پیروؤں کو تبلیغ کرنے اور استثنائی طور پر نہیں بلکہ قاعدہ کلیہ کے طور پر ساری دنیا میں اسلام پھیلانے کا حکم ہے اور اس میں داخل ہونے والوں سے کوئی وعدہ نہیں جو صرف عربوں سے مخصوص ہو بلکہ ہر وعدہ اپنی استثنائی صورت میں اسی طرح غیر عربوں کے لئے ہے جس طرح کہ عربوں کے لئے۔

خلاصہ یہ کہ چونکہ موسوی دین کے تابع لوگوں کو استثنائی صورتوں میں غیر اسرائیلیوں کو بھی اپنے دین میں شامل کرنے کی اجازت تھی اور محدود تعداد غیر قوموں کی ان میں شامل بھی ہوتی رہتی تھی اس لئے ضروری تھا کہ بنی اسرائیل کے سوا ان کا کوئی اور نام بھی ہونا جس کے ذریعے اس کے افراد کی قوم کی طرف نہیں بلکہ مذہب کی طرف نسبت ثابت کی جاتی۔ اس غرض کو پورا کرنے کے لئے آہستہ آہستہ یہودی کے لفظ کو اختیار کیا گیا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب زمانہ میں چونکہ ایسے لوگ بہت کم تھے جو باوجود غیر اسرائیلی ہونے کے یہودی مذہب قبول کریں انہیں اپنے اندر رہنے والے غیر یا بیگانہ کے لفظ سے یاد کیا جاتا تھا مگر جب حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعہ سے بنی اسرائیل میں حکومت آگئی اور ان کی حکومت کا حلقہ وسیع ہو گیا اور غیر قومیں اسرائیلیوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگیں اور اسرائیلی حکومت کے بسنے والوں میں سے ایک خاصے طبقے نے موسوی مذہب اختیار کر لیا تب یہ ضرورت پیش ہوئی کہ اسرائیل کے سوا کوئی اور نام بھی ہو جو ایسے لوگوں پر بھی مشتمل ہو۔

اس نام کا انتخاب بعض سیاسی حالات نے خود ہی کر دیا اور وہ اس طرح کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کا ایک دنیا دار آدمی تھا اس کی تحت شیعنی پر بنی اسرائیل کے سردار اس کے پاس ملنے آئے اور اس سے قانون میں بعض نرمیاں کرنے کی درخواست کی اس پر اس نے اپنے نوجوان دوستوں کے مشورہ سے انہیں سخت جواب دیا اور دھتکار کر دربار سے رخصت کر دیا اس پر بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں میں سے دس کے سرداروں نے دربار سے باہر نکلتے ہی بغاوت کا فیصلہ کر لیا اور رجوع بن سلیمان سے باغی ہو گئے اور رجوع بن جعان ماتحت صف یہود کا علاقہ (جسے اب فلسطین کہتے ہیں) اور یہود اور بن یامین دو قبیلوں کے آدمی رہ گئے جس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت داؤد یہود کے قبیلہ میں سے تھے اور بن یامین کے قبیلہ میں وہ پیدا ہوئے تھے اور انہیں کی مدد سے انہوں نے پہلے یہود اور قبیلہ کے علاقہ کو اور پھر باقی اسرائیل کے علاقہ کو فتح کیا تھا (زیر لفظ داؤد جو ش انسا نکلیو بیٹا) پس ان دونوں قبیلوں میں آپس میں بہت جوڑ تھا اور اس بغاوت کے وقت میں وہ اکٹھے رہے۔

اس بغاوت کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسرائیلیوں کی دو حکومتیں ہو گئیں ایک اس وجہ سے کہ حضرت داؤد یہود اور قبیلہ میں سے تھے (۱۔ تواریخ باب ۳ و ۹ تا ۱۵ نیز متنی باب آیت ۲ و ۳ باب آیت ۳۳) اور یہود کے علاقہ میں رہتے تھے یہودیہ کہلاتی اس میں یہود اور بن یامین قبائل کے افراد شامل تھے (۲۔ تواریخ باب آیت ۳) اور دوسری اس وجہ سے کہ اسرائیل کے اکثر قبائل اس میں شامل تھے اسرائیل کی حکومت کہلاتی یہودیہ حکومت کا زور فلسطین میں تھا تاہم اسرائیل کی حکومت کا شمال فلسطین اور مغربی شام کی طرف۔ اس اختلاف کے بعد اسرائیل کی حکومت متواتر تبت یہی سستی کی طرف راغب ہوتی گئی اور تورات کے علماء سے چھوڑ کر یہودیہ کی طرف ہجرت آئے اور موسوی مذہب کا گروہ یہودیہ کی حکومت بن گئی جو آہستہ آہستہ موسوی مذہب کی واحد علمبردار ہو گئی چنانچہ پہلے

بنی اسرائیل کے علاوہ
لفظ یہود کو اختیار
کرنے کا وجہ۔

مرا تب سے منقطع تھے ان کی نسلوں سے خاص تھے بنی اسرائیل کا لفظ الگ طور پر قوی اختیار کو بتانے کے لئے قائم رہا۔
 یعنی کسی حد تک تفصیل سے یہ امر اس لئے بیان کیا ہے تا یہ بتاؤں کہ قرآن کریم جس پر یہودی مذہب اور اسرائیلی تاریخ سے ناواقفیت کا الزام لگایا جاتا ہے اس اختیار کو صحیح طور پر بیان کرتا ہے یعنی جہاں مذہب کا سوال ہوتا ہے یہودی کا لفظ استعمال کرتا ہے لیکن جہاں ان قومی وعدوں کا ذکر کرتا ہے جو آل ابراہیم یا آل موسیٰ یا آل داؤد سے خاص تھے یا موسوی انبیاء کے فی طبعین کا ذکر کرتا ہے وہاں یہودی کا لفظ استعمال نہیں فرماتا بلکہ بنی اسرائیل کا لفظ استعمال فرماتا ہے کیونکہ وہ وعدے موسوی دین اختیار کرنے والوں سے نہ تھے بلکہ بنی اسرائیل سے تھے جو خدا تعالیٰ کے عہد کو قائم رکھیں خواہ موسوی دین پر ہوں خواہ اس کے بعد آنے والے کسی اور الٰہی دین پر ہوں جیسے کہ مسلمان ہو جائے بنی اسرائیل مگر لطیفہ یہ ہے کہ اس کے برخلاف ان معترضین جو قرآن کریم پر اسرائیلی تاریخ سے ناواقفیت کا الزام لگاتے ہیں یہ اصل ہے کہ ان کی مذہبی کتب تک اس بارہ میں غلطی کر جاتی ہیں چنانچہ انابیل نے بھی اس بارہ میں غلطی کی ہے مثلاً مسیح علیہ السلام کی نسبت لکھا ہے ”یہودیوں کا بادشاہ“ چنانچہ لکھا ہے کہ کوسلاطین نے مسیح علیہ السلام سے پوچھا ”کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے“ لیون نے اس سے کہا ”اے تو سچ کہتا ہے کہ متی باب ۲۱ آیت ۵ اور لوقا باب ۱۹ آیت ۴۱ اس بادشاہت کے دعویٰ کی بنیاد ذکر کیا ہے بنی کی کتاب پر ہے اس میں لکھا ہے ”مجھ کو بنی بنی تو شامی خوشی کر لے“ یہوشلم کی بیٹی تو خوب ہلکار کر دیکھ تیرا بادشاہ تجھ پاس آتا ہے“ ذکر کیا باب ۱۹ آیت اس عبارت سے ظاہر ہے کہ ذکر کیا ہے ایک اسرائیلی بادشاہ کی خبر دی ہے جو یہوشلم کو پھر اس کی سابق شوکت پر لانے کا پس اس سے مراد اسرائیلیوں کا بادشاہ ہے نہ یہود کا بادشاہ چنانچہ حنا باب ۱۹ آیت میں لکھا ہے ”تو اسرائیل کا بادشاہ ہے“ اور یہی درست ہے کیونکہ موسوی سلسلہ کے ترقی کے وعدے

تو اسرائیل کے حکومت کے باشندوں اور یہودیہ کی حکومت کے باشندوں میں فرق کرنے کے لئے یہودیہ کے باشندوں کو یہودی کہا جانے لگا لیکن جو بنی مذہبی اختلاف کی تفسیر بڑھتی گئی یہودی کا لفظ مقام رہائش کو بتانے کی بجائے مذہب کو بتانے کے لئے استعمال ہونے لگا اور عزیر اور نحمیاہ دو نبیوں کے ذریعہ سے جب یہودیہ دوبارہ بسایا گیا اور مذہب موسوی کی باگ ڈور کی طور پر یہودیہ کے لوگوں کے ہاتھ میں آئی تو یہودی کا لفظ نسلی امتیاز یا مقام رہائش کے معنوں سے بالکل الگ ہو کر مذہب (موسوی کسبیرو) کے معنوں میں استعمال ہونے لگا کیونکہ اس زمانہ سے موسوی مذہب کا ایجاد صرف یہود کے لوگوں کے ذریعہ سے ہی ہوتا تھا اور جب یہ لفظ خالص مذہبی معنوں میں استعمال ہونے لگا تو اس کا اطلاق ان غیر اسرائیلی لوگوں پر بھی کیا جانے لگا جو نسل تو اسرائیل نہ تھے لیکن مذہب موسوی مذہب کے پیرو تھے۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانہ میں جبکہ اسرائیلیوں کا ایک حصہ حضرت مسیح پر ایمان لے آیا تو اسرائیلیوں کی بھی دو اقسام ہو گئیں ایک جو یہودی مذہب پر تھے اور دوسرے جو مسیحی تھے ہلام نے آکر اسرائیلیوں میں سے بعض کو مسلمان بنایا اور اس طرح ایسے اسرائیلی بھی ہو گئے جن کا مذہب اسلام تھا۔

خلاصہ یہ کہ یہودیہ کے رہنے والوں میں چونکہ موسوی مذہب نے فروغ پایا اور تمام بڑے انبیاء وہیں پیدا ہوئے یا اسی سے تعلق رکھتے تھے جیسے یرمیاہ حزقیل وائیل عزرا نحمیاہ وغیرہم۔ اور اسرائیلی حکومت میں بہت پرستی رائج ہوا گئی یہودیہ کی حکومت کے توابع یہودیہ کے نام سے مشہور ہوئے اور چونکہ اس زمانہ میں بہت سے غیر اسرائیلی بھی موسوی مذہب میں داخل ہوئے۔ مذہب موسوی رکھنے والوں کا نام قوم سے ممتاز کرنے کے لئے یہودی ہو گیا۔ اور اسلام سے چند صدی پہلے یہودی کہتے تھے موسوی مذہب رکھنے والے کے ہو گئے مگر چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وعدے جو بنیادی عزت اور الٰہی روائی

قرآن کریم پر اسرائیلی تاریخ سے نہ واقفیت کا الزام لگاتے والوں کا جواب۔

فتنا یہودیہ کا استعمال کی جتنا اور اس کے معنی کی وضاحت۔

بنی اسرائیل سے مخصوص تھے نہ کہ ہر یہودی مذہب کو قبول کر گئے۔ اسی طرح حضرت مسیح کا خطاب صرف بنی اسرائیل سے تھا چنانچہ لکھا ہے حضرت مسیح علیہ السلام نے جب اپنے مریدوں کو تبلیغ کے لئے بھیجا تو کہا کہ ”غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا“ (متی باب ۲۳ آیت ۳۷) یاد رہے کہ سامری مخلوط نسل کے آدمی تھے اور اکثر ان میں سے یہودی باپوں کی نسل میں سے تھے اور تورات کو ماننے لگے اور اسی پر ان کا عمل تھا۔ جب سامریوں تک سے علیحدہ رہنے کا حکم مسیح نے دیا تو جو بالکل غیر قومیں ہیں ان کا کیا ذکر ہے۔

یہ غلطی مسیحیوں کو ایسی چھٹی ہے کہ آج تک وہ اس غلطی میں مبتلا ہیں چنانچہ آج جرمنی اور بعض دوسرے یورپین ملک میں اسرائیلی نسل کے خلاف جو جوش پیدا ہے اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ ”یہودیوں“ کو ملک سے نکال دو اور اس سے انکی مراد یہ نہیں ہوتی کہ جو موسوی مذہب کے تابع ہیں بلکہ ان کو ملک سے نکال دو بلکہ یہ مخالفت ان لوگوں کے خلاف بھی ہے جو نصرانی مذہب اختیار کر چکے ہیں حالانکہ وہ بنی اسرائیل تو بیشک ہیں مگر یہودی کی صورت میں بھی نہیں کیونکہ اپنا مذہب تبدیل کر چکے ہیں جرمنی میں تو یہ جوش اس قدر بڑھا ہوا ہے کہ جن لوگوں کی رگوں میں کسی اسرائیلی عورت کا خون بھی ہے اسے بھی ملک کا دشمن قرار دیا جاتا ہے لیکن کہا یہی جانتے ہیں کہ یہ یہودی ہیں یا یہودی تو ان کے اندر ہے حالانکہ وہ یہودی مذہب کے پابند ہیں اور نہ ان ماؤں کا مذہب یہودی تھا حتیٰ کہ وہ اولاد ہیں بلکہ ان کی مائیں بھی کبھی تھیں اور ان کی نسل بھی سچی ہے۔

غرض اس علمی زمانہ میں بھی کہ جسکی علمی ترقی پرورپ کو اس قدر ناز ہے اسرائیلی اور یہودی کے فرق کو بالکل نہیں سمجھا جاتا لیکن قرآن کریم نے تیرہ سو سال پہلے اس فرق کو تسلیم کیا ہے اور جہاں جہاں نسل ترقی کے وعدوں کا ذکر ہے یا نبیوں کے خطاب کا ذکر ہے وہاں بنی اسرائیل کا لفظ استعمال کیا ہے اور جہاں صرف مذہب کا ذکر ہے وہاں یہودی کا لفظ

استعمال کیا ہے۔ چنانچہ آیات زیر تفسیر میں چونکہ ان وعدوں کی طرف اشارہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے یا ان وعدوں کا ذکر ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ سے ابراہیمی نسل سے تھے اس لئے ان آیات میں اور ان کے بعد کی آیات میں ہر جگہ ”بنی اسرائیل“ استعمال نہیں فرمایا۔ لکھا گیا ہے ایک جگہ بھی یہودی کا لفظ استعمال نہیں فرمایا۔ اذْکُرْ وَاِذْ نَعَمْتُنِي الْاِسْحٰقَ اَنْعَمْتُ عَلَيْكَ اذْ لَوْ وَا نَعَمْتُنِي نَبِیْیْنَ فَرَمٰی اِلَکَ اَسْ بَعْدَ اَنْعَمْتُ عَلَيْكَ زَانِدْ کیا ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ صوف اپنی نعمت نہیں بتاتی بلکہ اس سے زائد مضمون کی طرف اشارہ ہے کیونکہ عربی زبان کے قواعد کے مطابق جب حروف یا الفاظ میں زیادتی کی جائے تو وہ جدید زائد مضمون پیدا کرنے کے لئے جوتی ہے پس اس آیت میں اَنْعَمْتُ عَلَيْكَ کے الفاظ سے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ وہ نعمت ہے جو تمہاری قوم کے لئے خاص ہے۔

اللہ تعالیٰ کی دو قسم کی نعمتیں ہوتی ہیں ایک وہ عام ہے جس میں موسیٰ کا فرقہ شامل رہی ہے دوسری وہ اپنی آگ تو اس کے بغیر ہے لیکن ایک اسکی نعمتیں وہ ہیں جو خاص شرائط پورا کرنے والے مقررہ لوگوں کو ملتی ہیں یا خاص وعدوں کے مطابق نازل ہوتی ہیں اگر تو عام نعمتوں کا ذکر ہوتا جو خاص وعدہ کے مطابق نہیں ملتیں بلکہ ہر کافر و مومن پر نازل ہوتی ہیں تو خالی اذْکُرْ وَا نَعَمْتُنِي کُنَا کَافِی تھا لیکن اس جگہ اول تو نَعَمْتُنِي کا لفظ مفرد لکھا گیا ہے جس سے خاص نعمت مراد ہے اور پھر اَنْعَمْتُ عَلَيْكَ کے الفاظ بڑھائے گئے ہیں اور بتایا ہے کہ وہ نعمت تم پر خاص تھی دوسرے لوگ دنیا کے اس میں شامل نہ تھے۔

یہ نعمت کیا ہے؟ اسے ہم قرآن کریم سے ہی دیکھتے ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرمانا ہے وَاِذْ قَالَ مُوسٰی لِقَوْمِہٖ یَعٰزُبُہٗمَ اذْکُرْ وَاِذْ نَعَمْتُ اللّٰہُ عَلَیْکُمْ اِذْ جَعَلْ فِیْکُمْ اَنْبِیَآءَ وَجَعَلْکُمْ مِّلّٰتًا وَا

اللہ تعالیٰ کا قسم ہے

اَتَمَّكُمْ مَّا لَمْ يُوْتِ اَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِيْنَ ۝
 (ماimed گئے) یعنی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ
 اسے میری قوم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جبکہ اس نے تم
 میں بہت سے انبیاء معوث فرمائے اور تم کو بادشاہ بنایا
 اور تم کو وہ کچھ دیا جو اور کسی کو چنانچہ میں سے نہ دیا تھا۔ یہ
 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول ہے جو انہوں نے اس وقت
 بنی اسرائیل سے کہا تھا جب وہ ارض مقدسہ کے قریب پہنچ
 گئی تھی اور اس میں داخل ہونے کا اسے حکم دیا گیا تھا۔ ظاہر
 ہے کہ اس وقت تک موسیٰ علیہ السلام کی قوم بادشاہ نہ بنی تھی بلکہ ابھی
 تک جنگلوں میں سرگردان پھر رہی تھی اس سے پہلے بھی کسی ناس
 میں وہ بادشاہ نہ بنی تھی کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے
 حضرت یوسف تک ان میں سے کوئی بادشاہ نہ ہوا تھا اور
 حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد تو وہ مصر میں غلام ہو کر رہی
 تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں اسے اس غلامی سے
 نکالا گیا لیکن بادشاہت اب تک اسے نصیب نہ ہوئی تھی صرف
 اس سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ارض مقدسہ میں اسے بادشاہت دی
 جائے گی اور جیسا کہ اگلی آیت میں بتایا گیا ہے اس قول تک
 وہ ارض مقدسہ میں داخل نہ ہوئی تھی پس جَعَلَكُمْ مَلَكًا
 سے مراد انہیں کہ تم کو گزشتہ زمانہ میں بادشاہ بنایا گیا تھا بلکہ
 صرف یہ مراد ہے کہ تم کو بادشاہ بنانے کا خدا تعالیٰ نے وعدہ کیا
 ہے اور چونکہ ساری آیت میں مضمون کا ایک ہی سلسلہ پیش
 کیا گیا ہے اِذْ جَعَلَكُمْ اٰثِمِيْنَ اَوْ اَشْيَا اَوْ اَشْيَا اَوْ اَشْيَا
 کے آئندہ وعدے کی طرف اشارہ کرتا ہے اور اس میں
 سابق انبیاء کا ذکر نہیں۔ اور مطلب اس قول کا یہ ہے کہ
 خدا تعالیٰ کے اس وعدہ کو یاد کرو جو اس نے تم سے کیا ہے
 کہ وہ تم میں سے کثرت سے نبی بنائے گا اور تم کو بادشاہ بنائے گا
 اور تم کو وہ کچھ دے گا جو اور کسی قوم کو نہیں دیا گیا گو یا سابق
 خشکت کا ذکر نہیں بلکہ آئندہ ملنے والی شوکت کا ذکر ہے اور
 ماضی کے الفاظ حتیٰ وعدہ کے لحاظ سے استعمال کئے گئے ہیں
 نہ اس لئے کہ ایسا گزشتہ زمانہ میں ہو چکا ہے اس وعدہ کو یاد

بنی اسرائیل پر تمام
 نعمت کرنے سے مراد
 ان کو بادشاہ بنانا
 اور ان میں انبیاء کا
 بہرہ بخشنا تھا۔

بنی اسرائیل پر تمام
 نعمت کا وعدہ حضرت
 ابراہیم کے زمانہ سے
 شروع ہوا۔

دلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو ارض مقدسہ میں داخل
 ہونے کا حکم دیا اور بتایا کہ وہ وعدہ ارض مقدسہ میں داخل
 ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے پس تم ارض مقدسہ کو فتح
 کرنے میں دیر نہ کرو تاکہ اس وعدہ کا ظہور شروع ہو جائے۔
 آئندہ زمانہ کے واقعات نے اس وعدہ کو پورا ہونے
 کا عملی ثبوت بہم پہنچا دیا اور بنی اسرائیل میں کثرت سے نبی
 آئے اور ان کو بادشاہ بنادیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے
 ایک لمبے سلسلہ کے ذریعہ سے ان پر پے درپے دروہانی
 علوم کھولے جسکی مثال اور کسی گزشتہ قوم میں نہیں ملتی۔
 یہ وعدہ کب ہوا؟ بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ
 اس وعدہ کی ابتدا ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ سے شروع
 ہوئی بائبل میں لکھا ہے ”تب اس نے اسے (ابراہیم کو)
 کہا کہ میں خداوند ہوں جو تجھے کسبوں کے اور سے نکال
 لایا کہ تجھ کو یہ ملک میراث میں دوں“ (پیدائش باب ۱۵)
 اس کے آگے اسی باب میں بتایا ہے کہ یہ وعدہ اس طرح پورا
 ہوگا کہ پہلے ان کی قوم ایک اور ملک میں جا کر غلام بنے گی اور
 چار پشت بعد ان کو وہاں سے نکالا جائے گا وہاں سے نکالا
 جانے کے بعد وہ فلسطین کی بادشاہ بنے گی یہ وقفہ اس لئے
 پڑے گا کہ اسوری جو فلسطین میں بستے ہیں ابھی تک ان کے
 قتلہ اس حد کو نہیں پہنچے کہ ان کو سرزد کر اس ملک سے نکالا
 جائے اس حوالہ سے ظاہر ہے کہ پہلے وعدہ ابراہیم علیہ السلام
 سے کیا گیا تھا اور اس کے پورا ہونے کا وقت وہ بتایا گیا
 تھا جب بنی اسرائیل مصر میں غلام بن کر رہنے کے بعد وہاں
 سے نکلیں گے اور یہ زمانہ جیسا کہ بائبل تاریخ اور قرآن کریم
 سے ثابت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا پس ان آیت
 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو قول بتایا گیا ہے اس میں حضرت
 ابراہیم علیہ السلام کے وعدہ کی طرف اشارہ ہے کہا جاسکتا
 ہے کہ اس وعدہ میں بادشاہت کا تو ذکر ہے مگر نبوت کا ذکر
 نہیں مگر بائبل کے دوسرے مقامات کو ملاحظہ کرنا اس حصہ کا بھی پتہ
 لگ جاتا ہے۔ چنانچہ مترسویں باب میں لکھا ہے ”اور میں

اپنے اذنیرت درمیان جملہ کرتا ہوں کہ تیس تجھے نہایت بڑاؤ
تب ابراہیمؑ کے بی گرا اور خدا اس سے ہمکلام ہو کر بولا کہ
دیکھ میں جو ہوں میرا جہد تیرے ساتھ ہے اور تو بہت قوموں
کا باپ ہوگا اور تیرا نام پھر ابراہم نہ کہلایا جائے گا بلکہ تیرا نام
ابراہیم ہوگا (جس کا عربی تلفظ ابراہیم ہے) کیونکہ کہتے تھے بہت
قوموں کا باپ ٹھہرایا اور میں تجھے بہت برومند کرتا ہوں
اور تو میں تجھ سے پیدا ہونگی اور بادشاہ تجھ سے نکلیں گے
اور میں اپنے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نس کے
درمیان ان کے پشت در پشت کے لئے اپنا عہد جو ہمیشہ کا عہد
ہو کرتا ہوں کہ میں تیرا اور تیرے بعد تیری نسل
کا خدا ہوں گا۔ اور میں تجھ کو اور تیرے بعد تیری نسل کو
کنعان کا تمام ملک بس میں تو پر دے دیتا ہوں کہ ہمیشہ
کے لئے ملک ہو اور میں ان کا خدا ہوں گا۔
(یٰٰ ابراہیمؑ) اس حوالہ سے ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام
سے خدا تعالیٰ نے دو وعدے کئے تھے ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ
ان کی قوم کو کنعان میں داخل کرے گا اور اس کے بعد (۱)
انہیں وہاں کا بادشاہ کرے گا (۲) دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ
ان کا خدا ہوگا۔ خدا ہونے کے الفاظ سے ظاہر ہے کہ یہاں
روحانی ترقیات کا وعدہ ہے کیونکہ با دشاہت میں دنیوی
ترقیات کا وعدہ آچکا تھا۔

اوپر کے حوالہ سے ثابت ہو جاتا ہے کہ بائبل کے بیان
کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؑ سے وعدہ کیا تھا کہ
کہ ان کی اولاد آئندہ زمانہ میں کنعان میں آئے گی اور ان کو
بادشاہت اور اعلیٰ روحانی ترقیات عطا ہونگی۔ یہ وعدہ بعد
میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ
سے بھی دہرایا گیا ہے لیکن ابتداء اس کا اظہار حضرت ابراہیم
علیہ السلام کے ذریعہ سے ہی کیا گیا تھا پس سورہ مائدہ کی
مذکورہ بالا آیت میں جس نبوت اور بادشاہت کے دیئے جانے
کا ذکر ہے وہی موجود بادشاہت اور نبوت ہے اور آیت
زیر تفسیر میں نعمت سے مراد وہی نعمت مراد ہے جس کا ذکر

سورہ مائدہ میں ہے اور جس کا نبوت بائبل سے میں پیش کر
چکا ہوں اس نعمت کو با و دلا کر یہ اشارہ کیا ہے کہ انعامِ نبوت
آدمؑ پیغم نہیں ہو چکا بلکہ بنی اسرائیل میں ایک نہیں ہوئیں
بلکہ ایک لمبا سلسلہ نبوت کا جاری رہا ہے۔

قرآن کریم میں بھی اسی سورہ میں اس موعودہ نعمت
کا ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر میں کیا گیا ہے چنانچہ
فرماتا ہے وَ اِذْ اَبْتَغٰی اِبْرٰهٖمُ دَبَّعَ بِعِلْمِیۡ
فَاَتَمَّھُنَّ مَا قَالَ اِنِّیۡ جَاعِلُکَ لِنَبِیِّسٍ رَّامَاۡ
قَالَ وَ مِنْ ذُرِّیَّتِیۡ قَالَ لَا یَنَالُ عٰھِدِی
الظَّالِمِیۡنَ (۱۵) یعنی یاد کرو جب اللہ تعالیٰ
نے حضرت ابراہیمؑ کی بعض کلمات کے ذریعہ سے آزمائش
کی تو ابراہیمؑ نے ان احکام الہی کو پورا کر دیا اس پر اللہ تعالیٰ
نے فرمایا کہ میں تجھے لوگوں کے لئے امام بنانے والا ہوں
تب ابراہیمؑ نے غرض کیا کہ میری اولاد میں سے بھی بعض کو
امام بنایا جائے اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظالموں کو میرا
عبد نہیں بنیچے گا۔ اس آیت سے ظاہر ہے کہ (۱) اللہ تعالیٰ
نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام بنانے یعنی اولاد میں
کے درجہ پر فائز کرنے کا وعدہ فرمایا (۲) حضرت ابراہیم
علیہ السلام نے اپنی اولاد کی نسبت بھی اس وعدہ کی توسیع
کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے مشروط وعدہ فرمایا یعنی
وعدہ کیا کہ تمہاری اولاد میں سے بعض اس عہد سے حصہ
پائیں گے مگر حصہ پانے والے وہی ہونگے جو قومی ظلم کے ذریعہ
سے اپنے آپ کو محروم نہ کر چکے ہوں۔

وَ اَذْفُوۡا بِعٰھِدِیۡ اُذِیۡفَ بِعٰھِدِیۡ کُنَّا
جملہ میں اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ گواہی قوم جس
میں البام کا سلسلہ ویر تک جاری رہا بنی اسرائیل کی قوم
تھی لیکن ان سے جو وعدہ کیا گیا تھا وہ مشروط تھا جب تک
بنی اسرائیل اس وعدہ کے مستحق رہے اللہ تعالیٰ اپنے
عہد کو پورا کرتا رہا مگر جب بنی اسرائیل کی طور پر اس عہد
کے انعامات کے ناقابل ہونے کو لازماً وہ عہد و سری ط

قرآن کریم میں بھی
برہانِ نعمت کے ذریعہ
وعدہ کا ذکر بائبل میں

وَ اَذْفُوۡا بِعٰھِدِیۡ
میں اس طرف اشارہ کر
بنی اسرائیل کے ساتھ
وعدہ مشروط تھا۔

منتقل ہو گیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو وعدہ کیا گیا تھا اس کا ذکر آچکا ہے وہ وعدہ یہ تھا کہ ان کی اولاد میں بھی نبی ہوئے گئے گرجب ان کی اولاد کا کوئی حصہ ظالم ہو جائے گا تو پھر وہ اس عہد کا سختی نہیں رہے گا اور عہد اولاد کے دوسرے حصہ کی طرف منتقل ہو جائے گا۔

بائبل میں بھی اس عہد کے مشروط ہونے کا ذکر ہے پیدائش باب ۱ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”پھر نہ لے ابراہام سے کہا کہ تو اور تیرے بعد تیری نسل پشت در پشت میرے عہد کو نگاہ رکھیں اور میرا عہد جو میرے اور تمہارے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ہے جسے تم یاد رکھو سو یہ کہ تم میں سے ہر اک فرزند زینہ کا ختنہ کیا جائے اور تم اپنے بدن کی کھلائی کا ختنہ کرو اور یہ اس عہد کا نشان ہوگا جو میرے اور تمہارے درمیان ہے“ (پیدائش باب ۱ آیت ۱۱) ”اور وہ فرزند زینہ جس کا ختنہ نہیں ہوا وہی شخص اپنے لوگوں میں سے کٹ جائے کہ اس نے میرا عہد توڑا“ (آیت ۱۲)

حضرت ابراہیم کے واسطے سے ان کی اولاد کی نسبت جو عہد کیا گیا تھا وہ مشروط تھا اور اس کی ظاہری علامت ختنہ تھا اور صاف کہہ دیا گیا تھا کہ اولاد میں سے جو اس عہد کی پابندی نہ کرینگے خدا تعالیٰ کا عہد بھی ان سے کوئی نہ رہے گا اور ان کو وہ اعانات نہ ملیں گے جن کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعہ سے وعدہ کیا گیا تھا۔

یاد رہے کہ اس وعدہ میں صاف طور پر کہا گیا ہے کہ یہ اس عہد کا نشان ہے جو اللہ تعالیٰ اور بندہ کے درمیان کیا گیا ہے اس سے ظاہر ہے کہ بندہ کی طرف سے عہد ختنہ کا نہیں بلکہ عہد اور ہے ہاں اس کا ظاہری نشان ختنہ ہے یہود نے اس کو نہ سمجھا اور صرف ختنہ پر خوش ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہود کو اس طرف توجہ دلائی کہ وہ صرف کسی ایک حکم پر عمل کر کے خوش نہ ہوں اور یہ نہ سمجھیں کہ اس کے

خدا تعالیٰ کا نام نہ
کا وعدہ مشروط ہونے کا
ذکر بائبل میں۔

ذریعہ سے انہوں نے عہد کا اپنا حصہ پورا کر دیا ہے وہ اپنی قوم کو خدا تعالیٰ کا یہ حکم پہنچاتے ہیں۔ ”براگرم میرے سننے والے نہ ہو اور ان سب حکموں پر عمل نہ کرو اور میری سنتوں کو حقیر جانو یا تمہارے دل میری عداوتوں کو ناپسند کریں ایسا کہ تم میرے حکموں پر عمل نہ کرو اور مجھ سے عہد شکنی کرو تو میں بھی تم سے ویسا ہی کرونگا اور خوف اور رسل اور تپ سوزاں کو تمہارے اوپر غالب کرادینگا جس سے تمہاری آنکھیں میوٹیں اور دل بکھیں اور تمہارے بیچے بچے فائدہ ہوو گے اس لئے کہ تمہارے دشمن اسے کھائیں گے اور میرا چہرہ تمہارے برخلاف ہوگا“ (احبار باب ۱ آیت ۱۴ تا ۱۷) (آخری الفاظ کو عہد کے ان الفاظ کے ساتھ ملا کر دیکھنا چاہیے کہ میں تیرا اور تیری نسل کا خدا ہونگا) اس حوالہ سے ثابت ہوتا ہے کہ ختنہ صرف ایک ظاہری نشان تھا ورنہ اصل عہد جسکی پابندی کی حضرت ابراہیم کی اطاعت سے توقع کی گئی تھی یہ تھا کہ وہ دل کے پاک ہوں خدا تعالیٰ کی سنتوں پر مطمئن ہوں اور اس کے سب احکام پر عمل کریں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے نبیوں نے بھی اس مضمون کو خوب کھول کر بیان کیا ہے یہاں یہی بتی اسرائیل کو عذاب الہی سے ڈراتے ہوئے فرماتے ہیں ”اسرائیل کے سارے گھرنے کے دل ناخوتوں ہیں“ (باب آیت ۲۶) اسی طرح فرماتے ہیں ”دیکھو مے دن آتے ہیں خداوند کہتا ہے کہ میں ان سب کو جو ناخوتوں میں ناخوتوں کے ساتھ سزا دوں گا“ (باب آیت ۲۵) اس حوالہ سے ظاہر ہے کہ یہاں یہی جسم کے ختم ہونے کو عہد کا پورا کرنا نہیں سمجھتے بلکہ دل کے ختم ہونے کو اصل ذریعہ عہد کے پورا کرنے کا قرار دیتے ہیں۔

خلاصہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسطے سے ایک معاہدہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد سے کیا تھا۔ اس معاہدہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ تھا کہ وہ حضرت ابراہیم کی اولاد سے خدا رسیدہ لوگ پیدا کرے گا جو قرآن کریم کے بیان کے مطابق ابراہم یعنی اولوالعزم نبی ہوئے اور دوسرے یہ کہ وہ انہیں کنعان کا ملک بطور میراث دے گا جس کے وہاں دشنا

ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وحی چونکہ اصل صورت میں محفوظ نہیں اس کا جس قدر حوالہ بائبل سے مل سکتا ہے بیشک اس میں ختم کی پوری تشریح نہیں مگر حضرت موسیٰ کی کتاب احبار اور یہ مباحثہ نبی کی وحی سے نئے ثابت کرواے۔ کہ ختم سے مراد صرف ظاہری ختم نہیں بلکہ اصل مراد دل کی صفائی اور کامل فرمانبرداری ہے جس کا ختم اس کے لئے بطور علامت قرار دیا گیا ہے۔

اس تشریح کے مطابق آیت زیر تفسیر کے معنی یہ ہوئے کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو کہ ہم نے تمہارے درمیان ایک عہد ہوا تھا اس عہد کا جو حصہ ہمارے متعلق تھا وہ ہم نے پورا کر دیا تم میں سے پھر پھر نئے نبی بھی بھیجے اور یاد دہانی بھی بنائے اور اس کے بالمقابل جو حصہ عہد کا تم سے تعلق رکھتا تھا وہ تم نے پورا نہ کیا اور تمہارے دل نامتھون ہو گئے اور تم نے اپنے خدا کے حکموں کو بھلا دیا اور اس کے نتیجے میں تمہارے دلوں میں غیرت کا خوف جا گریں ہو گیا اگر تم اپنے حصہ عہد کو پورا کرو تو میں بھی پھر اپنے عہد کو تم سے پورا کرنے کو تیار ہوں لیکن تمہارا یہ امید کرنا کہ جس تو عہد کے اس حصہ کو پورا کرنا جاؤں تو مجھ سے تعلق رکھتا ہے کبھی تم متواتر اس حصہ کو نظر انداز کرتے جاؤ جو تمہارے متعلق ہے درست نہیں۔

جیسا کہ میں اوپر لکھ آیا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبی عہد دوسرے انبیاء کے ذریعے سے پھر دہرایا گیا ہے چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اسرائیل کی شریعت لانے والے تھے ان کے ذریعے سے بھی یہ عہد دہرایا گیا تھا۔ یہ عہد ایسا مشہور و معروف ہے کہ بائبل میں مسیحوں جگہ اس کا ذکر آتا ہے اور بار بار اسے عہد کے نام سے پکارا گیا ہے خروج باب ۲۰ میں وہ دس احکام جو حضرت موسیٰ کی معرفت دیئے گئے اور بنی اسرائیل کے ساتھ ایک نیا عہد بنا دیا گیا تفصیلاً درج ہیں۔ استثنایا باب ۵-آیت ۲-اور باب ۱۸-آیت ۱۹ کو ملا کر معلوم ہوتا ہے کہ سینا پہاڑ پر یا جوب

پر جو نام کوہ سینا کا کتاب استثنائیں مستعمل ہے۔ خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بلا کر دس حکم دیئے۔ اور بنی اسرائیل سے موجود عہد کی تجدید ہوئی۔ ایک نیا عہد باندھا (استثنایا باب ۵-آیت ۲) اور کہا کہ اگر وہ ان احکام کے پابند رہیں تو میں انہی قوم کو زندہ رکھوں اور ان کا بھلا ہوگا اور ارض مقدس پر ان کے قبضہ کی اہلیت لمبی ہوگی (استثنایا باب ۲۲-آیت ۳۲) جس وقت یہ احکام نازل ہوئے تھے اور خدا تعالیٰ کا ہلال کوہ سینا یا جوب پر ظاہر ہو رہا تھا خطرناک بجلی چمک رہی تھی اور مہیب آوازیں آرہی تھیں جس سے دیکھ کر بنی اسرائیل جو خدا سے عہد باندھنے کے لئے اپنے خیوں سے باہر نکل کر وہیں کوہ میں کھڑے تھے ڈر گئے اور انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ ہم اس کلام کو نہیں سنتے تو خدا سے شکریہ میں سنا دیا کہ ہم ڈرتے ہیں کہ ہم اس کلام کو سن کر کھس مر جائیں (خروج باب ۱۹-آیت ۱۹) اس پر خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے اچھا کہا ہے جب تک یہ ان احکام پر کاربند ہوں گے برکت پائیں گے لیکن آئندہ جب کوئی نبی تیری مانند کھڑا کیا جائے گا (یعنی صاحب شریعت ہوگا) تو وہ ان کے بھائیوں میں سے ہوگا (یعنی ان میں سے نہ ہوگا) گو حضرت موسیٰ نے کہا ہے کہ تم میں سے تمہارے بھائیوں میں سے نبی کھڑا کیا جائے گا (استثنایا باب ۱۵-آیت ۱۵) لیکن اول تو یہ خدا تعالیٰ کے اس کلام کے خلاف ہے جو اس نے موسیٰ سے کیا کیونکہ اس میں "تم میں سے" کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ صرف یہی ہے کہ تیرے بھائیوں سے۔ دوم یہ فقرہ ہی بے معنی ہے کہ تم میں سے تمہارے بھائیوں میں سے جبکہ اس کلام کے سبب بنی اسرائیل مخاطب تھے تو پھر تم میں سے کہہ کر تمہارے بھائیوں میں سے کہنا لغو تھا۔ جب بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا جائے گا کہ تمہارے بھائیوں سے۔ نبی کھڑا کیا جائے گا۔ تو وہ بنی اسرائیل کے سوا کسی اور قوم میں ہوگا نہ ان میں سے اور اگر ان میں سے ہو تو پھر بھائیوں سے نہیں کہلا سکتا۔

نوجود عہد کی تجدید ہوئی۔

بنی اسرائیل پر ان احکام کے بعد دوسرے انبیاء کے ذریعے سے کئی بار دہرایا گیا۔

بنی اسرائیل کا خدا تھا سوم بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے نبی کھڑا کرنا کہ کلام کو سننے کے لئے۔ تو سزا کے طور پر تھا۔ اگر انہیں میں سے نبی ہو۔ تو سزا نہیں

رہتی جیسا کہ استثنا باب ۱۶ آیت ۱۶ میں لکھا ہے "اس

سب کی مانند جو تو نے خداوند اپنے خدا سے جو رب میں

مجمع کے دن مانگا اور کہا کہ ایسا نہ ہو کہ میں خداوند اپنے

خدا کی آواز پھر سنوں اور ایسی شدت کی آگ میں پھر پھول

تا کہ میں مر نہ جاؤں" پھر لکھا ہے "اور خداوند نے مجھے

کہا کہ انہوں نے جو کچھ کہا۔ سو اچھا کہا میں ان کے لئے ان

کے بھائیوں میں سے تجھ سا ایک نبی برپا کروں گا۔ اور اپنا

کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا۔ اور جو کچھ میں اُسے فرماؤں گا

وہ سب میں سے کہے گا" (آیت ۱۷، ۱۸) اس عبارت سے

معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ بنی اسرائیل نے خدا کا کلام سننے سے

انکار کر دیا جو کلام کہ شریعت کے متعلق تھا تو آئندہ خدا تعالیٰ

نے ان کے لئے شریعت کا دروازہ بند کر دیا اور کہا کہ جب

کسی ایسے نبی کی ضرورت ہوگی جو موسیٰ کی مانند ہو تو وہ

ان کے بھائیوں میں سے کھڑا کیا جائے گا۔ اس عہد کے

ماتحت بنی اسرائیل کو ہر قسم کی ترقی ملتی رہی اور ان کی

روحانی زندگی کے لئے بادشاہ ہونے لگے۔ اور ان کو

سوائے ایک قبیلہ درمیانی مدت کے ارض مقدس پر پھوٹ

میت رہی جو مبع کے نزول کے بعد ارض مقدس کا قبضہ اس

گروہ کے ہاتھ آگیا جو مسیح کا ماننے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ

نے اس آیت کریمہ میں اسی عہد کی طرف اہل کتاب کو متوجہ

کیا ہے اور بتایا ہے کہ ہم سے تمہارا ایک عہد تھا۔ جس کے

پورا کرنے کی صورت میں ہم نے تم سے برکت کی زندگی کا وعدہ

کیا تھا۔ تم اگر اس عہد کو پورا کرو۔ تو میں اپنے عہد کو پورا کرنے

کے لئے تیار ہوں جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عہد

کا ذکر قرآن کریم میں ہے جو اوپر گزر چکا ہے مذکورہ بالا موسیٰ

عہد کا ذکر بھی قرآن کریم میں موجود ہے فرماتا ہے "وَسَخَّصْنِي

وَسَيِّعَتْ كُلَّ شَيْءٍ وَفَسَاخَتْ بَيْنَهُمُ اللَّذِينَ يَتَّبِعُونَ

وَبُيُوتُونَ الرِّضْوَةَ وَالَّذِينَ هُمْ يَابِتْنَاهُ يَوْمَئِذٍ هَـ

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأَرْحَمَ

الَّذِي بَعَثَهُ مِنْ تَحْتِ بَابِ عِندَهُمْ فِي التَّوْرَةِ

وَالْإِنْجِيلِ يَا مَرْغُفَهُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ

عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحْذَرُ

عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ

وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ أَمْسَوْا

بِهِ وَعَزَّوْهُ وَلَقَعُوا فِي التَّوْرَةِ الَّتِي

أُخْرِجَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (اعراب

۱۷) یعنی میری رحمت ہر ایک چیز پر وسیع ہے میں فرماؤں

ان لوگوں کے لئے جو تقویٰ کریں اور زکوٰۃ دیں اور ہماری

آیات پر ایمان لائیں اسے لازم کر دوں گا (خواہ وہ کسی قوم کے

ہوں) ہاں ان لوگوں کے لئے جو اس رسول نبی اور اُن کی

فرمانبرداری کرتے ہیں جسے وہ اپنی اپنی کتب و تورات اور انجیل

میں لکھا ہوا پاتے ہیں وہ انہیں اچھی باتوں کا حکم دیتا ہے اور

بُری باتوں سے روکتا ہے اور پاک چیزوں کو ان کے لئے

حلال کرتا ہے (برخلاف یہود کے جو بہت سی پاک چیزوں کو

اپنی تنگ ظرفی کی وجہ سے حرام قرار دیتے ہیں) اور گنہ گری

چیزوں کو حرام کرتا ہے (برخلاف نصاریٰ کے جو سوار اور خون

جیسی ممنوع اور بُری چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں) اور ان کے

مکر توڑ دینے والے بوجھوں کو دور کرتا ہے اسی طرح ان لوگوں

کو بھی جو ان کے گلوں میں پڑے ہوئے ہیں پس وہ جو اس پر

ایمان لاتے اور اپنی زبانوں اور تلواروں سے اُنکی اعانت

کرتے ہیں اور اُنکی مدد کرتے ہیں اور اس نور کی اتہاد کرتے

ہیں جو اس کے ساتھ اُنار اُگیا ہے (یعنی قرآن کریم) وہ ضرور

کامیاب ہوں گے یعنی باوجود غیر عرب ہونے کے ان برکات سے

حصہ پائیں گے جو عرب کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی

جماعت سے وابستہ ہیں کیونکہ وہ کسی ایک قوم کا نبی نہیں بلکہ

سب دنیا کا نبی ہے چنانچہ اہل آیت میں اس معنوں کی طرف

اشارہ کرنے کے لئے فرماتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ

رَأَيْتُمْ شُرُكُوتَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ يَعْبُدُونَ

بنی اسرائیل کے عہد پر
قائم رہنے سے وہ
سے نعت کا چین کر
جوا بخیل میں آنا۔

موسیٰ عہد کا ذکر
قرآن مجید میں۔

میں غم سب کی طرف خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں یعنی مجھ پر ایمان لانے والے سب کے سب انعامات کے وارث ہونگے جن کا مجھ سے وعدہ ہے اور صرف میری قوم ہی کے لوگ ان سے فائدہ نہ اٹھائیں گے۔

اوپر کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد کا ذکر فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں ایک نبی اُتے گا جو وہ ہے اور اس پر ایمان لانے کا حکم ہے اور اسکی اطاعت کے ساتھ خدا تعالیٰ کے اس وعدہ کے پورا ہونے کا تعلق ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ سے انکی قوم سے کیا گیا تھا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب وہ موعود نبی آئے گا تو اس وقت اس عہد کو جو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ سے کیا گیا تھا اللہ تعالیٰ صرف اپنی سے پورا کرے گا جو اس پر ایمان لائیں گے چنانچہ لکھا ہے "میں ان کے لئے انکے نبیوں میں سے تجھ سا ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا اور جو کچھ میں سے فرماؤں گا وہ سب اس سے کہے گا

خلاصہ یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بنی اسرائیل نے نبیوں کا انکار کیا لیکن وہ انکار عارضی ہوتا تھا اور بعد میں وہ اس بنی کو قومی بنی کے طور پر تسلیم کر لیتے تھے سولہ حضرت مسیح کے کہ جن کو بنی اسرائیل کی باقی قوم نے قبول نہ کیا لیکن چونکہ وہ اسرائیلی ہی تھے اسرائیل ہی کی طرف آئے تھے اور جب اس کا اناجیل سے ثابت ہے موسوی شریعت پر چلنے کا ہی حکم دیتے تھے اور ان کے پیچھے مومن اسرائیل میں سے ہی تھے اس لئے ان پر ایمان لانے والے اسرائیلیوں کے ذریعے وہ وعدہ قومی طور پر پورا ہوتا رہا لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار اور رنگ کا تھا۔ آپ موسوی شریعت کے تابع نہ تھے بلکہ موسیٰ کی پیش گوئی کے مطابق ایک نئی شریعت لائے تھے اور اسرائیل کی طرف مبعوث نہ تھے بلکہ سب دنیا کی طرف مبعوث تھے پس آپ کے ذریعے جو دین قائم ہوا وہ موسوی دین کا تسلسل نہ تھا اور اسرائیل اس پر قومی فخر نہ کر سکتے تھے اور ان کی قومی برتری کا دور اس سے ختم ہو جانا تھا اس لئے فرمایا گیا کہ چونکہ تم نے اپنا عہد توڑ دیا ہم نے بھی اپنا عہد ختم کر دیا۔

دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ گو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے اسرائیلی نبیوں کا تسلسل ٹوٹ گیا اور بنی اسرائیل کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے وہ تسلسل پہلی شکل میں پھر قائم ہو سکتا تھا لیکن پھر بھی اَوْ هُوَ اَبْعَدِيْ اَوْ تَبْعُهُمْ كُنْ كَ اِرْشَادِکَ مَثَابِقِ جِی اسرائیل پر خدا تعالیٰ کی رحمتوں کا سلسلہ جاری رہ سکتا تھا چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْكِتَابِ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَکَفَرْنَا عَنْهُمْ سَابِغَاتِهِمْ وَلَا دَخَلْنَاهُمْ جَنَّتِ التَّوْحِیْمِہِ وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْحٰدَۃَ وَلَا تَحْمِیْلَ وَمَا اَنْزَلْنَا اِلَیْهِمْ مِنْ رَّبِّهِمْ اَلْکِتٰبَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمِنْ تَحْتِیْ اَاجْلِهِمْ

مِنْهُمْ اُمَّةٌ مَّقْتَصِدَةٌ وَكَثِیْرٌ مِنْهُمْ سَآءٌ مَا یَعْمَلُوْنَ اَوْ یَاۤیُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اَنْزَلَ اِلَیْكَ مِنْ رَبِّكَ ؕ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا یَنْزِلُ مِنْ سَانَئِكَ ؕ وَاللّٰهُ یُعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الْكَافِرِیْنَ ؕ (مائدہ ۶۷ و ۶۸) یعنی اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور تقویٰ سے کام لیتے تو ہم ان کی غلطیوں پر پردہ ڈال دیتے اور ہم انہیں نعمت والی جنتوں میں جگہ دیتے اور اگر وہ تورات کو قائم کرتے اور انجیل کو اور اس کلام کو بھی جو ان پر (یعنی موجودہ زمانہ کے اہل کتاب پر) ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے تو وہ اپنے اوپر سے بھی کھاتے یعنی روحانی غذا کے دروازے ان کے لئے کھولے جاتے اور آسمانی انعام ان پر نازل ہوتا وہ اپنے قدموں کے نیچے سے بھی کھاتے یعنی مادی انعامات بھی ان پر نازل ہوتے۔ ان میں سے ایک جماعت میانہ رو ہے (یعنی جو اسلام لے آئے ہیں) اور اکثر ان میں سے بُرے عمل کرتے ہیں۔ اے رسول جو تجھ پر نازل کیا گیا ہے اسے پوری طرح پہنچا اور اگر تو ایسا نہ کرے گا تو گویا تو نے کوئی حصہ بھی کلام الہی کا نہیں پہنچایا اور اللہ تعالیٰ تجھے لوگوں کے حلوں سے بچا لے گا۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو کامیابی کا راستہ کبھی نہیں دکھاتا۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ تورات اور انجیل کے ماننے والے اگر ان کی تعلیم کو مانتے ہوئے اس کلام کو جو آخری زمانہ میں ان کی ہدایت کے لئے نازل کیا گیا ہے مان لیں اور ایمان اور تقویٰ سے کام لیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لئے البہام اور رزق طیب کا دروازہ کھول دے گا اور اپنی سابقہ بدیوں کے عذاب سے محفوظ ہو جائیگے گویا اس رنگ میں اللہ تعالیٰ اپنے عہد کو ان سے پورا کرے گا اور اُن کو آسمانی و دنیاوی انعامات سے مستیع کرے گا پھر فرمایا ہے کہ اے رسول ان اقوام کو خوب تبلیغ کرتا ان چرخت پوری ہو جائے اور ان میں سے جو بچائے جا سکیں بچائے جائیں

پس گو نبوت سب پیشگوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے نکال کر بنی اسرائیل میں آگئی لیکن پھر بھی اگر بنی اسرائیل اپنے عہد کو پورا کرنے میں لگ جائیں تو ان کے لئے خدا تعالیٰ اپنے عہد کو پورا کرنے کے لئے تیار ہے۔ استثناء باب ۱۸ کی پیشگوئی کی طرف اشارہ کرنے کے لئے اس آیت میں ایک لطیف اشارہ کیا گیا ہے اور وہ یہ کہ بنی اسرائیل کو ایمان لانے کی ہدایت کے بعد یہ آیت رکھی گئی ہے کہ اے رسول جو تم پر نازل کیا گیا ہے سارا کاسارا پہنچا دے اور یہی الفاظ استثناء کی پیشگوئی کے آخر میں ہیں کیونکہ وہاں لکھا ہے اور جو کچھ میں اسے فرماؤں گا وہ سب ان سے کہے گا۔ (باب ۱۸ آیت ۱۸)

آیت اَذْفُوا عَهْدِي اَوْفِ يَعْهَدِي سے یہ استدلال بھی ہوتا ہے کہ امت محمدیہ میں غیر شرعی نبوت کا دروازہ بند نہیں اور وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے فرماتا ہے اگر تم میرا عہد پورا کرو یعنی خدا کی باتوں کو مان لو اور وقت کے نبی محمد رسول اللہ پر ایمان و توہینے جو تم سے عہد کیا تھا وہ میں پھر تم سے پورا کروں گا اور اوپر بتایا جا چکا ہے کہ وہ عہد یہ تھا کہ ان سے نبی پیدا ہوتے رہیں گے پس معلوم ہوا کہ امت محمدیہ میں نبوت کا دروازہ مسدود نہیں صرف شریعت ختم ہوئی ہے ورنہ بے شریعت ولے اور قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع اور نام نہابی اب بھی پیدا ہو سکتے ہیں کیونکہ اگر ایسا ممکن نہ تھا تو اللہ تعالیٰ اس کے قول کے کیا معنی ہوتے کہ اگر اب بھی تم اپنا عہد پورا کرو تو میں تم سے اپنا عہد پورا کروں گا یہ قول اسی وقت درست ہو سکتا ہے جبکہ امت محمدیہ میں نبوت کا دروازہ کھلا ہو اور بنی اسرائیل میں سے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو اس کا وعدہ دیا جائے۔

یہ امر بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مذکورہ بالا پیشگوئی کے مطابق بنی اسرائیل میں

آئندہ شرعی نبوت کا دروازہ مسدود ہو چکا تھا اور صرف موسوی شریعت کے تابع نبوت کا دروازہ کھلا تھا کیونکہ استثناء یا آیت ۱۸ میں صاف لکھی تھا کہ شریعت الٰہی بنی آئندہ بنی اسرائیل کے جہانیوں میں سے یعنی بنو اسرائیل میں سے آئے گا پس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی ان میں بغیر شریعت کے نبی آتے تھے اور نبوت محمدیہ پر ایمان لانے کے بعد بھی یہ دروازہ ان کے لئے بند نہ تھا پس فرمایا کہ اگر اب بھی اپنے عہد کو پورا کرنے لگو تو اس انعام سے حصہ پاسکتے ہو۔

وَ اَيُّهَا فَاسْتَرْهَبُوا عَامَ طُورِ اَمْرٍ كَرْتَمِ اَيُّهَا فَادْهَبُوا
یہ کیا جاتا ہے کہ پس مجھ ہی سے ڈرو مگر یہ پورے معنی اس جملہ کے نہیں کیونکہ اَيُّهَا مفعول ہے اور اس کا خصل مخذوف آیت اَذْفُوا عَهْدِي نکالنا ضروری ہے جو اگلے الفاظ کو مد نظر رکھتے ہوئے اِنْهَبُوا ہے پس وَ اَيُّهَا کے معنی ہوتے اور ڈرو مجھ سے اس کے بعد

بعد فرمایا ہے جو امر مخذوف پر دلالت کرتا ہے اور وہ امر بھی عبارت کے مطابق بنی نکالنا ہوگا اور وہ اِنْهَبُوا ہی ہو سکتا ہے پس مخذوف کو ظاہر کر کے عبارت یہ ہوگی وَ اَذْهَبُوا اَيُّهَا اِنْهَبُوا فَاسْتَرْهَبُوا اور ترجمہ یہ ہوگا کہ اور مجھ ہی سے ڈرو درجہ اوپر میں مجھ ہی سے ڈرو گیا اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے خوف کہ تین دفعہ بیان کیا گیا ہے اس جگہ بعض مغرب کے فلسفہ سے متاثر لوگوں کو شاید یہ وہم ہو کہ خدا تعالیٰ کے خوف پر اس قدر زور کیوں دیا گیا ہے ایسے لوگوں کا ایک جواب تو یہ ہے کہ خوف بری چیز نہیں خوف تقویٰ کے پیدا کرنے کے لئے ضروری ہے انسان خائف حالتوں کے ہوتے ہیں بعض محبت سے مانتے ہیں اور بعض خوف سے پس جس سستی کے مد نظر اصلاح ہوگی وہ خوف اور محبت دونوں سے کام لے گی فلسفہ انسان کی اصلاح نہیں کر سکتا اصلاح تو مرض کے مطابق علاج کرنے سے ہوتا ہے پس جو لوگ گندے ہو چکے ہوں ان کو ان کے عیوب کے بدستار

سے ڈرا کر ہی انکی اصلاح کی جا سکتی ہے جو اس طریق کو انتہا

اس درجہ کا اڑا کر خدا تعالیٰ کے خوف کیوں نہ دیا جاتا ہے۔

وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ ۖ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي

(اور) جو اس (کام) کو جو تمہارے پاس ہے بیکار نہ کرنا۔ اور تم اس کے (سچے) پیچھے کاغذ نہ بنو اور میری آیتوں کے بدلے میں

ثَمَنًا قَلِيلًا زَوَايَا فَاتَّقُونَ ۝ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ

نہ خدائی قیمت مت لو۔ اور مجھ (ہی) سے (درو) پھر (میں) کستا ہوں کہ (مجھ (نہ) سے درو ۲۴۵ اور جانتے بوجھتے ہوئے حق کو

أَمَّنُوا

نہ کرے گا۔ اصلاح کے کام میں ناکام رہے گا۔

دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ تہاٹھ کے معنی عام خوف کے نہیں بلکہ تہاٹھ کے معنوں میں کوشش اور جدوجہد کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے چنانچہ عرب کہتے ہیں تہاٹھت الناقة اور اس کے معنی ہونے ہیں تہاٹھتھا السید یعنی اونٹنی خوب دوڑائی گئی اور تھک گئی پس تہاٹھت اس خوف کو کہتے ہیں جو کام کی طرف رغبت پیدا کرے اسی وجہ سے عابد لوگوں کو راہب کہتے ہیں۔

ایک اور شبہ کا ازالہ بھی میں اس جگہ کر دینا چاہتا ہوں کہا جاسکتا ہے کہ حضرت اسمعیلؑ تو بڑے بھائی تھے انکی نسل کو ایک لمبے عرصہ تک اللہ تعالیٰ نے انعام سے کیوں محروم رکھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بنو اسماعیل کو بعد میں کیسے ہی بگڑے لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ سینکڑوں سال تک انہوں نے دین کی شمع کو اٹھائے رکھا اس لئے وہ یقیناً خدا تعالیٰ کے خاص فضلوں کے وارث ہوئے بنو اسمعیل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک اس رتبہ کو نہیں پہنچے اس لئے بقدر ضرورت ہی انہیں انعام ملا۔ ہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے جوہر کامل بنو اسمعیل میں سے ہوئے کہ جنہوں نے سب کی کوپور کر دیا۔ اور چونکہ آپ خاتم النبیین ہونے والے تھے اس لئے ضروری تھا کہ سب دوسرے انبیاء کو جو براہ راست نبوت کے مقام پر کھڑے ہونے والے تھے پہلے گزرنے دیا جاتا تا آخر میں آپ تشریف لائے اور شریعت والی اور براہ راست نبوت کا دروازہ

اس سوال کا جواب کہ حضرت اسمعیلؑ کی نسل کو ایک لمبے عرصہ تک اللہ تعالیٰ نے انعام سے کیوں محروم رکھا؟

كَافِرًا

لَا تَشْتَرُوا

بِآيَاتِي

الْثَمَنَ

۲۴۵ حل لغات :- اَمَّنُوا: امر حاضر جمع کا

صیغہ ہے مزید تشریح کے لئے دیکھو حل لغات سورہ ہذا ۲۴۵ و ۲۴۶۔

أَشْرَلْتُ: اَنْزَلَ سے واحد تکم کا صیغہ ہے اور اَنْزَلَ کے لئے دیکھو حل لغات سورہ ہذا ۲۴۵

مُصَدِّقًا: صَدَّقَ سے اسم فاعل کا صیغہ ہے

اور صَدَّقَهُ کے معنی ہیں صَدَّقَكَ اے سچا قرار

دیا اور التَّصْدِيقُ کے معنی ہیں نُسْبَةُ الْمُصَدِّقِ

بِالْقَلْبِ أَوِ اللِّسَانِ إِلَى الْقَائِلِ کسی بات کرنے

والے کو اسکی بات میں دل سے سچا سمجھنا یا زبان سے سچا

قرار دینا۔ وَقَبِيلٌ هُوَ اَنْ تَنْسِبَ بِاخْتِيَارِكَ الصَّدَقَ

إِلَى الْمُخْبِرِ اور بعض نے تصدیق کے یہ معنی کئے ہیں کہ

اپنے اختیار سے سوچ کر خبر کی طرف صدق کا منسوب

کرنا تصدیق کہلاتا ہے۔ نیز لکھا ہے الْمُصَدِّقُ: الَّذِي

يُصَدِّقُكَ فِي حَدِيثِكَ کہ جو کسی کی باتوں کو سچا قرار

دے اے اس کا مصدق کہیں گے (آزوب)

كَافِرًا: كَفَرَ سے اسم فاعل ہے اور كَفَرَ کے

معنی کے لئے دیکھو حل لغات سورہ ہذا ۲۴۵

لَا تَشْتَرُوا: یہی مخاطب کا جمع کا صیغہ ہے

اَشْتَرَى کے معنی کے لئے دیکھو حل لغات سورہ ہذا ۲۴۵

بِآيَاتِي: آيَةُ کی جمع ہے آيَةُ

کے لئے دیکھو حل لغات سورہ ہذا ۲۴۵

الْثَمَنَ: مَا قَدَّرَكَ الْعَاقِدَانِ عَوَضًا

حضرت ابراہیم اور
ابراہیم کے متعلق
پیشگوئیوں کی

کیونکہ وہ ان کی تصدیق کو ٹھکرا دیتا ہے پس وہ ان افعالات کا مستحق نہیں رہتا جو ان کی تصدیق اور ان پر ایمان لانے سے وابستہ تھے۔

ایک غیر مسلم سوال کر سکتا ہے کہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور ان کے بعد آنے والے انبیاء نے واقعہ میں کسی ایسے نبی کی خبر دی تھی جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت نے پورا کر دیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا کی ہر قوم میں ایک آخری زمانہ کے نبی کی خبر دی گئی تھی اور اس کی بعض علامات بھی بتائی گئی تھیں جو ہمیں طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں پوری ہوئیں خصوصاً اسرائیلی نبیوں کی پیشگوئیاں تو اس بارہ میں بکثرت ملتی ہیں اس کثرت سے کہ ان پر ایک ضخیم کتاب لکھی جاسکتی ہے۔

اس آیت میں سب انبیاء اور اقوام کی پیشگوئوں کا ذکر نہیں اس لئے اس وقت میں ان کو بیان نہیں کرتا لیکن مَصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ کے مضمون کی مطابقت سے بنی اسرائیل کے نبیوں کی پیشگوئیوں کا ذکر چونکہ ضروری ہے میں اختصار کے ساتھ ان کا ذکر اس جگہ کرتا ہوں۔

قرآن مجید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ تصدیق اور انبیاء کی سات تصدیقات۔

تصدیق نمبر ۱ پہلی تصدیق قرآن کریم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو امیہ کی ترقی کی پیشگوئی کی تھی اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے اور آپ پر وحی نازل نہ ہوتی تو حضرت ابراہیم جھوٹے قرار پاتے۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ ”امیہ کے حق میں نیلے تیرے سنی دیکھ میں سے برکت ڈونگا اور اسے برومند کر دے اور اسے بہت بڑھاؤنگا اور اس سے بارہ سردار پیدا ہونگے اور میں اسے بڑی قوم بناؤنگا“ (پیدائش باب آت ۱۷) اس پیشگوئی سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح اسحاق کی اولاد سے وعدہ تھا کہ انہیں بہت بڑھاؤنگا اور اسے برکت ڈونگا اور اس سے بڑی قوم بناؤنگا۔ اسی طرح حضرت امیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی وعدہ تھا کہ وہ باوجود اس کے بائبل میں لکھا ہے کہ یہ محمد

قرآن کی پہلی تصدیق
حضرت ابراہیم کی
پیشگوئیوں کی

اسحاق کی اولاد سے پورا ہو گا مگر یہ تو ظم درکت دشمن کی وجہ سے ہے ورنہ ساری باتیں جو حضرت اسحاق کی نسبت کہی گئی تھیں حضرت امیہ کی نسبت بھی کہی گئیں تو پھر عہد کا حضرت اسحاق سے مخصوص ہونا بے حسی ہے بائبل کے قول کے مطابق خدا کا کلام حضرت باجرہ پر بھی نازل ہوا تھا اور اس میں امیہ کی نسبت یہ پیشگوئی تھی ”میں تیری اولاد کو بہت بڑھاؤنگا کہ وہ کثرت سے گئی نہ جائے گی اور خداوند کے فرشتے نے اسے کہا کہ تو حاط ہے اور ایک بیٹا جسے اس کا نام امیہ رکھنا کہ خداوند نے تیرا دکھ سن لیا وہ وحشی آدمی ہوگا اس کا نام سب کے ، اور سب کے نام اس کے برخلاف ہونگے اور وہ اپنے سب بھائیوں کے سامنے بود و باش کرے گا۔“ (پیدائش باب ۱۰ آیت ۱۲) گویا اہام لا جبرہ پرنازل ہوا ہے مگر موسیٰ کی وحی میں اسے شامل کر کے اس کے خدائی اہام ہونے کی تصدیق کر دی گئی ہے پس یہ اہام بھی اسی طرح بنی اسرائیل پر بوقت ہے جس طرح حضرت ابراہیم کا اپنا اہام۔ اس اہام میں یہ امور بیان ہیں کہ (۱) حضرت امیہ کی اولاد بھی حضرت اسحاق کی اولاد کی طرح ہے، (۲) اسی اسی عظمت ملے گی کہ سب دنیا رہی نہ جائے گی (۳) اسی اسی عظمت ملے گی کہ سب دنیا اس سے حسد کرے گی وہ ان سے دیے کی نہیں بلکہ ان کے مقابل پر عزت کی زندگی بسر کرے گی۔

اس پیشگوئی سے ظاہر ہے کہ بنو امیہ کے لئے مالک عزت شہرت اور عظمت مفخر کی تھی مگر اس قدر کہ اس کے نتیجہ میں دنیا کی سب قومیں ان سے حسد کرنے لگیں مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق اگر یہی دعویٰ کیا کہ وہ اسی عظمت حاصل کرینگے کہ سب دنیا ان پر حسد کرنے لگے گی خصوصاً بنو اسحاق اور یہ کہ آپ کو سب دنیا پر خدا تعالیٰ غلبہ دے گا۔ اس دعویٰ کے ساتھ گویا آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت باجرہ کے اہاموں کو پورا کرنے کا دعویٰ کیا اگر آپ ظاہر نہ ہوتے تو ظاہر ہے کہ نہ ابراہیم علیہ السلام

کی وہ پیشگوئی پوری ہوتی جو انہوں نے حضرت اسمعیلؑ کی اولاد کے بارہ میں کی تھی اور نہ عاجزہ پر نازل ہونے والا اہام جو بائبل میں موجود ہے پورا ہوتا مگر رسول کریمؐ کی بعثت کے ساتھ یہ دونوں اہام پورے ہو گئے اور قرآن کریمؐ بائبل کا مصدق ہو گیا یعنی اس کے اہام کو سچا کرنے والا۔

یہ جو بائبل میں ہے کہ حضرت اسحاقؑ اس عہد کو پورا کرنے والے ہو گئے جو حضرت ابراہیمؑ سے ہوا تھا اس کا ایک جواب تو میں پہلے دے آیا ہوں کہ بائبل انسانوں کی دست برد سے پاک نہیں بنوا اسحاقؑ کو بنو اسمعیلؑ سے سخت عداوت تھی۔ پس جو کتاب زمانہ جہالت میں ایک لمبے عرصہ تک ان کے ہاتھوں میں رہی خدا ہی جانے کہ اس میں انہوں نے کیا کیا تحریف کی ہوگی۔ دُور جانے کی ضرورت نہیں۔ بائبل کے وہ نسخے جو عزرائیلی کے بعد تاریخی زمانہ میں لکھے گئے ہیں ان میں ہی کافی اختلاف ہے یہودیوں سامریوں اور مسیحیوں کی بائبل کے نسخوں میں اختلاف پایا جاتا ہے گو اصولی طور پر وہ متفق ہیں لیکن پھر بھی کافی اختلاف موجود ہے جب یہ اختلاف تاریخی زمانہ کا ہے تو خدا تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ عزرائیلی سے پہلے زمانہ میں کیا کیا دست برد دیو کی کتب میں کر چکے ہونگے۔

اگر اس دست برد کو نظر انداز بھی کر دیا جائے تب بھی میں کہتا ہوں کہ ان پیشگوئیوں کو دیکھتے ہوئے جو حضرت اسمعیلؑ کے حق میں بائبل میں اس وقت تک موجود ہیں ہم جائز طور پر کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو بائبل میں لکھا ہے کہ ”میکین میں اسحاق سے جس کو سرہ دوسرے سال اسی وقت معین میں جنے گی“ چنانچہ عہد قائم کرونگا“ (پیدائش باب ۲۱) اس کے صرف یہ حصے ہیں کہ یہ عہد اجتہاد اسحاقؑ کی اولاد کے ذریعہ پورا ہونا شروع ہو گا چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ پہلے یہ عہد ایک لمبے عرصہ تک بنو اسحاقؑ کے ذریعہ سے پورا ہوتا رہا پھر خدا تعالیٰ نے اسے بنو اسمعیلؑ کی طرف منتقل کر دیا۔

اور اس امر کی وجہ کہ اسحاقؑ چھوٹے تھے مگر خدا تعالیٰ کا عہد پہلے ان کی اولاد کے ذریعہ سے پورا ہونا شروع ہوا

ہے یہ ہے کہ حضرت اسمعیلؑ کی اولاد کو وہ نبوت ملی تھی جو مسیح نہ ہونے والی تھی اگر ان کے ذریعہ سے پہلے عہد پورا ہوتا تو ہونا تھا نعمت سے بالکل محروم رہ جاتے پس اللہ تعالیٰ نے پہلے بنو اسحاقؑ کو ایک لمبے عرصہ تک نبوت کے انعام سے محروم کیا اس کے بعد بنو اسمعیلؑ میں وہ نبی مبعوث فرما دیا جو عالم انبیین تھا اور جسکی شریعت کو کسی اور شریعت نے مسخ نہ کرنا تھا بلکہ اس نے قیامت تک دنیا پر حکومت کرنی تھی۔

اس امر کا قطعی ثبوت کہ حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام کی اولاد سے جو عہد تھا اس میں حضرت اسمعیلؑ کی اولاد بھی شامل تھی اس سے جلتا ہے کہ جس طرح عہد کا ظاہری نشان بندوں کی طرف سے غتہ قرار دیا گیا تھا اسی طرح عہد کا ظاہری نشان خدا تعالیٰ کی طرف سے کنعان کی حکومت قرار دیا گیا تھا۔ بائبل کا حوالہ میں اوپر نقل کر آیا ہوں لیکن اس جگہ مضمون کو واضح کرنے کے لئے پھر کچھ دیتا ہوں لکھا ہے ”اور میں اپنے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ان کے پشت و پشت کے لئے اپنا عہد جو ہمیشہ کا عہد ہو کر رہا ہوں کہ میں تیرا اور تیرے بعد تیری نسل کا خدا ہوں گا اور میں تیرے بعد تیری نسل کو کنعان کا تمام ملک جس میں تو پیدہ ہو رہا ہوں کہ ہمیشہ کے لئے ملک ہو اور میں ان کا خدا ہوں گا۔ پھر خدا نے ابراہیمؑ سے کہا کہ ”اور تیرے بعد تیری نسل پشت و پشت کے درمیان اور تیرے بعد تیرے نسل کے درمیان ہے جسے تم یاد رکھو۔ سو یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک فرزند تیرا خستہ کیا جاوے اور تم اپنے بدن کی کھلائی کا خستہ کرو اور یہ اس عہد کا نشان ہو گا جو میرے اور تمہارے درمیان ہے۔“ (پیدائش باب ۱۱) آیت ۱۱) اس حوالے سے ظاہر ہے کہ عہد خداوندی کے مادی حصہ کی دو تقسیمیں تھیں ایک شوق اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتی تھی اور وہ آل ابراہیمؑ کو کنعان کی بادشاہت دینے کا وعدہ تھا۔ اور دوسری شوق آل ابراہیمؑ سے تعلق رکھتی تھی اور وہ خستہ کرنے کی رقم تھی خدا تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ ہمیشہ آل ابراہیمؑ

سب اس سے کہیں گے اور ایسا ہو گا کہ کوئی سیری باتوں کو نہیں وہ میرا نام لے کے کہیں گے نہ سنے کا تو میں اس کا سب اس سے کہیں گے لیکن وہ نبی جو ایسی گستاخی کرے کہ کوئی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں نے اسے حکم نہیں دیا اور مہیودوں کے نام سے کہے کہ تو وہ نبی قتل کیا جاوے (استشار بابا آیت ۸۱) اس پیشگوئی میں خبر دی گئی تھی کہ (الف) آئندہ بنو اسرائیل کے بھائیوں میں سے یعنی بنو اسماعیل میں سے ایک نبی کھڑا کیا جائے گا (باء) وہ موسیٰ کی مانند ہو گا یعنی صاحب شریعت ہو گا اور اس کے واقعات حضرت موسیٰ کے واقعات سے ملتے جلتے ہونگے (ج) اس کی زبان پر خدا تعالیٰ کا کلام جاری ہو گا یعنی اس کا الہام گل گل لفظی ہو گا یہ نہیں کہ خدا تعالیٰ کے حکم کو اپنے الفاظ میں بیان کرے (د) وہ خدا تعالیٰ کے کلام کو نذر ہو کر لوگوں کے سامنے بیان کرے گا اور سارا کلام الہی لوگوں کو سنائے گا (هـ) اور جو الہام سنائے گا خدا کا نام لے کر سنائے گا اور شرک کی تردید کرنے والا ہو گا (و) اس کے منکر عذاب الہی میں مبتلا ہونگے (ز) اگر کوئی شخص اس پیشگوئی کا بھوٹا مصداق بننے کا کوشش کرے گا تو خدا تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ وہ ہلاک ہو جائے (یاد رہے کہ انگریزی زبان میں اس جگہ یہ الفاظ ہیں *He shall die* یعنی وہ ہلاک ہو گا نہ کہ وہ قتل کیا جائے جیسا کہ اردو میں ہے) ان پیشگوئیوں کے مطابق (الف) رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں سے یعنی بنو اسرائیل کے بھائیوں میں سے ظاہر ہوئے۔

(باء) آپ نے تمہیں موسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ مَرْسُوْلًا مُّشَاهِدًا عَلٰیٰ كُلِّ قَوْمٍ كَمَا اَرْسَلْنَا اٰدٰی فِرْعَوْنَ مَرْسُوْلًا (دزل غ) ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر گواہ ہے اسی طرح جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا یعنی موسیٰ۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کی طرح صاحب شریعت نبی تھے اور آپ کے حالات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑی مشابہت

کے پاس کنعان رہے گا اور آل ابراہیم سے مطالعہ کیا کہ وہ بھی ہمیشہ ترین اولاد کا ختمہ کر ان میں ایک زمانہ وہ آیا کہ خدا تعالیٰ نے کنعان یہود سے لے کر مسیحیوں کو دے دیا جو اس کے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسرائیلی نبی تھے اس وقت بھی پیشگوئی قائم رہی اور کنعان آل ابراہیم کے قبضہ میں ہی رہا لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے لے کر ۱۹۰۰ تک اندازاً تیرہ سو سال تک ہر ملک مسلمانوں کے پاس رہا اگر تو بنو اسماعیل آل ابراہیم کے وعدہ میں شامل نہ تھے اور پھر بھی یہ ملک تیرہ سو سال ان کے اتباع کے قبضہ میں رہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشگوئی قطعاً باطل ٹھہرتی ہے لیکن چونکہ خدا کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی ثابت ہوا کہ بنو اسماعیل عہد ابراہیم میں بنو اسحاق سے برابر کے شریک تھے۔

اس جگہ یہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کی اس فعلی شہادت سے یہ نتیجہ نکالا جائے کہ عہد ابراہیم میں بنو اسماعیل بھی شامل تھے اس وجہ سے ان کے قبضہ میں کنعان کا آنا عہد الہی کے پورا ہونے کے تسلسل میں تھا۔ تو پھر بھی ماننا پڑے گا کہ عہد الہی کا روحانی حصہ یعنی خدا تعالیٰ کی طرف سے نبوت کا ملنا اور بندہ کی طرف سے ول کا ختمہ کرنا بھی بنو اسماعیل کے حق میں پورا ہونا ضروری تھا اور یہ ایفاء عہد خدا تعالیٰ اور بندہ کی طرف سے جہاں تک بنو اسماعیل کا تعلق ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں پورا ہوا اور بنو اسماعیل میں سے کوئی اور ایسا وجود پیش کیا جائے جس کی ذات سے یہ وعدہ پورا ہوا ہو۔

قرآن کریم اور انجیل کا موسیٰ علیہ السلام کے حکم کا تصدیق کرنا تصدیق نمبر ۲ دوسری تصدیق قرآن کریم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کلام کی۔

(۱) کتاب استشار میں لکھا تھا میں ان کے لئے اس کے بھائیوں میں سے تجھ سا ایک نبی پر پا کروں گا اور اپنا کلام اس کے ختمہ میں ڈالوں گا۔ اور جو کچھ میں اسے فرماؤں گا وہ

حضرت ابراہیم کا بیٹا بنو اسماعیل بنو اسماعیل کے متعلق انجیل کے وجود میں پورا ہوں۔

رکتے ہیں یعنی ایک کامل شریعت آپ کو دی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح آپ سے وعدہ کیا گیا کہ آپ کی امت میں سے تو ہر جہدین آتے رہیں گے اور یہ کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آخری خلیفہ حضرت مسیح تھے اسی طرح قریب اتنا ہی عرصہ آپ کے بعد ایک آپ کا خلیفہ ظاہر ہوگا جو مسیح کے نام سے موسوم کیا جائے گا چنانچہ اس پیش گوئی اور مشابہت کے مطابق حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا ہی عرصہ بعد بانی سلسلہ احمدیہ مسیح موعودین کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہوئے (ج) آپ نے دعویٰ کیا کہ خدا تعالیٰ کا کلام آپ کی زبان پر جاری ہے یعنی اپنی وحی کے جو الفاظ آپ پیش کرتے ہیں وہ بعینہ وہ الفاظ ہیں جو آپ کے دل پر نازل ہوئے تمام گذشتہ نبیوں کی کتب کو پرچہ کر دیجھ لو ان میں خدا کا کلام کم اور بندہ کا زیادہ ہوتا ہے۔ انجیل میں تو شاید ایک دو فقرے ہی خدا کے ہیں باقی سب کچھ مسیح کا اپنا کلام یا انجیل کے داستان نویسوں کا نوشتہ ہے صرف قرآن کریم ہی وہ کتاب ہے کہ الف سے یاد تک خدا تعالیٰ کا کلام ہے۔

غرض میں اپنا کلام اس کے حق میں ڈالوں گا یہی محمداً تھا کہ پہلے انبیاء کا سارا کلام لفظی نہ ہوتا تھا بلکہ اکثر حصہ ان کے دل پر بطور مفہوم نازل ہوتا یا بطور نظارہ دکھایا جاتا اور بعد میں وہ اسے اپنی الفاظ میں بیان کرتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت اس پیش گوئی میں بتائی گئی کہ وہ خدا تعالیٰ کے مفہوم کو اپنے الفاظ میں بیان نہ کرینگے بلکہ خدا تعالیٰ کے مفہوم کو خدا تعالیٰ کے ہی الفاظ میں بیان کرینگے اور جو الفاظ وہ اپنے منہ سے خدا تعالیٰ کا افشاء بتانے کے لئے نکالیں گے وہ خود خدا تعالیٰ ہی کے الفاظ ہونگے پس فرمایا کہ میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا یعنی باقی انبیاء کے تو لوگوں پر کلام نازل ہوتا تھا اور نہ تک آتے ہوئے وہ نبیوں کے کلام کے لباس میں لمبوس ہو جاتا تھا مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر بھی خدا تعالیٰ کا کلام اتارا جائے گا اور منہ پر بھی وہی لفظ بعینہ جاری ہونگے جو خدا تعالیٰ نے کہے ہونگے اسی کی طرف قرآن کریم کی اس آیت میں

اشارہ ہے کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُؤْتٰی (انجم غ) محمد رسول اللہ بنی مرضی سے خدا تعالیٰ کے نشان کو الفاظ کا جامہ نہیں پہناتے بلکہ صرف وہی الفاظ وحی کے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ نے معین شکل میں ان کے دل پر نازل کئے ہیں وہی ان کے سامنے پیش کرتے ہیں (د) آپ نے خدا تعالیٰ کے کلام کو نڈر ہو کر سنا یا اور سارا کلام سنا یا چنانچہ قرآن کریم کا وجود اس پر شاہد ہے شدید مخالفت آپ کی کی گئی اور کفار نے ہر لالچ آپ کو دی کہ کسی طرح بعض حصے جو ان کے نبیوں کے خلاف تھے حذف کر دیئے جائیں یا کمزور کر دیئے جائیں مگر آپ نے ذرا انکی پروا نہیں کی اور خدا تعالیٰ کا کلام پورا کا پورا اصلی شکل میں لوگوں تک پہنچا دیا چنانچہ قرآن کریم میں اس کا ذکر یوں ہے فَلَقَلَّكَ تَارِكٌ يَعْصُ مَا يُوْحٰى اِلَيْكَ وَصَاقٌ بِهٖ صَدْرُكَ اَنْ يَقُوْلُوْا لَوْلَا اَنْزَلْ عَلَيْنَا كِتٰبًا فَاَوْجَاءَ مَعَهُ مَلٰٓئِكٌ اِنَّمَا اَنْتَ نَذِيْرٌ وَّ اَمْلٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (ہ) (ہود غ) یعنی تیرے مخالف اس امر کی طمع رکھتے ہیں کہ شاید ان کے ظلم و ستم سے تنگ آکر تو اس وحی میں سے جو غم پر نازل کی گئی ہے کچھ چھوڑ دے اور شاید کہ تیرا سینہ ان کے اس اعتراض سے ڈر کر کہیں اس کے ساتھ خزا نہ نہیں آتا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ آسمان سے تائید کے لئے نہیں آیا بعض حصہ وحی کا چھوڑ دے مگر ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ تو ایک خدا نے والا ہے۔ ڈرانے والا ان لوگوں سے کس طرح ڈر سکتا ہے جن کے متعلق تیرا ہی کی خبر دی گئی ہے اور اللہ تو ہر چیز پر نگراں ہے پھر اس کے حکم سے کوئی باہر کیونکر نکل سکتا ہے (اس آیت کی پوری تفسیر کے لئے دیکھو سورہ ہود) رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس امر پر شہادت دی اور لوگوں سے بھی دلولی کہ آپ نے خدا تعالیٰ کا کلام سب کا سب دینا کو پہنچا دیا چنانچہ حجۃ الوداع کے موقعہ پر جب آپ کو یہ قرآنی وحی ہوئی کہ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنََكُمْ (مائدہ غ) آج میں نے دین کو تمہارے لئے مکمل کر دیا ہے تو آپ نے تمام مسلمانوں کے

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیش گوئی آنحضرت کے متعلق

کے سمجھنے کے قابل جو بائیس گے گویا وہ روح حق نامہ الہیہ
کے مقام پر حاضر ہوگی۔

(کا) پیشگوئی کا یہ حصہ کہ وہ اتنے والا جو کچھ کہے گا خدا کا
نام لے کر کہے گا اس طرح پورا ہوا ہے کہ قرآن کریم کی ہر سورۃ
سے پہلے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کی آیت
رکھی گئی ہے جس کے معنی ہیں میں اللہ جو رحمن و رحیم ہے اس کا
نام لے کر اس کلام کو پیش کرتا ہوں (و) پیشگوئی کا یہ حصہ
کہ اس کے منکر ہلاک ہونگے جس شان سے محمد رسول اللہ صلیم
کی نسبت پورا ہوا ہے اس کے دشمن بھی معترف ہیں کہ وہ

اسے دنیوی سامانوں کی طرف منسوب کرتے ہیں جو ایک خلاف
عقل و خلاف واقعہ اعتراض ہے (نہ) پیشگوئی کا یہ حصہ
کہ جو شخص اس پیشگوئی کا جھوٹا مصداق بنے گا اللہ تعالیٰ
اسے ہلاک کرنے کا نایب شان سے فدا ہو جائے اور اس کے
محمد رسول اللہ صلیم کیلئے تھے اور ان کے دشمنوں نے
انہیں ہلاک کرنے کے لئے پورا زور لگایا وہ ہر میدان میں
کامیاب ہوئے اور کوئی شخص انہیں نقصان نہ پہنچا سکا اور
یہ امر اتفاقی طور پر نہیں ہوا بلکہ محمد رسول اللہ صلیم
کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے کہہ دیا تھا اور دنیا کو یہ حکم سنا
دیا گیا تھا کہ وَاللّٰهُ یَغْفِرْ لَكَ مِنَ النَّاسِ (مائدہ ۱۰)
آپ کا دشمنوں کے منصوبوں سے غیر معمولی طور پر محفوظ
رہنا ایک ایسا نشان ہے کہ بہت سے سخت دشمنوں کی ہمت
کا موجب ہوا ہے چنانچہ تاریخ کا مشہور واقعہ ہے کہ ہند
ایوسنیان کی بیوی فتح مکہ کے بعد جب دوسری عورتوں سے
ملکر بیعت کرنے کے لئے آئی اور آپ نے عورتوں سے اقرار
لیا کہ ہم شرک نہیں کریں گی اسپر ہند جو ش سے بول پڑی
کہ کیا ہم اب بھی شرک کر سکتی ہیں حالانکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے
دیکھ لیا ہے کہ تو اکیلا تھا اور ہم لوگ ایک مضبوط جھانڈے ہم
نے اپنا سارا زور تجھے تباہ کرنے کے لئے خرچ کیا لیکن
باوجود اسکے تجھے ہلاک نہ کر سکے اگر بتوں میں کوئی بھی طاقت
ہوتی تو ہم تجھے تباہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے مگر تجھے

ساختہ دوبارہ مسلمانوں کو انکے فرائض کی طرف توجہ دلائی اور پھر
فرمایا اَللّٰهُمَّ هَلْ بَلَغْتَ لے لوگو خدا تعالیٰ کو
گواہ رکھ کر بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم پوری طرح دنیا کو پہنچا
دیاتے ہیں؛ اسپر سب صحابہ ایک زبان ہو کر ہوئے اَللّٰم
نَعْمَ ہم اللہ تعالیٰ کو گواہ کر کے کہتے ہیں کہ اپنے خدا تعالیٰ
کا پیغام بھی طرح پہنچا دیا ہے اسپر آپ نے فرمایا اَللّٰهُمَّ
اشْهَدْ لے خدا تو اسپر گواہ رہ کہ یہ سب لوگ اس کی
گواہی دیتے ہیں کہ تیسرے کلام الہی کا کام لینے پورا کر دیا۔
(سیرۃ ابن ہشام جلد ۴)

اس پیشگوئی کے یہ حصے بھی ہو سکتے ہیں کہ چونکہ محمد
نبی عالم الیقین ہونے والا تھا اسپر جو دینی وحی ہوگی دنیا کو
پہنچانے کے لئے ہوگی تاکہ دین کا کوئی حصہ نامکمل نہ رہ
جائے۔ اس سے پہلے کے نبیوں کا یہ حال نہ تھا ان پر
دین کے بعض اسرار کھلے جاتے تھے مگر انہیں ان کے
بتانے کی اجازت نہ ہوتی تھی کیونکہ ان کے زمانے کے لوگ اسکے
سمجھنے کے قابل نہ ہوتے تھے گو نبی کا ترقی یافتہ دماغ اسے
سمجھنے کے قابل ہوتا تھا جس پر یہ کہنا کہ وہ نبی سب کچھ تو اسے
کہا جائے گا لوگوں سے کہہ دے گا اس کے یہ معنی ہیں کہ اسکے
زمانہ میں انسانی دماغ مکمل ہو چکا ہوگا اور آخری اور کامل
شریعت جو تمام اسرار روحانی پر مشتمل ہوگی اسے دیدی جائے گی
اس سے حکم دیا جائے گا کہ وہ اپنی امت کو سب باتیں سکھائے
کیونکہ وہ ان کے سننے کے اہل ہیں ان معنوں کی طرف انجیل میں
بھی اشارہ ہے حضرت مسیح فرماتے ہیں ”میری اور بہت سا
باتیں ہیں کہ میں تم سے کہوں۔ پر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے
لیکن جب وہ نیچے روح حق آوے تو وہ تمہیں ساری سچائی کی
راہ بتا دے گا۔“ (یوحنا باب آیت ۱۳ و ۱۲) اس حوالہ سے ظاہر
ہے کہ حضرت مسیح نے اپنی سب وحی لوگوں کو نہ سنائی کیونکہ وہ
ان کے لئے خاص تھی انکی امت اسے سمجھنے کے قابل نہ تھی لیکن
انہوں نے یہ خبر دے دی کہ انکے بعد ایک روح حق آئے گی وہ
لوگوں کو سب باتیں سنا دے گی کیونکہ اس وقت لوگ سب باتوں

نکاح، جم، ہلک ہوئے اور تو کامیاب (الروض الاف جلد دوم) اب غور کرو کہ اگر بنو اسرائیل میں سے کوئی نبی شریعت کے ساتھ موسیٰ کے نقش قدم پر ظاہر نہ ہوتا اگر باوجود نبی غفلت کے وہ خدا کا کلام لوگوں کو نہ سناتا اور سب کا سب کلام نہ سناتا اور اس کے دشمن تباہ نہ ہوتے اور وہ باوجود دشمنوں کے زور اور ان کی مخالفت کے کامیاب نہ ہوتا اور خدا تعالیٰ اس کے منہ میں اپنا کلام نہ ڈالتا تو موسیٰ کی پیشگوئی کس طرح پوری ہوتی اور اس کی سچائی کس طرح ثابت ہوتی پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی نے موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹ کے الزام سے بچایا اور انکی تصدیق کا موجب ہوئی

تصدیق نمبر ۳ موسیٰ علیہ السلام نے ایک اور پیشگوئی کی تھی کہ ”اس نے کہا کہ خداوند سینا سے آیا اور شیریں پلوع ہوا۔ فاران ہی کے پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہوا۔ دس ہزار قدوسیوں کے ساتھ آیا اور اس کے دہنئے آتشی آتشی شریعت ان کے لئے تھی۔“ (استشعار باب ۲ آیت ۲) اس پیشگوئی میں تین آسمانی نشاںوں کا ذکر ہے ایک سینا سے خدا تعالیٰ کے جلوہ گر ہونے کی جس سے حضرت موسیٰ کی ترقی کی طرف اشارہ ہے دوسرے شیریں خدا تعالیٰ کے طلوع کی اس میں حضرت یسوع علیہ السلام کے ظہور کی خبر تھی جو شیعہ کے علاوہ میں ظاہر تھے۔ تیسرے الہی جلوہ کے ظہور کا مقام فاران بتایا گیا ہے اور اس جلوہ کی تفصیل پہلے دونوں جلووں سے زیادہ بیان کی گئی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسی جلوہ کا ذکر اس جگہ میں مقصود ہے۔ اس جلوہ کا مقام فاران بتایا گیا ہے اور اس جلوہ کے ظہور کی کیفیت یہ بیان کی گئی ہے کہ دس ہزار قدوسیوں کی محبت میں وہ ہوگا۔ اور اسکی مزید خصوصیت یہ بتائی گئی ہے کہ جس شخص کے ذریعہ سے وہ جلوہ ظاہر ہوگا اسکے دل پہ آتھ میں ایک آتشی شریعت ہوگی۔ یہ تینوں نشاںیاں تمام و کمال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں پائی جاتی ہیں آپ قرآن کریم کی واضح پیشگوئیوں کے مطابق جب کفار

نکمر غالب آکر کہ میں داخل ہوئے تو فاران کی طرف سے ہی آپ کا داخل ہوا کیونکہ مدینہ اور مکہ کے درمیان میں فاران کی وادی واقع ہے اور جس وقت آپ مکہ پر حملہ آور ہوئے آپ کے ساتھ دس ہزار صحابہ کا لشکر تھا اور آپ ایک آتشی شریعت دنیا کے لئے لائے تھے یعنی جو اللہ کی محبت سے انسان کی بدیوں اور اس کے گناہوں کو جلا دینے والی ہے اور اس لحاظ سے بھی وہ آتشی شریعت ہے کہ اس میں نہ صرف ماننے والوں کے لئے انعامات کے وعدے

ہیں بلکہ منکروں اور شریروں کے لئے سزاؤں کا بھی ذکر ہے۔
اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر نہ ہوتے
انہیں مدینہ منورہ کی طرف ہجرت نہ کرنی پڑتی۔ اور پھر خدا تعالیٰ
آپ کو دشمنوں پر غلبہ نہ دیتا آپ کے ہاتھ پر کج فوج نہ ہوتا آپ
کے ساتھ اس وقت دس ہزار صحابہ نہ ہوتے آپ کے ہاتھ
میں ایک کامل شریعت جو صرف مومنوں کے لئے ترقی کی خبر
دینے والی نہ تھی بلکہ دشمنان حق کی سزاؤں کی خبروں پر بھی
مشتمل تھی نہ ہوتی تو استثناء بابت آیت ۲ کی پیشگوئی
کس طرح پوری ہوتی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وحی کی
تصدیق کس طرح ہوتی۔ پس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی وحی اس پیشگوئی کو پورا کرنے اور اسے سچا ثابت کرنے
کا موجب ہو کر مَصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ ثابت ہوئی۔

تصدیق نمبر ۴ تصدیق نمبر ۴ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اہمام کی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام غزال الغرلوں میں فرماتے ہیں ”میرا محبوب شرج و سفید ہے۔ دس ہزار آدمیوں کے درمیان وہ مجھ سے کی مانند کھڑا ہوتا ہے اور اس کا سر اسیا ہے جیسا چوکھا سونا اسکی زلفیں پیچ در پیچ ہیں اور کٹے کی سی کالی ہیں اسکی آنکھیں ان کبوتروں کی مانند ہیں جو لہریاں دوہہ میں نہا کے تمکنت سے میٹھے ہیں اس کے رخسار سے پھولوں کے چہرے اور بلسان کی ابھری ہوئی کیاری کی مانند ہیں اس کے لب موسوں ہیں جن سے بہتا ہوا امر ٹپکتا ہے“

وہن ہوا حضرت کا
حضرت موسیٰ علیہ السلام
کی ایک اور پیشگوئی کہ
تصدیق کرنا۔

قرآن مجید اور حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کا
حضرت سلیمان علیہ السلام کا
کلام کا تصدیق کرنا۔

کے ستون جو سونے کے پاؤں پر کھڑے کئے جاویں اس کی
قامت لبنان کی سی وہ خوبی میں رکھ کر رہے اس کا منہ
شیرینی ہے ہاں وہ سراپا عشق انگیز ہے۔ اسے یر و شلم کی بیٹی

یر میرا بہار یہ میرا جانی ہے (غزل الغزلات باب ۱۰)
تا ۱۶) اس پیشگوئی میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بتایا ہے تو تاریخ سے
سرخ و سفید ثابت ہے پھر فتح مکہ کا نقشہ کھینچا ہے اور

بتایا ہے کہ آپ دس ہزار آدمیوں کے ساتھ فتح مندانہ
اپنے ملک کو واپس آئینگے یہ دس ہزار آدمی وہی دس ہزار
قدوسی ہیں جن کا ذکر استشارہ باب ۱۲ کی پیشگوئی میں تصدیق

نمبر ۱ میں گزر چکا ہے پھر آخر میں آپ کا نام بھی بتا دیا ہے
یعنی 'محمد' اس نام کو پھیلانے کے لئے بائبل کے مترجموں
نے اردو میں 'عشق انگیز' کے الفاظ لکھ دیئے ہیں لیکن

عربی زبان کے اصل الفاظ جو اس جگہ ہیں ان کا اردو ترجمہ
یوں ہے 'ہاں وہ محمد ہے محمد میں تھا اور تم ادب کیلئے
بڑھائے گئے ہیں جیسے اوہ جس کے معنی خدا کے ہیں

بائبل میں بہت جگہ الوہیم لکھا جاتا ہے جس ہاں وہ محمد
کے معنی ہیں ہاں وہ بزرگ محمد ہے چنانچہ اس پیشگوئی کی
وجہ سے دیکھتے ہوئے کسی نشانات ظہور محمد کے ظاہر ہو

چکے ہیں لوگ اپنے بچوں کے نام محمد رکھنے لگ گئے تھے چنانچہ مدینہ
محمدی کی ایک شخص کا نام انکے والدین نے محمد رکھے ہوئے
تھے چنانچہ ان میں سے ایک محمد بن احمد بھی تھے جو صحابہ میں

خامر ہوئے ہیں (اسد الغابہ ص ۴۴) محمد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کی وحی نے اس پیشگوئی کی بھی تصدیق کی۔ اگر محمد رسول
صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا تعالیٰ کا کلام نہ نازل ہوتا تو سلیمان علیہ السلام
کی یہ پیشگوئی جھوٹی جاتی۔

تصدیق نمبر ۵

و غط کر کے بچھاوے گا ان کو جن کا دودھ پھٹا یا گیا جو بھائیوں
سے جدا کئے گئے۔ کیونکہ حکم پر حکم حکم پر حکم قانون پر قانون
قانون پر قانون ہوتا جاتا۔ تھوڑا یہاں۔ تھوڑا وہاں۔ ہاں وہ

وحشی کے سے ہونٹوں اور اجنبی زبان سے اس گروہ کے
ساتھ باتیں کسے گا کہ اس نے ان سے کہا کہ یہ وہ آرام گاہ
ہے تم ان کو جو تھکے ہوئے ہیں آرام دیکھو اور یہ حسین کی بہت

ہے پر وہ شہوانہ ہوئے سو خدا کا کلام ان سے یہ ہو گا حکم
پر حکم حکم پر حکم قانون پر قانون۔ قانون پر قانون۔ تھوڑا یہاں
تھوڑا وہاں۔ تاکہ دوسے چلے جاویں۔ اور پھٹا دی گریں اور

شکست کھاویں اور دام میں پھنسیں اور گرفتار ہو دیں
(یسعیاہ باب ۱۲ آیت ۱ تا ۱۳) اس پیشگوئی سے ظاہر ہے
کہ خدا تعالیٰ کا کلام ایک زمانہ میں (۱) اسی قوم کے پاس

آئے گا جو ابہام کے دودھ سے محروم کر دی گئی اور جو ابینی
والدہ سے جدا کئے گئے یعنی نبوت پانے کے بعد اس سے
محروم کر دیئے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت آئے

جب نبوت پر ایک لمبا عرصہ گزر گیا تھا اور آپ نے فی المثل
کو بھی مخاطب کیا جو ابہام کے دودھ سے محروم کر دیئے گئے تھے
اور نبوت کی چھاتیوں سے جدا کر دیئے گئے تھے۔ قرآن کریم میں

آتا ہے يَا هَٰؤُلَاءِ الْكُتِّبَ قَدْ جَاءَ كُمْ رَسُولُنَا
مُبَيِّنٌ لَّكُمْ عَلَىٰ قُرْآنٍ مِّنَ الرُّسُلِ أَنْ
تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ

قَدْ جَاءَنَا كُفْرًا بَشِيرٌ وَلَا نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (المائدہ ع ۳) یعنی اے اب کتاب
تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے رسولوں کے نافع کے بعد
دو تمہارے قائد سے کی باتیں بیان کرنا ہے تا یہ کہ لو کہ ہمارے

پاس تو نہ کوئی خوشخبری دینے والا آیا نہ ڈرانے والا پس خوب
سُن لو کہ تمہارے پاس اب ایک خوشخبری دینے والا بھی اور
ڈرانے والا بھی آگیا ہے۔ اور اللہ ہر امر پر خوب قادر ہے۔

غرض اسی آیت میں یسعیاہ نبی کے ان الفاظ کی طرف اشارہ کیا
گیا ہے کہ وہ کس کو دانش سکھائے گا کس کو وعظ کر کے بچھا دے گا

قرآن مجید اور حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کا
حضرت سلیمان علیہ السلام کا
کلام کا تصدیق کرنا۔

ان کو جن کا دودھ پھڑپھڑایا گیا جو بھاتیوں سے جدا کئے گئے“ (۲) دوسرے وہ کلام جو اس قوم کے لئے نازل ہوگا یکدم نازل نہ ہوگا نہ کسی ایک شہر میں نازل ہوگا بلکہ حکم پر حکم اور قانون پر قانون مختلف مقامات پر اتریں گے۔ قرآن کریم اسی طرح اترے گا کہ میں کچھ مدینہ میں کچھ سفروں میں حتیٰ کہ دشمنوں نے اعتراض کیا کہ تو کلامِ شَرِّ عَلَیْکُمُ الْفُرْقَانُ جُمْلَتاً وَاحِدَةً (رفعت ۲) یعنی کیوں محمد پر سارا قرآن ایک ہی دفعہ نہ اترے اور باوجود یسعیاہ نبی کی پیشگوئی کے کسی لوگ آج تک قرآن کریم پر یہ اعتراض کرتے ملتے ہیں اور اس طرح اپنی قفلوں سے اس امر کا ثبوت دیتا کر رہے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یسعیاہ نبی کی پیشگوئی کے مصداق تھے (۳) تیسرے وہ کلام ایک عرب کی زبان سے سننا یا جلے گا اور غیر زبان یعنی عربی زبان میں سننا یا جلے گا کیونکہ وحشی کا لفظ عرب پر دلالت کرتا ہے اور پیدائش یا آیت ۱۲ کا حوالہ دیا جا چکا ہے جس میں حضرت ہاجرہ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی خبر دی تھی اس میں لکھا تھا وہ (یعنی اسماعیل) وحشی آدمی ہوگا پس وحشی حضرت اسماعیل کا نام ہے جو بابل میں آتا ہے اور وہ حقیقت عرب کا ترجمہ ہے جو تعصب کی وجہ سے بنو اسرائیل نے وحشی کے لفظ سے کیا ہے عجب کہ جسے عربی زبان میں انظار کے ہوتے ہیں اور عرب عربوں کا نام اسی لئے ہے کہ وہ خیموں میں رہتے تھے اوبے کے دلدل تھے اور نہایت فصیح بلیغ کلام کرتے تھے خیموں اور بادبہ میں رہنے کی وجہ سے ان کے مخالف بجائے خیموں میں رہنے والوں کے انہیں وحشی کہتے تھے بابل نے بھی یہی طریق اختیار کیا اور جہاں حضرت اسماعیل کا ذکر آیا وہاں بھی انہیں وحشی کے لفظ سے یاد کیا ہے اور جہاں ان کی اولاد میں سے آنے والے نبی کا ذکر آیا وہاں بھی بجائے یوں کہنے کے کہ وہ اسماعیل کی اولاد میں ہوگا یہ لکھ دیا کہ وہ وحشی کے جوٹوں سے کلام کرے گا قرآن کریم عربی

زبان میں ہے اور ہر اک کو نظر آتا ہے اس کے بیان کرنے کی ضرورت نہ تھی مگر یہ بھی یسعیاہ نبی کی اس پیشگوئی کی طرف اشارہ کرنے کے لئے قرآن کریم فرماتا ہے وَبِیْنِ قَبْلِہِ کِتَابُ مُوسٰی اِمَامًا وَّرَحْمَةً وَہٰذَا کِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا نَاَعَزَّ بِتِلْکَ اٰیٰتِنَا الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا وَ اَنْبِیَیْہِ لِلْمُحْسِنِیْنَ ۝ (احقاف ۲) یعنی اس قرآن سے پہلے موسیٰ کی کتاب گذر چکی ہے یہ قرآن اسکی پیشگوئیوں کو پورا کرنے والا ہے چنانچہ انہی پیشگوئیوں کے مطابق یہ عربی زبان میں اترتا ہے تاکہ ظالموں کو ڈرائے اور محسنوں کو بشارت دے اس جگہ قرآن کریم کا عربی زبان میں ہونا موسیٰ کتب کی تصدیق کا موجب قرار دیا ہے اس سے اشارہ کتاب پیدائش کی اس پیشگوئی کی طرف ہے جس میں حضرت اسماعیل کو وحشی یعنی عرب قرار دیا گیا ہے اور دوسرے استثناء باب آیت ۱ کی اس پیشگوئی کی طرف جس میں کہا گیا تھا کہ آئندہ شریعت والا کلام بنو اسحاق میں سے کسی فرد پر نہیں بلکہ ان کے بھائی بنو اسماعیل پر اتارا جائے گا اور ضمناً حضرت یسعیاہ کی پیشگوئی کی طرف بھی اشارہ ہو گیا جو حضرت موسیٰ کے تابع تھا اور جسکی مذکورہ بالا پیشگوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں بیان شدہ پیشگوئی کی مزید وضاحت تھی (دم) چوتھے یہ بتایا گیا تھا کہ وہ نبی یہود سے کہے گا کہ اس کا جائے رہائش آرامگاہ یعنی امن کا مقام ہے پس تم ان کو جو شک ہے ہوئے ہیں آرام دیجیو۔ اس طرح تم چین سے رہو گے مگر یہود نبی کی اس بات کو نہ مانیں گے اور اس جگہ کو آرامگاہ نہایت دینے اور شک ہوؤں کو تکلیف دیں گے یہ امر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صادق آتا ہے آپ نے مدینہ منورہ کو جہاں یہود بھی رہتے تھے مکہ مکرمہ کی طرح امن کی جگہ قرار دیا اور یہود سے مدینہ منورہ کو با امن رکھنے کے لئے معاہدہ کیا (سیرت طیبہ جلد ۲) لیکن انھوں نے دینے کے ہوؤں کو یعنی مجاہدین کو جو دور سے سفر کر کے آئے

تھے آرام سے نہ رہنے دیا اور مطابق پیشگوئی خود بھی چین نہ پایا (۵) پانچویں اس پیشگوئی میں تھا۔ حکم پر حکم نازل ہو گا۔ تاکہ چلے جاویں اور پھچاڑی کریں اور شکست کھاویں اور دام میں پھنسیں اور گرفتار ہوویں۔ یہ پیشگوئی بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں پوری ہوئی۔ یہود نے جب شکستے ہوؤں کو آرام میں نہ رہنے دیا تو وہ چلے بھی گئے یعنی کچھ ان میں سے مدینہ سے جلا وطن کئے گئے وہ ”پھچاڑی بھی کرے“ یعنی بعض قتل بھی کئے گئے انہوں نے شکست بھی کھائی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے اور دام میں پھنسنے اور گرفتار بھی ہوئے بعض ان میں سے غلام بھی بنائے گئے۔

یہ کسی واضح پیشگوئی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری ہوئی اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب عَزَّ وَجَلَّ تَبِیْطِ نَزَل نہ ہوتی اور یسعیاہ نبی کی پیشگوئی کی اس طرح تصدیق نہ ہوتی تو یسعیاہ جھوٹے قرار پاتے لیکن قرآن کریم کے ذریعے سے ان کی پیشگوئی پوری ہو کر ان کے کلام کی تصدیق ہو گئی۔

تصدیق نمبر ۶ | یہی یسعیاہ نبی فرماتے ہیں باوجود اس کے خداوند یہود یا یوں فرماتا ہے دیکھو میں صیحوں میں بنیاد کے لئے ایک پتھر رکھوں گا ایک آزمایا ہوا پتھر کو سننے کے سرے کا ایک ہنگ مولا ایک مضبوط نیو والا پتھر اسپر جو ایمان لاوے اتنا ولی نہ کرے گا (یسعیاہ باب ۱۶) حضرت داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں ”وہ پتھر جسے مہاروں نے رو دیا کو سننے کا سر ہوا گیا ہے یہ خداوند سے ہوا جو ہماری نظروں میں عجیب“ (زبور ۱۱۸۔ آیت ۲۲ و ۲۳) پھر فرماتے ہیں ”مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتے ہیں ہم خداوند کے گھر میں سے تم کو مبارک باوی دیتے ہیں“ (آیت ۲۶) پھر اسی بارہ میں دانیال علیہ السلام پر ابھام نازل ہوا اس کا قصہ یوں ہے کہ

ترجمہ حضرت داؤد اور حضرت دانیال کے کلام کی تصدیق ہوئی

ہو کہ نصر بادشاہ نے ایک خواب دیکھا جسے وہ بھول گیا اس نے اپنے منجموں سے اس کا حال پوچھا مگر انہوں نے بھولی ہوئی خواب کی تعبیر بتانے سے معذوری ظاہر کی بہر بادشاہ نے ان کے قتل کا حکم دیا دانیال نبی جو بروٹھ سے لائے ہوئے قیدیوں میں سے تھے انہوں نے یہ حال سنا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس نے ان کو خواب اور اس کی تعبیر بتا دی اسپر انہوں نے بادشاہ سے خواب اور اس کی تعبیر بتانے پر آدگی ظاہر کی اور منہ جہ ذیل الفاظ میں خواب اور اس کی تعبیر بتائی ”تو نے اے بادشاہ نظر کی تھی اور دیکھ ایک بڑی موت تھی وہ بڑی موت جسکی رونق بے نہایت تھی تیرے سامنے کھڑی ہوئی اور اس کی صورت مہینہ تک تھی اس موت کا سر خالص سونے کا تھا اس کا سینہ اور اس کے بازو چاندی کا۔ اس کا شکم اور رانیں تانبے کی تھیں اس کی ٹانگیں لوہے کی۔ اور اس کے پاؤں کچھ لوہے کے اور کچھ مٹی کے تھے اور تو اُسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ ایک پتھر بغیر اس کے کو کوئی ہاتھ سے کاٹ کے نکالے آپ سے بھلا جو اس شکل کے کپاؤں پر جو لوہے اور مٹی کے تھے لگا اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کیا۔ تب لوہا اور مٹی اور تانبا اور چاندی اور سونا ٹکڑے ٹکڑے کئے گئے اور تابستانی کھلیان کی بھوس کی مانند ہوئے اور ہوا انہیں اڑالے گئی یہاں تک کہ ان کا پتہ نہ ملا اور وہ پتھر جس نے اس موت کو مارا ایک بڑا پہاڑ بن گیا اور تمام زمین کو بھر دیا وہ خواب یہ ہے اور اس کی تعبیر بادشاہ کے حضور بیان کرتا ہوں تو اے بادشاہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس لئے کہ آسمان کے خدا نے تجھے ایک بادشاہت اور توانائی اور قوت اور شوکت بخشی ہے اور جہاں کہیں تیری آدم سکونت کرتے ہیں اس نے میدان کے چوپائے اور ہوا کے پرندے تیرے قابو میں کر دیئے اور تجھے ان سبھوں کا حاکم کیا۔ تو ہی وہ سونے کا سر ہے اور تیرے بعد ایک اور سلطنت برپا ہوگی جو تجھ سے چھوٹی ہوگی اور اس کے بعد

ایک اور سلطنت تاج کی جو تمام زمین پر حکومت کر چکی اور
چوتھی سلطنت لوہے کی مانند مضبوط ہوگی اور جس طرح کہ
لوہا توڑ ڈالتا ہے اور سب چیزوں پر غالب ہوتا ہے
لوہے کی طرح سے جو سب چیزوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا
ہے، اسی طرح وہ ٹکڑے ٹکڑے کرے گی اور کچل ڈالے گی
اور جو کٹھنہ دیکھا کہ اس کے پاؤں اور انگلیاں کچھ تو
کھار کی مٹی کی اور کچھ لوہے کی تھیں سو اس سلطنت
میں فرقہ ہوگا۔ مگر جیسا کہ تو نے دیکھا کہ اس میں لوہا کھلا
سے ہوا تھا سو لوہے کی توانائی اس میں ہوگی اور جیسا
کہ پاؤں کی انگلیاں کچھ لوہے کی اور کچھ مٹی کی تھیں۔
سو وہ سلطنت کچھ قوی کچھ ضعیف ہوگی اور جیسا کہ تو نے
دیکھا کہ لوہا کھلا سے ہلا ہوا ہے ہے اپنے آپکو انسان
کی نسل سے ملا دینگے لیکن جیسا لوہا مٹی سے میل نہیں
کھاتا تبساوے باہم میل نہ کھاتا دینگے اور ان بادشاہوں
کے ایام میں آسمان کا خدا ایک سلطنت برپا کرے گا
جو تا ابد نیست نہ ہوگی اور وہ سلطنت: دوسری قوم
کے قبضے میں نہ پڑے گی ان سب ملکوں کو ٹکڑے
ٹکڑے اور نیست کرے گی اور وہی تا ابد قائم ہے گی
جیسا کہ تو نے دیکھا کہ وہ پتھر بغیر اس کے کہ کوئی ہاتھ سے
اس کو پہاڑ سے کاٹ نکالے آپ سے آپ نکلا اور اس
نے لوہے اور تانبے اور مٹی اور چاندی اور سونے کو
ٹکڑے ٹکڑے کیا خدا تعالیٰ نے بادشاہ کو وہ کچھ دکھایا
جو آگے کو ہونے والا ہے اور یہ خواب یقینی ہے اور اسکی
تعبیر یقینی (ذوالباب آیت ۳۱ تا ۴۵) ان تین انبیاء
کی بتائی ہوئی خبر معلوم ہوتا ہے کہ آخری زمانہ میں ایک وحانی
بادشاہ کا ظہور ہونے والا تھا جس نے کونے کے پتھر کی
حیثیت پانی تھی یعنی وہ روحانی سلسلہ کا آخری وجود
ہوئے والا تھا۔ وہ پتھر زرقعتی ہوگا مضبوط نیو والا جو پھر
ایمان لائیے صاحب وقار ہونگے اور جلد باز نہ ہوں گے
وہ پتھر ایسا ہوگا جسے معماروں نے رد کیا ہوا ہوگا وہ

زبردست بادشاہوں کو کچل ڈالے گا وہ ان کو پتھر ہوگا
اور کسی انسان کے ہاتھ نے اسے نہ گھڑا ہوگا۔ حضرت مسیح
علیہ السلام نے بھی اس پیش گوئی کا ذکر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں۔
”ایک اور تمثیل سنو۔ ایک گھر کا مالک تھا جس نے انگورستان
لگایا اور اس کی چاروں طرف رونداھا اور اس کے بیج
میں کھود کے کوہوگاڑ اور بڑج بنایا اور باغبانی کو سونپ
کے آپ پر دیس گیا اور جب میوہ کا موسم قریب آیا اسنے
اپنے نوکروں کو باغبانوں پاس بھیجا کہ اس کا پھل لادیں پر ان
باغبانوں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کے ایک کو پٹا اور ایک
کو مار ڈالا اور ایک کو پتھر ڈالیا۔ پھر اس نے اور نوکروں کو
جو بیہوش سے بڑھ کر تھے بھیجا انہوں نے اس کے ساتھ بھی
ویسا ہی کیا آخر اس نے اپنے بیٹے کو ان کے پاس یہ کہہ کر
بھیجا کہ وہ میرے بیٹے سے دیں گے لیکن جب باغبانوں
نے بیٹے کو دیکھا آپس میں کہنے لگے وارث ہی ہے آؤ اسے
مار ڈالیں کہ اس کی میراث ہماری ہو جائے اور اسے پکڑ کے
اور انگورستان کے باہر لے جا کر قتل کیا جب انگورستان
کا مالک آوے گا تو ان باغبانوں کے ساتھ کیا کرے گا
اسے بولے ان بدوں کو بڑی طرح مار ڈالے گا اور انگورستان
کو اور باغبانوں کو سونپے گا جو اسے موسم پر میوہ پہنچاویں
یہوشوع نے انہیں کہا کیا تم نے نوشتوں میں کبھی نہیں پڑھا
کہ جس پتھر کو راج گیر ڈن نے ناپسند کیا وہی کونے کا سر ہوا
یہ خداوند کی طرف سے ہے اور ہماری نظروں میں عجیب اس
سنے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہت تم سے لے لی
جائے گی اور ایک قوم کو جو اس کے میوہ لادے دی جائیگی۔
(متی باب آیت ۳۳ تا ۴۴) اس حوالہ میں حضرت مسیح مہیہ
استقام نے ایک تمثیل دی ہے اور بتایا ہے کہ کئی اسرائیل
نے بہت سے میوہوں کا انکار کیا آخر خدا تعالیٰ نے ایک ایسے
نبی کو بھیجا جو خدا تعالیٰ کا بیٹا کہوے گا یعنی خود مسیح علیہ السلام
لیکن بنی اسرائیل ان کا بھی انکار کریں گے اور انہیں قتل
کریں گے یعنی قتل کرنے کی کوشش کریں گے جیسا کہ دوسرے

وہان میں اور انھیں
کا حضرت مسیح کے
کا تعبیر کرنا۔

تھا کہ جب مسیح کو رومی سلطنت نے پکڑا تو وہ ان کا انکار کر بیٹھا اور تتر بتر ہو گئے (مقی بائبل آیت ۵۴-۵۵-۵۶-۵۷) مگر آپ کے صحابہ نے خطرناک مواقع پر کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے دامیں ہی لانگے بائیں بھی اور آگے بھی (دیکھیں) بھیجیے بھی اور دشمن آپ تک نہیں پہنچ سکتا جب تک ہماری لاشوں کو روندنا ہو اور گرز سے قرآن کریم انکی شان میں فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِیْنَ یَعْمَلُونَ عَلٰی الْاَمْرِئِضِ هُوَنًا وَّ رَآدًا خَاطِبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوْا اَسْلَمْنَا (فرقان ۷) یعنی محمد رسول اللہ پر ایمان لانے والے اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ زمین پر گرزے اطمینان سے چلتے ہیں اور جلد بازی سے کام نہیں لیتے اور جب جاہل لوگ ان کو گالیاں دیتے ہیں وہ غصہ میں آکر گالیاں نہیں دیتے بلکہ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہاری سلامتی چاہتے ہیں پھر فرماتا ہے وَرَآدًا اَمْرًا وَّ اٰیًا لِّلْعٰوِیْمِ مَرْوًا اِکْرَامًا (فرقان ۷) یعنی جب وہ ہلو ولبوب کہا مور کے مواقع کے پاس سے گزرتے ہیں تو دنیوی لذات سے متاثر ہو کر ان میں شامل نہیں ہو جاتے جیسے کہ مسیح کی اُمت ہے کہ ذکر الہی کو قبول کرنا چاہتے اور موسیقی میں مشغول ہو گئی ہے بلکہ وہ اپنے نفس پر قابو رکھتے ہوئے خُروی زندگی کی طرف جس کے پھل دیر سے ملتے ہیں آگے بڑھ جاتے ہیں۔

پھر اس کو نہ کے پتھر کی شان یہ بتائی تھی کہ اس کا آنا خدا تعالیٰ کا آنا کہلائے گا اور وہ خدا تعالیٰ کے نام پر آئے گا۔ مسیح علیہ السلام نے اسکی مزید تشریح یہ کر دی ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کے نام پر آنے والا خدا کا بیٹا کہلانے والے کے بعد آئے گا چنانچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد شریف لائے اور آپ کا آنا خدا کا آنا کہلایا۔ چنانچہ آپ کی نسبت قرآن کریم میں آتا ہے اِنَّ الَّذِیْنَ یُحِبُّوْنَكَ اِنَّمَا یُحِبُّوْنَ اللّٰهَ یُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَوَقَّ اَیْدِیْہُمْ (فتح ۷) یعنی وہ لوگ جو تیرے ہاتھ پر محبت کرتے ہیں وہ اللہ کی محبت کرتے ہیں تیرا ہاتھ

تو لوں سے جو اپنے وقت پر بیان ہو گئے ثابت ہے) ابیر ایک ایسا نبی آئے گا جو خدا تعالیٰ کا ظہور کہلائے گا اور وہ کو نہ کا پتھر ہوگا اسکی آمد پر بنی اسرائیل کو مکمل سزا دی جائے گی اور خدا تعالیٰ کی بادشاہت ایک ایسی قوم کے سپرد کی جائے گی جو خدا تعالیٰ کو وقت پر میوہ پہنچائیں گے یعنی خدا تعالیٰ کے احکام کو پوری طرح بجالائیں گے وہ پتھر اس شان کا ہوگا کہ جس پر وہ گرسے گا اسے پیس ڈلے گا اور جو اس پر گرسے گا وہ بھی پتھر پتھر ہوگا۔

یہ پیشگوئیاں جن کے بیان کرنے میں چار نبیوں نے حصہ لیا ہے یعنی داؤدؑ یسعیاہؑ وانیالؑ اور حضرت مسیحؑ ایسی واضح طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری ہوتی ہیں کہ سوائے نصیب سے اندھے شخص کے کوئی ان کا انکار نہیں کر سکتا آپ بنو اسماعیل میں سے تھے جن کو بنو اسماعیل نے ہمیشہ رد کیا اور ابراہیمؑ کی برکتوں سے ہمیشہ محروم رکھنے کی کوشش کیں آپ نے خود دعویٰ فرمایا کہ میں کو نہ کا پتھر ہوں چنانچہ آپ فرماتے ہیں مَکِّیٌّ وَ مَکِلٌ اَلْاَنْبِیَآءُ کَمَثَلِ سَاجِدٍ لِّیْ بُنِیَانًا فَاَحْسَنَتْہٗ وَاَجْمَلَتْہٗ فَعَمِلَ النَّاسُ یُطِیْعُوْنَہٗ یَقُولُوْنَ مَا دَءَیْبًا بُنِیَانًا اَحْسَنَ مِنْ هٰذَا اَلَا هٰذِہِ الْلِیْنَةُ فَلَکُنْتُ اَنَا تِلْکَ الْلِیْنَةُ (مسلم جلد ۱ کتاب الفضائل) یعنی میرا اور دوسرے انبیاء کا حال یوں ہے کہ جیسے کسی نے ایک عمدہ اور خوبصورت محل تیار کیا پھر لوگ کثرت سے اسے دیکھنے کے لئے آنے لگے اور کہتے تھے کہ ہم نے اس سے عمدہ محل کوئی نہیں دیکھا ہاں یہ کو نہ اس کا نشانہ ہے پھر خدا تعالیٰ نے مجھے مبعوث کیا اور میں وہ کو نہ کا پتھر ہوں۔ آپ کا وجود نہایت قیمتی وجود تھا اور آپکی نبیاء مضبوط جیسا کہ واقعات نے ثابت کر دیا ہے کہ باوجود دنیا کی شدید مخالفت کے تیرے سوا سال سے آپ کے مقام کو کوئی نہیں ہلا سکا۔ آپ کے صحابہ مسیح کے حواریوں کی طرح جلد بازی کرنے والے نہ تھے بلکہ نہایت صاحب وقار تھے مسیح کے حواریوں کا تو یہ حال

حضرت کا اپنے آپ کو نہ کا پتھر کہنا۔

کو نہ کا پتھر یعنی آنحضرت کی شان

بعض وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں اس رسول نبی اور امتی کی جس کا ذکر تورات اور انجیل میں موجود ہے اس آیت میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ تورات اور انجیل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تین ناموں سے کیا گیا ہے۔ رسول کے نام سے نبی کے نام سے اور امتی یعنی اُن پرہ کے نام سے اور عیسا کو پرہ کے تورات میں بتایا گیا ہے عہد نامہ قدیم میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان گھڑے پتھر کے نام سے یاد کیا گیا ہے اور انجیل نے اس پیشگوئی کی تصدیق کی ہے اور گویا عربی زبان کے محاورہ کے مطابق آپ کے اُفتی ہونے کی خبر دی ہے۔

اُن پرہ ہونے کی
پیشگوئی حضرت
سیح پر عیسا میں
ہو سکتی۔

بعض لوگ اس پیشگوئی کو نادانی سے مسیح نامہری پر عیسا کہتے ہیں لیکن وہ نہیں سمجھتے کہ مسیح ان پرہ تھا اس کے انسان استاد تھے چنانچہ لکھا ہے ”تب یسوع جلیل سے یرون کے کنارے یوحنا کے پاس آیا تاکہ اس سے بپتسمہ پاوے“ (متی باب آیت ۱۳) پھر لکھا ہے ”اور یسوع بپتسمہ پا کے وہیں پانی سے محل کے اوپر آیا“ (آیت ۱۶) پس مسیح نے نہ صرف مادی تعلیم پائی بلکہ روحانی تعلیم کے لئے بھی وہ یحییٰ کا شاگرد ہوا پس وہ اُفتی نہیں کہلا سکتا اور اس پیشگوئی کے مصداق کے لئے اُفتی ہونے کی شرط ہے نیز مسیح میں یہ بات بھی پائی نہیں جاتی کہ جو اس پر گرے پور پور ہو جائے اور جس پر وہ گرے اسے نیست کر دے لوگ مسیح پر گرے اور اسے ایذا دی اور اسے کسی پر گرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔

اب یہ پیشگوئیاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے پوری نہ ہوئیں تو داؤد۔ یسعیاہ۔ دانیال۔ اور مسیح علیہ السلام سب کے سب نفوذِ بائند من ذالک جھوٹے قرار پاتے۔ پس اس پیشگوئیوں کو پورا کر کے قرآن کریم نے ان انبیاء کے کلام کی تصدیق کی ہے۔

قرآن مجید اور تفسیر
کاسیح کے حوالوں
کے احوال کی تصدیق
کرنا۔

تصدیق نمبر ۲ | کتاب اعمال میں لکھا ہے ”پس تو بر کرو اور متوجہ ہو کہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں تاکہ خداوند کے حضور سے تازگی بخش آیام آویں

اور یسوع مسیح کو پھر بھیجے جسکی منادی تم لوگوں کے درمیان آگے سے ہوئی ضرور ہے کہ آسمان اسے لئے ہے اس وقت تک کہ سب چیزیں جن کا ذکر خدا نے اپنے سب پاک نبیوں کی زبانی شروع سے کیا اپنی حالت پر آویں کیونکہ موسیٰ نے باپ دادوں سے کہا کہ خداوند جو تمہارا خدا ہے تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لئے ایک نبی میری مانند اٹھا دگا جو کچھ وہ تمہیں کہے اس کی سب سنو اور ایسا ہو گا کہ ہر نفس جو اس نبی کی دینے وہ تم میں سے نیست کیا جائے گا بلکہ سب نبیوں نے سموائیل سے لے کے پچھلوں تک جتنوں نے کلام کیا ان دونوں کی خبر دی ہے تم نبیوں کی اولاد اور اس عہد کے ہو جو خدا نے باپ دادوں سے بانٹا ہے جب ابراہام سے کہا کہ تیری اولاد سے دنیا کے سارے گھرانے برکت پاویں گے تمہارے پاس خدا نے اپنے بیٹے یسوع کو اٹھا کے پہلے بھیجا کہ تم میں سے ہر ایک کو اس کی بدیوں سے بپتسمہ کر کے (اعمال باب آیت ۲۸ تا ۲۹) یہ پیشگوئی اعمال میں ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہ پیشگوئی ہر حال حضرت مسیح علیہ السلام نے ہی ہو گی کیونکہ توری انہی کے اقوال کو نقل کرتے ہیں اور سچوں کا یغیہ بھی ہے کہ توری جو کچھ کہتے تھے مسیح کے روحانی اثر کے نیچے کہتے تھے اسی وجہ سے حواریوں کے اعمال اقوال کو انہوں نے الہامی نوشتوں میں جگہ دی ہے اور بائبل کا حصہ قرار دیا ہے علاوہ ازیں جیسا کہ تصدیق نمبر ۱ میں بیان کیا جا چکا ہے حضرت مسیح علیہ السلام نے دوسرے لفظوں میں اس پیشگوئی کو بیان کیا ہے پس جو کچھ اعمال کے حوالہ میں کہا گیا ہے ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام کا کہا ہوا ہے۔

اس حوالہ میں مندرجہ ذیل امور بیان ہوئے ہیں (۱) مسیح علیہ السلام دوبارہ دنیا میں نازل نہ ہونگے جب تک کہ وہ پیشگوئی موسیٰ کی پوری نہ ہوئے کہ نبی امرا میں کے بھائیوں میں سے ایک نبی موسیٰ کی مانند آئے گا (۲) موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ سموائیل سے لے کر آخر تک سب نبیوں نے اس

آسمانوں کی فردی ہے (۳) مسیح ازل کی آمد اس نبی کے لئے بشارت دینے والے کی تھی کچھ نہ لکھا ہے تمہارے پاس خدا نے اپنے بیٹے یسوع کو اٹھا کے پہلے بھیجا کہ تم کو اپنی بدیوں سے پھیر کے برکت دے۔

یہیں اور ثابت کر آیا ہوں کہ موسیٰ کی مانند نبی یا انجیل کے عبادہ کے مطابق وہ نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے پس اس پیشگوئی میں چوکا گیا ہے کہ ضروری ہے کہ مسیح آسمان پر بھی رہے جب تک سب پیشگوئیاں خصوصاً شیل موسیٰ کے آنے کی پیشگوئی پوری نہ ہو جائے۔ اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی فردی تھی نیز یہی بتایا گیا تھا کہ حضرت مسیح کی پہلی آمد اس لئے تھی کہ تا وہ اس نبی کے لئے راستہ صاف کریں اور لوگوں کے دلوں کو گناہوں سے مٹا کر دیں تا وہ اس پر ایمان لائیں کیونکہ لکھا ہے خدا نے یسوع کو اٹھا کے پہلے بھیجا۔ یہ الفاظ صاف بتاتے ہیں کہ مسیح کی آمد بطور ایک مبشر کے تھی اور غرض یہ تھی کہ کچھ لوگوں کے دل صاف ہو جائیں اور یہودیت کی سختی ان کے دلوں پر سے جاتی رہے اور ایسا ہی ہوا قرآن کریم فرماتا ہے وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْوَبَهُمْ مَّوَدَّةَ لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرُكَ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَتَلُوا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَرَجَبَانَا وَ أَتَاهُمْ لَآئِسْتِكُمُورُونَ هَٰذَا ذَا سَمِعُوا مَّا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ (ملہ ۵) یعنی مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن تو یہود کو پائے گا اسی طرح مشرک لوگوں کو۔ اور مسلمانوں سے محبت کرنے میں سب سے زیادہ قریب تو ان لوگوں کو پائے گا جو اپنے آپ کو نصاریٰ کہتے ہیں یہ اس لئے ہے کہ ان میں پادریوں اور زبڈوں کا گرو پایا جاتا ہے اور اس لئے بھی کہ ان میں فروتنی پائی جاتی ہے اور

جب وہ اس کلام کو چہارے اس رسول پر نازل ہوا ہے سکتے ہیں تو اس وجہ سے کہ انہوں نے مسیح کو پہچان لیا ہے تجھے ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ کہتے ہیں اے رب ہم ایمان لے آئے ہمارا نام بھی گواہوں میں لکھ لے۔

غرض قرآن کریم بھی مسیح کی اس پیشگوئی کی تصدیق کرتا ہے کہ مسیح نے پہلے آکر بہتوں کے دلوں کو گناہوں سے پھیر دیا اور انہیں برکت دی حتیٰ کہ وہ اس نبی کو جو موسیٰ کی مانند تھا ماننے کے قابل ہو گئے۔

اور یہی پیشگوئی کو پورا کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مسیح اور موسیٰ سے لے کر آخر تک کے سب نبیوں کی تصدیق کی۔ اگر آپ نہ آتے تو یہ سب کے سب بھوٹے ٹھہرتے۔

پیشگوئیاں تو بہت ہیں جن کو پورا کر کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے انبیاء کے کلام کی تصدیق کی ہے مگر میں اس موقع پر اس پر بس کرتا ہوں ابھی مثالوں سے ہر غیر متعصب اس امر کو سمجھ سکے گا کہ قرآن کریم کا بنی اسرائیل سے یہ کہنا کہ وَ آمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ کیسا سچا دعویٰ ہے قرآن کریم بنی اسرائیل کی کتب کی خبروں کو پورا کرنے والا ہے بنی اسرائیل میں سے جو کوئی اس کا انکار کرتا ہے وہ اس کا انکار نہیں کرتا وہ اپنی کتب کا انکار کرتا ہے جنہوں نے اس کے ظہور کی خبر دی تھی۔

بعض مسیحی مصنف اس آیت کی نسبت اس قسط ہمیں میں مسئلہ ہیں کہ قرآن کریم نے اس آیت میں یہ اعلان کیا ہے کہ جو کچھ تمہاری موجودہ کتب میں لکھا ہے وہ سب سچ ہے اور یہ معنی کیونکہ وہ اعتراض کرتے ہیں کہ جبکہ قرآن کریم کے نزدیک موجودہ بائبل درست ہے تو پھر قرآن کریم بھوٹا ہوا کیونکہ وہ موجودہ بائبل کے خلاف مضامین بیان کرتا ہے میری سمجھ میں یہ ذہنیت کبھی بھی نہیں آتی کہ چونکہ الفباء

بعض مسیحی مصنف اس آیت کی نسبت اس قسط ہمیں میں مسئلہ ہیں کہ قرآن کریم نے اس آیت میں یہ اعلان کیا ہے کہ جو کچھ تمہاری موجودہ کتب میں لکھا ہے وہ سب سچ ہے اور یہ معنی کیونکہ وہ اعتراض کرتے ہیں کہ جبکہ قرآن کریم کے نزدیک موجودہ بائبل درست ہے تو پھر قرآن کریم بھوٹا ہوا کیونکہ وہ موجودہ بائبل کے خلاف مضامین بیان کرتا ہے میری سمجھ میں یہ ذہنیت کبھی بھی نہیں آتی کہ چونکہ الفباء

کو سچا کہتا ہے اس لئے وہ چھوٹا ہے یہ تو گویا احسان کا بدلہ
 ظلم سے دینا ہے مگر جیسا کہ میں اوپر بتا آیا ہوں۔ اس آیت
 کے وہ سمجھتے ہیں یہی نہیں جو یہ پادری صاحب کرتے ہیں انہیں
 تصدیق کے لفظ سے دھوکا لگا ہے حالانکہ تصدیق کا لفظ
 دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے کسی کو سچا کہنے کے معنوں میں
 بھی اور اسکی بات کو پورا کرنے کے معنوں میں بھی۔ اور یہاں
 وہ دوسرے معنی میں قرآن کریم دوسری جگہ فرماتا ہے وَ اِذْ
 اَخَذَ اللّٰهُ مِنْ مَّثَاقِ النَّبِيِّۦنَ لَمَّا اٰتٰیۡتُکُمْ قُرْۡاٰنَہٗ
 کِتٰبَ وَ حِکْمَۃً ثُمَّ جَآءَ کُمْ ذُرِّیُّوۡلُکُمْ فَصَدَقُوۡۤا لِمَآ
 مَعَّکُمْ لَتَوَّۡبِعُنَّ بِہٖ وَ لَتَنْصُرُنَّہٗ ؕ قَالَ ؕ اَفَرِیۡۤتُمْ
 وَ اَخَذَ کُمْ عَلٰی ذٰلِکُمْ اٰصْرَیۡۤہٗ ؕ قَالُوۡۤا اَقْرَۡضْنَا
 قَالَ فَاَشْہَدُ ؕ وَ اَوَاۡتَاۡمَکُمْ قُرْۡاٰنَ الشَّہٰدِیۡنَ ؕ
 فَمَنْ تَوَّۡبِعُوۡنِیۡۤہٗۤ اٰیٰتُہٗۤ اِنَّکُمْ فَاۡتٰکُمْ لَہٗۤ اَنْۡفِیۡقُوۡنَ ؕ
 (آل عمران ۹۶) یعنی جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ
 فرماتے ہوئے پختہ جہد لیا کہ میرے تم کو کتاب اور حکمت دینے
 کے بعد جو ایسا رسول آئے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ
 اس کا مصدق ہو تو تم اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا پھر
 فرمایا کہ کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس بارہ میں مجھ سے پختہ جہد
 بانٹتے ہو انہوں نے جواب میں کہا کہ ہاں ہم اقرار کرتے ہیں
 اس پر فرمایا کہ اب تم بھی گواہ رہو اور میں بھی تمہارا گواہ رہو گا
 اور یہ بھی یاد رکھو کہ اب اس جہد کے بعد جو لوگ اس سے پھر
 جائینگے وہ فاسقوں میں سے گئے جائینگے۔ اس آیت سے ظاہر
 ہے کہ قرآن کریم کے نزدیک تمام انبیاء کو ایک ایسے نبی کے
 آنے کی خبر دی گئی تھی جو سب انبیاء کی کتب کی تصدیق کرے گا
 اور اس پر ایمان لانا سب قوموں کے لئے ضروری ہو گا۔ اب ہم
 دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم نبیوں کے متعلق فرماتا ہے وَ اِنْ مِّنْ
 اُمَّۃٍ اِلَّا خَلَاۡفَہُمَا نَبِیُّۭنِۭۙ (فاطر ۳) کوئی قوم ایسی
 نہیں گزری کہ اس میں نبی نہ آیا ہو پھر اس کے بعد فرماتا ہے
 وَ الَّذِیۡۤہٗۤ اَوْحٰیۡنَاۤ اِلَیۡکَ مِنَ الْکِتٰبِ لَہٗۤ اَلْحَقُّ
 مُصَدِّقًا لِّمَا بَیۡنَ یَدَیۡہِۤ اِنَّ اللّٰہَ بِعِبَادِہٖ حَیۡیۡرٌ

تَصَدِّقًا (فاطر ۳) یعنی جو کتاب اللہ تعالیٰ نے تم پر رکھی
 نازل کی ہے وہ ساری کی ساری حق ہے اور اس سے پہلے میں
 قدر و حیاں نازل ہو چکی ہیں سب کی مصدق ہے اور اللہ تعالیٰ
 یقیناً اپنے بندوں سے خبردار اور ان کے حال کا دیکھنے والا
 ہے ان آیات کو پہلی آیت کے ساتھ ملا کر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ نبی
 سب دنیا میں اور ہر قوم میں آئے ہیں اور یہ کہ اس آیت کا
 موجود نبی ہر نبی کی کتاب کا مصدق ہو گا اور ہر نبی کی امت
 کو اس پر ایمان لانا ہو گا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ جس قسم کی
 تصدیق قرآن کریم بائبل کی کرتا ہے ویسی ہی تصدیق وہ دینوں
 کی بھی کرتا ہے اور ویسی ہی تصدیق وہ زندہ نبی بھی کرتا ہے اور
 ویسی ہی ان تمام نبیوں کی کتب کی جو دنیا کے کسی گوشہ میں
 گذرے ہوں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان سب کتب کی موجودہ شکلوں
 میں شدید اختلاف ہے اگر انہیں موجودہ شکل میں درست
 قرار دیا جائے تو چونکہ وہ ایک دوسرے کی مکتب ہیں نہ ہم
 کا کچھ باقی نہیں رہ جاتا۔ اور ہم انہیں موجودہ شکل میں خدا تعالیٰ
 کی کتاب کہہ کر گویا خود ان نبیوں کی مکتب کہتے ہیں جسکی طرف
 وہ ضوب ہیں مثلاً کیا ہم موجودہ تورات کو کلی طور پر موسیٰ کا
 الہام کہہ سکتے ہیں اس میں تو یہ لیجا ہے ”سوف خداوند کا بندہ
 موسیٰ خداوند کے حکم کے موافق مواب کی سرزمین میں مر گیا اور
 اس نے اسے مواب کی ایک وادی میں بیت فخور کے مقابل
 گاڑا۔ پر آج کے دن تک کوئی اسکی قبر کو نہیں جانتا“ (استشفا
 باب ۱۰ آیت ۹۵) پھر لکھا ہے ”اور فون کا بیٹا یثوع دانا
 کی روح سے محروم ہوا کیونکہ موسیٰ نے اپنے ہاتھ اس پر رکھے تھے
 اور بنی اسرائیل اس کے شواہج ہوئے اور جیسا خداوند نے
 موسیٰ کو فرمایا تھا انہوں نے ویسا ہی کیا۔ اب تک بنی اسرائیل
 میں موسیٰ کی مانند کوئی نبی نہیں اٹھا جس سے خداوند نے سامنے
 ارشاد فرمایا“ (استشفا باب ۱۰ آیت ۱۰۹) ان آیات سے
 ظاہر ہے کہ موسیٰ کی وفات کے بعد عرصہ بعد کبھی گئی ہیں بلکہ
 اس وقت جبکہ موسیٰ کی قبر کا نشان تک مٹ گیا تھا اور بیت
 سے نبی بنی اسرائیل میں آپ کے لئے کیونکہ لکھا ہے اب تک

موسیٰ کی مانند نبی بنی اسرائیل میں کوئی نہیں آیا۔ کیا کوئی عقلمند مان سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ اپنی وفات کے پندرہ سو سال بعد دوبارہ دنیا میں آئے تھے اور یہ الفاظ اپنی کتاب میں بڑھ گئے تھے اگر ایسا نہیں بلکہ کسی اور لکھنے والے نے بعد موسیٰ کی کتاب کے آخر میں یہ الفاظ بڑھا دیئے تھے تو کون کہہ سکتا ہے کہ اس نے اور کیا کیا اس کتاب میں بڑھا دیا ہو گا پھر قرآن کریم کی تصدیق ہم کس کس آیت پر چسپاں کریں اور کیونکر معلوم کریں کہ اس حرف کتاب میں کہ جسے آج بائبل کے اپنے علماء بھی بہت سے لکھتے ہیں اور بہت سے زناؤں کا لکھا ہوا جاتے ہیں کو نہ کلام خدا کا ہے جسکی ہم تصدیق کریں اور کو نہ انسانوں کا ہے کہ جسے ہم رد کرنے کے مجاز ہوں۔

اسی طرح انجیل میں لکھا ہے کہ مسیح علیہ السلام نے اپنے چواریوں سے کہا کہ ”تم میرے چچ کہنا ہوں کہ ان میں سے جو یہاں کھڑے ہیں بعضے ہیں کہ جب تک ابن آدم کو اپنی باؤشتا میں آتے دیکھ نہ لیں موت کا مزہ نہ چکھیں گے“ (متی باب ۲۸ آیت ۲۸) لیکن واقعہ یہ ہے کہ وہ سب لوگ مر گئے اور اس وقت تک انہی مسوسینٹ مر چکے ہیں مگر مسیحیوں کے نزدیک ابھی تک ابن آدم اپنی بادشاہت میں نہیں آیا اگر مسیح کی آمد سے اس کی قوم کی ترقی مراد لی جائے تب بھی یہ بات غلط ہوئی کیونکہ مسیحیوں کو ترقی تین سو سال واقعہ صلیب کے بعد ملی اور اس وقت تک ایک آدمی بھی مسیح کے زمانہ کا زندہ نہ تھا اب یہ پادری صاحبان جو تصدیق کے معنی اس کے سچا ہونیکا اقرار کرتے ہیں۔ ہمیں بتائیں کہ قرآن کریم اس قسم کی باتوں کی کس طرح تصدیق کر سکتا ہے۔

بڑی بات تو یہ ہے کہ سچے صاحبان کے نزدیک بائبل میں سچ کی خدائی اور اقوام ثلاثہ کا ذکر ہے اور قرآن کریم فرماتا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ سَلْسَلَةٍ ۚ فَلَا شَاقَّةَ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا الْإِلَهُ وَاحِدٌ ۚ وَرَأَىٰ لَهُ يَنْتَهُوْا عَمَّا يُعْمَلُونَ كَيْمَسَّتِ الدِّينَ كَفَرُوا

مَنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (مائدہ ۷) یعنی وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ تین اقوام میں سے ایک اقوام ہے (یعنی نصاریٰ) وہ کافر ہیں اور حق یہی ہے کہ دنیا کا معبود صرف ایک ہی ہے اور اگر یہ شرک کرنے والے لوگ اپنے شرک سے رکبیں گے نہیں تو

جو ان میں سے کفر پر اصرار کریں گے انہیں دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہ آیت اور ایسی ہی اور بہت سی آیات صاف بتاتی ہیں کہ قرآن کریم اس انجیل کا یقیناً مصدق نہیں جسے سچی لوگ پیش کرتے ہیں اور اس سے بڑھ کر یہ کہ قرآن کریم انجیل کے اس مضموم کا برگزیدہ مصدق نہیں جسے آج کل کے سچی لوگ پیش کرتے ہیں پھر ان معنوں سے سچی لوگ کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔

اصل بات یہ ہے کہ تصدیق انسانوں کی دو طرح ہوتی ہے۔ اولیٰ یہ کہ کسی انسان کو راستہ دکھا جائے دوم یہ کہ کسی کسی بات کو سچا ثابت کر دیا جائے خواہ زبان سے مثلاً کہا جائے کہ اس قول میں یہ سچا ہے یا فعل سے کہ علما اس کے قول کی تصدیق کی جائے مثلاً اس نے اس کے متعلق کسی کام کے کرنے کی خبر دی ہو اور یہ وہ کام کر دے لیکن کتب سماویہ کی تصدیق تین طرح ہوتی ہے اس طرح بھی کہ ان کے بعض حصص کی تصدیق پر سچا لکھا جائے اس طرح بھی کہ ان کی ابتدائی حالت کی تصدیق کی جائے مثلاً اس امر کا اقرار کہ وہ ابتداء میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھیں اور ان کے پیش کرنے والے راستہ باز تھے جھوٹے نہ تھے گو اب اس کتاب میں لوگوں نے خرابیاں پیدا کر دی ہیں۔

میں ثابت کر چکا ہوں کہ کئی تصدیق پہلی کتب کی نہ ہو سکتی ہے اور نہ قرآن کریم ایسا کر سکتا ہے ممکن اس لئے نہیں کہ وہ سب کتب اس وقت دنیا میں موجود ہی نہیں اور قرآن کریم کی شان کے لائق اس لئے نہیں کہ وہ خود ہی ان کتب کی غلطیاں بیان کرتا ہے پس جب وہ ان کتب کی غلطیاں بیان کرتا ہے تو ان کی تصدیق کیونکر کر سکتا ہے۔ اب صرف دو طرح کی تصدیق کے روئے مجھے بخیر تصدیق یا ابتدائی حالت کی تصدیق یا سب

کتاب کی تصدیق تفسرانِ کریم اہل بیاد و طریق سے کرتا ہے جو قرآن مجید کے دوحی سے کتب سادیہ کی تفسیر ہیں۔

کتب تو دنیا میں موجود ہیں ان کی تودوں و فوٹو قسم کی تصدیق کرنا ہے یعنی ان کے بعض مسائل کی تصدیق کرتا ہے اور ان کی بعض پیشگوئیوں کو اپنی ذات میں پورا کر کے انہیں بنجائبات کرتا ہے دوسری تصدیق وہ یہ بھی کرتا ہے کہ کسب کتب ساویہ کے حلقی وہ یہ خبر دیتا ہے کہ جس وقت انہیں دنیا کے سامنے پیش کیا گیا وہ بھی تھیں۔ وہ حضرت آدمؑ کے الہام حضرت نوحؑ کے الہام حضرت ابراہیمؑ کے الہام حضرت موسیٰؑ کے الہام حضرت یسعٰیؑ کے الہام حضرت کرشنؑ کے الہام حضرت راجندزکے الہام حضرت زردشتؑ کے الہام اور باقی ان تمام انبیاء کے الہاموں کی تصدیق کرتا ہے جو وقت فوقت اور مستغف لکھوں اور قوموں میں ظاہر ہوئے خواہ ان کے نام بھی ہمیں معلوم نہیں چنانچہ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا ذُرِّيَّتًا مِنْ قَبْلِكَ وَنُفِثَتْ مِنْ فَصَصِنَا عَلِيَّكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَنْفَعْشَ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَهْمُ اللَّهُ فَخَنِي بِأَفْحَقٍ وَحَسِبْتَ هُنَالِكَ الْمُضْبِلُونَ ۝ (مومن غ) ایضاً محمد رسول اللہ ﷺ پہلے بہت سے رسول بھیج چکے ہیں ان میں سے بعض کا ذکر ہم نے قرآن میں کیا ہے اور بعض کا نہیں کیا اور یاد رکھو کہ کسی رسول کی یہ طاقت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی نشان لے آئے پس جب اللہ کا حکم آجائے تو سوچائی کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور جو بھی جھوٹا ہو ملتا جوتا جاتا ہے اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ صرف وہی نبی خدا کی طرف سے نہیں ہیں جو قرآن کریم میں مذکور ہیں ان کے سوا اور لوگ بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے مامور ہو کر آپ کے پیروں میں سوال اٹھایا ہے کہ جن کا ذکر قرآن کریم میں نہیں ہم کیونکر جانیں کہ وہ کچھ تھے تو اسکی یہ علامت بتائی ہے کہ رسولِ خدا لے کر آتا ہے اور نشان خدا تعالیٰ کی ادا کے بغیر کوئی نہیں دکھا سکتا۔ پس جو نشان دکھا تا ہے وہ یقیناً سچا ہے پھر یہ سوال ہو سکتا تھا کہ بہت سے نشان عینی شہادت اور واقعات

کے تفصیلی علم کو چاہتے ہیں اور مختلف اقوام جن لوگوں کو بطور اپنے نبیوں کے پیش کرتی ہیں ان کے تفصیلی حالات کا جس علم نہیں پھر انکی سچائی کو کس طرح معلوم کریں تو اس سوال کا جواب اس طرح دیا کہ ایک نشان ایسا ہے جو سب نبیوں میں مشترک ہے اور وہ اپنی شہادت ہر وقت ساتھ رکھتا ہے اور وہ یہ کہ جب کوئی نئی دنیا میں آتا ہے آسمان پر (۱) اس کے مخالفت بلک ہو جاتے ہیں اور (۲) اس کا نام دُنیا میں رہ جاتا ہے اور اس کے اتباع کو غلبہ حاصل ہو جاتا ہے جس مدعی الہام کی تائید میں یہ امر دیکھو سمجھ لو کہ خدا تعالیٰ کی تائید اس کے حق میں ہے اور وہ جھوٹا نہیں۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم صرف انہی انبیاء کا مصدق نہیں جن کے نام اس نے لئے ہیں بلکہ اُن انبیاء کا بھی مصدق ہے جن کے نام اس نے نہیں لئے اور جب وہ ایسے انبیاء کا مصدق ہے تو ان کے کلام کا بھی مصدق ہے اور اس ناپید یا غیر مذکور کلام کی تصدیق اسی طرح ہو سکتی ہے کہ اجناس یا ناس نام لایا جائے کہ وہ سچے ہیں پس تصدیق کے دوسرے معنی ایمانی ایمان کے ہیں یعنی ان کلاموں کی ابتداء اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی اور ایسی ہی تصدیق قرآن کریم پر ہو و نصاریٰ کی کتب کی بھی کہ تاہم پس اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ قرآن کریم انکی موجودہ صورت کو صحیح قرار دیتا ہے ظلم ہے اور دیگر آیت قرآنیہ اور واقعات اور خود انکی کتب کی اندرونی شہادت کے خلاف ہے۔

یہ طیفہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ آیت زیر بحث میں تو اسے انجیل کی تصدیق کا ذکر نہیں بلکہ لَعَا مَعَكُمْ کی تصدیق کا ذکر ہے یعنی قرآن جو کچھ انکے پاس ہے اس کا مصداق ہے اب اگر ان الفاظ کے وسیع معنی لئے جائیں تو ان کے نیچے ہونگے کہ ان کے قصوں کہاں انہوں کی بھی وہ تصدیق کرتا ہے لیکن یہ معنی بالبداهت باطل ہیں اور یہ ماننا پڑے گا کہ ان الفاظ کو بعض قیود سے مستفید کرنا ہوگا اور وہ قیود معقول طور پر یہی ہو سکتی ہیں (۱) اس کے یہ معنی لئے جائیں کہ جو مضمون اس قسم

کی آیات سے پہلے یا بعد میں بیان ہو رہا ہے یہ الفاظ ساری کتب کی نہیں بلکہ صرف اسکی تصدیق کے بارہ میں ہیں اور یہ مطلب لیا جاوے کہ اس سلسلہ کے متعلق جو تعلیم ہماری ہے وہی تمہاری کتب میں ہے پس تصدیق خاص ہوگی نہ عام۔ یہی معنوں کے رو سے یعنی اس آیت کے یہ معنی کئے ہیں کہ یہ قرآن کریم تمہاری کتب میں بیان شدہ پیشگوئیوں کی تصدیق کرتا ہے یعنی انہیں پورا کرتا ہے (۲) یا پھر لے کر آئے کہ اس میں بڑی سے محدود کیا جائے گا کہ تمہارے پاس جو خدا کا کلام ہے اسکی تصدیق قرآن کریم کرتا ہے اور ان معنوں پر بھی کوئی اعتراض نہیں اس میں کیا شک ہے کہ پہلی کتب میں جو خدا کا کلام ہے اسکی تصدیق ہر دوسرے آسمانی کلام کو کرنی چاہیے مگر اس تصدیق کے یہ معنی نہیں ہو سکتے کہ جو کچھ بھی ان کتب میں ہے وہ ضرور خدا کا کلام ہے۔

اس سوال کے متعلق ایک اور بات بھی قابل غور ہے اور وہ یہ کہ پہلی کتب کے لئے جس جس جگہ قرآن کریم میں تصدیق کا لفظ استعمال ہوا ہے وہاں اس کا صمد لام آیا ہے سولے دو جگہوں کے جہاں کوئی صمد استعمال نہیں ہوا لیکن جہاں قرآن کریم یا رسول کریم کی نسبت یہ لفظ آیا ہے وہاں اس کا صمد لیا ہے اور لغت سے بھی تم کو معلوم ہوتا ہے کہ جہاں تصدیق کے معنی اس کو سچا قرار دینے کے ہوں وہاں بیا صمد آتا ہے پس اس اختلاف سے معلوم ہو جاتا ہے کہ جہاں جہاں پرانی کتب کی نسبت یہ لفظ استعمال ہوا ہے اس کے اور معنی ہیں اور وہ یہی ہو سکتے ہیں کہ پہلی کتب میں جو پیشگوئیاں تھیں قرآن کریم ان کا پورا کرنے والا ہے یہ نہیں کہ ان کے مندر جو کچھ غلط یا درست لکھا ہوا ہے اس کو سچا قرار دیتا ہے قرآن کریم کی بعض آیات بھی اس استدلال کی تصدیق کرتی ہیں سورہ اختلاف میں ہے قُلْ آتَمَّرَ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عِنْدَ اللّٰهِ وَكَفَرُوْا تَفٰۤتِهٖۙ وَ شَهِدُوْا شَٰهَدٰتُھُمْۙ بَیِّنٰتٍۭ اِسْرَآئِیْلَ عَلٰی مِثْلِہٖۙ خَاصَّةً وَّ اٰمَنَّا بِكُلِّۭ رَاٰۤیَ اللّٰہِ لَا یُھْدِی الْقَوٰرِ الْظٰلِمِیْنَ ۝ وَاَقَالَ الَّذِیْنَ

كَفَرُوْا بِالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَوْ كَانَ خِیْرًا مَّا سَبَقُوْۤنَا اِلَیْہٖۙ وَاِذْ لَمْ یَمْسَسْہٗ وَاِیْہٖۙ فَسَیَقُولُوْنَ هٰذَا اِفْكٌ قَدِیْمٌ ۝ وَ مِنْ قَبْلِہٖۙ لَکُنْتُ مُّؤَسِّیْ اِمَامًا وَّ اَمْرًا خَمَّةً ۝ وَ هٰذَا کِتٰبٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا نَاَعُوْۤبِیْۤا لَیْسَ نَزِ الَّذِیْنَ ظَلَمُوْۤا ۝ وَ بَشِّرِ الْمُتَّقِیْنَ ۝ (احقاف غ و غ) یعنی اے لوگو بتاؤ تو سہی کہ اگر یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو کیسے گا اور ساتھ ہی یہ بات بھی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اپنے مشرکین کے ساتھ دو قتل عام کی طرف اشارہ کیا۔

ان آیات سے پہلے کی آیات پر حوتو معلوم ہوگا کہ اس جگہ یہود نہیں بلکہ کفار کے مخاطب ہیں ان سے کہا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک اپنے پیشانی کی بنیادی تھی (جس میں یہ بھی خیر تھی کہ وہ نبی اسمعیل سے ہوگا) اب کیا یہ تعجب کی بات نہیں کہ موسیٰ نے بنو اسحاق میں سے ہو کر اسیر ایمان کا اہلار کیا اور تم جن کو عزت ملی تھی اپنی قوم کے نبی کے ہاتھ میں بیکتر سے کام لے رہے ہو اسیر کفار کا اعتراض بیان فرمایا ہے کہ ہم تو اس کے جھوٹا ہونے کی وجہ سے اس کا انکار کرتے ہیں اور اس کا ثبوت ہمارے پاس ہے کہ اس کو ماننے والے ذاتی لوگ ہیں بڑے لوگ تو

سب اس کے مخالف ہیں اگر یہ سچا ہوتا تو سب سے پہلے ہمیں اسپر ایمان لانے کا موقع ملتا۔ اس کا جواب یہ فرمایا کہ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب گزرتی تھی جو اپنی ہدایت اور فائدہ کے لحاظ سے اپنی سچائی کا ثبوت دے چکی ہے اس میں اس کتاب کے بارہ میں پیشگوئیاں ہیں جن کو یہ کتاب پورا کرتی ہے چنانچہ ان پیشگوئیوں کا ایک حصہ یہ ہے کہ اس کتاب کی زبان عربی ہوگی اور دوسری یہ کہ اس کی قوم کے لوگ اس کے مخالف ہونگے اب ان صدیوں پہلے کی پیشگوئیں کو جب یہ کتاب پورا کرتی ہے تو تم اس کا انکار کیونکر کر سکتے ہو آئینہ شریعت کے عربی زبان میں ہونے کی پیشگوئی استثناء باب ۸ آیت ۱۸ سے نکلتی ہے جہاں بتایا ہے کہ آنے والا موجود بنو اسرائیل کے بھائیوں میں سے یعنی بنو اسمعیل میں سے ہوگا اور اس کی مخالفت کی تیرا استثنا باب ۲ آیت ۱۷ سے نکلتی ہے جہاں لکھا ہے کہ وہ دس ہزار قدوسیوں کے ساتھ آئے گا اور اس کے داہنے ہاتھ میں آتش شریعت ہوگی یعنی وہ ضرورت کے موقع پر جنگ کرے گا اور جنگ کی اجازت لے گا۔ ظاہر ہے کہ جنگ کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب قوم مخالفت کرے اور مخالفت زبردست ہوں پس مگر والوں کا یہ کہنا کہ ہم جو بڑے لوگ ہیں ایمان نہیں لاتے یہ ان کے سچا ہونے کی دلیل نہیں بلکہ قرآن کریم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کی دلیل ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے کوئی کی خبر کا ایک اور حصہ پورا ہوا اور ایک طرف اس سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہوتی تو دوسری طرف حضرت موسیٰ کی سچائی ظاہر ہوئی۔

اس آیت سے تصدیق کے معنی بالکل واضح ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ زبانی تصدیق کہ تو رات سچی ہے کفار کہہ کر کیا اثر کر سکتی تھی وہ قرآن اور تورات دونوں کو جھوٹا کہتے تھے کفار کہہ رہی تصدیق تھی ہو سکتی تھی جس میں کسی پیشگوئی کے پورا ہونے کا ذکر ہو کیونکہ پیشگوئی خواہ کسی نبی کی ہو جو کہ

علم غیب پر مشتمل ہوتی ہے ہر ایک شخص پر رحمت ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ سورہ احقاف کی مذکورہ بالا آیت میں تصدیق کے معنی پیشگوئی پورا کرنے کے سوا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتے اور یہی معنی ہیں جو مَصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ والی آیت اور اسی قسم کی دوسری آیات میں استعمال ہوئے ہیں وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَاذِبِينَ۔ اس جگہ کا پہلا حصہ جمع ہے اور دوسرا مفرد یعنی لَا تَكُونُوا کے معنی ہیں کہ لے بنی اسرائیل تم نہ بنو اور اس کا جواب کہ کیا نہ بنو یہ دیا ہے کہ اول کافر نہ بنو اور کافر فرمادے اور وہ کے لحاظ سے تو اسپر کوئی اعتراض نہیں کیونکہ اردو میں ایسے موقع پر مفرد کا لفظ ہی استعمال کرتے ہیں لیکن عربی کے محاورہ کے مطابق یہ قابل اعتراض ہے کیونکہ عربی میں اس جگہ جمع کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ عربی کے علما نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ جب افعول تنصیل کا صیغہ استعمال ہو جیسا کہ اول کا لفظ ہے اور وہ کسی ایسے نکرہ کی طرف منصاف ہو جو صفت کا صیغہ ہو جیسا کہ کافر کا لفظ ہے تو اس وقت اس نکرہ کو جو صفت کا صیغہ ہو مفرد لانا بھی جائز ہے اور جمع لانا بھی جائز ہے اور اس کی مثال کے طور پر فرار نے ایک شاعر کا یہ شعر نقل کیا ہے۔

وَرَادَا هُمْ طَعِمُوا فَلَا تَمُ طَاعِمٌ
وَرَادَا هُمْ جَاعُوا فَاشْرَحُوا جَبَا

یعنی جب وہ قوم کھاتی ہے تو کھانے والوں میں سے سب سے بڑی ہوتی ہے اور جب وہ بھوکے ہوتی ہے تو بھوکوں میں سے بدترین ہوتی ہے۔ اس شعر میں پہلے مصرع میں طاعِم کا فرک طوع و نفور آیا ہے لیکن دوسرے مصرع میں جَبَا جمع کا صیغہ آیا ہے گویا ایک ہی شعر میں دونوں طرح کا محاورہ استعمال ہو گیا ہے۔

جب صفت نکرہ افعول تنفیل کا منصاف الیہ ہو تو قرار کے نزدیک مَنْ کے بعد فعل استعمال کر کے اس کے معنی کئے جاتے ہیں مثلاً اس شعر میں طاعِم کے معنی مَنْ طَعِمَ کئے جائینگے اور آیت میں کافر کے معنی مَنْ كَفَرَ کئے جائیں گے بعض دوسرے نحووں نے کہا ہے کہ اس صورت میں یہ توجیہ

بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

باطل کے ساتھ نہ بلاؤ اور نہ حق کو چھپاؤ۔ ۳۹۳ اور

نہیں ہیں اگر اس آیت کے یہ معنی ہوتے تو الفاظ ہوں گے
وَلَا تَنْشَعُوهَا اِلَيْهِمْ بِحَقِّهِمْ قَلِيلٌ کیونکہ عربی
معاورہ کے مطابق بقیعت پر آیا کرتی ہے پس تھوڑی
قیمت یعنی مراد ہوتی تو بقیعت پر آتی مگر بقیعت پر نہیں
بلکہ آیات پر آتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں اشتراک
کا لفظ خرید و فروخت کے معنوں میں استعمال ہی نہیں ہوا
بلکہ استبدال کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ مگر محیط
نوٹ میں بتایا جا چکا ہے کہ لغت کے رو سے ایک معنی
اشتراک کے یہ بھی ہیں کہ ایک چیز کو چھوڑ دیا اور دوسری
کو لے لیا لغت میں لکھا ہے وَكُلُّ مَنْ قَرَّكَ شَيْئًا
وَقَعَسَكَ بِغَيْرِهِ فَقَدْ اشْتَرَاهُ (اقرب) یعنی
جو شخص ایک چیز کو ترک کر دے اور دوسری کو اختیار کرے
اس کے لئے بھی اشتراء کا لفظ عربی میں استعمال کیا جاتا
ہے۔ اس آیت میں یہی معنی ہیں اور یہ مطلب نہیں کہ میری
آیات دے کر تھوڑا مال نہ لو بلکہ یہ معنی ہیں کہ میری آیات
کو نہ چھوڑو اور تھوڑے مال کو اختیار نہ کرو تھوڑے مال
سے مراد دنیا ہے کیونکہ قرآن کریم میں آتا ہے قُلْ مَتَاعُ
الدُّنْيَا قَلِيلٌ (نساء ۱۱) دنیا کا سب سامان
تھوڑا ہے پس مراد یہ ہے کہ دین چھوڑ کر دنیا کو اختیار
نہ کرو۔ اس میں بنی اسرائیل کو زہر کی ہے کہ تمہارا محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کرنے سے انکار کرنا باوجود اس کے
کہ تمہاری کتب میں ان کی پیشگوئیاں موجود ہیں محض اپنی
لیدری کے کوئے جانے کے خوف سے ہے تم کو محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا
گران گذرنا ہے اور ان کی مخالفت کر کے اپنی قوم کی سرداری
قائم رکھنا زیادہ عزیز ہے گو یا دنیا کی معمولی عزت اور قوتوں
سے پیسوں کے لئے تم ان پیشگوئیوں کو ترک کر رہے ہو و تمہاری

یہود کا محض دنیا کا
خاطر آخرت کا نہ کرنا۔

کتب میں موجود ہیں۔

حدیثوں میں آتا ہے دو یہودی عالم رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے واپس جاتے ہوئے انہوں
نے کہا کہ یہ نبی وہی ہے جس کا ذکر ہماری کتب میں آتا
ہے لیکن ماننا تو نہیں کیونکہ ہماری جماعت کے لوگ
ہمیں قتل کر دیں گے یہی ذہنیت ہے جو اکثر لوگوں کو
سچائی سے محروم کر دیتی ہے۔

(مسند احمد ج ۱ جلد ۲ ص ۲۳۵)

وَإِنِّي فَإِنِّي قَاتِلُونَ۔ اس فقرہ کی بناوٹ بھی وہی
إِنِّي فَإِنِّي قَاتِلُونَ کی طرح ہے (دیکھو نوٹ ۱۱۱۱ سورۃ
بذرا) اور یہ پورا جملہ یوں ہوتا ہے وَاقْتُلُوا إِنِّي قَاتِلُونَ
فَاقْتُلُونَ مجھ سے ڈرو ہو شیار ہو جاؤ اور مجھ سے ڈرو
اس میں اس طرف اشارہ کیا ہے کہ انسان دنیا کو اس لئے
اختیار کرتا ہے کہ زندگی میں تکلیف سے ڈرتا ہے مگر یہ ڈر
عبث ہے کیونکہ تکلیف اور آرام خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا
ہے پس دنیا کا آرام بھی خدا تعالیٰ کو خوش کر کے مل سکتا ہے
اسے چھوڑ کر نہیں مل سکتا۔

۳۹۳ **مل لغات**۔ لَا تَلْبِسُوا إِنِّي قَاتِلُونَ
کا معنی ہے اور لَبَسَ عَلَيْهِ (لَبَسَ) اکامر لَبَسَا
کے معنی ہیں خَلَطَهُ وَجَعَلَهُ مُشْتَبِهًا بِغَيْرِهِ
ایک معاملہ کو دوسرے معاملہ کے ساتھ ملا کر مشتبہ کر دیا
(اقرب) پس لَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ کے معنی
ہونگے کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔

۳۹۴ **الْحَقُّ**۔ الْحَقُّ کے لئے دیکھو مل لغات سورۃ
ہذا ص ۳۹۴

الْبَاطِلُ۔ الْبَاطِلُ تَقْيِصُ الْحَقِّ وَهُوَ
مَا لَا تَبَاتُ لَهُ عِنْدَ الْفَخْصِ۔ یعنی باطل حق کے مقابل پر

لَا تَلْبِسُوا

الْحَقُّ

الْبَاطِلُ

بولاجاتا ہے اور باطل اس چیز پر بولتے ہیں جس کی تحقیق
کا جائے تو کوئی حقیقت نہ ملے (مفردات)

تَقْصِيرَ تَلْبِسُوا لَبْسًا سے بنا ہے۔ لَبَسٌ
مَضْرُوبٌ یَضْرِبُ کے وزن پر بھی آتا ہے اور عَلِمَ
یَعْلَمُ کے وزن پر بھی۔ جب یہ مَضْرُوبٌ یَضْرِبُ
کے وزن پر ہو تو اس کے معنی کسی چیز کو مخلوط کر کے مشتبہ
کر دینے کے ہوتے ہیں اور جب عَلِمَ یَعْلَمُ کے وزن
پر ہو تو اس کے معنی چھینے کے ہوتے ہیں۔ لباس اسکا میں سے
بنا ہے اس آیت میں جو تَلْبِسُوا ہے یعنی جس کے نیچے
زیر ہے اس لئے اس کے معنی مخلوط کر کے مشتبہ بنا دینے
کے ہیں اور آیت کا ترجمہ ہے کہ حق میں باطل ملا کر اسے مشتبہ
نہ بنا دو۔ انبیاء کے دشمن ہمیشہ یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں
بینے کوئی بچی بات لی اور اس میں ایک جھوٹ ملا دیا اور
شور مچا دیا کہ مدعی کا دعویٰ جھوٹا ہے یہود سب علامتوں کو تسلیم
کے کہ کبھی کہہ دیتے کہ اصل علامت آنے والے کی یہ ہے کہ وہ
بنی اسرائیل میں سے ہوگا کبھی کہہ دیتے کہ اصل علامت یہ ہے
کہ وہ یر و سلم میں ظاہر ہوگا اس طرح عوام کو بیچ قبول کرنے
سے محروم کر دیتے ہیں حالانکہ صداقت کے پہچاننے میں اصل
چیز جسے مد نظر رکھا جاتا ہے یہ ہے کہ موعود اس غرض کو پورا
کرتا ہو جس کے لئے اسکی خبر دی گئی تھی اس زمانہ میں ظاہر ہو
جس میں اس کے ظہور کی سب سے زیادہ ضرورت ہو اور کچھ
حدہ پیش گوئیوں کا ظاہر میں اس کے حق میں پورا ہو جائے ورنہ
پیش گوئیوں میں چونکہ اختلاف کو مد نظر رکھا جاتا ہے کچھ حدہ ان کا
تعبیر طلب ہوتا ہے بیشک بعض حدہ بنی اسرائیل میں سے اس
نبی کے آنے کی خبر ہے مگر چونکہ دوسری جگہ نوحا بمغیل میں سے
ہونے کی خبر ہے اس کے معنی صرف یہ ہیں کہ اسکی قوم بنی اسرائیل
کی برکات کی وارث ہوگی اور گویا آئندہ زمانہ میں وہ بنی اسرائیل
کی قائم مقام ہوگی۔ اور صحیحون میں اس کے ظاہر ہونے کے
الفاظ بیشک آتے ہیں لیکن اس کے معنی صرف یہ ہیں کہ جس
جگہ وہ ظاہر ہوگا وہ بھی خدا تعالیٰ کے مقدس مقامات میں سے

ہوگا یعنی نہ بہت سی دوسری علامات کے حرف بہ حرف پورا
ہو جانے کے بعد اور سب سے زیادہ یہ کہ اس زمانہ میں ظاہر
ہونے کے بعد جس میں کہ اس موعود کو ظاہر ہونا چاہیے تھا

اور وہ کام کرنے کے بعد جو اس کے لئے مقرر تھا پھر
بنی اسرائیل کا یہ اعتراض کہ فلاں فلاں پیش گوئی بھی پوری
نہیں ہوئی یا لفظاً پوری نہیں ہوئی محض حق اور باطل کو ملانے
والی بات تھی اور لوگوں کو حق کے قبول کرنے سے روکنے کی
ایک ناواجب کوشش۔ مگر ایسی کوششیں نہ پہلے کسی میرا
ہوئی تھیں نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں
ہوئیں اور نہ آئندہ کبھی ہوں گی۔

وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ۔ اس جملہ کا پہلے جملہ چھپانے

ہے اس لئے وہی لا جو پہلے گذر چکا ہے دوبارہ دہرایا جاتا

اور جملہ یوں ہوگا وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ۔ اور تم حق کو نہ

چھپاؤ۔ یہ بنی اسرائیل کی دوسری شرارت بنائی وہ ان پیشگوئیوں

کے چھپانے کی کوشش کرتے تھے جن سے محمد رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کی صداقت ثابت ہوتی تھی گویا وہ محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے دھڑلہ مٹا کر دیتے تھے۔ اول اس میں

کہ بیشگوئیوں کو مخلوط کر کے بیان کر دیتے تھے مثلاً لفظاً

پورا ہونے والی پیشگوئیوں سے تعبیری پیشگوئیوں کو بڑا

دیتے تھے یا موعود آخر الزمان کی پیشگوئیوں کے ساتھ بعض

سابق نبیوں کے متعلق جو پیشگوئیاں تھیں انہیں ملا دیتے

تھے اور کہتے تھے کہ یہ بھی آنے والے کی علامت ہے حالانکہ

وہ کسی اور نبی کی علامت ہوتی تھی اور اس کے وجود میں پوری

ہو چکی تھی (اسی طرح آج کل بعض علماء اسلام کرتے ہیں

اسلام نے بہت سے جہدوں کی خبر دی ہے بعض آپ کے

اور اپنے متعلق پیشگوئیوں کو پورا کر چکے مگر یہ علماء آنے

والے ہمدی کے بارہ میں ان پیشگوئیوں کو بتا کر ان پیشگوئیوں

کو مشتبہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس کے بارہ میں ہیں

اور پہلے زمانہ میں پوری ہو چکی ہیں) دوسرا حربہ وہ یہ تھا کہ

کہتے تھے کہ بعض پیشگوئیوں کو عوام کی نظر سے پوشیدہ رکھنے

أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

نماز کو قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور خدا کی خاطر پرستش کرنے والوں کے ساتھ مل کر خدا ہی کی خاطر پرستش کرو ۲۴۷

کی کوشش کرتے تھے اور ان کا ذکر اپنے وعظوں میں چھوڑ جاتے تھے اور اگر مسلمان انہیں بیان کرنے کو صاف انکار کر دیتے تھے اگر کوئی واقف آدمی ان کو مجبور کر دیتا تو بہتے ترانے لگ جاتے۔

وَآخِثُمْ تَحْلُمُونَ۔ ورا خالی کہ تم جانتے ہو یعنی یہ حق و باطل کو ملانا اور بعض حق کو چھپانا اتفاقی حادثہ نہیں اور نہ غلطی کی وجہ سے ہے بلکہ تم ایسا دیدہ و دانستہ کرتے ہو اور جو دیدہ و دانستہ ایسے گناہ کا مرکب ہو ہرگز خدا تعالیٰ کے فضل کا وارث نہیں ہو سکتا۔

۲۴۷ حل لغات ۱۔ اَقِيمُوا۔ امر جمع مخاطب کا صیغہ ہے۔ اَقَامَ کے لئے ویکھو حل لغات سورۃ مائدہ اَلصَّلَاةُ۔ اَلصَّلَاةُ کی تشریح کے لئے ویکھو حل لغات سورۃ ہذا ۲۔

اَلزَّكَاةُ۔ تَرَكَا (يَزْكُوا) تَزْكِيَةً کا اسم ہے اور زکی الشیء مکہ معنی میں نہما کوئی چیز زیادہ اور بکثرت ہوگئی کہتے ہیں تَرَكَا الزَّكْلُ۔ صَلَحَ وَتَنَحَّصَ وَكَانَ فِي حَضَبٍ کوئی شخص اچھی عمدہ حالت میں ہو گیا خوشحالی میں ہو گیا (کیونکہ تَرَكَتِ الْاَمْرَ مِنْ اَسْرِ بُلْتِ فِي حَضَبٍ) اور جب زَكَاهُ اللہ کہیں تو اس کے معنی ہونگے اَخْمَاهُ اللہ تعالیٰ نے اس کو پروان چڑھایا۔ طَهَّرَهُ اسے پاکیزہ کیا۔ زَكَّى فُلَانٌ مَالَهُ کے معنی ہیں اَدَّى عَنْهُ عَرَكُوۃً اس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی اور جب زَكَّى نَفْسَهُ کہیں تو معنی ہونگے کہ مستحکم اپنے نفس کو اس نے تعریف کے قابل بنایا اور تَزَكَّى کے معنی ہیں تَصَفَّى اس نے صدقہ دیا اور اَلزَّكُوۃُ کے معنی ہیں صَفْوَةُ الشَّيْءِ اعلیٰ درجہ کی چیز طَاعَةُ اللہ اللہ کی اطاعت۔ تَمَّا اَخْرَجْتَهُ مِنْ مَّالِكَ

لِتَطِغَ بِهٖ۔ مال کا وہ حصہ جو بطور زکوٰۃ نکالا جاتا ہے تاکہ باقی مال پاک ہو جائے۔ وَقِيلَ مِثْلَ الْعِدَّةِ بِالزَّكُوۃِ لِأَنَّهَا تَزِيدُ فِي الْمَالِ الَّذِي تَخْذُلُ مِنْهُ وَتُؤْفِرُكَ وَتَقْنِيهِ مِنَ الْاَفَايِتِ۔ اور صدقہ کا نام اس لئے زکوٰۃ رکھا گیا ہے کیونکہ جس مال سے زکوٰۃ نکالی جائے وہ اس مال میں برکت ڈالتی ہے اور اس کو بڑھاتی ہے اور اُسے آفات سے بچاتی ہے (اقرب) اَزْكَعُوا۔ امر جمع مخاطب کا صیغہ ہے اور تَرَكَ المَصْلٰی (تَرَكَاهُ وَتَرَكَوۃً) کے معنی ہیں طَاطَا تَرَكَهُ۔ نمازی نے اپنا سر نیچے کیا اور جب تَرَكَہُ اِلٰی اللہ کہیں تو معنی ہونگے اِلْهَمَانِ اِلَيْهِ اس نے اللہ کی طرف تسلی پائی نیز تَرَكَہُ الرَّجُلُ کے معنی ہیں اِنْعَضَتْ حَاتِلَتُهُ وَافْتَقَرَ اس کی مالی حالت کمزور ہوگئی اور وہ محتاج ہو گیا (بیہمازی معنی ہیں) اور تَرَكَہُ المَصْلٰی فی الصَّلَاةِ زَكُوۃً کے معنی ہیں حَقَّقَ تَرَكَهُ اُسے بَعْدَ قَوْمَةٍ اَلْقِرَاطَةِ حَتَّى تَمْلَأَ رَاحَتَاہُ مَرَّكَتَيْہُ وَوَحْتِی یَطْمِئِنُّ ظَهْرُہُ۔ نمازی نے قِرَاطَت کے بعد گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کمر کو جھکایا نیز لکھا ہے وَالشَّرَکِیُّ کُلُّ شَیْءٍ یَحْقِضُ تَرَكَہُ اور ہر اس چیز پر جو سر نیچے جھکائے رکھنی ہے تَرَكَہُ کا لفظ بولتے ہیں (اقرب) مفردات میں ہے اَلزَّكُوۃُ اَلزَّغْنَاءُ کہ شروع کے معنی جھک جانے کے ہیں فَتَارَةً یُسْتَعْمَلُ فِي الْهَيْئَةِ الْمَخْمُوضَةِ فِي الصَّلَاةِ وَتَارَةً فِي التَّوَابِعِ وَالتَّذَلُّرِ اِمَّا فِي الْعِبَادَةِ وَامَّا فِي غَيْرِهَا کہیں تو یہ لفظ اس مخصوص ہیئت پر استعمال کیا جاتا ہے جو نماز میں کی جاتی ہے۔ یعنی قِرَاطَت کے خم کرنے کے بعد گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر جھک جانا اور کہیں یہ لفظ عاجزی کرنے اور تذلل اختیار کرنے پر بولا

وَأَشْمُ تَغْلُفُونَ

اَزْكَعُوا

اَقِيمُوا

اَلصَّلَاةُ

اَلزَّكُوۃُ

اتَّامِرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ

یجا تم (دوسرے) لوگوں کو (تو) نیکی (کرنے) کے لئے کہتے ہو اور اپنے آپ کو فراموش کر دیتے ہو

وَأَنْتُمْ تَسْلُونَ الْكَتَبَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

حالانکہ تم (اپنے) کتاب پڑھتے ہو۔ پھر (بھی) کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ۵۱۵ اور

تخت بردوں کی بھلائیاں بھاتی ہیں، نیز الٰہی کے معنی ہیں
اَفْضَلًا مِّنْ سُلَاحٍ مِّمَّا مَلَائِكَةُ بَهَائِي۔ اَلَا تَتَذَكَّرُ فِي
اَلْاِحْسَانِ اِلَى النَّاسِ۔ لوگوں کے ساتھ احسان کرنے میں
وسعت (تابع العروس)

تَنسَوْنَ۔ نَسِيَ (نہیں) سے مضارع
جمع مخاطب کا صیغہ ہے اور نَسِيَ الشَّيْءَ نَسِيًّا کے معنی
میں ضِدُّ حِفْظٌ کسی چیز کو بھول گیا۔ قَالَ السَّارِعُ
”اَلْيَسِيَانِ تَرُكُ الْاِنْسَانِ ضَبْطًا اَسْتَوْدَعُ
اِقَامًا لِضَعْفِ قَلْبٍ وَاِقَامًا عَنِ غَفْلَةٍ وَاِقَامًا عَنِ قَسِدٍ
حَقِّ يَتَحَدَّثُ عَنْ الْقَلْبِ ذِكْرًا“ امام زغب
لکھتے ہیں کہ انسانی دماغ میں جو باتیں محفوظ ہوں ان کو اس
کا ضائع کر دینا انسان کلاتا ہے وہ یہ ضائع کرنا اس کی
دماغی کمزوری کا نتیجہ ہو خواہ غفلت کی وجہ سے ہو یا ارادہ
ہو حتیٰ کہ ان باتوں کا نفس ذہن سے مٹ جاوے (اقرب)
تابع العروس میں لفظ یسیان کی تشریح میں لکھا ہے اَلْكَفَرُ
اَهْلُ اللُّغَةِ فَتَرُكُوْهُ بِاِسْتِزْلَاجٍ کہ اکثر اہل لغت نے
یسیان کے معنی چھوڑنے کے کئے ہیں پھر امام زغب جو علی
لغت کے مشہور امام ہیں ان کا قول آیت نَسُوا اللّٰهَ فَتَنِيْبِهِمْ
کی تشریح میں لکھا ہے کہ لَا يَنْسِي اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اَنْمَا
مَعْنَاهُ تَرُكُوْا اللّٰهَ فَتَرُكُوْا كَمَعْنٰى اللّٰهِ تَعَالٰى کی شان
سے یہ امر بعید ہے کہ وہ کسی چیز کو بھول جائے۔ اس لئے آیت
نَسُوا اللّٰهَ فَتَنِيْبِهِمْ میں یسیان کے معنی چھوڑنے کے
ہیں یعنی لوگوں نے خدا تعالیٰ کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی
ان کو چھوڑ دیا (تابع) پھر لکھا ہے وَاِذَا نَسِبَ ذٰلِكَ

کوساری ناز کا جس میں مذکور بھی شامل ہے ذکر کر کے مرن
رکوع کا الگ ذکر کیا جائے پس اس امور سے معلوم ہوتا ہے
کہ یہاں رکوع کے معنی اور ہیں ناز والے رکوع کے نہیں
اور وہ معنی میں اوپر بیان کر چکا ہوں پہلے اللہ تعالیٰ نے
مسلمانوں کے ساتھ باجماعت نماز پڑھنے کی تلقین کی پھر مسلمانوں
کی طرح رکوع دینے کی تلقین کی پھر یہ حکم دیا کہ مسلمانوں کی طرح
اپنے سب اعمال کو خدا تعالیٰ کے لئے کر دو اور کامل توحید کو
اختیار کر لو شرک کی طوئی کو اپنے اعمال سے بالکل جدا کر دو تب
جا کر تم ان فضلوں کے دوبارہ وارث ہو سکو گے جن کا وعدہ
ہم ابراہیم میں بیان ہوا ہے۔

اس تشریح کی اس لئے ضرورت پیش آئی کہ ناکوئی یہ
دھوکا نہ کھائے کہ یہ وہ کئے لئے تورات کے احکام پر عمل کرنا
اب بھی کافی ہے اور یہ امر واضح ہو جائے کہ اب عمل صالح
سے مڑوادی عمل ہوگا جو شریعت محمدیہ میں نازل ہوا ہے
اور اس صورت میں مقبول ہوگا کہ اسلامی طریق کے مطابق ادا
کیا جائے۔

۵۱۵ حل لغات۔ اَلْيَسْرِ۔ اَلْيَسْرَةُ۔ اِنْعَامُ
احسان اور عطیہ۔ اَلطَّاعَةُ۔ فرمانبرداری۔ اَلصِّدْقُ
سچائی (اقرب) تابع العروس میں ہے اَصْلُ مَعْنٰى اَلْبِرِّ
اَلشَّعْثَةُ کہ برکے اصل معنی وسعت کے ہوتے ہیں ثُمَّ
هَامٌ فِي الشَّمَقَةِ وَالْاِحْسَانِ وَالْيَسْلَةِ پھر یہ
لفظ شفعقت۔ احسان اور انعام عطیہ وغیرہ کے معنوں میں
مشہور ہو گیا۔ ابو منصور جو لغت کے امام ہیں کہتے ہیں کہ اَلْبِرُّ
حَقِيْقَةُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ۔ برکے لفظ کے اندر دنیا و

تَنسَوْنَ

اَلْبِرُّ

اَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ وَانْهَآ لِكَبِيرَةٍ اِلَّا

میر اور دُعا کے ذریعے (اللہ سے) مدد مانگو اور بے شک فروتنی اختیار

اِلَى اللّٰهِ فَهُوَ تَرْكُهُ اِيَّاكُمْ رَاسِمَةً ثَانَةً وَحِجَاۤ اَزَاةً
لِّمَآ تَنْتَهِ كَوْهٌ۔ جب لفظ زبان اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف
منسوب ہوتا ہے اس کے معنی چھوڑنے کے ہوتے ہیں کیونکہ جب
لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیتے ہیں اور ان کے احکام سے روگردانی
کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ایسے اعمال کے بدلہ میں ان کو چھوڑ
دیتا ہے (تاج) اقرب میں لَا تَنْتَسُوا الْفَضْلَ کی تشریح
میں لکھا ہے کہ اس کے معنی ہیں لَا تَقْصُدُوا وَالسَّزَاقِ
وَالْاِهْمَالِ کہ اپنی فضیلت کو چھوڑنے کا قصد نہ کرو (اقرب)
پس تَنْتَسُونَ کے معنی ہونگے تم بھلائے ہو فراموش کرتے
ہو۔ تم چھوڑتے ہو۔

اَنْفُسَكُمْ۔ اَنْفُسُ نَفْسُ کی جمع ہے اور
النَّفْسُ کے معنی ہیں اَلرُّوْحُ۔ رُوح۔ اَلْجَسْمُ جَم
وَيُكَادُ بِالنَّفْسِ الشَّخْصُ وَالْاِنْسَانُ بِجَمَلَتِهِ
بعض اوقات نفس کا لفظ بول کر رُوح اور جسم کا مجموعہ انسان
اور اس کا خاص نفس مراد لیا جاتا ہے۔ اَلْعَظَمَةُ عَظَمَتِ
اَلْعِزَّةِ عَزَتْ۔ اَلِهَيْمَةُ هَمَتْ۔ اَلْاَدَاۃُ اَدَاہُ۔ ارادہ
اَلرَّأْيُ رَآہُ (اقرب)

تَتَلَوْنَ۔ تَتَلَوُ (تَتَلَوْنَ) سے مضارع جمع
مُطْلَب کا صیغہ ہے اور تَتَلَوُ السَّلَامُ تِلَاوۃُ کے معنی ہیں
قُرْآن کو کسی کلام کو پڑھا (اقرب) پس تَتَلَوْنَ کے معنی
ہونگے تم پڑھتے ہو۔

تَعْقِلُونَ۔ عَقَلَ (يَعْقِلُ) سے مضارع
مُطْلَب جمع کا صیغہ ہے اور عَقَلَ الذَّوَامُ الْبَطْنُ کے
معنی ہیں اَمْسَلْکَہُ دوائی نے پیٹ کو روک دیا یعنی قبض
کردی اور جب عَقَلَ الْعِلَامُ کہیں تو معنی ہوں گے
اَذَوْتُ لَهَا بَاغِ ہو گئی یعنی اچھی اور بُری باتوں کو سمجھنے
لگ گیا اور عَقَلَ الشَّيْءُ عَقْلًا کے معنی ہیں فہمہ و

تَدَبَّرَہُ کسی چیز کو سمجھا اور اس کے متعلق غور و فکر کیا
عَقَلَ الْبَعِيرَ۔ شَتَّى وَطَيْفَہُ مَعَ ذَرَاۃِہُ قَشَدَ
هَمَامًا مَعًا بِحَبْلٍ اُونٹ کی ٹانگ کو اسکی ران کے ساتھ
باندھ دیا عَقَلَ الْوَعْلُ عَقْلًا کے معنی ہیں صَعَدَ
وَاَمْتَنَعَ فِي الْجَبَلِ الْعَالِیِ پیارٹی بکر پہاڑ پر چڑھ
گیا اور وہاں جا کر رک کر محفوظ ہو گیا۔ نیزَا تَعْقِلُ کے
معنی ہیں تَوَدُّ دُخَانًا بِہُ تَذَوُّكُ النَّفْسِ الْعُلُومِ
الْمُسَوِّرِيَّةِ وَالنَّظَرِيَّةِ عَقْلِ اس روحانی
روشنی کا نام ہے جس کے ذریعے نفس بدیہی باتوں کو یا
غور و فکر سے معلوم ہونے والی باتوں کو معلوم کرتا ہے (اقرب)

پس اَفَلَا تَعْقِلُونَ کے معنی ہونگے (۱) کیا تم عقل سے
کام نہیں لیتے (۲) کیا تم اپنی ناداجب حرکات سے رکتے
نہیں۔

تَفْسِيرِہُ بِرُکَّہ کے معنی جیسا کہ مل لفات میں
لکھا جا چکا ہے اعلیٰ درجہ کے احسان اور نیکی کے ہوتے
ہیں اس آیت میں توجہ دلائیں کہ کبھی اسرائیل اپنی کتب
کے حکم کے مطابق لوگوں کو بہت احسان کرنے اور نیکی
کرنے کا حکم دیتے تھے لیکن اپنا یہ حال تھا کہ خدا تعالیٰ کی
طرف سے آنے والے عظیم نشان نبی کو صرف و نبوی نقصان
کے ڈر کے مارے قبول نہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ
تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو تو اپنی جانوں کو بھی تو نہ بھولو

کہ حق تو تم پر زیادہ ہے نہ بیان کے معنی چھوڑنے کے بھی ہیں
اس کے رو سے یہ معنی ہونگے کہ لوگوں کو اعلیٰ نیکی کا حکم دیتے
ہو اور اپنے نفسوں کو چھوڑ دیتے ہو انہیں ایسا علم کیوں
نہیں دیتے کہ تمہارا عمل تمہارے قول کے خلاف نہ ہو۔

وَ اَنْتُمْ تَتَلَوْنَ اَلْکِتَابَ کے یہ معنی
نہیں کہ تمہاری کتاب محرف مبدل نہیں جیسا کہ بعض تافہ

عَلَى الْخُشْعَيْنِ ۝ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْقُوا

کرنیوالوں کے سوا (دوسروں کے لئے) یہ (ام) مشکل ہے لہذا جو (اس بات پر) یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے

صبر جزع یعنی شکوی کرنے اور گھبرانے کے مقابل کا لفظ ہے اور صبر کے معنی ہوتے ہیں ولیری دکھائی جرأت دکھانا ہمت دکھانی اور صَبْرٌ عَنِ الشَّيْءِ کے معنی ہیں اَمْسَكَ عَنْهُ کسی چیز سے رُکنا رہا۔ صَبْرٌ الدَّابَّةِ حَبْسَتَهَا بِلا عَظْفٍ اور جب صَبْرٌ کا مفعول ذابۃ کا لفظ ہو تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جانور کو چارہ نہ دیا نیز کہتے ہیں صَبْرْتُ نَفْسِي عَلَى كَذَا۔ حَبْسْتُهَا كَيْفَ فُلَانٍ بات پر ثابت قدمی دکھائی چنانچہ محاورہ ہے صَبْرْتُ عَلَى مَا اَكْرَهُ وَ صَبْرْتُ عَمَّا اُحِبُّ یعنی جب صَبْرٌ کا صدار علی ہو تو اس کے معنی کسی امر پر ثابت قدم رہنے کے ہوتے ہیں اور جب اس کا صدار علی ہو تو اس کے معنی کسی چیز سے رُکنے یا کسی کو اس سے روک لینے کے ہوتے ہیں (اقرب) پس صَبْرٌ کے معنی (۱) بدیوں سے رُکنے رہنا اور نیکیوں پر ثابت قدم رہنا (۲) خدا تعالیٰ کے راستہ میں تکلیف پر جزع فزع نہ کرنا۔

الصَّلَاةِ کی تشریح کے لئے دیکھو حل لغات

سورۃ ہذا ۱۷

الْخُشْعَيْنِ : خَشِعِينَ اور خَشِعُونَ خَاشِعٌ کل جمع ہے جو خَشَعَ سے اسم فاعل ہے۔ خَشَعَ کے معنی ذَلَّ وَ تَطَاعَنَ تابعدار ہو گیا اور عاجزی کا اظہار کیا اور خَشَعَ بِصَبْرٍ کے معنی ہیں عَظْمَتُهُ آنکھ نیچے کر لی۔ نہ پایا میں لکھا ہے کہ اَلْخُشُوعُ فِي الصَّوْتِ وَ الْبَصَرِ كَالْخُصُوعِ فِي الْبَدَنِ جس طرح بدن کی عاجزی اور کمزوری ظاہر کرنے کے مخصوص کا لفظ بولا جاتا ہے اسی طرح آواز کے کرور ہونے اور آنکھ کے عجز کو ظاہر کرنے کے لئے خشوع کا لفظ استعمال ہوتا ہے (اقرب) مفردات میں ہے کہ اَلْخُشُوعُ اَلْخُضُوعُ

تقویٰ نکالتے ہیں بلکہ کتاب کا ذکر پہلے حکم کے سلسلہ میں ہے اور مطلب یہ ہے کہ تم تو اپنی کتاب پڑھتے ہو اس میں تو یہ حکم نہیں کہ دوسروں کو نیکی کا حکم دو اور اپنے آپ کو بدراہ پر چلاؤ پس جب تم جس کتاب کو مانتے ہو وہ بھی اس طریق کو جائز نہیں قرار دیتی تو تم نے اس طریق کو کیوں اختیار کر رکھا ہے چاہیے کہ جس طرح دوسروں کو قربانی کا حکم دیتے ہو خود بھی حق کے لئے قربانی کرو اور اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔

اَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور پھر کیا تم باز نہیں آتے یعنی اگر تمہاری کتب میں یہ تعلیم نہ ہوئی کہ اپنے نفس کو نیکی کی راہ پر چلاؤ تو تم کو معذور سمجھا جاسکتا تھا لیکن اس تعلیم کی موجودگی میں تمہارا نیکی کے راستہ سے ہٹکنا تو سخت افسوس کا ہے پس کسی دوسرے کی نہیں مانتے تو اپنی کتاب کے حکم ہی کو مانو اور نیکی اور تقویٰ کی راہ پر چلو۔

۱۷ حل لغات۔ اِسْتَعِثْنَا امر حاضر جمع کا صیغہ ہے اور اِسْتِعَاذَةٌ کے معنی مدد طلب کرنے یا مدد حاصل کرنے کے ہیں چنانچہ کہتے ہیں اِسْتَعِثْنِي فَاَعَاثَنِي یعنی اس سے مدد طلب کی تو اس نے مدد سے دی (اقرب) مزید تشریح کے لئے دیکھو سورہ فاتحہ ۱۷

الصَّبْرُ : صَبْرٌ کے معنی ہیں تَرْكُ الشَّكْوَى مِنْ اَلْاَلَمِ اَلْبَلَوِ لِيُغَيِّرَ اللّٰهُ اِلٰى اللّٰهِ کہ مصیبت کے ذکر کا شکوہ خدا تعالیٰ کے سو کسی اور کے پاس نہ کرنا فَاذًا دَعَا اللّٰهُ الْعَبْدَ فِي كَثْفِ الضَّرِّ لَا يَقْدَحُ فِي صَبْرِهِ اگر بندہ اپنی رب مصیبت خدا تعالیٰ کے پاس فریاد کرے تو اس کے صبر پر اعتراض نہ کیا جائے۔ کلیات ابی البقاء میں لکھا ہے کہ اَلصَّبْرُ فِي الْمَصِيبَةِ اَلْمَصِيبَةُ اَلْمَصِيبَةُ کے وقت ہونا ہے وَ صَبْرٌ السَّجُلُ عَلَى الرَّبِّ مَبْرٌ تَقِيضُ جَزَعٍ اَمَى جَزَوْ وَ شَجَعٌ وَ تَجَلَّدَ اور

اِسْتَعِثْنَا
کے معنی دے کے
اِسْتَعِثْنَا
اَلصَّلَاةُ
اَلْخُشْعَيْنِ
الصَّبْرُ

اَفَلَا تَعْقِلُونَ
کے معنی دے کے

اِسْتَعِثْنَا

اَلصَّلَاةُ

اَلْخُشْعَيْنِ

الصَّبْرُ

خضوع کے معنی عاجزی کرنے کے ہوتے ہیں وَالْكَثُورَ مَا يَسْتَعْمَلُ
الْخُشُوعَ فِيْمَا يُؤْجَدُ عَلَى الْجَوَادِحِ وَالصَّوْغَةَ الْفُكْرَ مَا
تُسْتَعْمَلُ فِيْمَا يُؤْجَدُ فِي الْقَلْبِ كَخُشُوعِ كَا اسْتِعْمَالِ الْكُثْرِ
اس عاجزی پر ہوتا ہے جو اعضاء سے ظاہر ہو رہی ہے اور
تَضَرُّعُ الْكُثْرِ دِل میں عاجزی پیدا ہو جانے کے متعلق بولا جاتا ہے
(مفردات) پس خُشُوعَيْنِ کے معنی ہونگے عاجزی اختیار
کرنے والے۔ فروتنی اختیار کرنے والے۔

تفسير صدقات کے قول کرنے میں دو روکوں
ہوتی ہیں (۱) حکومت قوم رشتہ داروں اور دوستوں کا
دباؤ جو حق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یا ضد تعصب یا خود غرضی کی وجہ
سے حق کو قبول نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی قبول نہیں
کرنے دیتے (۲) سابق عادات یا گناہوں کا رنگ دل کو
مرہ کر دیتا ہے اور ہمت کو سلب کر دیتا ہے۔

اس آیت میں ان دونوں روکوں کی طرف اشارہ
کر کے بتایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل اگر تم پر حق کھل گیا ہے
تو اسے قبول کرنے میں دیر نہ کرو بیشک تم کو پہلے ہم قوموں
اور رشتہ داروں دوستوں کی طرف سے روکا جائے گا تم پر
ظلم کیا جائے گا تکلیفیں دی جائیں گی مگر ان باتوں کی پروا نہ کرو
اور صبر کی پسندیدہ عادت سے اس روک کا مقابلہ کرو دوسرے
اپنے دل کو صاف کرنے کے لئے خدا تعالیٰ سے دُعا میں کرو
تا کہ دل کے رنگ دور ہوں اور تم میں صداقت کو قبول کرنے
کی اہلیت پیدا ہو۔

ایک اور نفسیاتی نکتہ بھی اس آیت میں بتایا گیا ہے
کسی کام کی درستی کے لئے دو امور کی ضرورت ہوتی ہے
اول بیرونی بد اثرات سے حفاظت جو دوسرے اندرونی
طاقت کو بڑھایا جائے اس آیت میں صبر کے لفظ سے اس
طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ بیرونی بد اثرات کا مقابلہ کرو اور صلوات
کے لفظ سے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے
دُعا میں کر کے اس کے فضلوں کو جذب کرو اس طرح
کمزوری کے راسخہ بند ہونگے اور طاقت کے حصول کے

دروازے کھل جائیں گے اور تم کامیاب ہو جاؤ گے حاصل
لغات میں بتایا جا چکا ہے کہ صبر کے معنی صرف جزع فزع
سے بچنے کے ہی نہیں ہوتے بلکہ بڑے خیالات کا اثر قبول
کرنے سے رُکنے اور ان کا مقابلہ کرنے کے بھی ہوتے ہیں اوپر
کی تفسیر میں بھی معنی مراد ہیں جب کوئی بد اثرات کو رد کرے
اور نیک اثرات کو قبول کرنے کی عادت ڈالے جو دعاؤں سے
حاصل ہو سکتی ہے تو اس کے دل میں روحانیت پیدا ہو کر جو
کام پہلے مشکل نظر آتا تھا آسان ہو جاتا ہے اور روحانی ترقی
کی جنگ میں اسے فتح حاصل ہوتی ہے۔

الکے جلیس جو کبھی شَرِّ کالفظ استعمال ہوا ہے
اس کے معنی بڑی کے ہیں اور اس آیت میں موقع کے لحاظ
سے مشکل امر کے معنی ہوتے ہیں اور خاشع کے معنی ڈرنے
والے کے ہوتے ہیں لیکن قرآن کریم میں یہ لفظ جس جگہ بھی
مشکل امر کے۔

استعمال ہوا ہے اس ہستی سے ڈرنے کے معنوں میں استعمال
ہوا ہے جس سے ڈرنا مناسب ہو چنانچہ خاشع کا لفظ سارا
قرآن کریم میں یا تو خدا تعالیٰ سے ڈرنے یا اس کے عذاب
سے ڈرنے کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ بندوں یا دوسری
چیزوں سے ڈرنے کے معنوں میں کبھی استعمال نہیں ہوا۔
اس جگہ یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ اس قسم کا علاج
بتانا آسان ہے اس پر عمل کرنا مشکل ہے پس اس کا جواب
وَأَنفَعَالِ الْكَبِيرَةِ إِلَّا عَلَى الْخَشِيعِينَ میں
دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اس
علاج پر عمل مشکل کام ہے لیکن جو خاشع ہو جائے اس
کے لئے مشکل نہیں رہتا گویا گناہوں اور کمزوریوں سے

بچنے کا حقیقی علاج خدا تعالیٰ پر ایمان ہے بغیر اللہ تعالیٰ پر
کامل ایمان کے انسان دوسری تدبیروں سے گناہ سے نہیں
بچ سکتا۔ دُعا کرنے والا اس کا تجربہ کیا ہے لیکن افسوس کہ
وہ بار بار اس نکتہ کو بھول جاتی ہے حقیقی نیکی اور کامل نیکی
کبھی بھی خدا تعالیٰ پر کامل یقین کے بغیر نہیں پیدا ہوتی
فلسفیانہ دلائل انسان کے اندر سچا تقویٰ نہیں پیدا کر

آیت خدا میں ایک
نفسانی نکتہ یہ کہ
کلام کی درستہ کے لئے
دوسرے کمزوریوں

وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۚ يُبْنَىٰ إِسْرَءِيلَ

ہیں اور (اس بات پر بھی) کہ وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں اے اسرائیل

پس ان حالات کے باوجود بھی مصنفوں کا یہ کہنا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کو لاٹھ دیکر اپنے ساتھ لٹا چلے جتے تھے ایک خلاف عقل اور خلاف واقع اعتراض ہے، محض بنی اسرائیل کے فائدہ کی ایک بات کہی گئی تھی انہوں نے نہ مانا اور تکلیف اٹھا رہے ہیں۔

کلمہ حل لغات ۱۱ یُظَنُّونَ ۚ ظَنَّنَا مَضَاعِ جمع مذكر غائب کا صیغہ ہے اور ظَنَّ الشَّيْءَ کے معنی عَلِمَهُ وَاسْتَبَقَقَهُ کہ کسی چیز کو معلوم کیا اور اس کے متعلق یقین کر لیا اور الظَّنُّ کے معنی کے ماتحت لکھا ہے هُوَ الْاِخْتِئَاقُ الرَّاجِحُ مَعَ اِخْتِمَالِ التَّيَقُّنِ وَتُسَمَّى خَمَلًا فِي التَّيَقُّنِ وَالشَّكِّ لِعَيْنِ ظَنِّ كَسَمْنِ زیادہ تر خیال غالب کے ہوتے ہیں اور بعض وقت وہ یقین کے معنی میں اور بعض وقت شک کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے (اقرب) اس آیت میں ظن بمعنی یقین کے استعمال ہوا ہے اور یُظَنُّونَ کے معنی میں وہ یقین رکھتے ہیں۔

تفسیر قرآن کریم کا یہ عام طریق ہے کہ جب کسی لفظ کو خاص معنی میں استعمال کرتا ہے تو اس اصطلاح کی ساتھ ہی تشریح بھی کر دیتا ہے اس آیت میں بھی قرآنی اصطلاح کے مطابق خاشعین کے معنی بتائے گئے ہیں خاشع چونکہ ڈرنے والے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اس جگہ مادم ذر بنو الے کے معنی میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوا بلکہ ان معنی میں استعمال ہوا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ پر کامل ایمان رکھتے ہیں اور ایک دن اس کے سامنے حاضر ہونے پر انہیں پورا یقین ہے۔

پس خاشعین کے معنی اوپر کی آیت میں صرف ڈرنے والے کے نہیں کہے جائیں گے بلکہ اس سے مراد وہ شخص لیا جائے گا جس کا خوف خدا تعالیٰ کی ذات پر کامل

سکتے۔ خدا تعالیٰ پر کامل ایمان کے بعد جو خوف بدلوں سے پیدا ہوتا ہے وہ اور کسی طرح پیدا نہیں ہوتا اسی وجہ سے انبیاء کی جماعتوں نے جو تکلیف اور قربانی کا نمونہ دکھایا ہے وہ اور کوئی جماعت دنیا کی نہیں دیکھا سکتی۔

اس آیت میں جس جہت اور غیر خواہی سے بنی اسرائیل کو نصیحت کی گئی ہے وہ اس اعلیٰ روح کا جو اسلام دنیا میں قائم کرنا چاہتا ہے ایک جہت ثبوت ہے لفظ لفظ سے انکی غیر خواہی چپکاتی ہے اور ان الفاظ کا کہنے والا بنی اسرائیل کو غلطی سے بچانے کا پورا خواہش مستند معلوم ہوتا ہے بعض نادان کہتے ہیں کہ یہ کلام محمد رسول اللہ کا ہے اور وہ اس طرح یہودیوں میں اپنے آپ کو مقبول بنانا چاہتے تھے مگر اس آیت کے الفاظ پر غور کرو کیا یہ الفاظ کسی شہرت کے طالب کے ہو سکتے ہیں پھر یہ بھی سوچو کہ بنی اسرائیل نے باوجود اس نصیحت کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت قوم کے نہیں مانا مگر اس سے کس کا نقصان ہوا کیا اسلام کو اس سے کوئی نقصان بھی پہنچا جس وقت یہ نصیحت کی گئی تھی صرف چند سو آدمی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے لیکن اب چالیس کروڑ آدمی آپ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں ایک ہزار سال تک مسلمانوں نے دنیا پر حکومت کی ہے اور اب پھر ان کی ترقی کے سامان اللہ تعالیٰ پیدا کر رہا ہے بنی اسرائیل اگر آپ پر ایمان لے آتے تو وہ ان حالات میں اور کیا تبدیل کر دیتے اگر کچھ فائدہ تھا تو انہی کا تھا۔ ان میں سے لاکھوں سبھی ہوئے ہیں مگر اس کا کیا نتیجہ نکلا ہے ملکوں میں سے نکالا جانا۔ جائدادوں کا ٹوٹا جانا ان کا حصہ ہے اور نہ وہ ادھر کے رہے ہیں نہ اُدھر کے۔ اگر اسلام لاتے تو آج کروڑوں مسلمانوں کے برابر شریک ہوتے اور کوئی ان کو غیر قرار دے کر دکھ نہ دیتا

يُظَنُّونَ

آیت میں بنی اسرائیل کے لئے صدمہ درج کی غیر خواہی۔

آیت میں صدمہ خشوع کے معنی ہیں ایمان رکھنا اور ایک دن خدا کے سامنے حاضر ہونے کے متعلق پورا یقین رکھنے کے۔

اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاِنِّي

میرے اس احسان کو جو میں تم پر کر چکا ہوں یاد کرو اور (اس احسان کو بھی) کہ میں نے تمہیں

فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ۝ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي

تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی ۝ اور اس دن سے ڈرو کہ (جہنم) کوئی شخص

یقین سے پیدا ہوتا ہے اور اس خوف کی بناء نقصان کے ڈر پر نہیں بلکہ اس امر پر ہے کہ میں اعلیٰ ترقیات سے محروم نہ رہ جاؤں گویا یہ ڈر ایک بزدل کا ڈر نہیں بلکہ ایک ثارف کی گھبراہٹ ہے جو دلیر سے دلیر آدمی میں بھی پائی جاتی ہے اور پائی جانی چاہیے یہی وجہ ہے کہ یہود کو دنیاوی تکلیفوں سے ڈرنے سے روکتے ہوئے یہ فقرہ استعمال کیا گیا ہے کہ اس ڈر کا دور کرنا ہے تو مشکل مگر خاشعین کے لئے مشکل نہیں ڈر کے عام معنوں کے رو سے یہ فقرہ عجیب معلوم ہوتا ہے کیونکہ اس کی ظاہری شکل یوں بنتی ہے کہ لوگوں سے ڈرو نہیں بیشک ڈرنے سے بچنا مشکل ہے مگر ڈرنے والوں کے لئے مشکل نہیں۔ مگر مہیا کہ بتایا گیا ہے۔ اَلْخَشْيَةُ کے معنی عام ڈر کے نہیں بلکہ ایک کامل ہستی پر ایمان رکھتے ہوئے قرب سے محروم رہنے کے خوف کے ہیں اور ان معنوں کی رو سے اس فقرہ میں کوئی امر قابل تعجب نہیں اور اس کے معنی صرف یہ ہیں کہ دنیوی مشکلات سے نہ ڈرو یہ بیشک مشکل امر ہے لیکن جو لوگ اپنے لئے ایک اعلیٰ مقصد قرار دے لیں اور اس مقصد کو چھوڑنا ان پر سخت گراں گزرنے لگے ان کے لئے ایسے خطرات برداشت کرنے مشکل نہیں رہتے اس قسم کا ڈر حقیقت بہادر ہی اور احتیاط کی ایک قسم ہے نہ کہ بزدلی کا مظاہرہ۔

وَ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو بجاہل موت زندگی پر اس کے مناسب حال زور دیتا ہے اسلام کے سوا کوئی اور مذہب تقویٰ کی بنیاد کو بعد الموت زندگی پر نہیں رکھتا۔ اسلام اس دنیا کی زندگی

کو ایک لمبی زندگی کی ایک کڑی قرار دیتا ہے جس میں انسانی روح کی تکمیل ہوتی ہے وہ اس زندگی کے ختم ہونے کو روح کی کشف کش کا فائدہ قرار نہیں دیتا بلکہ اس کے بعد بھی اس کشف کش کو جاری بتاتا ہے صرف فرق یہ ہے کہ اس زندگی میں انسان نسبتی طور پر اندھیرے میں کوشش کرتا ہے اور مرنے کے بعد نیک و بد دونوں کو ایک بصیرت حاصل ہو جاتی ہے جسکی رہنمائی میں وہ آئندہ ترقی کے لئے کوشش کرتے ہیں۔ بد لوگ اپنے پیدا کردہ ماحول سے نجات پانے کے لئے اور نیک لوگ مزید ترقیات کے لئے یہی وہ یقین ہے جس نے سچے مسلمانوں کو ہمیشہ موت سے نڈر بنائے رکھا ہے اور جب بھی اس ایمان کے ساتھ مسلمان اٹھتے ہیں دنیا پر غالب آتے ہیں۔ جو لوگ اس دنیا کو اپنی ترقیات کا انجام سمجھتے ہیں کبھی نیکی کے لئے جہد و جہد نہیں کر سکتے جو بعد الموت زندگی پر ایمان لانے والے کر سکتے ہیں اس دنیا کو منتہا قرار دینے والے بار بار دنیاوی لذات کی طرف راغب ہو جاتے ہیں اور جہانی آرام کو کسی صورت میں نظر انداز نہیں کر سکتے۔

۝ صِلْ لِقَاتِ اِسْرَآئِیْلَ۔ نبیؐ اسرائیلی
بِسْمِ اِسْرَآئِیْلَ کے معنی کے لئے دیکھو صِلْ لِقَاتِ
سورہ بقرہ ۱۷۷

اُذْكُرُوا۔ اُذْكُرُوا کے معنی کے لئے اُذْكُرُوا
دیکھو صِلْ لِقَاتِ سورہ بقرہ ۱۷۷
نِعْمَتِی،۔ نِعْمَتِی کے معنی کے لئے دیکھو صِلْ لِقَاتِ نِعْمَتِی

نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَ

کسی دوسرے شخص کا قائم مقام نہ بن سکے گا اور نہ اس کی طرف سے کوئی سفارش منظور کی جاوے گی اور

سورہ بقرہ ۱۸۵

أَنْعَمْتَ عَلَيْكُمْ.. أَنْعَمْتُ أَنْعَمْتُ

واحد کلم کا صیغہ ہے اور انعام کے معنے کئے دیکھو

صلوات سورہ فاتحہ ۵

فَضَّلْتُكُمْ.. فَضَّلْتُ فَضَّلَ

حکم کا صیغہ ہے اور فَضَّلَ عَلٰی غَيْرِهِ کے معنے

بِتُ أَفِي فَضَّلْتُكُمْ لَكَ مَزِيَّةٌ عَلَيْهِ وَحُكْمٌ لَكَ بِالْفَضْلِ

عَلَى الْعَالَمِينَ سے دوسرے کے مقابل پر اس کو خوبی کے اعتبار سے عمدہ قرار

دیا۔ اور خوبوں کی بنا پر اسے دوسروں سے افضل قرار

دیا۔ نیز فَضَّلَ کے معنے ہیں صَبَّرَ كَأَفْضَلٍ وَنَهْ

اسے دوسروں کے مقابل ممتاز اور افضل قرار دیا (اقرب)

پس فَضَّلْتُكُمْ کے معنے ہونگے جتنے تم کو فضیلت

دی اور دوسروں سے ممتاز بنا دیا۔

الْعَالَمِينَ الْاَعْلَمِينَ کی تشریح کے لئے دیکھو صلوات

سورہ فاتحہ ۳

تفسیر۔ اس آیت میں ایک اور ذریعہ سے

آیت بڑھایا گیا ہے نبی اسرائیل کو خدا تعالیٰ کے آخری کلام پر ایمان لانے

کو آخری کلام پر ایمان کی طرف توجہ دہنی ہے پچھلے کلام میں تو انہیں اس طرف

توجہ کی طرف مڑنے سے روکا تھا کہ خدا تعالیٰ سے تم نے ایک مہد کیا تھا خدا تعالیٰ

نے اس مہد کے منتقلی اپنی ذمہ داری پوری کر رکھی تھی تم نے

اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی اس لئے خدا تعالیٰ کے فضل سے

محروم ہو گئے۔ اب پھر ایک نیا کلام تمہاری کتب کی دی ہوئی

خبروں کے مطابق نازل ہوا ہے اس پر ایمان لے آؤ تو

نئے سرے سے تم پر خدا تعالیٰ کے فضل نازل ہونے لگیں گے

اب اس امر کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ حسن کی محبت تو شریفوں

کا خاصہ ہے خدا تعالیٰ کے تم پر بیحد احسان ہیں تمہاری قوم کو

لوثی حالت سے اٹھا کر اس نے ایسی ترقی دی کہ دنیا کی بہترین

قوموں میں سے بنا دیا پھر کیوں اس کے احسان کی قدر نہیں

کرتے اور اس کے پیغام کو رد کرتے ہو۔ احسان کی قدر کرو

اور اپنے حسن سے منہ نہ موڑو۔

أَفِي فَضَّلْتُكُمْ سے مراد نہیں کہ اگلی پچھلی سب

قوموں پر فضیلت دی۔ بلکہ یہ مراد ہے کہ اپنے زمانہ کے لوگوں

پر فضیلت دی۔ قرآن شریف میں اہمیت محمدیہ کی نسبت فرمایا ہے

کہ یہ تمام امتوں سے بڑھ کر ہے جیسا کہ فرمایا اَنْتُمْ خَيْرُ

اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلْعَالَمِينَ (آل عمران ۱۶) اور فرمایا

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا (بقرہ ۱۴۷) یا مگر

کہ عَلٰی الْعَالَمِينَ سے مراد ہی زمانہ کے لوگ ہیں قرآن مجید

کی اس آیت سے خوب کھل جاتا ہے اِنَّ اللّٰهَ اَصْطَفٰى اٰدَمَ

وَنُوْحًا وَاٰلَ اِبْرٰهٖمَ وَاٰلَ عِصْحٰرٰنَ عَلٰی

الْعَالَمِينَ (آل عمران ۳) اس آیت سے معلوم ہوتا

ہے کہ عَالَمِينَ سے مراد اپنے زمانہ کے لوگ ہیں

جن کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہے جن انبیاء اور لوگوں کا

ذکر ہے وہ مختلف زمانوں میں گزرے ہیں اور یہ نہیں کہ

کھتے کہ ان میں سے ہر ایک تمام زمانوں کے لوگوں پر فضیلت

رکھتا تھا کیونکہ اگر آدم تمام زمانوں کے لوگوں پر فضیلت رکھتے

تھے تو اس سے یہ نتیجہ نکلے گا کہ نوح پر اور دوسرے بزرگوں پر

بھی جن کا اس آیت کریمہ میں ذکر ہے ان کو فضیلت حاصل تھی

اس صورت میں ان دوسرے بزرگوں کی نسبت کس طرح کہا جا

سکتا ہے کہ ان کو تمام زمانوں کے لوگوں پر فضیلت دی تھی

پس بلاشبہ عَالَمِينَ سے مراد خاص زمانہ کے لوگ ہیں ان

آیات کے علاوہ ایک اور آیت بھی عَالَمِ کَر کے معنوں پر روشنی

ڈالتی ہے۔ سورہ حجر ۵ میں حضرت لوط کے ذکر میں آتا ہے

کہ جب وہ چند مہمانوں کو اپنے گھر لے آئے تو شہر والوں نے

اُن سے کہا اَوَلَمْ نَنْهٰکُمْ عَنْ الْعَالَمِیْنَ کیا ہم نے

لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ۝ وَادَّ

زاس سے (کسی قسم کا) معاوضہ قبول کیا جائے گا اور نہ اس کی مدد کی جاوے گی سورہ ۱ اور اس

بدل دینا اور جب کہیں کہ جَزَى الشَّيْءُ تو اس کے معنی ہو گئے
کئی ایک چیز دوسری چیز کی ساری یا توں میں قائم مقام ہو گئی عالم سے مراد اور مرد
اور یہی چیز سے استفادہ حاصل ہو گیا (مقام سے) نیز کہیں یہاں ان کے لوگ
جَزَى لَمْ يَلْبَسْ حَقَّهُ اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ جَزَى لَمْ يَلْبَسْ حَقَّهُ
کہنے اس کے حق کو پورا کر دیا (لسان) وَتَارَى جَزَى لَمْ يَلْبَسْ حَقَّهُ
آغشی اور جَزَى کے معنی بعض اوقات آغشی کے
ہوتے ہیں یعنی کوئی چیز دوسری چیز کے قائم مقام ہو گئی (لسان)
پس لَا تَجْزِي نَفْسٌ نَفْسًا کے معنی ہو گئے (۱) کوئی نفس قائم مقام
نہیں بن سکے گا (۲) کوئی شخص حقوق کو پورا نہیں کر سکے گا۔
نَفْسٌ ۱۔ نَفْسٌ کے معنی کے لئے دیکھو محل لغات

سورہ ہذا ۱۵

لَا تَجْزِي نَفْسٌ نَفْسًا ۱۔ شَفَعٌ کا مصدر ہے۔ شَفَعَ کا مصدر شَفَعَةً
مصدر الشَّفَعُ ہے اور الشَّفَعُ کے معنی ہیں شَفَعًا الشَّفَعُ ۱۔ غرض اس میں کہ مالیں
ای بشارہ ایک چیز کے ساتھ اس جیسی دوسری چیز کا کارن ہفتیت بننے والے
دونوں کو جمع کر دینا۔ اور الشَّفَعَةُ کے معنی ہیں اِلَّا نَفْسًا
ای اَلْحَوَاقِصَ وَالْاَسْوَاقِ ۱۔ سَاوِلَاغَةً کسی شخص کا کسی شخص
کے ساتھ اس کی مدد کرنے کی خاطر مل جانا، اور اس سے حق کا
مطالبہ کرنے والے سے التجا کرنا کہ قصور وار کے قصور کو معاف
کر دے۔ ۱۔ اَلْحَوَاقِصَ مَا يَسْتَعْمَلُ فِي الْاَنْصَامِ مَنْ هُوَ
اَخْلَى حُرْمَةً ۱۔ وَتَرْتَبَةً اِلَى مَنْ هُوَ اَذْنَى اور شَفَاعَت
کے لفظ کا اکثر استعمال ایسے دو اشخاص کے لئے ہوتا ہے اِنْفَعُوا
جن میں سے ایک عزت و ترتیب کے لحاظ سے اعلیٰ مقام رکھتا ہو
اور دوسرا اذنی - اور عزت و ترتیب رکھنے والا شخص اِنْفَعُوا
اذنی شخص سے اس کی مدد کی خاطر مل جائے (مفروت) اَوَّلِ الْاَوَّلِ
میں ہے کہ جب شَفَعَ کا لفظ کسی عدد کے لئے یا ناز کے لئے
استعمال کریں تو اس کے معنی ہوتے ہیں صَدَقَ شَفَعًا اَخَى
ذَوْجًا اَخَى اَصَافَ اِلَى الْوَاحِدِ تَانِيًا وَاِلَى الْمَرَّةِ كَعَةِ

تجھے فیر قوموں کے لوگوں کو شہر میں لانے سے منع نہیں کیا
تھا اس جگہ عالمین سے مراد اور دگر کے لوگ ہیں نہ کہ
انہی کچھ نسلوں کے آدمی ہیں معلوم ہوا کہ قرآن کریم میں
جہاں عالمین کا لفظ استعمال ہوا ہے ضروری نہیں کہ
سپنے وسیع معنوں میں استعمال ہوا ہو بلکہ اس کے معنی مرد
گروہ کے لوگ یا ای زمانہ کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ اور یہی
دونوں معنی آیت زیر تفسیر میں مراد ہیں۔

اس آیت میں قُضِيَ لَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ
فرمایا ہے اَلنَّاسُ نہیں فرمایا اس میں اس طرف اشارہ
ہے کہ نبی اسرائیل کی فضیلت کوئی رنگ میں تھی۔ عالم کے
معنی جیسا کہ نوٹ ۱۵ سورہ فاتحہ میں بتایا جا چکا ہے اس
گروہ یا قسم کے پر جو خدا تعالیٰ کے لئے بطور نشان ہوتا ہے
پس عَالَمِينَ کا لفظ مختلف قسم کی خصوصیات رکھنے والے
گروہوں کی طرف اشارہ کرتا ہے اور مراد یہ ہے کہ ہر قسم کے
دوران علوم میں تم کو ترجیح ملی تھی۔ اگر الناس ہوتا تو ایک قسم کی
ترقی ہی اس سے کہی جا سکتی تھی۔ مگر عَالَمِينَ کے لفظ سے
اس طرف اشارہ ہے کہ روحانیت کے سب میدانوں میں انہیں
فضیلت بخشی گئی تھی کیا بلحاظ شریعت کے کیا بلحاظ روحانیت
کے کیا بلحاظ اخلاق فاضلہ کے۔ غرض ہر قسم کے صاحب کمال
لوگ ان میں پیدا ہوئے۔ جو اس زمانہ کے بار دگر کی توہین
کے دوسرے صاحب کمال لوگوں کی فضیلت رکھتے تھے۔

۱۵ محل لغات - اِنْفَعُوا ۱۔ اِنْفَعُوا ۱۔ اِنْفَعُوا ۱۔
جمع کا صیغہ ہے اِنْفَعُوا کے لئے دیکھو محل لغات سورہ بقرہ ۱۵
بَيَوْمًا ۱۔ یوم کے معنی کے لئے دیکھو محل لغات سورہ
فاتحہ ۱۵

لَا تَجْزِي ۱۔ جَزَى سے مفارغ معنی واحد
غائب کا صیغہ ہے اور اَلْحَوَاقِصَ (جو جَزَى کا مصدر ہے)
کے معنی ہیں اَلْمَكَاثِفُ عَلَى الشَّيْءِ کسی بات پر کسی کو کوئی

یا فرض سے زائد بات (اقرب)

تفسیر۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کے بعض ایسے خیالات کو رد کیا گیا ہے جو ان کو بدلوں پر ولیہ کرتے تھے اور نیکیوں سے محروم کرتے تھے بنی اسرائیل کے مختلف گروہوں کے غلط خیال اس بارہ میں یہ تھے (۱) ان کے گناہوں کا بار کوئی دوسرا وجود اٹھالے گا (۲) ان کے بزرگ ان کی شفاعت کر کے انھیں بچالیں گے (۳) ان کے بعض نیکیاں حاصل ہیں جو ان کے گناہوں سے بہر حال زیادہ رہیں گی اور گناہوں کا بدلہ دے کر بھی وہ جنت کے مستحق رہیں گے۔ اس آیت میں ان خیالات کا رد کیا گیا ہے تا بنی اسرائیل کو نیکی کا اصل مفہوم معلوم ہو۔ اور وہ صدقوں کا انکار کر کے تباہ نہ ہو جائیں۔

اس آیت کا مضمون سمجھنے کے لئے اس امر کو سمجھنا ضروری ہے کہ انسان کی فطرت میں یہ امر کو ذہب کہ وہ اعلیٰ روحانی مقام کو حاصل کرے تمدن اقوام ہوں کہ غیر تمدن قبائل سب میں یہ احساس کمال کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے اذوقہ کے حبشی ہوں یا میکہ کے قدیم باشندے یا اسرائیلیہ کے ابتدائی نسلوں کے آدمی سب اس خواہش سے متاثر نظر آتے ہیں بعض میں یہ احساس معین صورت میں پایا جاتا ہے اور بعض میں مبہم صورت میں مگر پایا سب میں جاتا ہے فرق کریم نے اس احساس کو نہایت لطیف پیرایہ میں بیان فرمایا ہے فرماتا ہے وَمَاذَ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِمَّنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ دَارَ بَنِي آدَمَ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ ۖ أَلَسَتْ بِرَبِّكَ ذَلًّا لَّوْا بَلَىٰ ۚ شَهِدْنَا ۖ إِنَّ تَقُولُوا إِنَّمَا أَتَيْنَا مِرَاقًا ۖ أَفَتُكْفَرُونَ ۚ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ ۖ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ۝ (اعراف ۲۲ ع) اور یاد کر جبکہ تیرے رب نے تمام انسانوں کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو لیا اور انھیں اپنی جانوں پر گواہ

آخری ایک عدد کے ساتھ دوسرا عدد ملا دیا اور ایک کو دو کر دیا یا ایک رکعت کے ساتھ دوسری رکعت ملا کر ان کو دو رکعت بنا دیا چنانچہ جب یہ کہیں کہ کَانَ وَتُكْرَ اَلشَّفَعَةُ بِأَخَرِ تُو اس کے معنی ہوتے ہیں قترۃ پہ وہ اکیلا تھا اس کے ساتھ ایک اور ساتھی ملا دیا اور اس کو جوڑ کر دیا اور جب شیخ لِي اَلشَّفَعَةُ بِصِيغَةِ مَجْهُولِ کہیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں اَمْرِي اَلشَّمْخَصُ شَخْصَيْنِ لِصَغْفَتِ بَصَرِي جِنَانِي لِي كَرُورِي كِي وَجْهِي اِيكُ شَخْصِي كِي جُكُو دُو اَخْصَا نَظَرِ آتے ہیں نیز جب شَفَعَ لَهُ اَوْفَنِيهِ اِلَى فَلَانٍ شَفَاعَةً کہیں تو اس کے معنی ہونگے طَلَبْتُ اَنْ يُعَاوَنَهُ اس سے خواہش کی کہ وہ اس کی کسی معاملہ میں مدد کرے اور جب شَفَعَ لِفُلَانٍ فِي الْمَطْلَبِ کا فقرہ بولیں تو اس وقت یہ مراد ہوگی کہ مستغنی اس نے کسی مقصد اور ارادہ کو پورا کرنے کے لئے کوشش کی اور جب شَفَعَ لِي بِالْعَدَاوَةِ کا فقرہ بولیں تو معنی ہونگے اَعَانَ عَلَيَّ اس نے میرے خلاف مدد دی (اقرب) اَلشَّفَاعَةُ اَلشُّوَالُ فِي التَّجَاوُزِ عَنِ الذُّنُوبِ مِنَ الَّذِي وَقَعَتْ اِلْحَتَايَةُ فِي حَقِّهِ کہ شفاعت کے معنی ہیں کہ جس کے حق میں کسی سے قصور اور غلطیاں سرزد ہوئی ہوں اس سے یہ خواہش اور سوال کرنا کہ وہ تصورِ رُح سے اس کی غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر کرے وَ قِيلَ لَا تَسْتَعْمِلُوا الْاِلٰهِيَّةَ النَّارِ جَنِّ اِلَى نَفْسِهِ مِّنْ حَافٍ مِّنْ سَطْوَةِ الْعَذِيرِ کہ بعض کے نزدیک شفاعت کا لفظ اسی وقت بولا جاتا ہے جب کوئی ایسا شخص جو خود نجات یافتہ ہو کسی ایسے شخص کی تائید پر کھڑا ہو جائے جو دوسرے کی سزا سے خائف ہو (اقرب)

عَذْلٌ۔ اَلْعَذْلُ ضِدُّ الْجَوْرِ عَدْلٌ کا لفظ جو یعنی ظلم کے بالمقابل بولا جاتا ہے یعنی اس کے معنی انصاف کے ہیں نیز اس کے معنی ہیں اَلْمِثْلُ مِثْلُ اَلظُّلْمِ بِرُفْعِ اَلْجَوْرِ بِرُفْعِ اَلْعَدْلِ اَوْ فِدِيرِ اَلْتَّائِلَةِ عَطِي

آیت و اتقوا...
بنی اسرائیل کے
بعض غلط خیالات کا رد

انسان فطرت میں
روحانی مقام کے
کرنیکا احساس اور
مکافرت کر رہا ہے

عَذْلٌ

بنایا۔ اور فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں سب نے کہا کہ اٹاں
 تو ہمارا رب ہے۔ اے لوگو یہ تم نے اس لئے کیا تا تم قیامت
 کے دن یہ نہ کہو کہ تم تو اس امر سے غافل تھے یا یہ نہ کہو کہ ہائے
 باپ و دادوں نے شرک کیا تھا اور ہم ان کے بعد آنے والی
 نسل تھے۔ اس لئے انہیں ہم ان کے خیالات سے متاثر ہوئے پھر
 کیا تو ہم کو ان جھوٹ بولنے والوں کے جرم کے بدلہ میں سزا
 دے گا۔ اس آیت میں بنائیت لطیف استعارہ بھی بتایا گیا ہے
 کہ ہر انسان اپنے آباء کی پیٹیوں سے ہی یعنی پیدا ہونے کی طرح پروردگار
 کا اثر لے کر نکلتا ہے اور شرک کا رنگ بعد میں اس کے پیدا ہونے
 کے بعد اس کے ماں باپ اس پر چڑھاتے ہیں۔ اگر تو حید کا اثر
 خدا تعالیٰ نے فطرت انسانی پر نہ ڈالا ہوتا تو انسان شرک کرنے
 میں محذور نہ ہوتا لیکن اس نے تو حید کا اقرار پیدا ہونے کی طرح اس
 کے اندر رکھ کر انسان پر محبت کر دی ہے اب نہ تو وہ ناواقفی
 کا عذر کر سکتا ہے اور نہ اپنے ماں باپ کے اثر کا عذر پیش کر سکتا
 ہے۔ اس فطری اثر کو ہم ہر قوم اور ہر قوم پرست میں محسوس کرتے ہیں
 ہمیشہ سے انسان اپنے پیدا کرنے والے خدا کا قرب حاصل کرنے
 کے لئے جدوجہد کرتا آیا ہے جو اس امر کا ثبوت ہے کہ یہی فطرت
 میں باقی جاتی ہے اہل کفر باہر سے نہیں آئی۔ لیکن اس کے ساتھ
 ہی ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کس قدر غفلت یا سہل انگاری کی وجہ سے
 اس مقصد کو پانے کے لئے سہل راستے تلاش کرتا رہتا ہے
 فلسفیانہ رنگ کے لوگ اس خواہش کو اس طرح پورا کرنے کی
 کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو چونکہ اس دنیا کے ماحول
 میں پیدا کیا ہے۔ اس لئے وہ ہم سے صرف اس قدر امید کرتا ہے
 کہ ہم اچھے شہری ہو کر رہیں۔ اگر ہم اس مقصد کو پورا کر دیں تو
 اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس قدر ذمہ داریاں ہیں سب ادا ہو
 جاتی ہیں۔ فلسفہ نہیں وہ مختلف قسم کی ماضی قربانیوں سے
 قائلو ایللو کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں یہ قربانیاں ہمیں
 وقت ظاہر میں بڑی نظر آتی ہیں لیکن حقیقتاً اصل قربانی کا
 چھوٹا قائم مقام ہوتی ہیں مثلاً بعض لوگ بجائے مستقل نیک کا
 راستہ اختیار کرنے کے اور رات اور دن اپنے نفس کی اصلاح

اور اپنی خواہشات کی قربانی کا کٹھن راستہ طے کرنے کے اپنے
 بعض اعضاء کاٹ دیتے ہیں اور اسے اس دائمی اور پوری
 قربانی کا قائم مقام سمجھ لیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے
 ذمہ حقیقی یا کثیر لگی کے حصول کے لئے مقرر کی ہے بعض لوگ
 شہوانی جذبات کو دبانے کی طاقت نہ پا کر اس عضو کو جو اس کا
 ذریعہ ہے کاٹ دیتے ہیں بعض لوگ غیبت جھوٹ اور بد بولی
 سے رکنے کی ہمت نہ دیکھ کر اپنی زبان کو کاٹ دیتے ہیں بعض دنیا
 میں رہتے ہوئے خدا تعالیٰ کے ذکر کی طاقت نہ پا کر جنگلوں
 اور پہاڑوں میں نکل جاتے ہیں اور کبھی ننگے رہ کر اپنے خیال میں
 آسمان کی قربانی کرتے ہیں اور کبھی سر کے بل ٹھک کر اپنی ذمہ داری
 کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں (جیسا کہ ہندوؤں میں دیکھا
 جاتا ہے) لیکن یہ سب طریقے اپنے اصل فرائض سے بھاگنے
 کے مترادف ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کی تکمیل کو ان چیزوں
 پر منحصر رکھتا تو اسے ایک متمدن انسان پیدا کرنے کی کیا ضرورت
 تھی۔ اگر تبتل یعنی نکاح سے بچنا ہی اس کا اصل ذریعہ ہے تو اس
 کے یہ نسخے ہیں کہ: نیکے کا مل کرنے کا ذریعہ اسے فنا کرنا ہے
 جو کہ بالبداهت باطل ہے۔ اگر تبتل ہی انسانی زندگی کا کمال
 ہے تو سب انسانوں کو کامل ہونا چاہیے اور اگر سب انسان
 ہی تبتل اختیار کر لیں تو ایک نسل میں ساری دنیا تبتل ہو جاتی
 ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ تبتل کمال کا ذریعہ نہیں بلکہ کامل لوگ
 تبتل سے کام لیتے ہیں لیکن یہ خیال بھی بالبداهت باطل ہے کہ نہ
 اس کے معنی تو یہ ہیں کہ کاملوں کی نسل اس دنیا میں نہ چلے اور
 ناقصوں کی چلے۔ حالانکہ جانوروں میں اچھے گھوڑے اچھے بیل
 اور اچھے بھینسے اور اچھے اونٹ اور اچھے بکرسے نسل
 بنی جاتی ہے۔ کیونکہ تجربہ بتاتا ہے کہ ان کے ذریعہ سے اچھی
 نسل چلتی ہے۔ یہی طریق پھیل دینے والے درختوں اور پھول
 لانے والے پودوں میں اختیار کیا جاتا ہے اور یہی طریق اندج
 اور سبزی ترکاری پیدا کرنے میں اختیار کیا جاتا ہے پھر کس
 طرح ممکن ہے کہ اچھا اندج اچھے بیج سے اور اچھا پھل اچھے
 درخت کے پھول سے اور اچھا جانور اچھے ساندے سے پیدا ہو

اس میں خدایا کو بطلان
 کامل لوگ تبتل
 سے کام لیتے ہیں

ہر انسان توبہ کا اثر
 فطرتاً پیدا ہوتا ہے
 شرک کا رنگ اس کے
 دل میں اس پر چڑھتا
 ہے۔

انہیں کی طرف سے
 ماضی قربانیوں کے
 ذریعہ سے قائلو ایللو
 کا جواب دینے کی
 کوشش

لیکن انسانوں میں سے اچھے لوگوں کو تو بے نسل رکھا جائے اور ناقص انسانوں سے نسل لی جائے۔ یہ ایسا غلط خیال ہے کہ کوئی مقبول انسان اسے بن نہیں سکتا۔ بعض قوموں میں خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے اور اس کے غضب سے بچنے کے لئے اولاد کی قربانی دی جاتی تھی قرین دنیا کے ہر ملک میں اسکی مثالیں پائی جاتی ہیں اس رسم کو دور کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رویا میں اپنے بیٹے کی قربانی پیش کرنے کا حکم دیا تاکہ ان کا ایمان دنیا پر ظاہر ہو جائے اور اس رسم کو بھی ہمیشہ کے لئے مٹا دیا جائے بعض قوموں میں چھوٹا یا اجنبیوں کو پکڑ کر قربانی میں پیش کیا جاتا تھا۔ یہ سب غیر طبعی غیر حقیقی اور غیر مقبول خیالات تھے جو ایک طرف خدا تعالیٰ کی صفات اور دوسری طرف انسانی فطرت کی پاکیزگی کی حقیقت نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوتے رہے۔ اگر یہ لوگ فوراً کام لیتے تو سمجھ جاتے کہ یہ طریق تکمیل کا نہیں ہے تکمیل کا طریق دائمی طور پر جو بے جذبات سے چوکس رہنا اور ان سے بچنے کے لئے اپنے نفس سے برسرِ پیکار رہنا اور اس کے ساتھ متواتر اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت رکھنا اور اسکی مدد حاصل کرتے رہنا ہے۔

جہاں مذہب کے متعلق تفصیلی تعلیم نہ دیکھنے والے گروہوں میں اوپر کے غلط خیال پھیلے ہوئے ہیں۔ وہاں مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اپنی ضمیر کو تسلی دینے کے لئے اور تکمیل انسانی کی حقیقی جنگ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لئے ان تین طریقوں کو ایجاد کر رکھا ہے جن کا ذکر اوپر کی بات میں کیا گیا ہے۔ ہمیشہ یہ مطلب نہیں کہ جن قوموں میں کوئی مشکل شریعت نہیں ان میں یہ خیالات نہیں پائے جاتے ان میں بھی ان خیالات کے پھولے میں اپنے نفس کے خواہر کو چھپایا جاتا ہے مگر تعصبی مذاہب کے پیروؤں میں ان امور کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور دوسرے امور کو کم اس آیت میں اصل مخاطب بنی اسرائیل ہیں اور وہ جیسا کہ بتایا جا چکا ہے اس وقت دو حصوں میں تقسیم تھے (۱) یہود (۲)

نصاری۔ ان دونوں قوموں میں حقیقی نیک کے مٹ جانے پر تنزل کے زمانہ میں یہ خیالات زور پکڑ گئے تھے وہ ہر وقت چوکس رہ کر اور رات دن اللہ تعالیٰ کی محبت میں مشغول رہ کر اس کو پانے کی بجائے یہ سمجھنے لگے تھے کہ اگر وہ شریعت اور آسمانی طریق کو نظر انداز بھی کر دیں تو کوئی ہرج نہیں انھیں یا تو بزرگوں کے کفارہ کے ذریعے نجات حاصل ہو جائے گی یا بزرگوں کی شفاعت سے۔ یا پھر ان نسی تعلقات سے جو انھیں حاصل ہیں اور باہن الی قربانوں کی وجہ سے جو وہ دنیا میں کرتے رہے ہیں۔

اب میں ملک الگ الگ تینوں امور کے متعلق یہودی اور نصرانی تعلیم کو بیان کرتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ کس طرح یہ اقوام غلطی میں پڑ کر نجات کے حقیقی راستے سے دور جا پڑی ہیں۔ پہلا باطل خیال جو یہود و نصاریٰ میں پیدا ہو گیا تھا اور اب تک موجود ہے اور جس کی تعہد اس آیت میں قرآن کریم نے کی ہے یہ ہے کہ کوئی اور وجود ان کے گناہوں کا کفارہ ہو جائیگا اور وہ اپنے گناہوں کی سزا سے نکل جائیگا۔ یہودی میں یہ خیال ابتداءً قربانی سے پیدا ہوا یعنی جب تقویٰ کی حالت ان میں گہرا پڑ گئی تو انہوں نے ان قربانیوں سے جن کا ان کے مذہب میں توبہ کی طرف توجہ دلانے کے لئے حکم تھا یہ نسی حاصل کرنا شروع کر دی کہ یہ قربانیاں ان کے گناہوں کی حقیقی کفارہ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں "اور اہل ہون اپنے دونوں ہاتھ اس جیتے حلوان کے سر پر رکھے۔ اور تین سال تک ان کی ساری بدکاریوں اور ان کے سارے گناہوں اور خطاؤں کا اقرار کر کے ان کو اس حلوان کے سر پر دھرے۔ اور اسے کسی شخص کے ہاتھ نہ دے جو اس کے لئے معین ہو۔ یا بان کو سمجھا دے کہ وہ حلوان ان کی ساری بدکاریاں اپنے اوپر اٹھانے کے لئے میرے لئے ہے اور وہ اس حلوان کو بیا بان میں چھوڑ دے" (اسماہار باب آیت ۲۱-۲۲) نیز فرماتے ہیں "اور خطا کی قربانی کی بابت ایک کبرا تاکہ اس سے تمہارا لئے کفارہ دیا جاوے" کہ گنتی باب آیت ۲۲ یعنی جہاں اور قربانیاں پیش کیا کرو وہاں اپنی خطاؤں کے کفارہ کے طور پر ایک کبرا بھی قربانی کیا کرو تا وہ کبرا تمہارے لئے کفارہ ہو جائے

یہودیوں اور نصاریٰ کے کفارہ کا غلط عقیدہ اور اس کا وہ آیت لا تجزی نفس عن نفس ہے

اور تمہارے گناہوں کو اپنی قربانی سے مٹا دے۔

اس میں شک نہیں کہ یہ احکام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہیں لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دوسرے احکام کو دیکھتے ہوئے ان کے یہ منہ کھلنے کے برسرے بائبل کی قربانی انسانی گناہوں کا حقیقی کفارہ ہے بالکل درست نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دوسری جگہ فرماتے ہیں ”یہ وہ شریعتیں اور حقوق اور احکام ہیں جو خدا نے تمہارے خدا نے مجھے فرمائے کہ میں تمہیں سکھلاؤں تاکہ تم اس سرزمین میں جس کے وارث ہوتے جلتے ہو۔ ان پر عمل کرو۔ تاکہ وہ خداوند اپنے خدا سے ڈرنا ہے اور اس کے سب حقوق اور اس کے سب حکموں کو جو میں تمہیں فرماتا ہوں حفظ کرے نہ فقط تو بلکہ تم اور تیرا بیٹا اور تیرا چچا۔ زندگی بھر تاکہ تیری عمر کے دن پڑھ لے جاویں“ (استثناء باب آیت ۲۰۱) پھر لکھا ہے ”میں نے اے اسرائیل۔ خداوند ہمارا خدا اکیلا خداوند ہے۔ تو اپنے سارے دل اور اپنے سارے جی اور اپنے سارے زور سے خداوند اپنے خدا کو دوست رکھ اور یہ باتیں تو اس کے دل میں مجھے فرماتا ہوں تیرے دل میں رہیں اور تو یہ باتیں کو مشق سے اپنے لڑکوں کو سکھلا۔ اور تو اپنے گھر میں بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹے اور اٹھتے وقت ان کا چرچا کر اور تو ان کو نشانی کے لئے اپنے ہاتھ پر باندھ۔ اور وہ تیری آنکھوں کے درمیان ٹیکوں کی مانند ہوں گے انہیں اپنے گھر کی چوکنوں اور پھاٹکوں پر لکھ“ (باب ۶-آیت ۴ تا ۹) پھر لکھا ہے ”اور تم وہی کرو جو خداوند کی نظر میں راست اور درست ہے۔ تاکہ تمہارا بھلا ہو۔“ (باب آیت ۱۸) اوپر کے محاوروں سے ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دل کی درستی اور نیکی اور توحید اور شریعت پر استہادہ کا زور دیتے ہیں اعدان پر عمل کو ایسا ضروری قرار دیتے ہیں کہ انہیں بخیر و تقریر سے پھیلانے اور ایک دوسرے کی تلقین کرتے رہنے بلکہ در دیوار پر پھندہ کھینچنے تک کی تاکید کرتے ہیں۔ اس تعلیم کے بعد کیا ایک لمحہ کے لئے بھی سمجھا جاسکتا ہے کہ نئے نزدیک قوم کی قوم کے غمہ یک یک کے کی قربانی سے ڈھل جائیں گے اگر گناہوں کا جھلنا

انسانی آسان ہے تو پھر اس قدر زور شریعت پر دینے بلکہ حق یہ کہ شریعت نازل کرنے ہی کی ضرورت کیا ہو سکتی تھی۔

قرآن کریم یہود کے اس غلط خیال کی تردید فرماتا ہے اور یہود کو ہوشیار کرتا ہے اور اس دن سے ڈراتا ہے جبکہ وہ اللہ عز و جل کا بھوکے کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اور کوئی جان (قربانی کیا ہو یا نہ) کفار کا اختیار رکھنے کسی جان (یہودی) کی جگہ اس کے حضور میں قبول نہ کی جائیگی بلکہ اس دن اپنے نفس کی پاکیزگی ہی کام آسکے گی۔

جیسا کہ میں اوپر بتا آیا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم جو خطا کی قربانی کے بارہ میں ہے۔ اس کے معنی صرف یہ ہے کہ ہر کسی کی قربانی سے نفس کی قربانی کی طرف توجہ دلائی جائے اور یکے کی قربانی صرف ایک تصویر ہی زبان میں نصیحت تھی مگر یہ نے سہل انگاری سے کام لیکر اصل نصیحت کو نظر انداز کر دیا اور تمثیل کو اصل قرار دیکر نفس کی پاکیزگی کو پیچھے ڈال دیا اور ہر کسی کی قربانی کو اپنے لئے کافی سمجھا۔

اس قسم کے کفارہ کا اثر بنی اسرائیل کی طبیعت پر ایسا گہرا تھا کہ جب بخت نصر بادشاہ بابل نے بیت المقدس کو مسمار کر دیا تو چونکہ قربانیاں اسی جگہ ہوتی تھیں ان کو یوں معلوم ہوا کہ گویا آئندہ گناہ بخشولنے کا کوئی ذریعہ ہی ان کے پاس نہیں رہا اور بہت آدمی اس صدمہ کی وجہ سے تارک الدنیا ہو گئے (خوش نصیب ہو یا نہ) جلد اول صفحہ ۲۵۵ کا کالم اول بحوالہ توفیق سفاک باب ۱۵-آیت ۱، اور ایک بڑے عالم جو شاہن حنا نے وادیا کر کے کہا ”ہم پرانے فوسل اب ہمارے گناہوں کا کفارہ کس طرح ہوگا؟ خوش انسان ہو یا نہ“ اول کالم اول بحوالہ ۱۲-آیت ۳۴)

میں بتا چکا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہرگز یہ مقنا نہ تھا کہ کسی کی قربانی گناہوں کا کفارہ ہو جائے گی بلکہ میں کاغذ صرف یہ تھا کہ ہر کسی کی قربانی سے نفس کی قربانی کی طرف توجہ دلائی جائے چونکہ ان کے زمانے میں لوگ رسوم اور تصویریں زبان کے شیدائے اند تھے انہوں نے نفس کی قربانی کا مضمون ان کے سامنے رکھنے کے لئے ہر کسی کی قربانی کی ایک رسم ان میں رکھ دی تاکہ سب قوم کی ایک مقررہ دن گناہوں کے زار کی طرف توجہ ہو جائے

گمراہوں نے تصور ہی زبان کو تو بھلا دیا۔ مگر تصور کو قائم رکھا
بیت المقدس کے گھلنے جانے پر جو حد سرحد کو ہوا۔ اسکی وجہ
سے انبیائے وقت نے انکے اس غلط خیال کی تردید شروع کر دی
کہ انسان کے گناہ کوئی بیل یا بکر اٹھا سکتا ہے۔ چنانچہ یوحنا
نبی فرماتے ہیں ”تم کلہر ساتھ لے کے خدا کی پھر دو اور اسے
کیونکہ ساری بدکاری کو دھڑکراؤں میں غنایت سے قبول کرتے
ہم جو ٹوٹوں کے کچھڑے نذر گزرا دیں گے (یوحنا باب ۱ آیت ۸)
اس آیت میں یوحنا نبی یہود کو بتاتے ہیں کہ عام بھگڑا یا بکر اٹھاؤ
نہیں بنتا بلکہ توبہ اور تسبیح اور تحمید سے انسان گناہ کے اثر سے
نجات پاتا ہے۔ گناہ کے پیٹ سے نکلا ہوا بھگڑا نہیں بلکہ تائب کی
زبان سے نکلا ہوا بھگڑا حقیقی کفارہ ہوتا ہے اس سے چند سال
پہلے عاموں نے یہود کو ان قربانیوں پر سرور کرنے سے اس
طرح ہوشیار کیا۔ ”اور تم ہر چند سوختی قربانیوں اور بیویوں کو جیسے
تنگے گزراؤ گے۔ تو بھی میں انہیں قبول نہ کروں گا اور تہلے سوٹے
بیلوں کے شکرانے کے بدیوں کی طرف متوجہ نہ ہوں گا۔“
(باب آیت ۲۲) پھر لکھا ہے کہ اصل علاج توبہ کا یہ ہے کہ
”تو ابراہیم کو عدالت پانی کی طرح بہتی رہے اور راستی بڑی
نہر کی مانند“ (آیت ۲۴)

یسا ہی خدا تعالیٰ کی طرف سے فرماتے ہیں ”اب
آجے کو جھوٹے بیسے مت لاؤ زبان سے مجھے نفرت ہے۔ نئے چاند
اور سبت اور عید جماعت سے بھی کہیں عید اور سیدنی
دونوں کی برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ میرا جی تمہارے نئے
چاندوں اور تسمی عیدوں سے بیزار ہے وہ مجھ پر ایک بوجھ
ہیں۔ میں ان کے اٹھانے سے شکایت کیا۔“ (باب آیت ۱۳ اور ۱۴)
پھر لکھا ہے ”اپنے تئیں دھو آؤ آپ کو پاک کرو اور اپنے جسے
کاموں کو میری آنکھوں کے سامنے سے دھڑکرو۔ بد فعل سے
باز آؤ نیکو کاری سکھو۔ انصاف کے پیرو جو مظلوموں کی مدد کرو
یتیموں کی فریادیں کرو عورتوں کے حامی ہو اب آؤ کہ ہم باہم
تجارت کریں۔ خداوند کہتا ہے اگرچہ تمہارے گناہ قوی ہو دیں۔ پر
برعت کی مانند عقیدہ جو جانیں گے اور ہر چند دوسے ارفوا ہوں

مختلف انبیاء کہوں
سے یہودیوں کے
خیالی کفارہ کے بل
ہونے کا اعوان۔

یہودیوں کی کفارہ
کے متعلق ایک اہم
ایجاب۔

اوپر کے حوالوں سے ثابت ہے کہ یہود کے دلوں میں
یہ عقیدہ گہر کر چکا تھا کہ قربانیاں ان کے گناہوں کا کفارہ ہوتی
ہیں اور مختلف بیبیوں نے انہیں اس عقیدے سے ہٹانے کی کوشش
کی اور انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کروں بیلوں بلکہ پلوٹے لاکوں
کی قربانی تکسے خوش نہیں ہو سکتا۔ سابقہ گناہوں کے بد اثر
سے بچنے کا صرف یہی ذریعہ ہے کہ انسان دل سے اور زبان سے
توبہ کرے اور راستہ بازی اور نیکو کاری کو اپنے عمل سے پھر قائم
کرے۔ تب اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے مگر بیبیوں
کی یہ تعلیم دیر پا ثابت نہ ہوئی۔ بکریوں اور بیلوں کی قربانی کی عظمت
تو یہود کے دلوں سے کچھ کم نہ ہوئی۔ مگر ایک اور قسم کا کفارہ انہوں
نے ایجاد کر لیا اور وہ یہ کہ ہمارے بزرگوں کی تکالیف ہماری
قوم کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہیں اور اگر نیکو کار کسی زمانہ
میں موجود نہ ہوں تو بے گناہ بچوں کو اللہ تعالیٰ مار کر قوم کے
گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے چنانچہ یہودی کتب میں لکھا ہے
”جس نسل میں نیک لوگ نہ ہوں بے گناہ سکول کے بچوں کو
خدا تعالیٰ لے جاتا ہے۔“ (روحش انسا نیکلویٹ یا جلد اول
صفحہ ۲۰ کالم اول)۔ کچھ اہم نشانات ظالموں) بھی خیال تھا جس نے
بعد میں مسیحی کفارہ کے عقیدہ کے بننے میں مدد دی قرآن مجید
ان یہود کو مخاطب کیے کہ اس آیت میں فرماتا ہے کہ اسے یہود
جنی اسرائیل کوئی جان (خواہ بکرا خواہ بزرگ خواہ بے گناہ

سکول کا بچہ کسی اور جان (یہودی) کی قائم مقام نہیں ہو سکتی اور قرآن کریم کی اس تعلیم سے جیسا کہ اوپر بتایا جا چکا ہے خود کی اسرائیل کے نبیوں کو اتفاق ہے۔

یہی اسرائیل کا دوسرا حصہ وہ ہے جو سبھی ہو چکا تھا ان کا عقیدہ یہ تھا کہ مسیح نے صلیب پر موت پا کر مسیحیوں کے گناہوں کو اٹھالیا۔ مسیحیوں کا عقیدہ ہے کہ قربانی جس کا حضرت موسیٰ نے حکم دیا تھا مسیح کی آمد کی خبر تھی۔ اور اس سے اس خیال کو تازہ رکھا گیا تھا کہ خدا کا ایک ترہ یعنی مسیح دنیا میں آکر فرمان ہو گا۔ اور دنیا کے گناہ اٹھائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک ترہ اس میں یہ طاقت نہیں کہ وہ سب دنیا کے گناہ اٹھائے لیکن خدا کے بیٹے میں یہ طاقت ہے کہ وہ دوسروں کے گناہ اٹھائے۔ وہ یہود کے اس خیال کو کہ جیسے بزرگوں نے سبکایا تھا کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ کر دیا اس دلیل سے رد کرتے ہیں کہ وہ بزرگ بہر حال بڑے تھے۔ اور گناہ گار گناہ کار کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ پس مسیح جو سب گناہ تھا اس میں یہ طاقت تھی کہ وہ دوسروں کے گناہ اٹھائے۔ مسیح بغیر کسی گناہ کے صلیب پر لٹکا یا گیا۔ اور اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ دوسروں کے گناہوں کی وجہ سے صلیب پر لٹکا اس طرح مسیح کے کفارہ کی نسبت وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ گناہ انسان کو آدم کے گناہ کے نتیجہ میں ورثہ میں ملا۔ مسیح چونکہ بلا باپ تھے اس لئے وہ آدم کے گناہ کے وارث نہ تھے پس وہی اس قابل تھے کہ گناہ ہونے اور چونکہ وہ بے گناہ تھے اس لئے وہی انسانوں کے گناہ کا کفارہ ہو سکتے تھے بعض مسلمانوں نے ان کے اس خیال کی نادانی سے اس طرح تاہید کر دی کہ وہ کہتے ہیں سولہ مسیح اور ان کی ماں کے کوئی سرخیغلان سے پاک نہیں گویا وہ اس خیال کی وجہ سے مسیحیوں سے بھی ایک امتداد سے چیلے گئے۔ اور جبکہ مسیحی صرف مسیح کو کلی طور پر بے گناہ کہتے ہیں وہ انکی ماں کو بھی مس شیخان سے۔ اس طرح پاک قرار دیتے ہیں جس طرح اور کوئی جن مس شیخان سے پاک نہیں ہوا (نمود باشندن ذالک) مسیح کے بے گناہ ہونے اور صلیب پر چڑھ کر لوگوں کے گناہ اٹھانے کے متعلق حضرت مسیح کا ایک قول بھی نقل نہیں کیا

جانا اور نہ نقل کیا جا سکتا ہے کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام کی سراسر اس کے خلاف ہے (اگر ایسا حوالہ ہوتا بھی تو وہ قابل اعتبار نہ تھا کیونکہ موجودہ انجیل سخت متحرک تبدیل ہیں) ان حوالوں سے کہے گئے ہیں اور بعض اقوال اس بارہ میں نقل کئے جاتے ہیں جن میں سے بعض یہ ہیں جیسا کہ کتابوں میں لکھا ہے مسیح ہمارے گناہوں کے واسطے مرا۔ (اقرنیتوں باب ۱ آیت ۳) اس نے (یعنی مسیح نے) موت کی اذیت کے سبب جلال و عزت کا تاج پایا۔ تاکہ وہ خدا کے فضل سے سب آدمیوں کے لئے موت کا جزو بن سکے۔ (عزرائیوں باب ۱ آیت ۱۰۹) تاکہ وہ (یعنی مسیح) ان باتوں میں جو خدا سے نسبت رکھتیں لوگوں کے گناہوں کا کفارہ کرنے کے واسطے ایک جسم اور ویسا ندرت اور ان کے متعلق کتب ہے۔ (عزرائیوں باب ۱ آیت ۱۴) مسیح نے نہیں کفارہ کے متعلق مولیٰ لے کر شریعت کی نعمت سے چھڑایا کہ وہ ہمارے بدلہ میں نعمت ہو کیونکہ لکھا ہے جو کوئی کاٹھ پر لٹکا جائیگا سولہ تھی ہے۔ (گلطیوں باب ۳ آیت ۱۳) ان حوالوں اور بعض ایسے ہی اور حوالوں سے مسیحی نتیجہ نکالتے ہیں کہ مسیح بے گناہ تھا مگر وہ ایسی موت مرا جو لعنتیوں کی موت ہے کیونکہ وہ کاٹھ پر لٹکا گیا جو قورات کی رو سے لعنتیوں کی موت ہے پس معلوم ہوا کہ اس کی موت اس کے لئے نہ تھی بلکہ دوسرے گناہ گاروں کے لئے تھی تاکہ وہ ان کے لئے کفارہ ہو جائے۔

یہ خیال جیسا کہ اوپر یہود کے عقائد کے بارہ میں لکھا جا چکا ہے یہود کے اس خیال کا نتیجہ ہے جو ان میں آخری زمانہ میں پیدا ہو گئے تھے کہ بزرگ لوگ جو تکلیف اٹھاتے ہیں اس کا سبب قوم کو گناہوں کی سزا سے بچانا ہوتا ہے مگر یہ خیالات بائبل کی دوسری آیات کے بالکل خلاف ہیں مسیح علیہ السلام خود فرماتے ہیں۔ اور جو کوئی اپنی صلیب اٹھا کے میرے پیچھے نہیں آتا میرے لائق نہیں ہے۔ (متی باب ۲۸ آیت ۳۸) یہی بات تہذیبی الفاظ دوسری انجیل میں بھی ہے۔ اس آیت کے مضمون سے ظاہر ہے کہ مسیح علیہ السلام اپنی صلیب سے لوگوں کی نجات و استند نہیں بتاتے بلکہ ہر شخص کا خود صلیب

تعلیم
سراسر اس کے خلاف ہے
نہ تھا کیونکہ موجودہ انجیل
کے بعض اقوال اس بارہ میں
یہ ہیں جیسا کہ کتابوں میں
واسطے مرا۔ (اقرنیتوں باب ۱ آیت ۳)
موت کی اذیت کے سبب جلال و عزت کا تاج پایا۔
تاکہ وہ خدا کے فضل سے سب آدمیوں کے لئے موت کا جزو
بن سکے۔ (عزرائیوں باب ۱ آیت ۱۰۹)
ان باتوں میں جو خدا سے نسبت رکھتیں لوگوں کے گناہوں کا
کفارہ کرنے کے واسطے ایک جسم اور ویسا ندرت اور ان کے متعلق
کتب ہے۔ (عزرائیوں باب ۱ آیت ۱۴)
مولیٰ لے کر شریعت کی نعمت سے چھڑایا کہ وہ ہمارے بدلہ
میں نعمت ہو کیونکہ لکھا ہے جو کوئی کاٹھ پر لٹکا جائیگا سولہ تھی ہے۔
(گلطیوں باب ۳ آیت ۱۳)
ان حوالوں اور بعض ایسے ہی اور حوالوں سے مسیحی نتیجہ نکالتے ہیں کہ مسیح بے گناہ تھا مگر وہ ایسی
موت مرا جو لعنتیوں کی موت ہے کیونکہ وہ کاٹھ پر لٹکا گیا جو قورات کی رو سے لعنتیوں کی موت ہے پس معلوم ہوا کہ اس کی
موت اس کے لئے نہ تھی بلکہ دوسرے گناہ گاروں کے لئے تھی تاکہ وہ ان کے لئے کفارہ ہو جائے۔

پر لٹکنا اس کی نجات کے لئے ضروری قرار دیتے ہیں جنھوں
موسى علیہ السلام کے واقعات میں بھی جو موسیٰ سلسلہ کے بانی
تھے اور جن کی تعلیم کو قائم کرنے کا دعویٰ حضرت مسیح کرتے ہیں
اس قسم کے کفارہ کی تردید پائی جاتی ہے تو رات میں کھا ہے کہ
جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر پرایس راتوں کے لئے گئے
اور ان کے پیچھے بنی اسرائیل نے پچھڑا بن لیا تو اللہ تعالیٰ کا
غضب بنی اسرائیل پر بھڑکا اور اس نے ان کے تباہ کرنے
کا ارادہ ظاہر کیا۔ کھا ہے۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ میں
اس قوم کو دیکھتا ہوں کہ ایک گردن کش قوم ہے۔ اب تو مجھ کو چھوڑ
میں تم سے ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ (خروج باب ۳ آیت ۹ و ۱۰)
اس کے بعد لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف آئے اور
شرک پر ناراضگی ظاہر کی۔ اور پھر لکھا ہے ”اور دوسرے دن
میں کوئوں ہوا کہ موسیٰ نے لوگوں سے کہا کہ تم نے بڑا گناہ کیا اور
اب میں خداوند کے پاس اوپر جاتا ہوں کہ شاید میں تمہارے
گناہ کا کفارہ کروں چنانچہ موسیٰ خداوند کے پاس پھر گیا اور کہا
کہ اے ان لوگوں نے بڑا گناہ کیا کہ اپنے لئے مومن کا معبود بنایا
اور اب کاش کہ تو ان کا گناہ معاف کرتا۔ مگر نہیں تو میں تیری
مفت کرتا ہوں کہ مجھے اپنے دفتر سے تو تو نے لکھا ہے میٹ
وے“ (خروج باب ۳۰ آیت ۳۰ تا ۳۲) ان آیات سے
ظاہر ہے کہ اپنی قوم کو حضرت موسیٰ ان کے گناہوں کا کفارہ
دینے کا وعدہ کر کے پہاڑ پر گئے اور انہوں نے خدا تعالیٰ
سے عرض کی کہ یا تو ان کا گناہ یوں ہی معاف کر دے نہیں تو
مجھے تباہ کر کے ان کے گناہوں کا کفارہ کر دے۔ اس التجا کا
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ جواب نہیں دیا کہ تو
تو گناہ کر رہے گناہ گناہ گناہ کا کفارہ کس طرح ہو سکتا ہے بلکہ
اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ جواب دیا کہ وہ جس نے میرا گناہ کیا ہے میں
اس کو اپنے دفتر سے میٹ دوں گا۔ (آیت ۳۳) اس جواب سے
معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی گناہ کے بدلہ میں کسی دوسرے
کو سزا نہیں دیتا۔ بلکہ اس کا قانون یہی ہے کہ وہ گناہ گار ہی کو سزا

جہیل اور قذارت
میں کفارہ کا رد

مسیح کے کفارہ
کے متعلق دلائل اور
ذکر قرآن مجید میں

دیتا ہے۔ اس تعلیم کی موجودگی میں یہ کہنا کہ مسیح اپنی قوم کے
گناہوں کے لئے صلیب پر لٹکائے گئے۔ بائبل کی تعلیم کے
خلاف ہے شاید کوئی کہے کہ یہ تعلیم حضرت مسیح کے وقت میں
منسوخ ہو گئی مگر یہ تو ایک ازلی صداقت ہے اور ازلی صداقتیں
منسوخ نہیں ہوا کرتیں۔ انسانوں کے متعلق احکام بدل سکتے
ہیں خدا تعالیٰ کی سنتیں نہیں بدل سکتیں۔

جن دلائل پر مسیحیت کفارہ کی بنیاد رکھتی ہے وہ بھی
حقوقاً و نفساً غلط ہیں۔ مثلاً یہ کہ انسان کو ورثہ میں گناہ ملا
ہے اس لئے وہ اس پر غالب نہیں آ سکتا۔ گویا انسان کی
فطرت ہی گناہ گار ہے۔ قرآن کریم اس کو رد فرماتا ہے اور فرماتا
ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (انسان
ع) ہم نے یقیناً انسان کو بہترین قسم کی کچی سے پاک قوتوں کے
ساتھ پیدا کیا ہے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
فرماتے ہیں مَلِكٌ مَوْلُودٌ بِمَوْلِدٍ لَدَى الْفِطْرَةِ (بجاری حدیث)
اول کتاب الجنائز) ہر بچہ کامل فرما کر ہمارے ہی کی روح لے کر
پیدا ہوتا ہے عجیب بات ہے کہ کبھی ایک طرف تو یہ دعویٰ کرتے
ہیں کہ ورثہ کے گناہ پر انسان غالب نہیں آ سکتا۔ اور اس لئے
کفارہ کے لئے ایک ایسے وجود کی ضرورت تھی کہ جو بلا باپ پیدا ہوا
ہو لیکن دوسری طرف وہ اس امر کا بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ
دو ہی انسان جن کو ورثہ کا گناہ نہ ملا تھا یعنی آدم و حوا وہ
دونوں گناہ گار تھے۔ اگر وہ دونوں انسان جنہوں نے خدا میں
گناہ نہ پایا تھا گناہ گار تھے تو پھر یہ کیونکر معلوم ہوا کہ جن کو
ورثہ میں گناہ نہ ملے وہ پاک رہ سکتے ہیں۔ یہ امر تو ثابت
ہوتا اگر کئی مثالیں ایسی بھی پائی جائیں کہ ورثہ میں گناہ نہ پا کر
لوگ بے گناہ رہ گئے ہوتے مگر مسیحیوں کے نزدیک تو دو
ہی ایسے وجود تھے اور دونوں ہی گناہ گار تھے۔ پس جو خداوند حضرت
مسیح کا ان کے نزدیک ہے لیکن حضرت مسیح کی نسبت یہ کہنا کہ
جو جے باپ ہونے کے ان کو ورثہ میں گناہ نہ ملا تھا محض ایک
تخلک کا فیصلہ ہے کیونکہ یہ صرف اپنے باپ کی قوتوں کو ورثہ
میں نہیں لیتا بلکہ ماں کی قوتوں کو بھی ورثہ میں لیتا ہے معلوم

کس نادان نے اس مسئلہ کی ایجاد کرنے والے کے دل میں یہ شبہ ڈال دیا کہ بچہ صرف باپ کی خصلتیں لیتا ہے بچہ جس طرح باپ کی خصلتیں لیتا ہے اسی طرح ماں کی خصلتیں لیتا ہے بعض دفعہ بچہ باپ کی شکل پر ہوتا ہے بعض دفعہ ماں کی شکل پر بعض دفعہ باپ کی قوتوں کا حصہ اس میں زیادہ ہوتا ہے بعض دفعہ ماں کی قوتوں کا اور بعض دفعہ برابر برابر پس اگر صبح کا باپ نہ تھا تو اس سے یہ کیونکر نتیجہ نکلا کہ ان میں ورثہ کا گناہ نہ آیا تھا وہ حضرت مرثم کے پیٹ میں پہلے اور ماں کی خصوصیات کے وارث ہوئے اور عورت سیسیوں کے نزدیک اسی طرح گدگاہ ہے جس طرح مرد بلکہ بائبل کی لڑکے شیطان نے چونکہ حق کے ذریعے آدم کو دروغ کیا تھا۔ (پیدائش باب آیت ۱ تا ۴) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان عورت کو مرد کی نسبت گناہ کے زیادہ قریب سمجھتا تھا تبھی اس نے براہ راست آدم کو غلطی کی کوشش کی پس جو بچہ بائبل کے بیان کے مطابق صرف حق کی کمزوری لے کر پیدا ہوا وہ گناہ کے زیادہ قریب تھا یہ نسبت ان بچوں کے جو آدم کی نسبتی طاقت سے حصہ لیتے ہیں خود مسیح علیہ السلام کی اپنی رائے اپنے بارے میں انجیل کے مطابق یہ ہے لکھا ہے کہ ایک شخص مسیح کے پاس آیا اور اس سے کہا: "اے نیک استاد میں کوئی نیک کام کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں اس نے اس سے کہا تو کیوں مجھے نیک کہتا ہے نیک تو کوئی نہیں مگر ایک یعنی خدا" (متی باب ۱۹ آیت ۱۶ و ۱۷) دن آہات سے ظاہر ہے کہ حضرت مسیح اپنے آپ کو نیک نہیں قرار دیتے پھر انہیں ایک ہی نیک قرار دے کر کفار کی بنیاد اس پر رکھنی کہاں تک درست فعل ہو سکتا ہے اس جگہ مجھے افسوس ہے کہنا پڑتا ہے کہ باقی سلسلہ احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد مسیح موعود علیہ السلام نے جب اس آیت کو ہمیشہ کو مسیحیوں کے کفارہ کے عقیدہ پر اعتراض کیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو آیت انیسویں سو سال تک بقول مسیحیوں کے اناجیل کا حصہ تھی تازہ اناجیل میں اسے بدل دیا گیا ہے کہ مسیح کفارہ کے تراجم میں سے

بدل دیا گیا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کا ترجمہ غلط ہوتا رہا ہے مسیح علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے بلکہ یہ کہا تھا کہ تو مجھ سے نیکی کی بابت کیوں پوچھتا ہے مگر ہر شخص مجھ سے کہتا ہے کہ انیس سو سال تک جو غلطی معلوم نہیں ہوئی وہ باقی سلسلہ احمدیہ کے اعتراض کے بعد کیونکر معلوم ہوئی ہے ظاہر ہے کہ یہ ایک دلیرانہ تحریف ہے جو اس زمانہ میں جبکہ پریس کو ایجاد ہوئے سینکڑوں سال گزرتے ہیں اور کروڑوں اناجیل ہرزبان میں شائع ہو چکی ہیں کی گئی ہے جو قوم اس قدر دلیرانہ تحریف پریس کی ایجاد کے بعد کر سکتی ہے اس سے پریس سے پہلے تحریف کی کیا کچھ امید نہیں کی جاسکتی مگر یہ سب کچھ بائبل کے بیان کے مطابق ہے۔ ورنہ جیسا کہ میں نے بتایا ہے اسلام کے نزدیک تو سب ہی بچے نیک فطرت لے کر پیدا ہوتے ہیں خصوصاً اللہ تعالیٰ کے انبیاء خواہ مسیح ہوں یا موسیٰ یا اور کوئی سب کے سب کے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں تھے مسیح علیہ السلام کو کوئی خصوصیت حاصل نہ تھی۔

اس بارہ میں یہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ مسیح کے کفارہ کی دوسری بنیاد اس پر ہے کہ وہ لوگوں کی خاطر اور ان کے گناہ اٹھانے کے لئے صلیب پر لٹک کر مرے صلیب پر لٹک کر مرنے کی نسبت تو ان کے چل کر متعلق آیات کے ماتحت لکھا جائیگا۔ اس جگہ مناسب حال میں صرف اتنا کہنا کافی سمجھتا ہوں کہ نہ تو مسیح کا اپنی مرضی سے صلیب پر لٹکنا انجیل سے ثابت ہے نہ ان کا صلیب پر مرنا۔ انجیل میں صاف لکھا ہے کہ حضرت مسیح ساری رات اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے کہ وہ ان کو صلیب سے بچالے۔ چنانچہ لکھا ہے "کچھ گئے بڑھے (مسیح علیہ السلام) تنہ کے بل گرا۔ اور دعا مانگتے ہوئے کہا کہ میرے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیارا مجھ سے گزر جائے تو میری خواہش نہیں بکتر۔ تو اپنی خواہش کے مطابق ہو (متی باب ۲۶ آیت ۳۹) کیا عقل تسلیم کر سکتی ہے کہ جو شخص آسمان سے گدگادوں کے گناہ اٹھانے کے لئے اپنی مرضی سے آیا۔

مسیح کے نفی کی دوسری بنیاد اور اس کا منہ

وہ اس طرح زور و کراہ و سجدہ میں گر کر اس سے بچنے کی کوشش کرتا رہا۔ کسی کہتے ہیں کہ مسیح نے ساتھ یہ بھی نو کہا کہ خدا کی مرضی ہو بیشک ایسا ہی لکھا ہے مگر اس سے یہ تو معلوم ہوا کہ مسیح کی اپنی مرضی لوگوں کے گناہ کا کفارہ بننے کی نہ تھی پھر وہ کفار ہو کر اس طرح گیا۔ کیا خدا تعالیٰ نے ظلماً ایک آکاری شخص کے کندھوں پر لوگوں کا بوجھ ڈال دیا۔ مسیح کی شدت مخالفت تو ہم اس حد تک دیکھتے ہیں کہ جب اُسے صلیب پر لٹکایا گیا تو بقول انجیل اُس نے کہا "ایلی۔ ایلی۔ لما سبتانی" (متی باب ۲۷ آیت ۴۶) یعنی اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اس تو افسوس تو اس تشریح کی بھی تردید ہو جاتی ہے جو مسیحی پیسے حوالہ کی کرتے ہیں یعنی مسیح علیہ السلام نے خدا کی مرضی کو مستحکم کر لیا تھا کیونکہ انجیل کہتی ہے کہ جب خدا کی مرضی ظاہر ہو ہی گئی اور مسیح صلیب پر لٹک گئے تو انہوں نے بجائے رضا مندی ظاہر کرنے کے خدا تعالیٰ سے نفوذ باللہ شکوہ کرنا شروع کر دیا کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ حضرت مسیح کسی عورت میں بھی صلیب پر لٹکا جانا نہیں چاہتے تھے پس یہ کہنا کہ وہ: انسانوں کے گناہ اٹھانے کے لئے اس دنیا میں آئے تھے۔ بالکل باطل ہے۔ اگر وہ اس غرض کے لئے دنیا میں آئے ہوتے تو کبھی اس واحد ذریعے جو مسیحیوں کے خیال میں لوگوں کو گناہ سے بچانے کا تھا۔ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہ کرتے۔

اب رہا دوسرا سوال کہ کیا مسیح علیہ السلام واقعہ میں صلیب پر فوج ہوئے؟ سو اس بارہ میں اختصاراً خود حضرت مسیح علیہ السلام کی شہادت یہ ہے کہ ایک دفعہ ان کے پاس فقیہوں اور فریسیوں کا ایک وفد آیا اور درخواست کی کہ انہیں ایک نشان دکھایا جائے۔ اس پر حضرت مسیح نے فرمایا کہ اس زمانہ کے بد اور حرام کار لوگ نشان ڈھونڈتے ہیں پر تو میں نبی کے نشان کے سوا کوئی نشان انہیں دکھایا نہ جائے گا۔ کیونکہ جیسا یسوعس تین رات دن پھیلی کے پیٹ میں رہا۔ ویسا ہی ابن آدم تین رات دن زمین کے اندر رہے گا۔ (متی باب ۲۷ آیت ۴۰)

یسوعس نبی پھیلی کے پیٹ میں زندہ گئے تھے اسکے پیٹ میں زندہ رہے تھے اور اس کے پیٹ سے زندہ ہی نکلے تھے پس معلوم ہوا کہ مسیح علیہ السلام بھی قبر میں زندہ ہی گئے اور زندہ ہی رہے اور یہ خیال کہ مسیح صلیب پر سرگئے تھے ایک باطل خیال ہے اور وہ سرے ہی نہیں تو ان کا دوسروں کے گناہوں کی خاطر موت قبول کرنے کا مسئلہ بھی سرسرا پائل ٹھہرا۔ اب ہم حضرت مسیح کو نفوذ باللہ چھوٹا کہیں یا ان لوگوں کو جو انہیں صلیب پر مار کر قبر میں مردہ ہی کی حیثیت میں داخل کئے ہیں اور مردہ ہی کی حیثیت میں رکھتے ہیں۔

اس موقع پر یہ طیفہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ باوجود اس کے کہ انسانی قربانی ان معنوں میں کہ لوگ خود کسی انسان کو پکڑ کر اپنے گناہوں کے کفارہ کے طور پر قتل کر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ سے موقوف ہو چکی تھی مگر پھر بھی یہود اس کے اثر سے بالکل آزاد نہ تھے۔ چنانچہ کتاب قاضیوں باب ۱ میں لکھا ہے کہ اسرائیلی سردار فاتح جب بنوعمن سے لڑنے کو نکلا تو اُس نے نذرمانی کر اگر خدا تعالیٰ اُسے فتح دے تو سب سے پہلی چیز جو اُسے اُس کے گھر سے نکلتی لے گی وہ اُسے قربان کرے گا۔ اس کی واپسی پر اُس کی لڑکی جو اُس کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اُسے سب سے پہلے لے لی۔ اور اس نے اُسے قربان کر دیا۔ اس قسم کی نذر بھی ایک قسم کا کفارہ ہوتا ہے۔ اور طلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے گناہ ہماری کامیابی کے راستہ میں روک بیٹھے ہیں تو ان کے اثر کو دور کرنے کے لئے ہم مشکل قربانی پیش کریں گے۔

خلاصہ یہ کہ قرآن کریم کا یہ دعویٰ کہ کوئی جان کسی جان کی قائم مقام کے طور پر خدا تعالیٰ کے حضور میں پیش نہیں ہو سکتی نہایت سچا اور عقل کے مطابق دعویٰ ہے۔ اور خود یہود اور نصاریٰ کی کتب اور حضرت یسوع علیہ السلام اور حضرت مسیح علیہ السلام اقوال اس کے مؤید ہیں۔ اور اس کے برعکس جو خیالات یہود اور نصاریٰ میں پائے جاتے ہیں صرف ایک باطل خواہش کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں۔ اور انہوں نے اپنے

انجیل سے اس بات کا ثبوت کہ مسیح صلیب پر اپنی مرضی سے لٹکے۔ اور نہ ہی سب پر انہوں نے دن پائی

یہود پر انسانی قربانی کا اثر

بزرگوں کو اپنے گناہوں کے بدلہ میں قربانی کے طور پر پیش کر کے ان بزرگوں کی نعت ہنسک کی ہے اور گناہ کا دروازہ بہت وسیع کر دیا ہے۔

شفاعت

دوسری بات جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے یہ ہے کہ اُس دن کوئی شفاعت بھی کسی کی طرف سے قبول نہ کی جائے گی۔ یہ بھی یودو نصارے کے رائج الوقت خیالات کے رد میں ہے۔ یودو نبی شفاعت کے قائل تھے اور اُن کا خیال تھا کہ اُن کا اولاد ابراہیمؑ میں بنو ان کے لئے شفاعت کا موجب ہو گا۔ اور اس تعلق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں کوئی سزا نہیں دے گا۔ با اگر سزا دیکھا تو نہایت محدود۔ قرآن کریم میں آگے چل کر اسی صورت میں اُن کے اس دعویٰ کا مندرجہ ذیل الفاظ میں ذکر ہے وَ قَالُوا لَنْ نَمُوتَ النَّارُ إِلَّا آتِئَاتًا مَّا تُخَدُّ دَعَا (بقعرع) یعنی یودو کہتے ہیں کہ ہمیں دوزخ کی آگ چند گنتی کے دنوں سے زیادہ کسی موت میں نہ چھوئے گی۔ یودو کے اس خیال کے متعلق ربورنڈ سبیل لکھنے والی مذکورہ بالا آیت کے نیچے اپنے ترجمہ قرآن میں لکھتے ہیں کہ زمانہ حال کے یودو کا یہ ایک مسلمہ عقیدہ ہے کہ کوئی یودی سوائے واتن اور ابراہیمؑ اور دہروں کے دوزخ میں نہ گی نہ جہنم میں نہ ہو گا۔ ہر ایک سال سے زیادہ نہ رہے گا۔ پرانے لٹریچر میں مجھے اس بارہ میں کوئی حوالہ نہیں مل سکا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ زمانہ کی کتب تو بہت کچھ مٹ چکی ہیں اور زمانہ حال کے مصنفین اس غلط خیال میں مبتلا ہیں کہ یودو کی طور پر اور قومی طور پر بعثت بعد الموت کے مسکر ہیں۔ اور اس وجہ سے بعد الموت زندگی کو نسبت انہوں نے کاوش کر کے یودی خیالات کو معلوم کر کے کوشش کی۔ اسی کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ کس کس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے یودو بعد الموت زندگی کے قائل تھے چنانچہ اوپر کی آیت بھی اس پر شاہد ہے اور اوپر کی آیات بھی اس پر شاہد ہیں۔ اوپر کی آیات کے مفہوم کی تشریح کے سلسلہ میں بعض احادیث اسلامی کتب میں آتی ہیں جو اس امر

کی مزید وضاحت کر دیتی ہیں۔ ابن اسحاق اور ابن جریر بہت ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ یودو کا عقیدہ ہے کہ دنیا کی عمر سات ہزار سال ہے اور ہر ہزار سال کے قابل پر بھی ایک دن کا عذاب ملے گا۔ اس کے بعد مارا عذاب ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح ابن جریر نے حضرت ابن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ بعض یودو کا خیال ہے کہ انہیں موت چالیس دن تک دوزخ کا عذاب ملے گا کیونکہ انہوں نے چالیس دن تک بچھڑے کی پرستش کی تھی (سوائے داتن اور ابراہیمؑ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بغاوت کی تھی۔ شفاعت کے متعلق یودیوں کے خیالات اور وہ ہلاک کر دیئے گئے تھے اور سوائے دہروں کے) حضرت ابن عباسؓ کی روایات میں جو دنوں کے بارہ میں اختلاف ہے کسی روایت میں سات دن بیان ہوئے ہیں اور کسی میں چالیس دن۔ یہ اختلاف یودو کے مختلف قبائل کے مختلف خیالات کی وجہ سے معلوم ہوتا ہے بہر حال دن احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے نزول کے زمانہ میں بعثت بعد الموت کے قائل تھے مگر اُن کا خیال تھا کہ وجہ اولاد ابراہیمؑ ہونے کے وہ نبی سزا نہیں پائی تھے۔ اور یہ خیال اُن کا کہ کئی صدی پہلے ان کا تھا کہ یونکو عرب میں پہنچے وائے یودو چند صدی پہلے سے عرب میں آ کر بسے تھے پس اُن کے وہ خیالات جو دوسرے علاقوں میں بھی پائے جاتے ہیں (دیکھو حوالہ سبیل) مثال چمد صدی پہلے کے ہی تسلیم کرنے پڑیں گے۔

خود سے دیکھا جائے تو عہد نامہ قدیم سے بھی بعد الموت زندگی کا پتہ چلتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ کوئی مذہب اس بارہ میں تعلیم دینے کے بغیر مکمل کبھی ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ بعد الموت زندگی ہی انسانی پیدائش کے مقصد کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے اس ذریعہ کے علم سے محروم رکھنا گویا مذہب کی غرض سے محروم رکھنا ہے۔ پس جو مذہب اس تعلیم کو تاہمی کرتا ہے اپنے خلاف خود گواہی دیتا ہے۔

حضرت موسیٰ کی کتاب استغفار باب آیت میں لکھا ہے تب خداوند نے موسیٰ کو فرمایا دیکھ تو اپنے باپ داداؤں کے

عہد نامہ قدیم میں
بہت حدیث کا ذکر

لے خداوند جو تیرے ہاتھ میں دُنیا کے لوگوں سے
جن کا بخیرہ اسی زندگانی میں ہے اور جن کے
پیٹ تو اپنی نہانی چیزوں سے بھرتا ہے اکی اولاد بھی سے ملو تو
اور وہ اپنی باقی دولت اپنے بال بچوں کے لئے چھوڑ جاتے
ہیں۔ پر میں جو ہوں صداقت میں تیرا موندہ و گھبوں گا، اور جب
میں تیری صورت پر ہو کے جاگوں گا تو میں سیر
ہوؤں گا۔“ (زبور باب ۱۴۰ - آیت ۱۵ و ۱۶)

ان آیات سے ثابت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام
کے نزدیک بعض لوگ اسی زندگی پر تکیہ کرتے ہیں لیکن مومن
بعد از موت زندگی پر دھیان رکھتا ہے کیونکہ وہاں اُسے
اللہ تعالیٰ کی کامل طور پر زیارت ہوگی اور اسکی رُوح اسی دنیا
میں خدا کی صورت پر ہوگی یعنی کامل الصفات ہوگی۔

پھر حضرت داؤد خدا تعالیٰ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں
”اُس نے (یعنی داؤد نے) تجھ سے زندگی چاہی اور تو نے
اس کو عمر کی درازی بدینک بخشی“ (زبور باب ۱۴۰ - آیت ۲)

ان حوالہ جات ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور
ہن کے بعد کے نبیوں کی تعلیمات سے بعد از موت زندگی کا
ثبوت یقینی طور پر ملتا ہے اور جب ہم قرآن کریم کی شہادت
کو ملاحظہ کریں جو دشمن کے نزدیک بھی کم سے کم زمانہ نبوی صلی
علیہ وسلم کے متعلق ایک معتبر تاریخی شہادت کی حیثیت ضرور
رکھتی ہے تو ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ اس بارہ میں زمانہ حال
کے محققین کا یہ خیال کہ حضرت مسیح سے پہلے کے اسرائیلی نبیوں
کی تعلیم میں بعد از موت زندگی کا ثبوت نہیں ملتا، ایک بودا
کرو اور بے دلیل خیال ہے اور قلت تدبر کا نتیجہ ہے۔

حق یہ ہے کہ بعد از موت زندگی کی تعلیم یہودیوں میں پہلے
سے موجود تھی۔ اور وہ اپنے اعمال سے ڈرتے ہوئے اس زندگی
کے عذاب کا خوف دل سے مٹانے کے لئے کچھ جیلے تراشتے
تھے جن میں سے ایک یہ تھا کہ بوجہ نبیوں کی اولاد ہونے کے
ان کی شفاعت سے ہم عذاب اخروی سے یا تو کلی طور پر بچ
جائیں گے یا بہت محدود عذاب ہمیں ملے گا، اللہ تعالیٰ

ساتھ سو رہے گا۔ اس کے متضادات ہیں کمرنے کے بعد
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رُوح اپنے باپ دادوں کے ساتھ
رکھی جائے گی کیونکہ جہاں کی طوری رُوح علیہ السلام کی قبر وہاں نہیں
ہی جہاں کمرنے کے باپ دادوں کی تھی کیونکہ وہ جنگل میں فوت
ہوئے اور ان کی قبر کا ظاہری نشان تک نہیں ملتا۔ تو رات
میں نکھا ہے ”آجکے دن تک کوئی اس کی قبر کو نہیں جانتا
(استشہاد باب ۲ - آیت ۶) میں معلوم ہوا کہ باپ دادوں کے
ساتھ سوئے سے مراد اُس جگہ رہنے کے ہی ہیں۔ جہاں ان کی
رُوحیں موت کے بعد رہتی ہیں۔

اسی طرح تورات میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت
موسیٰ علیہ السلام سے کہا ”اور اس پہاڑ پر جس پر تو جاتا ہے
مر جا اور اپنے لوگوں میں شامل ہو جیسے تیرا بھائی ہارون جو
کے پہاڑ پر مر گیا اور اپنے لوگوں میں جا بلا۔“ (استشہاد باب ۲
آیت ۵۰) اس حوالے سے بھی جہاں موت کے بعد ایک اور
زندگی کا ثبوت ملتا ہے۔ اور معلوم ہوتا ہے کہ نیک ارواح
کسی خاص جگہ پر کبھی رہتی جاتی ہیں۔ ورنہ مرنے کے بعد اپنے
باپ دادوں سے جاملنے کے لئے بھی کیا ہوتے۔

حضرت یونس فرماتے ہیں کاش میں اُن بچوں کی طرح ہوتا
جنہوں نے آجاہ نہیں دیکھا یعنی بڑی عمر کو نہیں پہنچے۔ پھر
ان کی حالت کی نسبت فرماتے ہیں ”وہاں شریر ستلے سے باز
آئے اور تنگے ماند سے چین سے ہیں وہاں اسیر مل کے آرام
کرتے ہیں اور ظالم کی آواز پر نہیں سنتے۔ چھوٹے بچے وہاں
برابر ہیں۔ اور ظالم اپنے آقا سے آزاد“ (ایوب باب ۴
آیت ۱ تا ۱۹) ان آیات سے بھی ایک دوسری زندگی کا ثبوت
ملتا ہے۔

حضرت داؤد اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں
”تو میری جان کو قبر میں رہنے نہ دے گا اور تو اپنے قدوس
کو سترنے نہ دے گا تو مجھ کو زندگانی کی راہ دکھلائے گا۔“ (زبور
باب ۱۱۰ - آیت ۱۱)

اسی طرح حضرت داؤد فرماتے ہیں ”اُن لوگوں سے

یہودیوں کی فہمیت
کا عقیدہ تراشنے
کا دور۔

اس کی نفی فرماتا ہے۔ اور فرماتا ہے کہ شفاعت گناہ پر دلیہ کرنے کے لئے نہیں ہوتی۔ ایسی کوئی رعایت تم کو نہ دی جائے گی۔ پس اپنے اعمال کی اصلاح کرو اور خود ساختہ تنبیہات سے فریب کھا کر اپنی عاقبت خراب نہ کرو۔ یہود کو شفاعت کے بارہ میں غائبانہ امر سے بھی دھوکا لگا کہ اس دنیا میں پہلے بعض الٰہی عذابوں کا اُن کے متعلق فیصلہ ہوا، پھر نبیوں کی دُعا سے وہ ٹل گئے انہوں نے سمجھا کہ اسی طرح آخرت میں بھی ہوگا۔ حالانکہ اس دنیا کو اگلے جہان سے کوئی نسبت نہیں۔ اس دنیا میں عذاب کے ٹلانے سے انسان کو پھر توبہ اور نیکو کا موقع مل سکتا ہے مگر دوسری زندگی تو آخری فیصلہ کا مقام ہے۔ وہاں اس قسم کی بخشش کے معنی تو یہ بنتے ہیں کہ دنیوی زندگی کو بالکل حثیت قرار دیا جائے۔

شفاعت کا خیال صحیح میں بھی پایا جاتا ہے۔ انجیل میں لکھا ہے "اے میرے بچو میں یہ باتیں تمہیں لکھتا ہوں تاکہ تم گناہ نہ کرو۔ اور اگر کوئی گناہ کرے تو یسوع مسیح جو صادق ہے باپ کے پاس ہمارا شفیع ہے اور وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ فقط ہمارے گناہوں کا نہیں بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا بھی" (روحا کا پہلا خط باب ۱ آیت ۱)

اس جگہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کفارہ اور شفاعت ایک چیز ہیں؟ اگر ایک چیز ہیں تو پھر ان دونوں کو الگ الگ بیان کرنے کے کیا معنی ہیں جہاں تک میرا علم جاتا ہے اس بارہ میں کبھی کتب خاموش ہیں مگر کفارہ اور شفاعت کے الفاظ کو مد نظر رکھتے ہوئے دونوں میں فرق معلوم ہوتا ہے۔ کفارہ سے یہ مراد ہے کہ کسی فعل کے ذریعہ سے کسی دوسرے فعل کے اثر کو مٹا دینا۔ لیکن شفاعت کسی فعل یا بدلہ پر دلالت نہیں کرتی۔ بلکہ اس کے معنی سفارش کے ہیں خواہ سفارش کرنے والا گنہگار کے فعل کا کُل بدلہ نہ دے دوں یا فیصلہ کنندہ سے اپنے تعلق کو جتا کر ایک گنہگار کے لئے معافی لیتا ہے۔ میرے نزدیک یہ کسی چیز نے اس فرق کو نہ سمجھ کر دونوں مطالب کو غلط کر دیا ہے۔

خلاصہ یہ کہ یہودی بھی اور مسیحی بھی اس غلط فہمی میں مبتلا تھے اور اب بھی میں کائن کے بزرگوں کو اللہ تعالیٰ سے جو قرب

حاصل ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یا تو اُن کو عذاب دیگا ہی نہیں، یا دیگا تو بہت ہی خفیف سا عذاب دیگا۔ اور اس خیال نے انہیں گناہوں پر دلیہ کر دیا ہے اور اس کی وجہ سے الٰہی مدد تو پر غور کرنے کی طرف سے اُن کی توجہ ہٹ گئی ہے۔ قرآن کریم اُن کی اس غلطی کو اُن پر آشکار کر کے اُن کی سوتلی ہوتی فطرت کو جگاتا ہے اور سچائیوں پر غور کرنے کی قابلیت کو پھر زندہ کر رہا ہے۔

اس موقع پر ایک اور غلط فہمی کا زوال بھی ضروری ہے جو مسیحی معصوف اسلام اور بانی اسلام کے متعلق پھیلاتے رہتے ہیں۔ مسیحی معصوف اس آیت اور ایسی ہی آدھ بات سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اسلام کے نزدیک شفاعت کا مسئلہ مسلم نہیں ہے بلکہ وہ یہ کہ شفیع ہونے کی مدعی صرف مسیح کی ذات ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے رُوح سے شفیع نہیں ہیں بلکہ یہی جلالہ (۱۳) اور مسلمان جو اُن کو شفیع کہتے ہیں یہ ان کا خود ساختہ عقیدہ ہے۔

جو بقول اُن کے عفات قرآن کمزور احادیث پر مبنی ہے۔ یہ خیال مسیحیوں کا غلط فہمی پر مبنی ہے۔ میں شفاعت کا مضمون تو جو آیات اس کے متعلق ہیں، اُن کے نیچے انشاء اللہ بیان کر رہا ہوں یہاں یہ بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم شفاعت کا منکر نہیں۔ بلکہ اس قسم کی شفاعت کا منکر ہے جو یہودیوں اور مسیحیوں کے عقیدہ کے مطابق ہے ورنہ وہ شفاعت کا قائل ہے چاہے

اسی سورہ میں آگے چل کر یہ الفاظ موجود ہیں مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَ اِلٰهٍ اِلَّا بِاِذْنِهٖ (دعوتِ حق) یعنی کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کرے۔ اسی طرح فرماتا ہے لَا يَتَخَلَّفُ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ مِنْ ذُنُوبِهِ الشَّعَاۓۃَ اِلَّا مَنۡ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَسْتَلْمُوْنَ۔ (زخرف ۸) یعنی ہر گنہگار اللہ کے سوا پکارتے ہیں ہمیں شفاعت

کا کوئی اختیار نہیں اُن شفاعت کا حق ہمارے اس بندے کو کیا تو ان پر شفاعت حاصل ہے جو حق کی گواہی دے رہا ہے اور یہ اس حق کی گواہی دے گا کہ ہے؟

دلے کو ہانتے ہیں۔ پس قرآن کریم شفاعت کا قائل ہے وہ صرف اس فیہ متعلق شفاعت کا منکر ہے جو لوگوں کو گناہوں پر دلیہ کرتی ہے اور سچائیوں پر غور کرنے سے باز رکھتی ہے۔

جہاں تک شفاعت

کیا کفارہ اور شفاعت ایک چیز ہے؟

نَجِّنْكُمْ مِنَ الْفِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءًا

وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے مکر فرعون کی قوم سے اس حالت میں نجات دی کہ وہ تمہیں بدترین عذاب دے رہی

الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ

تمہارے لڑکوں کو (ایک ایک کر کے) ذبح کرتی تھی اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتی تھی

بارہ میں ہیں۔ بندوں کی حق تلفی یا خدا تعالیٰ کی حق تلفی کے بارہ میں ایسی کوئی تعلیم اسلام کی نہیں۔ مثلاً کسی شخص سے حج کا کوئی رکن رہ گیا تو اس کے بدلہ میں کسی غریب کی کا حکم دے دیا گیا ہے یا نادانستہ قتل ہو گیا ہے تو اسے ایک اور عمل بتا دیا گیا ہے یہ اس لئے نہیں کہ اس دوسرے عمل نے گناہ کو دور کر دیا ہے بلکہ اس لئے ہے کہ ظاہری شکل کی فرض کشی اور طرح پوری ہو ہو جائے یا انسان ہوشیار ہو جائے اور آئندہ بے احتیاطی سے بھی کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے دوسرے کو تکلیف ہو۔ وَلَا تَهْتَكُوا بُيُوتَ مَنْصُورٍ - یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ان تین طریق کے سوا کوئی اور غیر طبعی طریق بھی انسان کو بچا نہیں سکتا۔ اس کے عذاب سے بچنے کا ایک ہی طریق ہے کہ انسان صداقت کو سمجھنے اور اسے قبول کرنے کے لئے پورا زور لگائے اور جہاں تک اس میں طاقت ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجالائے۔ اور اس کی آواز پر لبیک کہتا رہے۔ پس یہود و نصاریٰ کو چاہئے کہ خود ساختہ طریقوں پر انحصار نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نئی صداقت آئی ہے اسے قبول کریں ورنہ کوئی اور حیل ان کے کام نہ آئے گا۔

پہلی آیت سے اس آیت کا یہ تعلق ہے کہ پہلی آیت میں بتایا گیا تھا کہ تم کو خدا تعالیٰ نے اپنے زمانہ کے لوگوں پر فضیلت دی ہے۔ اس میں اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اس فضیلت کا نتیجہ تو یہ ہونا چاہئے تھا کہ تم خدا تعالیٰ کے شکر گزار اور فرمانبردار بندے بنے۔ مگر تم انکے برخلاف اس کی اطاعت کا جو اٹکا رہیں گے اس کے لئے قسم قسم کے بھانے تلاش کرنے لگ گئے ہو اور خدا تعالیٰ کے فضل کو پیش کیے

آیت زیر تفسیر کے الفاظ بھی اس بارہ میں ہماری ہدایت کے لئے کافی ہیں۔ اس جگہ یہ نہیں فرمایا کہ کوئی شفاعت نہ ہوگی بلکہ یہ فرمایا ہے کہ کسی شخص کی طرف سے شفاعت قبول نہ کی جائیگی گو یا مجرم کی طرف سے شفاعت کے پیش ہونے کو رو کیا گیا ہے۔ مجرم و شفاعت کو رو نہیں کیا گیا۔

وَلَا يَذُبُّكَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ وَلَا مَنَظَرٌ لَّهُمْ فِي شَيْءٍ - اس جملہ میں یہود میں ہونے والی ایک اور غلطی و نصاریٰ کی تیسری غلطی کا جو ان کو گناہوں پر دلیل کرتی ہے رو کیا گیا ہے اور وہ یہ کہ گناہ کا رپے گن ہوں کا بدلہ دے کر گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ یہود اور نصاریٰ دونوں میں گناہوں کا بدلہ دینے کا عقیدہ پایا جاتا ہے۔ روکنے کی تو کک مسیحیوں میں یہود سے بھی زیادہ یہ عقیدہ ہے۔ جب ان میں سے کسی سے کوئی گناہ چوبلے تو وہ پادری کے پاس جاتا ہے اور وہ کچھ سزا اس کے لئے مقرر کر دیتا ہے جب وہ اس سزا کو بھگت لے تو سمجھا جاتا ہے کہ اس کا گناہ معاف ہو گیا۔ یہود بھی ترائین فیرہ کے ذریعہ سے گناہوں کا بدلہ دینے کے عادی تھے اور ہیں۔ اسلام گناہوں کا اس قسم کا بدلہ تسلیم نہیں کرتا وہ تو گناہ کی معافی گناہ سے نفرت اور آئندہ کے اجتناب سے متعلق قرار دیتا ہے۔ اور حق یہی ہے کہ اس کے سوا گناہ کی معافی کی کوئی صورت نہیں کسی کو قتل کر کے کوئی شخص صدقہ دیدے تو اس سے اس کا یہ گناہ کس طرح معاف ہو جائے گا۔ یا اگر جاس بیٹے کہ کچھ روزے رکھے تو یہ مقصد کس طرح حاصل ہو کیگا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام نے بھی بعض غلطیوں کے لئے دوسرے اعمال کو بطور کفارہ قرار دیا ہے لیکن یہ وہ غلطیاں ہیں جو عبادت کی ظاہری شکل کے

وَلَا يَذُبُّكَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ وَلَا مَنَظَرٌ لَّهُمْ فِي شَيْءٍ

وَلَا يَذُبُّكَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ وَلَا مَنَظَرٌ لَّهُمْ فِي شَيْءٍ

پہلی آیت اور آیت زیر تفسیر کا تعلق

وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ۝ وَاذْفَرْنَا

اور تمہارے رب کی طرف سے اس (بات) میں تمہارے لئے ایک بڑی آزمائش تھی جس سے (اور) اس وقت کو بھی یاد کرو) جب ہم نے

اس سے ناجائز فائدہ اٹھانا اور نادانوں کو دھوکا دینا چاہتے ہو

نہ محل لغات - آل :- آل کے معنی ہیں کنبر۔

قوم (اقرب) بعض کے نزدیک آل اہل سے منسوب ہے

(مفردات) اور اہل الترحیل کے معنی ہیں غشیہ بڑا

وَدَوْدُ قَسْرَ بَاؤ - آدمی کا کنبر اور اس کے اقرباد و اہل

الترحیل : سزا و جتہ بعض اوقات اہل الترحیل

بول کر یہ مراد ہوتا ہے کہ فلاں شخص کی بیوی - اور جب کسی

نبی کے صفیہ لفظ بولیں اور کہیں اہل بیبی تو اس کے

معنی ہوں گے اُمّتہ نبی کی اُمّت - اور اہل بیت کے معنی

ہیں گھر میں رہنے والے - اور اہل الاشراف لوگوں کو

کہیں گے جو کسی اہم امور پر متعین ہوں یعنی حکام (اقرب)

لیکن اہل اور آل کے استعمال میں فرق کیا گیا ہے لفظ آل

بڑے انسانوں کی طرف ہی مضاف ہوگا اور کسی گھر کی طرف یا

کسی زمانے اور مکان کی طرف نہیں ہوگا مثلاً یہ کہیں گے کہ

آل بکر یا آل زمانہ یا آل بیت (لیکن اہل کا لفظ ہر ایک کی

طرف مضاف ہو سکتا ہے - نیز آل کا لفظ کسی معزز اور شریف

ذات کی طرف ہی منسوب ہوگا بمقابل اہل کے - کہ وہ معزز اور

اور غیر معزز ہر دو کی طرف مضاف ہو جاتا ہے یعنی یہ تو کہہ سکتے

ہیں کہ آل السُلطان یعنی بادشاہ کی قوم اور رعیت - لیکن یہ

نہیں کہہ سکتے کہ آل اختیار و درزی کی آل - آل اہل

الختیار کہہ سکیں گے مگر لفظ اہل ہر ایک کے ساتھ استعمال

ہو سکے گا یعنی اہل السُلطان بھی کہہ سکیں گے اور اہل

الختیار بھی (مفردات) پس آل فرعون کے معنی ہونے فرعون

کی قوم -

فَرَعَوْنَ :- لَقَبُ كُلِّ مَن مَلَكَ مِصْرَ

یعنی لفظ فرعون مصر کے قدیمی بادشاہوں کا لقب ہوا کرتا تھا بعض

کے نزدیک ہر کرشن اور متروک و مفرد پر فرعون کا لفظ بولا جاتا ہے

اس کی جمع قَسْرَ اِیْتہ ہے (اقرب) لفظ فرعون قَسْرَ عَنِ سے

بنایا ہے اور قَسْرَ عَنِ کے معنی ہیں گناہ ڈا ڈھاء و نکمہ کہ اس

کے اندر ذانت اور عقلمندی حد درجہ کی پائی جاتی ہے اور قَسْرَ عَنِ

فُلَانٍ کے معنی ہیں طغی و تَجَبَّر کرکشا ہوا اور شان و شوکت

کا اظہار کیا - اور قَسْرَ عَنِ النَّبَاتِ کے معنی ہیں طحال و

قوی کہ کوئی پودا الملب اور مضبوط ہو گیا (اقرب) فرعون

مگر عجیب کو بھی کہتے ہیں (اقرب) گویا مصر کے قدیمی بادشاہوں کا

لقب ان کی حد درجہ ذانت اور طبعی ہوئی طاقت کی وجہ سے

فرعون ہو گیا -

يَسْأَلُكُمْ :- سَام سے مضارع جمع مذکر غائب يَسْأَلُكُمْ

کا صیغہ ہے - اور سَام فُلَانٍ اَلَا تَسْأَلُ کے معنی ہیں

کَلْفہ اِیّاهُ کسی کو شکل اور با مشقت کام کرنے کا حکم

دیا - وَ اَكْثَرُ مَا يَسْتَفْعِلُ فِي الشَّيْءِ وَ اَنْذَرُ آپ اور اس

فعل کا اکثر استعمال دُکھ اور شر پہنچانے کے معنوں میں آتا ہے

جب سَام اَلْبَانِیُّ السَّلْعَةُ کھا جائے تو اس کے معنی

ہوں گے عَرَضَہَا وَ ذَكَرَ تَمَنَّہَا - سامان کو خریدنے والے

پر پیش کیا اور قیمت کا ذکر کیا جب سَام تَخَشَّفَا کہیں تو

معنی ہوں گے اَذْلَاهُ اِیّاهُ وَ اَسَادَہُ عَلَیْہِ کہ اُسے زلت

پہنچائی یا اس پر زلت پہنچنے کی خواہش کی (اقرب) مفردات

راغب میں ہے کہ اَلتَّسْوُمُ کے اصل معنی ہیں اَلذَّهَابُ

فِي اِتِّخَاذِ الشَّيْءِ بِرَأْسِیْہِ کی تلاش میں جانا مَعْوُ لَفْظُ

لَفْظُی مُرَكَّبٌ مِنَ الذَّهَابِ وَ اِلَا اِتِّخَاذُ گویا لفظ

سَوْم در حقیقت مرکب معنی رکھتا ہے یعنی کسی جانا اور کسی

چیز کو تلاش کرنا - لیکن بعض اوقات صرف جانے کے معنی ہیں

استعمال ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں سَامَتِ الْاِبِلَ کہ اونٹ

چونے کے لئے گئے - اور یہی صرف اِتِّخَاذِ یعنی چاہنے کے

معنی میں جیسے يَسْأَلُكُمْ سَوْمُ اَلْعَدَا کہ وہ

فرعون

تمیں بدترین عذاب دینا چاہتے تھے۔ (مفردات لکھ العروس میں ہے کہ سَامَہ کے معنی ہیں الزَمَہ وِجَسَمَہ اس کے ذمہ کوئی کام لگایا اور اسے اس کام کے کرنے کی تکلیف دی (سمع)

الْعَذَابُ :- کے معنی کے لئے دیکھو مل فعات سورہ بقرہ ۷۵ پس یَسْؤُكُمْ مِمَّا كُنْتُمْ تُكْفِرُ بِالْعَذَابِ کے معنی ہوں گے (۱) وہ تمہیں بدترین عذاب دے رہے تھے۔ (۲) وہ تمہیں بدترین عذاب دینا چاہتے تھے۔

يَذَرُكُمْ يَذَرُكُمْ :- ذَبَحَ سے مفارغ بمع ذکر غائب کا مینہ ہے اور ذَبَحَ ذَبَحَ سے بتفیل ہے ذَبَحَ کے معنی ہیں شَقَّ پھاڑ دیا۔ نیز اس کے معنی ہیں قَتَلَ توڑ دیا۔ خَنَقَ کھا گھونٹ کر مار دیا تَخَرَّجَ کیا (اُتْرَب) لسان میں ہے اَلَّذِي يَخْلُقُ الْخَلْقَ ذَبَحَ کے معنی ہیں کھا کھانا (لسان) تاج العروس میں ہے اَلَّذِي يَخْلُقُ الْخَلْقَ لَمْ يَذَبَحْ کے ایک معنی ہلاک کر دینے یا مار دینے کے ہیں (تلخ) اس جگہ ذَبَحَ کے معنی مارنے یا کھا گھونٹ کر مارنے کے ہیں۔ پس يَذَرُكُمْ اَبْنَاءُكُمْ کے معنی ہوں گے (۱) وہ تمہارے لڑکوں کو مار دیتے تھے (۲) وہ تمہارے لڑکوں کو کھا گھونٹ کر مار دیتے تھے۔

يَسْتَحْيُونَ اِلاَ اِشْتَحْيَا سے مفارغ جمع ذکر غائب کا مینہ ہے اور اِشْتَحْيَا کے معنی ہیں اَنْفَعَا حَيَا اُسے زندہ رہنے دیا۔ نیز لکھا ہے قَالَ الْاِيْحْيَانِي اِشْتَحْيَا اِشْتَحْيَا وَكَمْ يَقْتُلُهُ کہ لہجائی کہتے ہیں اِشْتَحْيَا کے معنی ہیں کہ اُسے زندہ رہنے دیا اور اُسے قتل نہ کیا (لسان) پس يَسْتَحْيُونَ اَبْنَاءَكُمْ کے معنی ہوں گے کہ وہ تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے اور قتل نہ کرتے تھے۔

بَلَاءٌ :- بَلَوْتُ الرَّجُلَ (بَلَاءٌ وَبَلَاءٌ) وَابْتَلَيْتُهُ کے معنی ہیں اِخْتَبَرْتُهُ میں نے اس کا امتحان لیا اور اَبْتَلَاہُ اللہ کے معنی ہیں اِمْتَحَنَہ اللہ نے اس کا امتحان لیا۔ اور اس سے اِسْمُ اَبْتَلَوْنِی۔ اَنْبَلُوْہُ۔

اَبْتَلَيْتُهُ اور اَنْبَلَاہُ آتے ہیں امتحان نیز لکھا ہے اَبْتَلَاہُ يَحْكُمُونَ فِي الْخَيْرِ وَالْشَّرِّ کہ ہر کار کے اندر وہ لوگ منوم ہوئے جاتے ہیں۔ جاتے خیر بھی اور برے شر بھی۔ چنانچہ کہتے ہیں اَبْتَلَيْتُهُ بَلَاءٌ وَحَسَنًا وَبَلَاءٌ سَيِّئًا کہ میں نے اس کا اچھا امتحان لیا اور بُرا امتحان لیا۔ پھر لکھا ہے وَ اَللّٰهُ تَعَالٰی يَبْلِي الْاَعْبَادَ بَلَاءٌ وَحَسَنًا وَيَكْبِلُہُ بَلَاءٌ سَيِّئًا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا امتحان ہر دو طرح سے لیتا ہے بلا و انعام بھی اور بلا و تکلیف سے بھی۔ نیز اَبْتَلَاہُ کے معنی انعام کے بھی لکھے ہیں (لسان) اَبْتَلَاہُ کے اصل معنی امتحان کے ہوتے ہیں۔ لیکن امتحان چونکہ کبھی انعام کے ذریعہ سے اور کبھی سزا کے ذریعہ سے لیا جاتا ہے اس لئے بَلَاء کے اندر دونوں منوم ہوئے جاتے ہیں۔ انعام کا امتحان بھی اور تکلیف کا امتحان بھی۔ چنانچہ قرآن کریم میں آتے ہیں وَ يَكُونُ اَنْفُسُہُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالْاَسْفَاقَاتِ (ارواح ع)

عَظِيمٌ :- عَظِيمٌ عَظْمٌ سے صفت مشبہ کا مینہ ہے اور عَظْمٌ الشَّيْءُ عَظْمًا وَ عَظَامَتُہُ کے معنی ہیں کَبُرَ کوئی چیز بڑی ہو گئی۔ جب کہیں کہ عَظْمٌ اَلَا مَرَعًا عَلٰی فَلَآ يَنْ تُوَسَّسُ کے معنی ہوتے ہیں شَقَّ وَ صَغَبَ یعنی فلاں کام اس پر برداشت کرنا مشکل اور گراں ہو گیا (اُتْرَب) پس عَظِيمٌ کے معنی ہوں گے (۱) بڑا درد، گراں مشکل۔

تفسیر :- اس آیت سے ان احسانات کی تفصیلات گنوانی شروع کی۔ ہے جو ایک بے عرصہ سے نبی اسرائیل پر جوتے چلے آئے تھے۔ چنانچہ پہلا احسان یہ بتایا ہے کہ نبی اسرائیل مصر کے فرعون کے ماتحت غلاموں کی طرح زندگی بسر کر رہے تھے تب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے موسیٰ کو بھیج کر اس مذاہب اُن کو نجات دلوائی۔ بائبل میں نبی سرزیش کی اس غلامانہ زندگی کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے۔ "مصر میں ایک نیا بادشاہ جو یوسف کو زندہ تھا پیدا ہوا۔ اور اس نے اپنے لوگوں سے کہا دیکھو کہ نبی ہر مشکل لوگ ہم سے زیادہ اور قوی تر ہیں۔ آؤ ہم ان سے منافقت نہ مانے مگر کریں۔ تا نہ ہو کہ جب وہ اور زیادہ ہوں اور جنگ پڑے تو وہ ہمارے دشمنوں سے مل جاویں اور ہم سے لڑیں اور ہمارے

العذاب

يَذَرُكُمْ

عَظِيمٌ

يَسْتَحْيُونَ

بَلَاءٌ

بِكُمُ الْبَحْرَ فَاَنْجَيْنَكُمْ وَاَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ

تہا سے لئے سمندر کو پھاڑا پھر ہم نے تمہیں نجات دی اور تمہاری نظروں کے سامنے فرعون کی قوم کو

وَاَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ۝ وَاِذْ وَاَعَدْنَا مُوسٰى اَرْبَعِيْنَ

عسوق کر دیا ۱۵ اور (اصوقت کو بھی یاد کرو) جب ہم نے موسیٰ سے چالیس

ہیں جن کے نظر انداز کر دیئے کیونکہ جو سے ان غمر منوں کو دھوکا دیا۔ چنانچہ تاج العروس جلد ۲ صفحہ ۱۳۸ پر لکھا ہے۔ وَالْبَحْرُ بَحْرٌ: الْفَلَاحُ، یعنی ذبح کے ایک منی کا تفصیل کے بھی ہیں۔ پس يَذْرَئُوهُمْ اَيْتَاءُ كُفْرٍ کے یہ پتہ احادیث سے نہیں کہ وہ تمہارے لڑکوں کا کھلا کاٹ دیتے تھے اسرائیل کو فغاناً و غلغلاۃً یعنی غلغلاۃً و غلغلاۃً۔

چنانچہ سورہ اعراف آیت ۱۴۲ میں يَذْرَئُوهُمْ اَيْتَاءُ كُفْرٍ کی بجائے يَبْعَثُ كُفْرًا اَيْتَاءُ كُفْرًا کہ قرآن کریم نے يَذْرَئُوهُمْ کے معنی خود ہی کر دئے ہیں کہ اس کے معنی لڑکوں کو سے مراد کھانا ہی نہیں بلکہ مار دینا ہے خواہ کسی طرح سے ہو۔

بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ ایسے عذاب سے نجات دینے میں تمہارے لئے بڑا انعام تھا۔ یہ نجات بہت سے انعامات کا موجب ہوئی۔

حَلِ لُغَاتٍ ۝ فَرَقْنَا: فَرَقَ سے مُفَرَّقٌ۔ فَرَقْنَا۔

مغیر کا صیغہ ہے۔ اور فَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَ کے معنی ہیں فَلَقْنَا کَا۔ ہم نے سمندر کو پھاڑا۔ (اقرب)

تَنْظُرُونَ: نَظَرَ سے مضارع جمع مخاطب کا صیغہ متظرون۔ ہے۔ اور نَظَرًا دَرَالَيْمِ کے معنی ہیں اَبْصَرًا وَ تَأْتِيهِمْ بِعَيْنِهِمْ کسی پر اپنا تک نظر پڑنے کے بعد غومت اے دیکھنے کے لئے بالکل لگائی۔ نیز نَظَرًا کے معنی ہیں۔ مَدَّ لَحْرَقَهُ اِلَيْهِ رَاكَ اَوْ لَمَسَ رَاكَ کسی کی طرف آنکھ اٹھائی۔ خواہ پھر اسے دیکھ سکا یا نہ دیکھ سکا۔ (دو نوں عالموں میں)

نکل جاویں۔ اس لئے انہوں نے اپنے فریق کے لئے محفل بٹھائے تاکہ انہیں اپنے سخت کاموں کے بوجھوں کو سناویں۔ اور مصریوں نے خدمت کروانے میں بڑی مشکل پہنچی کی۔ اور انہوں نے سخت محنت سے گھرا اور اس کا کام اور سب قسم کی خدمت کھیت کی کروانے کی زندگی تیار کی۔ انکی ساری خدمتیں جو وہ کراتے تھے سخت کی تھیں۔ (خروج باب آیت ۸ تا ۱۴)۔

يَذْرَئُوهُمْ اَيْتَاءُ كُفْرٍ۔ رعمیس ثانی جس کے زمانہ میں حضرت موسیٰ پیدا ہوئے بنی اسرائیل کا سخت دشمن تھا اور بنی اسرائیل کی ترقی دیکھ کر اس نے ان کے لڑکے قتل کرنے کا حکم دیدیا تھا۔ مگر دایوں کی نرم دلی کی وجہ سے اس ارادہ میں وہ پوری طرح کامیاب نہ ہوا۔ اور آخر اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے لڑکے دریا میں جھینک لئے جایا کریں۔ اور لڑکیاں بچائی جائیں۔ (خروج باب آیت ۲۲) ملاحظہ ہو اسی مضمون کی روایات ہیں۔ اسی طرح اعمال باب ۱۹ آیت میں لکھا ہے۔

”یہا تک کہ اس نے (فرعون نے) ان کے لڑکوں کو پھینک دیا تاکہ جیسے نہ رہیں۔“

بعض لوگوں نے اس آیت میں ذبح کے لفظ کو دھوکا کھایا ہے اور یہ سمجھا ہے کہ قرآن کریم کے نزدیک بنی اسرائیل کے بچوں کا کھلا کاٹ دیا جانا تھا۔ حالانکہ تاریخ کی شہادت اس کے خلاف ہے۔ ان لوگوں کے دھوکا کھانے کی یہ وجہ ہے کہ ذبح کا لفظ کھلا کاٹ دینے کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے۔ لیکن اس کے معنی ہلاک کر دینے کے بھی

نَظَرَ کا لفظ اس پر بول سکتے ہیں (نیز کہتے ہیں نَظَرَ
فِي الْأَمْرِ نَظَرًا۔ اور معنی یہ ہوتے ہیں کہ تَدَبَّرَ
وَتَفَكَّرَ فِيهِ يُقَدَّرُ ذُو يُقَيِّمُ نَظَرَ کے
یہ بھی معنی ہیں کہ کسی امر پر غور کیا اور کسی معاملہ کو کسی
اور معاملہ پر قیاس کے غور و فکر سے اپنی رائے قائم کی
جب نَظَرَ بَيْنَ النَّاسِ کہیں تو اس کے معنی ہوتے
ہیں حَكَمَ وَفَضَلَ دَنَا وَبُهِخَ لوگوں کے
جھگڑوں کا سوچ بچار کر فیصلہ دیا اور یہ بتایا کہ انہیں
سے اپنے دعوے میں صادق کون تھا۔ اور جب نَظَرَ
لِلْقَوْمِ بول جائے تو اس کے معنی یہ ہونگے دَنَى
لَهُمْ وَأَعَاثَهُمْ کہ لوگوں کو مصائب و مشکلات
میں پھنسا دیکھ کر دل میں رحم پیدا ہوا اور انکی مدد کی۔
نَظَرَ الشَّيْءَ کے ایک معنی اِنْشَظَرَ کا بھی

فرقنا یکم البحر
کہتے کہ تین شریک
کا اصل کھانا اور اس
کے معنی

ہیں یعنی انتظار کیا۔ نیز اہل عرب کہتے ہیں دَاوَدَى
تَنَظَّرَ إِلَى دَارٍ فَلَا يَرَى ثِقَاتٍ يَلْقَاهَا يَهْنِ
میرا گھر فلاں کے گھر کے بالمقابل ہے۔ (اقرب)

پس تَنَظَّرُوا کے معنی ہوں گے (۱) تم آل
فرعون کا غرق ہونا دیکھ لے رہے تھے۔ (۲) تم آل فرعون
کے غرق ہونے کو دیکھ کر ان کے وعادی کے چھوٹا ہونے
اور اپنے وعادی کے بچا ہونے کا فیصلہ کر رہے تھے۔

(۳) تم آل فرعون کے غرق ہونے پر رحم کھا رہے تھے
فرقنا یکم البحر کہ کاش وہ بدیاں نہ کرتے۔ اور ہلاکت تک نوبت
نہیں پہنچتی۔ (۴) تم انکی ہلاکت کے منتظر تھے۔ (۵) ہم نے
کے چھوٹے بیٹوں کو اس وقت غرق کر کے ہلاک کر دیا جب کہ تم
بالکل ان کے بالمقابل تھے۔

تَقْسِيرُ فَرَقْنَا بَيْنَكُمْ الْبَحْرَ کے لفظی
معنی ہیں جبکہ ہم نے تمہارے درمیان سے سمندر کو بچھانا
اور ان معنوں سے دھوکا کھا کر اکثر مفسرین نے آیت
کے یہ معنی کئے ہیں کہ بنی اسرائیل دریا بچھانے کا ذریعہ
تھے۔ انکو دریائیں داخل ہونے کا حکم دیا گیا۔ تو جنوں

ہوں وہ آگے بڑھتے تھے دریا کو پانی سمٹتا جاتا تھا۔
لیکن یہ معنی خود قرآن کریم کے الفاظ سے ظاہر ثابت ہوتے
ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَى
مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْيَمَّ فَكَانَ الْمَخَضِرَاتِ
فَكَانَ كُلُّ فِرْعَوْنٍ كَأَنْ لَطُودٍ الْعِظِيمِ وَالْغُرَاهِ
(یعنی) یہی ہم نے موسیٰ سے وحی کی کہ تو سمندر پر سونٹا مار۔

جب اس نے سونٹا مارا تو سمندر جھٹ گیا۔ اور ہر لکڑی
ایک لکڑی بن گئی کی طرح نظر آتا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا
ہے کہ سمندر کے پھٹنے کا ذریعہ باہر میں سونٹا تھا نہ کہ
بنی اسرائیل جیسے یہ معنی کہ بنی اسرائیل کے ذریعے
سمندر کو بچھا دیا باطل ہوئے۔ اب یہ سوال ہے کہ اس
معنی کیا ہیں؟ تو اسکا جواب یہ ہے کہ بناء علی زبان
بنی اسرائیل اور تنبیہ کے لئے بھی آتی ہے۔ اور آیت کے
معنی یہ ہیں کہ ہم نے تمہارے سبب یہ سمندر کو بچھا دیا۔
یعنی تمہیں نجات دینے کے لئے ہم نے ایسا کیا۔ دوسرے
الفاظ میں فَرَقْنَا لِحَكْمِ الْبَحْرِ کے معنوں میں فَرَقْنَا
بَيْنَكُمْ الْبَحْرَ آیا ہے۔ (دیکھو بحر محیط کشف مشرق
ماتہ مال)

وَرَأَوْا فَرَقْنَا بَيْنَكُمْ الْبَحْرَ۔ اس آیت میں اس
معنی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو حضرت موسیٰ کے لئے
اللہ تعالیٰ نے اُس وقت دکھایا جبکہ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل
کو مصر سے نکال کر شام کی طرف بھیجا رہے تھے۔ اور ان کو
واپس بھی جانے کے لئے فرعون اپنے لشکروں سمیت
ان کا تعاقب کر رہا تھا۔ خروج باب ۴، آیت ۲۱ تا
اس میں لکھا ہے :-

”پھر موسیٰ نے دریا پر ملکہ بڑھایا۔ اور خداوند
نے یہ سبب بڑی پوری آندہ ہی کے تمام رات میں دریا
کو چھلایا اور دریا کو ٹکھا دیا اور پانی کو دو حصے کیا۔
اور بنی اسرائیل دریا کے بیچ میں سے سو گئی زمین پر
ہو کے گذر گئے۔ اور پانی کی ان کے دہسے اور پانی

تصرف نہیں ہوتا۔ پس حضرت موسیٰ کا عصا اٹھانا اور سحر پر مارنا صوف ایک نشانی کے لئے تھا۔ نہ اس لئے کہ حضرت موسیٰ کا عصا کا سمندر کے ٹٹ جانے میں کوئی دخل تھا اس طرح یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم کائنات سے ہرگز ثابت نہیں کہ سمندر کے دو ٹکڑے ہو گئے تھے اور انہیں سے حضرت موسیٰ نکل گئے تھے۔ بلکہ قرآن کریم میں اس واقعہ کے متعلق دو نقطہ استعمال کئے گئے ہیں۔ ایک خرقہ اور ایک رانفلق کا۔ جن کے معنی جدا ہو جانے کے ہیں۔ پس قرآن کریم کے الفاظ کے مطابق اس واقعہ کی یہی تفصیل ثابت ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل کے گزرنے کے وقت سمندر جدا ہو گیا تھا۔ یعنی کنارے ہٹ گیا تھا اور خوشی مل آئی تھی اس میں سے بنی اسرائیل گزر گئے تھے۔ اور سمندر کے کناروں پر ایسا ہوا جیسا کہ تیسرے چنانچہ نولین کی لاف میں لکھا ہے کہ جب وہ مصر پر حملہ آور ہوا۔ تو وہ بھی اپنی فوج کے ایک حصہ سمیت بحیرہ احمر کے کنارے پاس جزر کے وقت گذرا تھا۔ اور اس کے گزرنے کے گزرنے کا وقت آگیا۔ اور وہ مشکل سے بچا۔ اس واقعہ میں مجوزہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایسے وقت میں سمندر کے سامنے پہنچایا جبکہ جزر کا وقت تھا۔ اور حضرت موسیٰ کے ہاتھ اٹھاتے ہی اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماتحت پانی اٹھنا شروع ہو گیا۔ لیکن فرعون کا لشکر جب سمندر میں داخل ہوا تو ایسی غیر معمولی رو کیا اس کے راست میں پیدا ہو گئیں کہ اسکی فوج بہت سست رفتار سے بنی اسرائیل کے پیچھے چلی۔ اور ابھی سمندر ہی میں تھی کہ یہ آگئی اور دشمن غرق ہو گیا۔ چنانچہ اس خیال کی تائید قرآن کریم کے الفاظ فکاک کل خرقہ کا لفظ العظیم (سورہ شعراء آیت ۶۹) بھی کرتے ہیں۔ جن کے یہ معنی ہیں کہ جب سمندر تھا۔ تو ہر ایک ٹکڑا ایک اونچے ریختے کی طرح ہو گیا۔ ظاہر ہو کہ اگر قرآن کریم کا یہ اشارہ ہوتا کہ سمندر دو ٹکڑوں میں بٹ گیا تو کئی کاغذ ہو کہ مغز پر یا یہ کبھی استعمال نہ کیا ہو کئی کاغذ ہر کتاب کی کہ اس قدر پر سمندر

آیت واد فرقا
بیکالہ۔ ۱۶۱ کے
مطلق میں
مفسرین کے
خیالات۔

بنی اسرائیل کیساتھ
پیش آمد واقعہ
کا مشل نولین کی
لاف میں۔

۱۶۲
سمندر دو
ٹکڑوں میں بٹنا
دستاویز میں
بلکہ یہ بھی
بلکہ یہ بھی

ذمہ تھا بلکہ اپنی جگہ کی ہٹ گیا تھا۔ اور جیسا کہ ان سمندر و نہیں ہوتا ہے جن کے کناروں پر چھوٹے گڑھے پانیوں کے ہوتے ہیں۔ سمندر کے ہٹنے پر وہ پانی کے نواتے پانی کی بھرے بہتے ہیں۔ ایسا ہی اس وقت ہوا۔ بنی اسرائیل کے ایک طرف سمندر تھا اور ایک طرف وہ چھوٹی چھوٹی جمیلیں جو سمندر کے کنارے پر واقع تھیں۔ اور جیسا کہ قاعدہ ہے درمیان میں گزرنے والوں کو وہ اچھی ہوئی نظر آتی تھیں۔ چنانچہ بحیرہ احمر کے نقشہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے کنارہ پر بہت سی جمیلیں ہیں جو پرانے زمانہ میں آدربھی زیادہ تھیں۔ جیسا کہ پرانے نقشہ جات سے ثابت ہے۔

جو معنی اس آیت کے میرے نزدیک ہیں انہیں لکھنے کے بعد میں سابق مفسرین کے خیالات بھی لکھ دیتا ہوں۔ سابق مفسرین کا خیال ہے کہ حضرت موسیٰ نے نیل کا دریا پار کیا تھا۔ اور اس مجوزہ کے بارہ میں انکا مزید خیال یہ ہے کہ وہ بارہ بجگہ سے بٹ گیا تھا۔ یہ آیت وہ سورہ شعراء کی آیت فکاک کل خرقہ کا لفظ العظیم سے کرتے ہیں۔ ان بارہ ٹکڑوں سے اُن کے نزدیک یہ فائدہ تھا کہ بارہ قبائل الگ الگ گذر جائیں۔ اس بارہ میں انہوں نے اس قدر زور دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ دریا میں سے گزرنے لگے تو چونکہ ہر دو فریق کے درمیان پانی کی دیوار قائم تھی۔ بنی اسرائیل نے دریا میں سے گزرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جب تک ہر گز وہ ہم کو نظر نہیں آئیں گے ہم دریا میں سے نہ گزریں گے۔

آخر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور خدا تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ پانی کی دیوار میں سونٹا داخل کرو۔ انہوں نے اسی طرح کیا۔ اور دیوار میں سوراخ ہو گیا۔ اور وہ سب ایک دوسرے کی آواز میں سننے لگے اور صورتیں دیکھنے لگے۔ (کشاف) گویا پانی اس طرح بہہ گیا تھا کہ انہیں قائم رہنے والا سوراخ ہو سکتا تھا۔ اور پھر موسیٰ کا سونٹا اس قدر

اس کے بہت سی ساتھی سمندر میں غرق ہو گئے۔ اور چونکہ مد کا وقت تھا سمندر کا پانی چونکہ اسے کی طرف بڑھ رہا تھا اس نے ان کی لاشوں کو خشکی کی طرف لاپھونکا۔ اس ام کا جواب کہ اگر صرف مد و جز سے فائدہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تھے تو اس میں معجزہ کیا ہوا اور پر گزر چکا ہے۔

اسمجد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں فرعون اوپر کی طرف سے ہو کر خشکی کے راستہ نہ گیا اور کیوں اس نے سمندر کی خشک جگہ میں سے ہو کر بنی اسرائیل کا تعاقب کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سمندر کے اس مقام کے پاس جو غالباً سویر شہر کے پاس تھا (جہاں سمندر کی چوڑائی صرف پچیس میل ہے۔ دیکھو انسائیکلو پیڈیا بلیکا صفحہ ۱۴۲)۔ بہت سی جھیلیں ہیں اور دلدلیں بھی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جیسا کہ بائبل سے ثابت ہے۔ پہلے اوپر کی طرف گئے تھے مگر اگلے جھیلوں کو راستہ میں دیکھ کر اور راستہ بند پاکر واپس سمندر کی طرف لوٹے۔ بائبل میں لکھا ہے "قد انے انہیں یہ رہبری نہ کی کہ وہ فلسطین کی راہ سے جاویں۔ اگرچہ وہ نزدیک کی راہ یعنی۔ کیونکہ خدا نے کہا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ لڑائی دیکھ کے پھرتا واپس اور مصر کو پھر جاویں۔ بلکہ خدا نے ان لوگوں کو دریائے قدیم کے بیابان کی طرف پھیرا" (خروج باب ۱۴ آیت ۱۵) اگر فرعون اوپر جاتا تو اسے اور بھی چکر کاٹ کر جھیلوں کے اُسوقت تک بہت دور نکل چکے ہوتے۔ اور اسکی مملکت سے باہر چلے گئے ہوتے۔ اس لئے اس نے انکے پکڑنے کی ایک ہی صورت ممکن دیکھی کہ وہ سمندر کے خشک شدہ حصہ میں سے ان کا تعاقب کرے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اسکی رمتوں کے بیلوں کو ڈرایا اور رمتوں کے راستہ میں مشکلات پیدا کر دیں جس کی وجہ سے اس کے سفر میں یہ ہونی چاہی اور مد کا وقت آگیا۔ (حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس سفر کے

پس یہ سنی کہ ایک بہتا ہوا دریا بعض کوشی کی ضرب سے رک گیا تھا اور اس کے ایک طرف کا پانی ایک طرف رخ ہو کر رہ گیا تھا اور دوسری طرف کا پانی دوسری طرف رخ ہو کر رہ گیا تھا۔ اور اس میں صونجا مار کر سوراخ کر دیا گیا تھا۔ یہ سب غوصے ہیں۔ قرآن کریم انکی تصدیق نہیں کرتا کہ قرآن کریم بخیر اور یسہ کا لفظ بوتا ہے جو گویا اس کے لئے بھی بول لیا جاتا ہے۔ لیکن اسکا استعمال سمندر یا بحیرہ کی پانی کی جھیل کے لئے زیادہ تر ہوتا ہے۔ اور بنی اسرائیل کے رہنے کے مقام اور کنعان کے درمیان سمندر یا اس کے ٹکڑے ہی آتے ہیں۔ یہی وہاں دریا کو کہتے ہیں آتا ہے جس جگہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام گزرے تھے وہ سمندر یا اس کو کوئی نہ بول ہوا ٹکڑا تھا۔

میں اوپر آیا ہوں کہ سمندر میں مد و جز پیدا ہوتا رہتا ہے۔ اور ایک وقت میں پانی گنا سے پرے بہت دور پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اور دوسرے وقتوں میں وہ خشکی پر اور آگے آ جاتا ہے۔ سمندر پھانٹنے کے واقعہ کا اسکا مد و جز کی کیفیت سے تعلق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے وقت میں سمندر سے گزرے جبکہ جز کا وقت تھا اور سمندر پیچھے ہٹا ہوا تھا۔ اس کے بعد فرعون پہنچا۔ وہ بوجہ اس کے کہ کم سے کم ایک دن بعد حضرت موسیٰ کے جلا تھا وہ مارا مار کرتا ہوا جس وقت سمندر پہنچا اور اسوقت حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کے اس خشک ٹکڑے کا جس سے وہ گزر رہے تھے۔ اکثر حصے کر چکے تھے۔ فرعون نے انکو پار ہونے دیکھ کر جلدی سے اس میں اپنی رمتیں ڈال دیں مگر سمندر کی ریت جو گیلی رتی اس کی رمتوں کے لئے مہلک ثابت ہوئی۔ اور انکی رمتیں اس میں پھنس گئیں۔ اور اسقدر دیر ہو گئی کہ مد کا وقت آگیا اور پانی بڑھنے لگا۔ اب اس کے لئے نہ وہ باتیں مشکل تھیں۔ نہ وہ آگے بڑھ سکتا تھا نہ پیچھے نتیجہ یہ ہوا کہ سمندر نے اسے درمیان میں آلیا۔ اور وہ اور

بہت سوال کیا جائے کہ فرعون نے بنی اسرائیل کا تعاقب خشکی کے راستے سے ہو کر کیوں نہ کیا؟

حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت میں سمندر سے گزرے جبکہ جز کا وقت تھا۔

فرعون کی فریاد کا وقت سمندر کی کھالت تھی۔

لئے دیکھو خروج باب ۱ آیت ۱۷ اسے آخر تک اور پھر پانچ
 : اس بیان میں بہت سی غلطیاں اور مبالغہ ہے گراجمالی
 طور پر اس سفر کا نقشہ اس سے معلوم ہو جاتا ہے۔
 مدینہ منورہ میں یہ بات ہے کہ بنی اسرائیل کے گذر
 کا واقعہ صحیح ہے تو اس کا مقام کون سا ہے : بائبل
 میں چونکہ ایک دریا کا بھی ذکر آتا ہے بعض کے نزدیک
 حضرت موسیٰ علیہ السلام جھیل نساج کے پاس سے گذرے
 ہیں جس کا پانی ان کے نزدیک گذشتہ زمانہ میں ایک
 نالہ کے ذریعہ سے سمندر سے ملتا تھا۔ (دوبائے آسی
 سٹیکل اور کٹوبل کی بھی یہی رائے ہے) دیکھو انسائیکلو
 پیڈیا بلیکا اسوڈس (خروج) کالم ۱۲۲۸ و ۱۲۲۹-
 اوسقام کے لئے دیکھو اوپر کا نقشہ)۔

بعض کے نزدیک وہ بحر قزحہ کے پاس نہیں گزرے بلکہ
 نوان کے پاس سے ہوتے ہوئے (دیکھو اوپر کا نقشہ)
 بحر روم کے پاس سے گزرے ہیں۔ (بقول مشلانین
 اور جرش انسائیکلو پیڈیا بلیکا کالم ۱۲۳۸) بعض کے
 نزدیک ۱۴۴۵ علاقوں میں سے کسی علاقہ میں سے بھی نہیں
 گزرے۔ بلکہ وہ شمالی افریقہ میں بہتے ہی نہ تھے بلکہ
 وہ اُس مصر میں بہتے تھے جو شمالی عرب میں واقع تھا اور
 ان کے نزدیک مصر سے غلطی کھا کر بنی اسرائیل نے بائبل
 میں مصر لکھ دیا۔ (انسائیکلو پیڈیا بلیکا کالم ۱۲۳۶-
 جلد ۲) اس قصہ کی مطابقت اگر سمندر کے کنارے گئے
 کا واقعہ صحیح تسلیم کیا جائے تو بنی اسرائیل مغرب کی مشرق
 کو نہیں بلکہ مشرق سے مغرب کی طرف گئے تھے اور خلیج
 سوز نہیں بلکہ خلیج عقبہ کو سوز کے پاس سے نہیں بلکہ
 عقبہ کے پاس سے انہوں نے عبور کیا تھا۔ اگر عربی مصر کا جائے
 وقوع اس مقام سے اوپر نہیں جائے تو پھر سمندر عبور کرنے کا واقعہ
 ان لوگوں کے نزدیک سراسر فرضی قرار پائے گا۔

آثار قدیمہ کی تحقیق اور پرانی تاریخوں سے یہ امر
 پوری طرح ثابت ہو چکا ہے کہ مصر نامی علاقہ بغیر شمال

شمالی افریقہ شمالی شام اور شمالی عرب میں پایا جاتا تھا۔
 بلکہ ان میں علاقوں کے علاوہ اور مقامات بھی مصر یا مصرین
 یا مصرام یا مصرایم یا مصری کہلاتے تھے۔ اور اسی وجہ
 سے بائبل کی بیان کردہ تفصیلات میں سے بعض کو شمالی افریقہ
 کے کتب مصر یعنی نزدیک تھے بائبل کے کلام کے محدثین میں سے
 بعض نے فیصلہ کیا ہے کہ افریقہ میں مصرین کا اگر یہ واقعات گذرے
 ہیں تو عربی مصر میں گذرے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے
 مدائن جانے کو وہ اس کی دلیل قرار دیتے ہیں کیونکہ مدائن
 شمالی عرب کے مصر کے ساتھ ملتا تھا۔

یہ امر کہ کئی علاقے مصر کہلاتے تھے مغربی مصنفوں
 کے لئے حیرت انگیز ہے لیکن عربی دانوں کے لئے نہیں۔
 مصر کے معنی عربی زبان میں شہر کے ہیں جن لوگوں کو کسی
 بڑے شہر کے پاس رہنے کا یا وہاں جانے کا موقع ملا ہے
 وہ جانتے ہیں کہ بڑے شہروں کے ارد گرد کے علاقے
 بعض دفعہ بیسول میل تک اپنے علاقہ کے شہر کا نام
 لیکر نہیں جاتے بلکہ صرف شہر کہتے ہیں۔ قاهرہ کے ارد گرد
 کے دیہات ہیں جب یہ کہا جائے کہ فلاں شخص شہر گیا
 ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ لاہور گیا ہے۔

انگریزی کتب سے معلوم ہوتا ہے کہ انگلستان میں
 بھی سو کھنڈہ یعنی شہر کے نقطہ سے اٹھینڈ کے باشندے
 لندن مراد لیتے ہیں پس عرب لوگ اور عربی سے ملتی جلتی
 زبانیں بولنے والے اُس زمانہ میں کہ جب بڑے شہروں
 کا وہ ای کم تھا۔ اگر کسی بڑے بڑے قصبات پر مشتمل علاقہ
 کو مصر کہتے تھے۔ خواہ وہ شام میں خواہ عرب میں خواہ
 افریقہ میں۔ تو اس میں تعجب کی کوئی بات ہے۔ مصری یا
 مصرام یا مصران یا مصرایم سے انکی مراد صرف یہ ہوتی

کہ وہ شہروں والا علاقہ ہے۔ عرب جیسی صحراؤں پر قوم آثار قدیمہ کی مصر میں
 کے لئے شہروں میں بسا ایک عجوبہ سے کم نہ تھا۔ اور حجاز شمالی شام اور شمالی افریقہ
 علاقہ میں کثرت سے بڑے بڑے شہر اور قصبات ہوں عربی پانچ ماہیوں
 وہ ان کے لئے ایسا حیرت انگیز امر تھا کہ اس علاقہ کا نام انہیں تین مقاموں
 میں لکھا ہے۔

بنی اسرائیل کے
مصر کے طرف
جانے کے لئے
کارو۔

شہری ملک رکھ دینا ان کے لئے ایک طبعی امر تھا۔ پس مصر
مصر کے لفظ سے بنی اسرائیل کے جلا وطنی کے واقعات کو
افریقا مصر کے علاقہ سے بدلا نہیں جاسکتا۔ راستہ کی
جزئیات میں مشکلات کی وجہ سے اس اصولی سوال کو
نظر انداز کر دینا کہ بائبل اور قرآن کریم دونوں کے
نزدیک اس مصر کے بادشاہ فرعون کہلاتے تھے۔ اور
قرآن کریم کے اس بیان کی روشنی میں کہ اس مصر میں فرعون
کی لاشوں کو دیر تک قائم رکھنے کا رواج تھا۔ ایسا ہی
ہے جیسا کہ کسی شخص کی مشافت کو اس لئے مشتبہ کر دیا
جسے کہ اس کا مہل یا مکان نام اور اس کے باپ کا نام تو نہ کوئی
علاقات کے مطابق ہے لیکن اس کے زمانہ کا رنگ نہیں
جو بتایا گیا تھا۔ پرانے زمانہ کے حالات اچھے محفوظ نہیں
کہ ہم اس زمانہ کے حالات کو سو فیصدی درست معلوم
کر سکیں۔ پس ہم ستر فیصدی اتفاق کو شعل راہ سمجھتے
ہوئے تیس فیصدی اختلاف کو نظر انداز کر دینا چاہیے۔
اور تیس فیصدی اختلاف پر ستر فیصدی اتفاق کو قرآن
کرنے کی حماقت سے بچنا چاہیے۔

بنی اسرائیل کے
مصر کے طرف
جانے کے لئے
کارو۔

بعض لوگ تاریخ کی منفی یا مثبت شہادت سے اس امر
کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بنی اسرائیل مصر کی طرف نہیں
گئے۔ ان کے استدلال کی وجہ یہ ہیں :-
(۱) مصری آثار قدیمہ میں بنی اسرائیل کا کہیں ذکر نہیں
ملتا۔ اسرائیل مصنفہ آڈوٹ لاؤڈر مے (۱۹۷۱)۔

(۲) منفذ جس کے زمانہ میں بتایا جاتا ہے کہ حضرت
موسیٰ بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر لائے۔ اس کے زمانہ
کے ایک پرلے اثر سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی حکومت
کے پانچویں سال میں بنی اسرائیل کے کچھ قبائل کنعان میں
پس پہنچے تھے۔ اور بائبل بتا رہی ہے کہ بنی اسرائیل
اس کے زمانہ میں وہاں سے نکلے اور کوئی ۵۰ سال میں
حاکم کنعان میں داخل ہوئے۔ (۳) بیشک مصر میں بعض
ایشیائی قبائل کے ورود کا پتہ ملتا ہے۔ لیکن ان واقعات

کو اگر بنی اسرائیل پر چسپان کیا جائے تو کبھی واقعات
مٹتے جلتے ہیں مگر تاریخیں ٹھیک نہیں بیٹھتیں۔ اور کبھی
تاریخیں ٹھیک بیٹھتی ہیں تو واقعات مطابقت نہیں رکھتے
پس معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب بناوٹی کہانی ہے۔

چونکہ قرآن کریم بنی اسرائیل کے مصر میں جانے اور
وہاں سے آنے کا ذکر کرتا ہے۔ ہم اس اعتراض کو غیر
توجہ کرنے پر مجبور ہیں۔ اور اس کا یہ جواب دیتے ہیں
کہ (۱) یہ ضروری نہیں کہ ہر امر کا آثار قدیمہ سے حال
معلوم ہو جائے۔ کیا اگر آج تہذیب کی ترقی کے زمانہ
میں کسی تمدن ملک کی تاریخ کو مٹا دیا جائے تو کیا اسکی
پوری تاریخ اس کے آثار سے معلوم ہو سکیگی کیا مشاف
انجھستان یا یونانی شہد شیس امریکہ یا جرمنی یا فرانس
کی کھلی تاریخ تمام قوموں کے اعداد و شمار۔ مذاہب اور
ان کے فرقوں کا حال اور ان کے علوم و فنون کا پورا پورا
کسی ایک یا دو شہروں کے نشانات سے لگایا جاسکتا
ہے۔ اگر موجودہ زمانہ کے صحیح حالات مکمل طور پر موجود
زمانہ کے آثار سے بھی معلوم نہیں ہو سکتے تو اس سے
زیادہ غیر محقول خیال کیا ہوگا کہ گذشتہ زمانہ کے تفصیلی
حالات چند ہزار سال پہلے کے دو یا چار قعبات کے
کھودنے سے معلوم ہو سکیں گے۔ یہ تو ایسی خلاف
معتل بات ہے کہ اس پر کسی علم کی بنیاد کوئی علم سے منہ
کرنا ہے مثبت شہادت تو غیر کچھ قیمت بھی رکھتی ہے۔
گو اس میں بھی بہت سی غلطیوں کا امکان ہے۔ مگر یہ کہنا
کہ چونکہ فلاں قوم کا ذکر نہیں ملا اس لئے وہ وہاں نہ گئی
ایسا خلاف عقل خیال ہے کہ اسے علمی کتب میں پیش
کرنے سے معنفین کو خود بھی رکنا چاہیے تھا۔ آخر
بنی اسرائیل کی مصر میں حثیت کیا تھی۔ غلاموں کی طرح
وہ بیٹے تھے۔ کوئی ایسے بڑے کام ان کے سپرد نہ تھے
کہ ان کا ذکر تاریخی آثار میں آتا۔ انکی اہمیت کا باعث
غالباً صرف یہ تھا کہ وہ ایک منفرد مذہب رکھتے تھے۔

اور یہ کہ غالباً ان کے زمانہ کے مصری بادشاہ خالص مصری قوم سے نہ تھے اور وہ بنی اسرائیل سے ڈرتے تھے کہ یہ کسی دوسری قوم سے ملی کر ہماری حکومت کو نقصان نہ پہنچائیں۔ ان حالات میں آثار قدیمہ میں ان کے نام آنے کی ضرورت ہی نہیں معلوم ہوتی۔ اور اگر نام آتا بھی تو آثار قدیمہ سے صرف تاریخی ٹکڑے معلوم ہو سکتے ہیں پوری تاریخ معلوم نہیں ہو سکتی کہ ان کی خاموشی کوئی دلیل بھیجی جائے۔

دوسری دلیل کہ کسی فرعونی اثر سے معلوم ہوتا ہے جو غالباً مفتاح فرعون مصر کا اثر ہے یا اس کی پیمے کے کسی بادشاہ کا کاس زمانہ میں بنی اسرائیل کنعان میں بسے تھے کوئی قابل توجہ جرح نہیں۔ کیونکہ اگر یہ اثر جس کی تاریخ معین نہیں حضرت یوسف کے بعد کے زمانہ کا ہے اور خروج موسیٰ سے پہلے کا ہے۔ تو اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا کچھ عہد خروج موسیٰ سے پہلے بھی کنعان کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ اور اگر یہ اثر یوسف علیہ السلام کے واقعہ سے پہلے کا ہو یا ہجرت موسیٰ کے بعد کا۔ تو اس کوئی خلاف نتیجہ نکلتا ہی نہیں۔

تیسری دلیل یہ دی گئی ہے کہ بیشک بعض ایشیائی اقوام کا مصر دور و تاریکوں سے ملتا ہے۔ مگر انہیں بنی اسرائیل سمجھنے کی کوئی وجہ نہیں۔ ایک خالص منفی دلیل ہے۔ اور منفی دلیل ناقص آثار کی بناء پر کوئی بھی دلیل نہیں۔ ایک کتاب جس کے آدھے ورق پھٹے ہوئے ہوں۔ انکی بناء پر کیا کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ فلاں حضوں اس کتاب میں نہیں کیونکہ وہ ان ورقوں میں نہیں جو میرے پاس ہیں۔

ان تینوں قسم کی دلائل کو رد کرنے کے بعد میں بعض قیاسی دلائل اس امر کی تائید میں دیتا ہوں جو بنی اسرائیل کے مصر میں ورود کے ثبوت میں ہیں :-

(۱) یہی لوگ جو بنی اسرائیل کے مصر سے آنے کے خلاف ہیں تسلیم کرتے ہیں۔ کہ موسیٰ کا نام خود مصری زبان میں ہے۔ ان کے نزدیک موسیٰ مویسے تھا۔ جس کے معنی 'بچنے' کے ہیں۔ (مؤذرا اینٹا نو تو کئی ازم۔ معنفہ بگنٹہ فرایڈ مسٹ) اگر ان کا یہ دعویٰ درست ہے تو پھر یہ اس امر کا ثبوت بھی ہے کہ اسرائیلی افریقی مصر میں تھے۔ اور وہاں انکی رہائش اس قدر لمبی تھی۔ کہ انہوں نے مصری زبان کے نام بھی رکھنے شروع کر دیے تھے۔ یہ لوگ اس امر کا بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے بعض دوسرے ساتھیوں کے نام حور و فرہ مصر میں ورد کے بھی جو بائبل میں آتے ہیں مصری ہیں۔ اگر یہ درست ہے تو بنی اسرائیل کے مصر میں رہنے اور وہاں سے نکلنے کا یہ مزید ثبوت ہے۔

(۲) بائبل مصر میں اپنے باپ دادوں کو بادشاہ اور حاکم قرار نہیں دیتی۔ کہ سمجھا جائے انہوں نے اپنی شان بڑھانے کے لئے یہ قصہ گھڑ لیا۔ بائبل تو ان کو وہاں غلاموں کی صورت میں پیش کرتی ہے۔ اور اس قسم کے قصہ بنانے کا کوئی محرک نظر نہیں آتا۔ پس اسے بناؤں قرار دینے کی کوئی دلیل موجود نہیں۔

(۳) بائبل میں جو تفصیلات ہیں وہ سب افریقی مصر مصری صادق آتی ہیں۔ فرعون کا ذکر ان کے بعض بادشاہوں کے نام جو تاریخ سے ثابت ہو گئے ہیں۔ افریقی مصر کے بعض شہروں کا نام جو گوشت چکے تھے مگر اب پرانی جگہوں کی کھدائیوں سے انکی تصدیق ہو گئی ہے۔

فرعونوں کے قوانین اور آداب کے متعلق جو بائبل میں روشنی ڈالی گئی ہے سب تفصیلات آثار قدیمہ سے کچھ ثابت ہو رہی ہیں۔ اسی طرح مثلاً یہ کہ انہوں نے غنہ کیلئے خاص گودام مقرر کر چھوٹے تھے۔ پرانے آثار سے ایسے کئی گوداموں کا پتہ چلا ہے۔ (مضمناً یہ امر بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ قرآن کریم نے مصریوں کے مذہب و عیق

بھی روشنی ڈالی ہے کہ وہ بادشاہ میں خدا کی صفات تسلیم کرتے تھے۔ اور یہ امر بھی آٹا برقدیس سے ثابت ہو گیا ہے (اسکی طرح مصر کے تیز فزائیہ کے متعلق بائبل کی معلومات بہت حد تک درست ہیں۔ پس یہ سب غائب طور پر درست تفصیلات جو بعض ایسے امور کے متعلق ہیں جو اسناد و زمانہ کی وجہ سے غلط ہو گئے تھے۔ اور اب آثار قدیمہ سے ان کا بہتہ جلا ہے۔ بتاتی ہیں کہ بنی اسرائیل کا گہرا تعلق اس زمانہ کے مصر کے ساتھ تھا اور جو مشہدات اب یہاں کے جا رہے ہیں ان سے وہ ہے جس کیوں سو فیصدی تطابق انہیں ان آثار سے نہیں جو نامکمل آثار قدیمہ سے یا نامکمل تاریخوں سے ان معترضین کو معلوم ہوئے ہیں۔ اور یہ مطالبہ خلاف عقل ہے۔

بنی اسرائیل کے سمنہ سے گزرنے کے تمام لوگ بھی اس امر کو تسلیم کرتے تھے کہ اسرائیلی وہاں سے نکل کر گئے تھے گودہ روایات ہے سرور ہا ہیں۔ مثلاً ان میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی مصر کے کوڑھیوں کی اولاد ہیں۔ اور چونکہ انکو دوسروں سے الگ رکھا گیا۔ اور چونکہ وہ مصری خداؤں کا انکار کرنے لگے تھے۔ انہوں نے بغاوت کی اور اس لئے انہیں وہاں سے نکالا گیا۔ اور روایات علاوہ اور مصنفوں کی آئیرا کے مہیکائیس نے جو سکندر رومی کا ہم عصر تھا۔ اور مذبح نے جو با شندہ رومیوں کی تھا کہی ہیں۔ (دیکھو اسرائیل معتمدہ اذین لاؤ مٹا) اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ روایات بائبل کی روایات کے کلی طور پر خلاف ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر بنی اسرائیل مصر میں نہ گئے تھے اور نہ وہاں سے نکلے تھے

تو پھر یہ روایات مصر والوں نے بنائیں کیوں؟ روایات میں جو اختلاف ہے اسکی وجہ تو سمجھ میں آسکتی ہے۔ کہ مصری اسرائیلیوں کے دشمن تھے۔ ان کا بادشاہ موئیہ کے مقابلہ میں ذلیل ہو کر مرا۔ اس لئے انہوں نے یہ روایات گھڑ لیں کہ یہ کوڑھی تھے اور ہم نے انکو مار کر نکال دیا۔

جہاں سے بنی اسرائیل سمنہ بار ہوئے وہاں کا نام سمنہ ہے

لیکن اس کی غرض کیا ہو سکتی تھی کہ نہ اسرائیلی ان کے ملک میں آئے نہ وہاں سے نکلے مگر مصری خود بخود قصے بنانے لگ گئے۔ کہ اسرائیلی ہمارے ملک میں آئے تھے اور ہم نے انکو نکال دیا۔ اور ہر خود اسرائیلیوں نے بھی اس بات کو تسلیم کر لیا کہ ہم وہاں گئے تھے اور انہوں نے ہمیں نکال دیا۔ یہ بات بالکل خلاف عقل ہے اور بائبل اور قرآن کریم کا بیان کہ بنی اسرائیل مصر گئے تھے اور وہاں سے خدا تعالیٰ کی مدد سے نکلے بالکل درست ہے۔

اس امر کے واضح ہو جانے کے بعد کہ مصر سے مراد افریقی مصر ہی تھی تو یقیناً جانتا ہے کہ بنی اسرائیل افریقی مصر سے کنعان کی طرف فائدہ ہوئے تھے۔ اب رہا یہ سوال کہ وہ شمال کی طرف سے گئے یا وسط سے یا جنوب سے۔ مذہبی نقطہ نگاہ سے کوئی بڑی اہمیت نہیں رکھتا۔ مگر جہاں تک علوم و تحقیق کا تعلق ہے اور بائبل اور قرآن کریم کی بنیائی ہوئی مد و جز کی کیفیات سے نتیجہ نکلتا ہے یہی بات قرین قیاس ہے کہ بنو اسرائیل تل ابی سیمان کے مقام سے (دیکھو نقشہ) اس جگہ فرعون موئی کا پایہ تخت ہوتا تھا (پہلے و سمنہ) جمیل مساج کی طرف گئے جہاں سے کنعان نزدیک پڑتا ہے۔ (دیکھو نقشہ) پھر وہاں سے جمیلوں کی روک دیکھ کر جنوب کی طرف گئے۔ اور سمنہ کے مقام کے پاس کے سمنہ میں سے جز کے وقت پار ہوئے اور وہاں سے قادمس کی طرف روانہ ہو گئے۔

وَأَخْرَجْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس جگہ سے بنی اسرائیل نے سمنہ کو پار کیا تھا وہ بہت چھوٹا علاقہ تھا۔ کیونکہ اگر وہ لمبا علاقہ ہوتا تو ایک طرف کھڑے ہوئے درمیان میں ہونے والے واقعہ کو دیکھ نہ سکتے تھے اور پر بیان کیا جا چکا ہے کہ فرعی سمنہ کے انتہائی شمال حصہ کا پھیلاؤ کل پانچ میل ہے۔ مگر اس کے نصف میں فرعون کی غرقابی کا مقام تصور کیا جائے تو صرف چھ سات سو گز پر

لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعَجَلِ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ

راتوں کا وعدہ کیا پھر تم نے اس کے (بچنے جانے کے) بعد غم سے کام لیتے ہوئے پھر مڑے کو (مبہدہ)

ظَلِمُونَ ○ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ

بنالیا۔ پھر ہم نے اس کے بعد تمہیں معاف کیا

تفسیر: اسرائیلیں ایک بار احسان کا ذکر ہے جس کی بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں نافذ کی۔ اور احسان کو عذاب میں بدلنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ یہ واقعہ اس طرح ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک پہاڑ پر جو ان کے سفر کے راستہ میں تھا کچھ دن الگ عبادت کریں اور خدا کے خاص ارشادات سنیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس حکم کے ماتحت پہاڑ پر گئے۔ بنی اسرائیل نے کچھ دن کے بعد محسوس کیا کہ انہیں دیر ہو گئی ہے اور مجھے کوئی یاقوت ہو گئے ہیں یا کوئی اور ناکار واقعہ ہوا ہے۔ اس پر انہوں نے ان زیورات سے جو انکے پاس تھے ایک سونے کا پتھر بنایا اور کہا یہ پتھر ان کا مہجود ہے۔ اور اس کی پرستش میں لگ گئے۔ خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی خبر دی اور وہ اس جانے لگے کہ وہ بنی اسرائیل میں اس واقعہ کا یوں ذکر آتا ہے۔

اور اس نے موسیٰ سے کہا کہ خداوند پاس چڑھا۔ تو وہ یاروں اور غائب اور ایسہو اور بنی اسرائیل کے بزرگوں سے ستر شخص تم دو سے سجدہ کرو۔ اور کوئی اکیلا خداوند کے نزدیک آدے پر دسے نزدیک آویں۔

اور لوگ اس کے ساتھ نہ چڑھیں (خرج باب ۲۷ آیت ۲۷)۔ پھر نکلا ہے۔ اس پر مل کر تے وقت حضرت ظالمون موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے بزرگوں سے کہا: تم ہماری نے یہاں جہنم تک کہ ہم تم پاس پھر آویں ٹھہرو۔ اور دیکھو کہ ہمارے اور حور تھا سے ساتھ ہیں۔ اگر کسی کو کچھ کام

بنی اسرائیل کھڑے تھے اور انکی تباہی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے تھے معلوم ہوتا ہے فرعون اور اس کے کچھ ساتھی تیرا نہ جاننے تھے۔ یا یہ کہ شام کا وقت تھا جلد ہی اندھیرا ہو گیا اور وہ راستہ بھول کر کھلے سمندر کی طرف بیٹھنے لگ گئے اور اس میں غرق ہو گئے۔ بنو لوی کے محولہ بالا واقعہ میں بھی اسی طرح ہوا تھا۔ شام کا وقت قریب تھا۔ جب وہ اور اس کے ساتھی سمندر کے خشک شدہ حصہ میں داخل ہوئے۔ ابھی پھر ہی رہے تھے کہ مد کا وقت آگیا۔ اور چونکہ خشکی کی طرف تھیلے میں سمندر کا پانی بھیلوں کے پانی سے مل گیا اور جب تک اچھی طرح معلوم کرنا مشکل ہو گیا اور اس امر کا خوف پیدا ہو گیا کہ بجائے کناسے کی طرف جانے کے بنو لوی اور اس کے ہمراہی گہرے سمندر میں جا کر غرق ہو جائیں۔ اس پر بنو لوی نے اپنے ہمراہیوں کو ایسے شکل پر چلنے کا حکم دیا جس طرف کے آدمی پانی گہرا پاتے وہ اس طرف سمت آتے تھے جدھر کے لوگ پانی سموزا جاتے تھے۔ اور پھر نئی جگہ پر ہی شکل بنا لیتے تھے۔ اسی طرح کرتے کرتے آخر انہیں کنارہ مل گیا۔ بنو لوی ریت پر آکر لیٹ گیا۔ اور بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا کہ اگر آج میں غرق ہو جاتا تو ساری عیسائی دنیا شور مچا دیتی کہ یہ بھی ایک فرعون تھا جو سمندر میں غرق ہو گیا۔

حل لغات ۱ ظالمون: ظالم سے

اسم نال ظالم آتا ہے۔ ظالمون اسکی جمع ہے۔ ظالم کی تشریح کے لئے دیکھو حل لغات سورۃ ہذا نمبر ۲۔

بنی اسرائیل کے
بچھڑ جانے کا
واحدہ بائبل میں

ہوئے تو وہ ان کے پاس چلے آئے۔ اب ۲۴ آیت ۱۱۳ پھر
لکھا ہے۔ اور موسیٰ ہلکی چلا گیا اور پہاڑ پر
چڑھ گیا۔ اور موسیٰ پہاڑ پر چالیس دن رات رہا۔ بابت
آیت ۱۔ پھر لکھا ہے۔ جب لوگوں نے دیکھا موسیٰ پہاڑ
سے اترنے میں دیر ہی کرتا ہے تو وہ ہارون کے پاس
جمع ہوئے اور اسے کہا کہ اٹھ بھائی لے معبود بنا کر
بھائی سے آگے چلیں کیونکہ یہ مرد موسیٰ جو ہمیں مصر سے
ملک سے نکال لایا۔ ہم نہیں جانتے کہ اسے کیا ہوا۔ ہارون
نے انہیں کہا کہ زیور سونے کے جو تھامی جو رڈوں
اور تمہارے بیٹوں کے اور تمہاری بیٹیوں کے کانوں میں
ہیں توڑ توڑ کر بھجھ پاس لاؤ۔ چنانچہ سب لوگ سونے کے
زیور جو ان کے کانوں میں تھے توڑ توڑ کر ہارون کے پاس
لائے۔ اور اس نے ان کے ہاتھوں سے لیا۔ اور ایک
بچھڑا ڈھال کر اس کی صورت حکاکی کے ہتھیار سے
درست کی۔ اور انہوں نے کہا کہ اے اسرائیل۔ تہنہ
محدود ہے جو تمہیں مصر کے ملک سے نکال لایا۔ اور
جب ہارون نے یہ دیکھا تو اس کے آگے ایک قربانگا
بنائی۔ اور ہارون نے یہ لکھ کے منادی کی کہ کل خداوند کے
لئے عید ہے۔ اور صبح کو آئے اور سو غنئی قربانیاں
چڑھائیں اور سلامتی کی قربانیاں گندائیں۔ اور لوگ
کھانے پینے کو بیٹھے اور کھیلنے کو آئے۔ (خروج
باب ۳۲ آیت ۱ تا ۶)

پھر یہ کہنے لگے۔ اویکی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ بائبل کے قول کے
مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہاڑ پر
جہیز کے یون کا
فسق۔
کچھ دن بسر کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو
اپنے بعد ہارون اور حور کی اطاعت کا حکم دیا۔ کچھ عرصہ کے
بعد بنی اسرائیل نے خیال کیا کہ شاید موسیٰ مر گئے ہیں کہ
واپس نہیں کوئے۔ اور ہارون نے کہا کہ بھائی لے کچھ
بٹ بناؤ۔ انہوں نے فوڈ اس پر آمادگی ظاہر کی اور انہیں
اپنے زیورات لانے کو کہا جو وہ لے آئے۔ اور ان زیورات

سے ہارون نے ان کے لئے ایک بچھڑا بنایا۔ جس کے آگے
ہارون کی مدد اور اعانت سے ان لوگوں نے قربانیاں
گندرائیں۔ قرآن کریم میں یہ واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے۔
اور ہم نے سونے سے تیس آتوں کا وعدہ کیا اور
بھرائیں تیں آتوں کو دس آتیں اور بھرا کر مکمل کر دیا اس
طرح اس کے سب کا وعدہ چالیس آتوں کی صورت میں
مکمل ہو گا۔ (اعراف ۱۵۔ آیت ۱۴۳)
اور موسیٰ کی قوم نے اس کے بعد اپنے زیوروں سے
ایک بچھڑا جو محض بیجان وجود تھا اور صرف اس میں کر
آواز پیدا ہوتی تھی بنا لیا۔ اور اتنا بھی غور نہیں کیا کہ
وہ بولتا نہیں، ورنہ انہیں کوئی ہدایت کلمات بتا دے
مگر بہر حال انہوں نے اسے اختیار کر لیا اور مشرک ہو گئے۔
(اعراف ۱۸۔ آیت ۱۴۹)۔

اور اس سے (یعنی موسیٰ علیہ السلام کی واپسی سے)
پہلے ہارون نے ان سے صاف کہہ دیا تھا کہ اس بچھڑے
کے ذریعے سے تمہارے ایمان کی آزمائش کی گئی ہے۔ اور
تمہارا رب تو رحمن ہے۔ (یعنی حکام ہدایت تامل کرنا جو
حالانکہ یہ بچھڑا تم کو کوئی ہدایت نہیں دیتا، یہی میری
فرمانبرداری کرو اور جو میں تم کو کہتا ہوں اس پر عمل کرو
(مشرک نہ کرو) اس پر انہوں نے کہا کہ ہم تو جنتک موسیٰ
واپس نہ آجائیں اس بچھڑے کی عبادت میں مشغول ہیں۔
(طہ ۵۔ آیت ۹۱-۹۲)

بائبل اور قرآن کریم کے اس بیان میں بہت بڑا فرق
ہے۔ اول تو قرآن کریم بنی اسرائیل کی گھبراہٹ کی وجہ
بھی بتاتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
کو ابتدائے پہاڑ پر تیس آتیں لانے کا حکم دیا گیا تھا (لاؤ
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے اسکا ذکر کر دیا
ہو گا) پھر خدا تعالیٰ نے اپنے احسان کو مکمل کرنے کے
لئے اس وعدہ کو چالیس رات تک بڑھا دیا (چالیس
کا وعدہ روحانی دنیا میں عسیل کا وعدہ ہے) اس کے

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ

تا کہ تم شکر گزار بنو ۵۳ اور (اسوقت کو بھی یاد کرو) جب ہم نے موسیٰ کو کتاب (یعنی تورات)

فرق کی وجہ سے جبر میں آسکتا ہے کہ بنی اسرائیل کو دئی کے دین پر
آنے پر گھبرائے پیدا ہونے لگ گئی ہوگی۔ کوئی خیال کرنے لگا
ہوگا کہ وہ فوت ہوئے ہیں کوئی سمجھنے لگا ہوگا کہ شاید راستہ
کی مشکلات کو دیکھ کر موسیٰ دھوکا دیکر ہمیں درمیان ہی میں
پھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔ تب انہوں نے جو ایمان میں حدیث
العہد ہونے کے اپنی لئے اور دگر دئی کی مشرک قومن کی طرح بُت
بنائیں طرف تو ہم کی۔ بائبل کے بیان سے اس گھبرائے کی وجہ
کوئی روشنی نہیں پڑتی۔

دوسرے قرآن کریم وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ شرک
دو قسم کے اور تیسویں سے کیا۔ ہارون علیہ السلام اس الزام سے
گلی طور پر پاک تھے بلکہ انہوں نے سراسر نیکیوں کو شرک سے روکنے کے
لیے پوری کوشش کی۔ بائبل کے پرمکھلا ہارون کو جو ایک نبی تھے
شرک میں نہ صرف شریک بنائی ہے بلکہ یہی بنا ہر کرتی، یہ کہ اسے شریک
کے کہنے پر بلا تودہ انہوں نے بُت بنانے پر رضامندی ظاہر
کر دی اور نہ صرف کچھ بنایا بلکہ ساری قوم کو اس کی عبادت کی
دعوت دی۔ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ
بائبل کا یہ بیان ایسا منصفانہ عقل ہے کہ کوئی عقول سے ایک
منصف کے ذہن میں تسلیم نہیں کر سکتا۔ اس کی ظاہر ہوتی ہے کہ خدا کا
ایک نبی جو خدا تعالیٰ کا کلام سننے کا عادی تھا وہ ایک بے جان
پے اثر بقائدہ مورت بنا کر اسے خدا قرار دیتا ہے اور خود بھی
اس کی عبادت کرتا، یہ اور دوسروں سے بھی اس کی عبادت کروانا،
سوائے پادریوں اور یہودی اہلہوں کے جو بائبل کی رطب
پس تحریرات کو بائبل کی عقل کے کان نہیں سیرنے لئے بیٹھے ہیں
کون اس غیر معقول بات کو تسلیم کر سکتا ہے؟

بعض لوگ اس اعتراض پر اعتراض کرتے ہیں کہ دس دن کے
وقت کے اندر پھر کچھ نہیں کیا؟ ان کے اس اعتراض سے
یوں معلوم ہوتا ہے کہ گویا انہوں نے وہ پتھر دیکھا ہے اور

اس کی صفت انہیں ایسی اہل معلوم ہوئی جو کرا سکے بنائے
کیلئے بڑے بڑے کارخانہ اور کامل الصناعت انجنیروں
کی ضرورت تھی۔ سونے کو پگھلا کر سنی کے ایک سانچے میں ڈال کر
اس کو ایک بعد اسانیت بنا دینا کونسا بڑا کام ہے جس شخص
وہ بُت بنایا تھا وہ دلای میٹرک تھا اور اس کا دل چاہتا تھا
کہ کسی طرح بنی اسرائیل میں پھر شرک ہماری ہو جائے۔ پس اسنے
گھنٹوں محنت کر کے ایک بعد اسانیت بنا دیا تو اس میں
کیا تعجب ہے؟ ایسے بُت کا بنانا سادہ کاروں کے بنانے کے عیب
زیادہ مشکل نہیں جو چند گھنٹوں میں سنار تیار کر لیتے ہیں۔
بائی رہا یہ سوال کہ ہارون کو یہ فن کہاں سے آیا؟ اس
کا جواب یہ ہے کہ اس کا جواب یہودی یا عیسائی دین ہمارا دین کو شرک سے
تو عقیدہ یہ ہے کہ ہارون علیہ السلام اس مشرک فاعل سے پاک قرار دیتا۔
بڑی تھے۔ اس کا بنانے والا ایک اور شخص سام خاں
تھا۔ یمن ہے وہ خود سنار ہو۔ یا ممکن ہے اس نے اپنے
بھتیجا سناروں کی مدد سے پتھر بنایا ہو۔

بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ پہلے تیس دنوں
کا وعدہ کرنا پھر چالیس دنوں کا دینا کیا وعدہ خلافی
نہیں؟ یہ ایسا ہی اعتراض ہے جیسے کسی کو تیس روپے
دینے کا وعدہ کر کے چالیس دے جائیں تو اسے وعدہ
خلافی کہا جائے۔ خدا کا کلام ایک نعمت ہے۔ تیس دنوں کا وعدہ
رات کلام کی جگہ چالیس رات کلام کے نعمت کو مکمل
کیا گیا ہے۔ اور نعمت کی تکمیل وعدہ خلافی نہیں
کہلاتی بلکہ انعام و احسان کہلاتی ہے۔

حل لغات ۳۵ شَرَّ حَرْفِ عَطْفٍ ہے۔ شَرَّ

اردو زبان میں اسکا مفہوم ادا کرنے کے لئے "پھر"
"تب" "بعد ازاں" کے الفاظ استعمال کرتے ہیں
مزید تشریح کیلئے دیکھو حل لغات سورہ ہذا ۴۹

عَفْوًا

عَفْوًا: عَفَا سے شکم مع انیر کا میضہ ہے۔ اور عَفَا
عَنْهُ وَلَهُ ذَنْبُهُ وَعَنْ ذَنْبِهِ (يَعْفُو) کے
معنی ہیں مَسْفَحِ عَفَا ذَنْبُكَ عَفْوِيَّتُهُ وَهُوَ
يَسْتَجِفُّهَا وَاعْرِضَ عَنْ شَوْا خَذَرْتُمْ کہ
اس کے تصور سے درگزر کیا اور اس کی سزا کو معاف کیا
اور اس کی غلطی پر مواخذہ نہ کیا در آنحالیکہ وہ سزا کا
مستحق تھا۔ جب عَفَا اللّٰهُ عَنْ فُلَانٍ کا فقرہ کہیں
تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ تجھی ذَنْبُوبِهِ اللّٰہ تعالیٰ نے
اس کے گناہ کو مٹا دیا۔ اور عَفَا عَنِ الشَّيْءِ کے
معنی ہیں اَمْسَكَ عَنْهُ وَتَسْرَتَا عَنْ طَلَبِہ
کسی چیز سے مکارا اور اسکی طلب سے اپنے آپکو مبرا
رکھا۔ (اقراب) پس عَفْوًا کے معنی ہوں گے کہ باوجود
اس کے کہ تہار گناہ اس قابل تھا کہ ضرور سزا دی جاتی۔
لیکن پھر بھی ہم نے مواخذہ نہ کیا اور معاف کر دیا۔ (۲)

ہم تم کو سزا دینے سے رکے ہے۔

لَعَلَّ

لَعَلَّ: لَعَلَّ کی تشریح کے لئے دیکھو محل

نغات سورہ ہذا اللہ

تَشْكُرُونَ

تَشْكُرُونَ: شَكَرَ سے مضارع جمع محال۔
کا میضہ ہے اور شَكَرَ کہیں بغیر صلہ اور کہیں ل کے
صلہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ یعنی شَكَرَہ اذ
شَكَرَ لَہ ہر دو طرح استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اگر
شَكَرَ کا صلہ لام آئے تو یہ زیادہ فصیح سمجھا جاتا ہے۔
شَكَرَہ وَ شَكَرَ لَہ کے معنی ہیں اَشْنَى عَلَیْہِ
بِحَسَا اَوْ لَآءٍ مِنَ الْمَخْرُوفِ کسی کے احسان کے
باعث اس کی تعریف کی۔ گویا محسن کی تعریف کے ساتھ اقرا
احسان مشکر کہلاتا ہے۔ (اقراب)

تفسیر خروج باب ۳۲ آیت ۱۰ اسے معلوم ہوتا کہ
کہ جب بنی اسرائیل نے پھر بنایا تو اللہ تعالیٰ کا غضب
اُن پر بھڑک اٹھا اور اس نے مونس سے کہا کہ میں اس
قوم کو دیکھتا ہوں کہ یہ ایک گردن کش قوم ہے اب تو مجھ کو

چھوڑ کر میرا غضب اپنر بھڑکے اور میں انہیں جھکم کر دوں
بہر آیت ۳۴ میں ہے۔ اس پر حضرت مونس نے اُن کے
سننے والی اور مطابق قرابت تب خداوند نے اس بدی
سے جو چاہا تھا کہ اپنے لوگوں سے کرے کچھنا یا۔
یعنی انہیں سزا نہ دی بلکہ درگزر فرمایا۔

اسمجد عَفْوًا عَنْكَ سے مراد قومی سزا کی معافی
ہے نہ کہ تمام قوم کی معافی۔ قومی جرائم کی دو شقیں ہوتی
ہیں۔ ایک شق اس کی تمام قوم سے بحیثیت مجموعی تعلق
رکھتی ہے۔ اور ایک شق اس کے افراد سے تعلق رکھتی
ہے۔ قومی جرائم میں کچھ اشخاص شرارت میں زیادہ حصہ
لینے والے ہوتے ہیں۔ کچھ کم حصہ لینے والے ہوتے ہیں
کچھ لوگ حصہ تو نہیں لیتے مگر دل میں ساتھ ہوتے ہیں
اور زبان سے بھی ساتھ جیتے ہیں۔ کچھ لوگ زبان سے تو
ساتھ نہیں جیتے مگر دل سے ساتھ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ
ایسے ہوتے ہیں جو عمل میں بھی شامل ہو جاتے ہیں مگر دل
میں مخالف ہوتے ہیں۔ صرف بڑبڑائی کی وجہ سے اشتراک
کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عمل میں شریک
نہیں ہوتے صرف زبان سے تا شید کر دیتے ہیں مگر دل سے
اُس وجہ کے خلاف ہوتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو عمل سے
شامل ہوتے ہیں زبانی کو شامل ہوتے ہیں مگر شرٹل ہوتے ہیں لیکن
وہ مقابلہ بھی نہیں کئے خاموش ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو
بدی کے خدا ظالمانہ ہو مگر یہی کر دیتے ہیں لیکن پوری کوشش اس کو
رکنے کی ہے جس کئے قومی سز میں میرا سے سے شرٹل ہو جاتے ہیں
لیکن جو سزا شخصی ہوتی ہے۔ اس میں ہر ایک کے سلوک
میں فرق کیا جاتا ہے۔ اسمجد عَفْوًا عَنْكَ سے مراد
قومی سزا ہی ہے۔ یعنی اس جرم کی بنی اسرائیل کو بحیثیت
قوم جو سزا ملنی تھی۔ حضرت مونس نے علیہ السلام کی دعا کی
وہ روک دیا گئے۔ افراد کے شخصی جرم کو ان میں سے نہیں۔
جیسا کہ ایک آیت چھوڑ کر بعد کی آیت سے معلوم ہوتا
ہے کہ شخصی طور پر جو لوگ بڑے مجرم تھے انکو سزا دی گئی تھی۔

وَالْفَرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ

اور فرقان دے تاکہ تم ہدایت پاؤ ۴۳۵ اور (اسوقت کو بھی یاد کرو) جب میں نے

لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ یعنی فیصلہ ہم نے اس لئے کیا ہے تاکہ تم ہماری رحمت کے قدردان بن جاؤ اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کیسے رحیم ہے۔ اور اس کی رحمت کی وسعت کو دیکھ کر تم بار بار اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو۔

حل لغات ۴۳۵ الْفَرْقَانُ : فَرْقَانٌ در اصل فَرْق کا مصدر ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں فَرْقًا بَيْنَهُمَا فَتَفْظَانِ اَيْ يَفْصِلُ اَبْعَاضَهُمَا یعنی دو چیزوں کے حصول کو جدا جدا کر دیا اور جب فَرْقٌ لِيْهِمَا اِنْ اَمَرُوْهُ اَوْ رَاٰهُ کہیں تو اسکا مطلب یہ ہوتا ہے۔ کہ بَيْنَ وَ اَنْصَحَ فلاں کے لئے اس کی مائے اور وسط کی حقیقت واضح اور اچھی طرح ظاہر ہو گئی۔ نیز کہتے ہیں فَرْقٌ لَهٗ عَيْنُ الشَّيْءِ اور مراد یہ ہوتی ہے۔ کہ ہَيِّئَتْ اس کے سامنے کسی بات کو اچھی طرح بیان کر دیا۔ علاوہ ازیں الْفَرْقَانُ کے معنی ہیں الْفُرْقَانُ قرآن مجید۔ کُلُّ مَا فَرَّقَ بَيْنَ الْبَيْنِ الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ پر وہ بات جس سے حق اور باطل کے درمیان تمیز ہو جائے۔ اَلْغَبْرُودُ اَلْبَرْهَانُ۔ دلیل۔ اَلْصَّبْحُ اَوْ الْمَسْحُورُ صبح یا بحری کا وقت۔

اِنْفِرَاقُ الْبَحْرِ سمندر کا دو ٹکڑے ہونا۔ التَّوْرَةُ تورات کو بھی فرقان کہتے ہیں۔ نیز مدد کی جنگ کو بھی یَوْمُ الْفَرْقَانِ کے نام سے موسوم کرتے ہیں (اقرب) فَرْقَان کے اصل سے تو کُلُّ مَا فَرَّقَ بَيْنَ الْبَيْنِ الحق و الباطل کے ہیں۔ لیکن لغت والوں نے اس لفظ کے ذیل میں قرآن مجید۔ تورات اور سمندر کے دو ٹکڑے ہونے کے بھی معنی کئے ہیں۔ یہ استنباطی معنی ہیں نہ کہ لغوی۔ کیونکہ مذکورہ اشیا کے ذریعہ سے مختلف مذاہب

والوں کے نزدیک حق و باطل میں تمیز ہو گئی۔ اس لئے لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔

تَهْتَدُونَ : اِهْتَدَى سے مضارع جمع مخاطب تَهْتَدُونَ۔ کا صیغہ ہے۔ اور اِهْتَدَى ہدایت سے باب افعال ہے۔ ہدایت کے لئے دیکھو سورہ فاتحہ

نیز سورہ بقرہ ۳۵۔ اِهْتَدَى کے ایک معنی سبک آگے ہو جانے کے بھی ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں اِهْتَدَى الْغَدَسُ الْخَيْلُ صَادَ فِي اَوَاثِلِهَا کہ دون گھوڑا باقی قافلہ کے گھوڑوں کے آگے آگے چلا (اقرب) پس تَهْتَدُونَ کے معنی ہدایت پانے کے علاوہ یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ تمام سب لوگوں سے آگے نکل جاؤ۔ ان کے پیش زد ہو جاؤ۔

تفسیر۔ اس آیت میں منیٰ طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان جالیس اقوام میں میں کا اوپر ذکر کیا جا چکا ہے۔ کیا کچھ دیا گیا تھا اور اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ہم تو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لئے اتنا کام کر رہے تھے اور ان کی ترقی کے سامان پیدا کر رہے تھے۔ اور یہ لوگ ایک زندہ خدا اور مومن خدا کو چھو کر ایک پھرے کی پرستش میں مشغول تھے۔ یہ تعالٰی اللہ تعالیٰ کے فعل کا اور بنی اسرائیل کے فعل کا بنی اسرائیل کے آیت و اذانینا

جو ہم کو ایسا واضح کر دیتا ہے کہ کوئی عقل مند اس سے بے فائدہ اور بنی اسرائیل متاثر ہوئے بغیر نہیں ہو سکتا۔ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ کے فعل کے تعالیٰ کی طرف اشارہ۔

کہہ کر اس طرف اشارہ فرمایا کہ ہم تمہاری ہدایت کے سامان کر رہے تھے اور تم اپنی گمراہی کے سامان کر رہے تھے۔ کتاب اور فرقان جس پر ہمارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لئے گئے۔ انکی غرض تو یہ تھی کہ وہ اجمالی ایمان جو بنی اسرائیل کو حاصل تھا اسے تفصیلی ایمان سے بدل دیا جائے۔

مگر بنی اسرائیل نے ان ایام میں اس اجمالی ایمان کو بھی کھو دیا۔ اور شرک میں مبتلا ہو گئے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام

حضرت موسیٰ
علیہ السلام

اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام پہلی دفعہ آیا ہے اس لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ابھی بعض امور بیان کر دینے ضروری ہیں۔

قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے۔ اور بنی اسرائیل کے سلسلہ نبوت کی پہلی کڑی تھے جس کی آخری کڑی کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظاہر ہوئے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرعون کے ساتھیوں نے کہا اِنَّ رَّسُوْلًا مِّنْ رَّبِّكَ قَدْ فَتٰنُكَ بِالْبَيِّنٰتِ وَاتَّبَعْتَ الْاَوَّلِيْنَ (پچھلے فرعون) لکھا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو دھیل سے رہا کر کہ وہ ملک میں فساد کریں۔ اسی طرح ایک درجن سے بھی زیادہ مواقع پر قرآن کریم میں بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم قرار دیا گیا ہے۔ گو اس کی یہ تادیل کا ہو سکتی ہے کہ قوم سے ان کے ماننے والے لوگ مراد لئے جائیں لیکن قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ پس آپکو ماننے والے بھی سولے شاذ و نادر کے بنی اسرائیل ہی ہونگے۔ پس قوم سے مراد اس صورت میں بھی بنی اسرائیل ہی بننے ہیں۔ لیکن ایک آیت قرآن کریم میں ایسی ہے جو قوم کے لفظ کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے۔ فَتَنَّا اٰمَنَ لِيَسُوْلَكَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ قُلُوْبُهُمْ غٰفِلٌ (یونس علیہ السلام) حضرت موسیٰ علیہ السلام پر انہی قوم میں سے بہت تعداد سے لوگ ایمان لائے تھے۔ انہی قوم سے مراد یہاں بنی اسرائیل ہی ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ جب یہ فرمایا کہ انہی قوم کے حضور سے آدمی آپس ایمان لائے تھے۔ تو قوم سے مراد مومن نہیں ہو سکتے۔ بلکہ قوم سے مراد نسلی

قوم ہی ہو سکتی ہے۔

ابھی لکھنے کے متعلق اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے۔ بلکہ وہ کسی مصری قوم میں سے تھے۔ اور وہ اس کے مستند جو ذیل دلائل سے ہیں:-

آہل موسیٰ کا نام مصری زبان میں ہے۔ چنانچہ مصری زبان میں موسیٰ کہتے ہیں۔ بریٹش ایبھی کتاب "ڈان آف کائنات" میں لکھا ہے کہ مصریوں میں "آمن" موسیٰ اور "پنا موسیٰ" قسم کے نام پائے جاتے ہیں جن کے معنی ہیں۔ آمون (ایک مصری دیوتا) کا بچہ۔ پنا (ایک مصری دیوتا) کا بچہ۔

ہر ویرسنگسڈ قرائیڈ ایبھی کتاب "تھیوڈرائیڈ ناٹائیج

ازم - Moses and Monotheism

میں لکھتے ہیں کہ ان ناموں کے علاوہ مصری بادشاہوں کے نام بھی اس رنگ کے پائے جاتے ہیں۔ جیسے "آہ موسیٰ"۔ "تھٹ موسیٰ"۔ "راموس"۔ "مک"۔ "راموس"۔ وہی ہے جس کے نام کو بائبل میں "رمیس" لکھا گیا ہے۔ "راموس" کا دیوتا تھا۔ پس "راموس" کے معنی ہوئے۔ سورج دیوتا کا دیا ہوا بیٹا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ "موسیٰ" کے ساتھ جو نام تھا وہ گرجا اور موزیٰ خالی موسیٰ کے نام سے مشہور ہو گیا۔

دوسری دلیل ان لوگوں کی ہے کہ توحید کفانی قبائل میں نہیں پائی جاتی۔ توحید کا عقیدہ ایک مصر کے بادشاہ نے ایجاد کیا تھا۔ اس بادشاہ کا نام "حون" ہوتا تھا۔ چنانچہ بتایا جاتا ہے۔ اس بادشاہ نے ایک خدا کی جس کا نام "اقون" بتاتا تھا۔ پستل کی اور لوگوں سے کروائی۔ اقون کا لفظ پرانی کتب میں سورج دیوتا کے لئے استعمال ہوتا تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ہیلو پوس کے مقام پر سورج دیوتا کا ایک بڑا مستند تھا جس میں سورج کی پوجا کی جاتی تھی اس مستند کے ساتھ تعلق رکھنے والے بہت سے پجہاری

مختص رہے۔
بنی اسرائیل میں
ہر ایک نبوت قرآن
کریم سے۔

نے عقیدوں کی
اس بات کو ثابت
کرنا کہ وہ
حضرت موسیٰ
بنی اسرائیل میں
نہ تھے۔

مولد یہاں بنی اسرائیل ہی ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ جب یہ فرمایا کہ انہی قوم کے حضور سے آدمی آپس ایمان لائے تھے۔ تو قوم سے مراد مومن نہیں ہو سکتے۔ بلکہ قوم سے مراد نسلی

فلسفہ خیالات کے ہونے ہیں۔ انہوں نے آہستہ آہستہ مروج دیوتا کا ایک مذہب دیتا ہے، اخلاقی دیوتا کی شکل میں بدلتا شروع کر دیا۔ اسی تصور کو ”عمون ہوپ“ نے واحد خدا کے تصور کا جامہ پہنایا اور مصر میں اس کو رائج کیا۔ اس کا ایک فقرہ نقل کیا جاتا ہے جسے بریٹش نے اپنی تاریخ مصر (HISTORY OF EGYPT) میں درج کیا ہے اور وہ یہ ہے:

”یہ وہ تھا خدا تیسہ سوا اور کوئی نہیں“ اس سے استدلال کیا گیا ہے کہ توحید کے خیال کا بانی وہی تھا اور اس نے ملک میں جہاں اس خیال کی اشاعت کی۔ اس بادشاہ نے بہت خطنے بھی تر ڈلے۔ چونکہ ”عمون ہوپ“ مشرک کا نام تھا اس لئے اس بادشاہ نے اپنا نام بھی ”اختاتون“ رکھا گا۔ اپنے آپ کو ”اتون“ یعنی واحد خدا کی طرف منسوب کیا۔

یہ مذہب دلیل ان لوگوں کی یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل میں تختہ رائج کیا اور تختہ کا دستور مٹا دیا۔ اس معلوم ہوا کہ مصری تھے۔

یہ صحیح دلیل یہ دی گئی ہے کہ اس اختاتون بادشاہ یا عمون ہوپ بادشاہ کی تعلیم میں کس پشت بدلتوں کا ذکر نہیں کیا گیا ایسا ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم میں کہیں بحث بدلتوں کا ذکر نہیں۔

پانچویں دلیل یہ دی گئی ہے کہ مصری سوز سے نفرت کرتے تھے ایسا ہی موسوی تعلیم میں سوز سے نفرت دلائی گئی ہے۔ چھٹی دلیل یہ دی گئی ہے کہ موسیٰ کی نسبت آسمان کے وہ بھی طرح اپنے خیالات ظاہر نہ کر سکتے تھے اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ مصری تھے۔ ان لوگوں کی زبان اچھی طرح نہ بول سکتے تھے۔

پس معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصری تھے اور ان لوگوں کے خیال میں وہ عمون ہوپ المعروف بہ اختاتون بادشاہ کے متبعین میں سے تھے۔ اختاتون کے بعد پھر وہ بادشاہی مذہب قائم ہو گیا اور شرک نے بگڑے لی جب ان میں اختاتون کی مورت نہ تھیں کہ پھیلنے کا کوئی امکان نہ رہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک غیر قوم یعنی بنی اسرائیل کی طرف توجہ کی جو مصر

کے ظلم کا تختہ مشق بنی ہوئی تھی اور عام مصری خیالات کو اپنے منہ کی جو سے چھوٹنے پر آمادہ کی جا سکتی تھی۔ اسرائیلیوں نے اس مذہب سے کہ وہ ہو یا نہ ہو بنی اسرائیل کے خیالات کو مانگے مصری قوم کے خیالات کی تردید کرنے والے ہو جاتے تھے جو ان کی دشمنی جلدی سے اس دین کو قبول کر لیا اور جب اس دین کو قبول کرنے کی وجہ سے مصر میں ان کے لئے کوئی جگہ نہ رہی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے اس ملک سے ہجرت کی اور کنعان کی طرف آ گئے۔ اب میں ان چھ دلیلوں کا جو پیش کی جاتی ہیں مختصراً جواب دیتا ہوں۔

پہلی دلیل یہ دی گئی ہے کہ موسیٰ کا نام مصری ہے اس لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام مصری ہیں۔ یہ دلیل نہایت ہی مضحکہ خیز ہے بنی اسرائیل مصر میں رہتے تھے اور اسی حیثیت میں رہتے تھے اس لئے لازمی طور پر انہیں مصری تہذیب اور مصری اقوام کے اثر سے متاثر ہونا چاہیے تھا۔ ہم ہندوستان میں دیکھتے ہیں کہ قحطوں سے انگریز ہیں۔ ہزار میں سے ایک بھی انگریز آبادی کے کھانے سے نہیں لیکن باوجود اس کے ہندوستان میں ہزاروں آدمی جیمز (JAMES) اور تھامس (THOMAS) وغیرہ ناموں سے اپنے خیال میں اپنی عزت افزائی کر رہے ہیں ان کے رنگ کونٹوں کے طرز کالے میں نسلا وہ جو ہڑوں چامڑوں میں سے ہیں۔ زبان انگریزی جانتا تو الگ رہا۔ بعض ان میں سے ایسے ہیں کہ لفظ عیسائی یا انگریز ہی نہیں بول سکتے عیسائی کو ”ہسانی“ کہتے اور انگریز کو ”گری“ کہتے ہیں مگر پھر بھی اس بت پر اور اس قسم کے زور نام انہوں نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں کیا ان ناموں کو دیکھ کر کوئی تورخ یہ نتیجہ نکالنے میں حق بجانب سمجھا جائے گا کہ وہ انگریزی نسل کے آدمی ہیں۔ آخر انسانی استدلال کی کوئی کوئی قیمت چاہیے۔ ایک توتھ کا ملے کاظم کرنے سے پہلے قرم کے حالات کو سوچ کر ملے کاظم کرنی چاہیے نہیں جیلوں ہوں یہ یورہ پن تورخ آخر کس بنا پر ایسی جلدی نتائج نکالنے کی طرف مائل ہو گئے ہیں وہ موسیٰ اور ان کے چند ساتھیوں

حضرت موسیٰ علیہ السلام
کو کسی مصری قوم
میں سے ثابت کرنے
کے قابل نہ ہوں

کے ناموں پر حیران ہیں وہ ہندوستان میں آئیں ہم ان کو سزاوارہ
کالے کھٹے نسا چوہے اور چار زبان انگریزی سننا بلکہ
ٹاماس (THAMAS) : جین اور جو نر دکھا دیتے
ہیں۔ اسی طرح عورتوں کا حال ہے سینکڑوں عورتیں ایسی ہیں
جو عیسائی تو نہیں لیکن کسی کان ولف (CONVENT)
میں پڑھنے کی وجہ سے انہوں نے اپنے نام یا اپنے بچوں کے نام
انگریزی طرز پر رکھ لئے ہیں اور بعض جگہ پر ایک ایک انگریزی
نام ہے اور ایک ایک اسلامی یا ہندو نام اور وہ اپنے
دوستوں اور عزیزوں میں اسی انگریزی نام سے مشہور ہوتی ہیں
کوئی تریا ہے اور وہ اپنی بھولیوں میں ڈالی (DOLLY)
کہلاتی ہے کوئی رام کو ل ہے اور وہ اپنی بھیلیوں میں جین
(JANE) کہلاتی ہے کیا اس سے ہم یہ نتیجہ
نکالیں کہ وہ انگریز ہیں پھر ان سینکڑوں اور ہزاروں شاہلو
کو دیکھ کر کہیں یہ نتیجہ نکالا جائے کہ اگر موسیٰ ایک مصری نام ہی
ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے والدین نے یا میں نے بھی یہ نام رکھا
اس نے مصری اثر کے نیچے اس نیچے کو ایک مصری نام ہے دیا
اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بائبل اور قرآن کریم کے روست حضرت
موسیٰ علیہ السلام کو ان کی پیدائش پر فرعون کی سختی سے بچانے
کے لئے ان کی والدہ نے خدا تعالیٰ کے حکم کے ماتحت ایک نوکر
برہنہ ڈال کر دیا میں بھینک دیا تھا اور ان کو مصری شاہی ناخن
کی ایک عورت نے واپس سے اٹھایا اور پالا تو اس میں کوئی تعجب
کی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا نام مصری تھا۔ آخر جو بچہ دریا
کے کنارے پڑا ہوا پایا گیا تھا اس کا نام کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا تھا
اگر اسے اٹھانے والوں نے اس کا نام اپنی زبان میں رکھا تو
اس میں تعجب کی کیا بات ہے پس فرض کرو یہ مصری نام ہے
تو بھی اس سے یہ نتیجہ نہیں نکالا جاسکتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
مصری تھے جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کے واقعات
میں ایک ایسی کڑی موجود ہے جو ان کے نام کے مصری ہونے
کے امکان کو ثابت کرتی ہے تو پھر اس نام سے انکی مصری قومیت
کا نتیجہ نکالنا کس طرح درست ہو سکتا ہے غرض مصری نام کی وجہ

حضرت موسیٰ علیہ السلام
کا نام مصری زبان
میں ہرگز ان کے
مصری قوم میں سے
ہونے پر دلالت
نہیں کرتا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مصری ہونے کا استدلال نہایت ہی کمزور
ہے اور اس استدلال سے زیادہ بودا اور کمزور استدلال کم ہی
ہو سکتا ہے بائبل کا بیان اس واقعہ کے متعلق مندرجہ ذیل ہے۔
خولواوی میں سے ایک مرد نے اپنے قبیلہ کی عورت سے
شادی کی ”وہ عورت ماطہ ہوئی اور بیٹا جنی اور اس نے اسے
خوبصورت دیکھ کر تین جیسے تک چھپا رکھا اور جب آگے کو چھپا
نہ سکی تو اس نے سر کندوں کا ایک ٹوکرا بنایا اور اُس پر لاسا ہوا
مال لگایا اور لڑکے کو اُس میں رکھا اور اُس نے اسے دریا کے
کنارے بٹھا دیا اور اسکی بہن دُور سے کھڑی دیکھتی
تھی کہ کیا جو تاجہ اس کے ساتھ تب فرعون کی بیٹی غسل کرنے
کو دریا پر آئی اور اُسکی سہیلیاں دریا کے کنارے پر پھرنے
لگیں اس نے جھاو میں ٹوکرا دیکھ کر اپنی بہن کو بھیجا کہ اُسے
اٹھا لے۔ جب اُس نے اُسے کھولا تو لڑکے کو دیکھا۔ اور دیکھ
وہ روتا ہے اُسے اس پر رحم آیا اور بولی یہ کسی عبرانی کا لڑکا ہے
تب اس (یعنی موسیٰ) کی بہن نے فرعون کی بیٹی کو کما کھٹے تو میں
بلکہ عبرانی عورتوں میں سے ایک ذاتی تھپاس لے اؤں تاکہ وہ
تیرے لئے اس لڑکے کو دودھ پلائے۔ فرعون کی بیٹی نے اسے
کما کا جادہ چھو کر لی گئی اور لڑکے کی ماں کو بولایا۔ فرعون کی بیٹی نے
اسے کہا کہ اس لڑکے کو لے اور میرے لئے دودھ پلاؤ میں تجھے
دراہم دوں گی۔ اُس عورت نے لڑکے کو لیا اور دودھ پلایا۔ جب
لڑکا بڑھا وہ اسے فرعون کی بیٹی پاس لائی اور وہ اس کا بیٹا ٹھہرا۔
اس نے اس کا نام موسیٰ رکھا اور کہا اس سبب سے کہ میں نے اسے
پانی سے نکالا۔“ (خروج باب آیت ۲ تا ۱۰)

قرآن کریم میں اس واقعہ کا ذکر اس طرح فرمایا گیا ہے۔
وَ اَوْحَيْنَا اِلٰى اِمْرَاَتِمْ مَوْسٰى اَنْ اَرْضِعِيْهِ ۚ فَاِذَا اخْرَجَتْ
عَلَيْهِهٖ فَاَلْبَسَتْهُ فِي الْيَمِيْنَةِ وَلَا تَخَافِيْ وَلَا تَحْزَنِيْ ۗ اِنَّا
رَاٰوْكَ وَاَيْنٰكَ وَجَاعَلُوْكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۚ فَلَمَّا قَضٰ
اَلْفُرْقٰنَ يَكُوْنُ لَهٗمُ عَدُوًّا وَّ اَخْرٰنَا اِنَّا فَرَعَوْنُ
وَهَامٰنُ وَجَعَلُوْا هُمَا كَا نُوْا اَخٰطِيْثِيْنَ ۚ وَقَالَتِ
اِمْرَاَتُ فِرْعَوْنَ قُوْا لَا تُعٰبِدُوْا هٰذَا بَشَرًا لَّسْتَ تَعْبُدُوْنَ ۚ

اس لئے وہ انگریزی ناموں سے ہی مشہور ہیں۔

علاوہ ازیں میرے نزدیک اس امر کا بھی کوئی کافی ثبوت پیش نہیں کیا گیا کہ موسیٰ واقعہ میں مصری نام ہے اور نہ اس امر کا کوئی کافی ثبوت پیش کیا گیا ہے کہ موسیٰ عبرانی نام نہیں ہے بلکہ موسیٰ کو مصری نام قرار دیتے ہیں وہ بعض مصری ناموں سے استدلال کرتے ہیں کہ ان کا ایک حصہ موسیٰ کے نام پر مشتمل ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ محققین زبان کا اس میں اختلاف ہے بلکہ ایک بھی محقق ایسا نہیں جو اس لفظ کا تلفظ جسے موسیٰ قرار دیا گیا ہے موسیٰ بتاتا ہو بلکہ کوئی اسے ”موسیٰ“ پر مبنی ہے اور کوئی اسے ”یس“ اور کوئی ”یسو“ بتاتا ہے جس کے معنی پیچھے کے ہیں اور یہ نام کبھی اکیلا ہوتا ہے اور کبھی کسی اور نام کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جاتا ہے چنانچہ مصری شاہی خاندان کے مندرجہ ذیل ناموں کا یہ حصہ ہے۔

(THOTMS) میس
(AHMS) آہ میس
(RAMISSU) رامیسو

اب یہ ظاہر ہے کہ موسیٰ کے تلفظ اور اس تلفظ میں بہت بڑا فرق ہے۔ اول موسیٰ میں حروف علت میں سے واو استعمال ہوئی ہے اور ”یسو“ یا ”یس“ میں یا استعمال ہوئی ہے دوسرے موسیٰ میں حرف علت کی آواز لمبی ہے لیکن ”یس“ یا ”یسو“ میں وہ اتنی چھوٹی ہے کہ حرف علت کی بجائے اسے خالی حرکت کہنا زیادہ درست ہوگا پھر موسیٰ کے آخر میں الف آتا ہے اور ”یسو“ کے آخر میں واو آتی ہے اور ”یس“ کے آخر میں کچھ بھی نہیں آتا۔ چوتھے یہ کہ بائبل میں لکھا ہے فرعون کی بیٹی نے موسیٰ نام سے بچے کو چارنے ہوئے کہا کیونکہ ہم نے اسے پانی سے بچایا ہے لیکن مصری زبان میں پانی سے نکالنے کے معنوں میں موسیٰ یا اس کے مشابہ کوئی لفظ نہیں پایا جاتا۔ ماں عبرانی زبان میں اس سے ملتے جلتے معنی ہو سکتے ہیں چنانچہ عبرانی زبان میں موسیٰ کا نام ”موسیٰ“ آتا ہے اور انگریزوں کو وہ حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو ایک حصہ ”موسیٰ“ کا جس کے

عسیٰ اَنْ يَنْفَعَنَا اَوْ نَنْفَعَهُ ذَلِكُمْ وَ هُوَ لَا يَشْعُرُ ذَنْبًا (قصص ۶) یعنی موسیٰ کی پیدائش پر ہم نے موسیٰ کی والدہ کو وحی کی کہ اس کو دوہلا بچہ چھوٹے ڈر جو کچھ کی پیدائش کا راز خاش ہو جائے گا تو اس کو دریا میں ڈال دیجئے اور ڈر یونیس اور نہ ہی تم کیجئے (سورہ طہ ۲) میں حبیباً میں دلہنے کے متعلق یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ کہا گیا تھا کہ انہیں ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال جائے) ہم اس کو تیری طرف واپس لائیں گے اور اس کو اپنا رسول بنائیں گے پھر اُس کو آل فرعون نے دریا کے پاس سے اٹھایا تاکہ وہ ان کا دشمن ہو اور غم کا موجب ہو۔ فرعون اور امان اور ان کے لشکر یقیناً خطا کا رستے اور فرعون کے خاندان کی ایک عورت نے فرعون سے کہا یہ میرے لئے اور تیرے لئے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا اس کو مارو نہیں مکن ہے یہ ہمیں نفع دے (انجیل غلام ثابت ہو) یا (انگریز ذہین نکلے) تو ہم اسے جیٹا بنالیں اور وہ حقیقت کو جانتے نہیں تھے۔ ان خاتون سے ثابت ہے کہ قرآن کریم اور بائبل کے دو فرعون کے گھر کی ایک عورت نے جو بائبل کے بیان کے مطابق فرعون کی بیٹی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا اور پایا۔ اور بائبل صاف کہتی ہے کہ اس فرعون کی بیٹی نے ہی موسیٰ علیہ السلام کا نام رکھا تھا اور اگر ایسا ہو تو فرعون کی بیٹی نے آخر پایا مصری نام ہی رکھا ہوگا پس مصری نام کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصری قرار دینا بالکل غلط عقل ہے پنجاب میں اس قسم کی کم از کم دو مثالیں پائی جاتی ہیں دوشہور انگریزوں نے دوشہوستان کی لڑکی پالے اور ان کے انگریزی نام رکھے اور وہ لڑکی انہی انگریزی ناموں سے اب تک مشہور ہیں۔ ان میں سے ایک واربرٹن خاندان کی طرف منسوب ہے اور دوسرا ہندوستانی جو جان ڈاکٹر مارٹن کے خاندان کی طرف منسوب تھا جس خاندان کا ایک فرد اپنی سینیا میں وزیر کے ہمہ پریمی تھیں رہا ہے۔ وہ افراد جن کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں خالص ہندوستانی الاصل ہیں مگر چونکہ انگریزوں نے ان کو پالنا تھا اور انگریزوں نے ہی ان کا اپنی طرز پر نام رکھا

میں پانی کے ہونگے اور دوسرا حصہ ”شے“ بنے گا جس کے
 معنی جیسے کہ ہونگے عربی اور عبرانی زبانیں آپس میں اشتقاقی
 ہیں عربی میں پانی کے لئے ماء کا تلفظ ہے اور عبرانی کے لئے
 شتی کا۔ اگر عربی میں یہ نام رکھا جائے تو یہ ماء شتی بنے گا
 بخوبی چوٹی عربی میں بھی پانی کے لئے ”مؤ“ کا تلفظ ہوتا ہے
 چنانچہ جو لوگ سچ کے لئے گئے ہیں انہوں نے یہ الفاظ لئے ہوئے
 کہ ایک شخص دوسرے سے سوال کرتا ہے مؤشے فیدہ میں کہ
 معنی یہ ہوتا ہے کہ کیا اس میں کچھ پانی ہے صحیح عربی میں مؤشیت
 یہ فقرہ ہوں جتنا ہے ہل شتی ”ہون الماء فیدہ لیس
 ہاں لکھتے ہیں کہ اسے در مؤشے فیدہ کہہ دیتے ہیں
 ماء کی جگہ مؤکا لفظ استعمال کر لیتے ہیں اور شتی کی جگہ
 ”شے“ کا۔ عبرانی زبان بھی درحقیقت عربی کی ایک بڑی دغا
 قسم ہے پس اس زبان کے الفاظ ”مقشے“ کے معنی
 ہونے پانی کی چیز اور مطلب یہ ہوا کہ پانی میں سے نکالا ہوا کچھ
 عربی میں آکر اسے مؤشی بنا دیا گیا جیسے شیوع کا عربی تلفظ
 عینی ہے اور جیسے ”یشمیل“ کا عربی تلفظ اسماعیل
 ہے۔ پس نہایت قوی قرینہ اس بات کا موجود ہے کہ مؤشی کا نام
 عبرانی ہی ہے اور بائبل کا بیان اس بارہ میں کمزور ہے یہ
 خیال کرنا بھی قرین قیاس نہیں کہ کئی سال تک حضرت موسیٰ
 علیہ السلام اپنی ماں کے پاس رہے اور ان کا کوئی نام ہی نہیں
 تھا۔ یس تو سمجھتا ہوں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون
 کے غلاموں سے انکی والدہ دودھ پلانے کے لئے لائیں تو انہوں
 نے اس خیال سے کہ یہ پانی سے چلا ہے اس کا نام ”مؤشے“
 رکھا کہ پانی کی چیز۔ جس نام کے ذریعہ خدا تعالیٰ کا وہ مجروح ہمیشہ
 ان کے سامنے تازہ رہتا تھا معلوم ہوتا ہے جب وہ اس
 بچے کو دایم لے کر فرعون کے گھر گئی ہیں تو وہاں انہوں نے یہ
 نام لیا ہے اور انکی وجہ بتائی کہ وہ نام فرعون کے گھر والوں کو
 بھی پسند آگیا اور انہوں نے کہا ہم اس نام سے اسے بکریا
 کریں گے۔ درحقیقت کے قریب ترین تشریح ہے۔ کہ یہ بکریا اولیٰ عمر
 زبان میں مؤشے کی طرز کا کوئی معرق لفظ نہیں جس کے معنی

پانی سے چھاننے کے ہوں۔

دوسرے یہ خیال کرنا بعید از قیاس ہے کہ سالہا سال ایک
 بچہ کا کوئی نام ہی نہ رکھا گیا ہو اگر ہم عربی زبان پر غور کریں تو
 اس سے بھی موسیٰ کے نام کی تصدیق ہوتی ہے کہ عربی زبان
 کے روسے موسیٰ کے خط کے معنی گئے ہوئے کے ہونے اور اس
 نام کے معنی ہوئے ہیں کہ گویا وہ اپنے خاندان سے کھنڈ کر فرعون
 میں لایا گیا۔ اگر عربی تلفظ کو مد نظر رکھتے ہوئے جو مؤشے ہے
 کیا جائے تو ”مؤشی“ کے معنی عربی زبان میں نکالے ہوئے کے
 ہیں چنانچہ عربی میں کہتے ہیں اوشی الشیء استخرجہ اوشی
 کا اسم فاعل بنے گا مؤشی (نکالنے والا) اور اسم مفعول
 بنے گا مؤشی (یعنی نکالا ہوا) پس مؤشی کے معنی نہیں گئے
 نکالا ہوا اور یہ معنی بائبل کے اس فقرہ سے باطل ملتے ہیں جو کہا
 گیا کہ ”اس سبب سے کہ میں نے اسے پانی سے نکالا“ پس میرے
 نزدیک درحقیقت موسیٰ مؤشی تھا جس کا عبرانی تلفظ ”مؤشے“
 ہے اور اس کے تلفظ سے صرف نکالے ہوئے کے ہیں۔

سب سے آخر میں یس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف تو یہ
 جدید محقق اس بات کو ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ مذہبی اسرائیل
 مصر میں گئے اور تہ مصر سے واپس آئے۔ اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں
 ہیں کہ یس اسرائیل مصر میں گئے اور ان کے سردار حضرت موسیٰ علیہ السلام
 خود مصر سے آئے اور ان کا نام بھی مصری ہے۔ انفرادی یہ جہان سن کر کھنڈ کر
 کی باتوں کی بنیاد کتنی کمزور ہے۔ حتیٰ یہ ہے کہ ان لوگوں نے بعض
 ایسی کتبہ قاتیں کی ہیں لیکن اس شوق نے ان کو تراب کیلئے کہ
 بر تحقیق کے تہ کو ان سلسلہ تک محدود کر کے کی بجائے اس کو سب
 مسائل پر مادی کرنے کی کوشش کوئے ہیں اور اس طرح وہ محو کر
 کھا گئے ہیں انکی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی شخص آج بخور بنائے
 اور ساری دنیا کی پیدائش کا دعوے کرنے لگ جائے۔ آخر ا
 بنانا خود ایک اچھا کام ہے مگر آج کے بنانے سے کوئی
 شخص دنیا کا خالق نہیں بن سکتا۔ اگر یہ لوگ اس غلط فہمی میں
 مبتلا نہ ہوتے تو یقیناً ان کے کام کی دنیا میں بہت زیادہ فائدہ
 جاتی۔

دوسری ذیل یہ براب کی گئی ہے کہ توحید کا خیال موصی
سبے چونکہ یہ خیال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سر زمینوں میں پھیلا
ہے اس لئے معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام موصی تھے اس کے مد
قبل جوہر ہیں۔

اول یہ خیالی کر لینا کہ کوئی حقیقی خیال موصی کسی ایک قوم
میں نشوونما پاتا ہے عقل کے بالکل خلاف ہے۔ اگر ہم اس خیال
کو درست تسلیم کر لیں تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ دنیا کی تمام علمی ترقی
صرف چار یا پانچ اشخاص کے دماغوں میں ہوئی ہے اور باقی دنیا
نے اسکی نقل کی ہے اور یہ خیال بالبدلت باطل ہے۔ دنیا کے
مختلف گوشوں میں مختلف افراد اپنے گرد و پیش کے حالات پر
تو کہ کے کچھ نتائج نکالتے رہے ہیں اور مختلف ممالک کے سینکڑوں
آدمیوں کے خیالات میں تواریخ ہوتا رہا ہے اصولی خیال ایک
رہا ہے۔ ماقول کے ماتحت کچھ تبدیلیاں مختلف ملکوں میں ہوتی
رہی ہیں۔ توحید کا سوال تو ایک ایسا سوال ہے جس کے متعلق
یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ایک ملک کے لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوا
تھا ہم تو دیکھتے ہیں سائنس کے جزوی مسائل کے بارے میں بھی
ایک ایک وقت میں کئی ملک کے سائنسدانوں نے آزادانہ طور
پر تحقیقات کر کے ایک قسم کے نتائج معلوم کئے ہیں اور کسی نے
نہیں کہا کہ انہوں نے ایک دوسرے کی چوری کی ہے بلکہ دنیا
نے تسلیم کیا ہے کہ یہ توار د ہوا ہے بے تار برقی کے متعلق ہی
ایک وقت میں، روگنی کے علاوہ اور سائنسدان بھی تو یہ کہہ رہے
تھے اور وہ اپنے حور پر اس بارے میں کئی حقائق کو معلوم کرنے
میں کامیاب ہو گئے پس یہ خیال کہ نابالغ درست نہیں کہ چونکہ
مصر لوں میں توحید کا خیال پایا جاتا تھا کہ لے یہ خیال کسی اور
قوم میں نہیں ہو سکتا تھا اور چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصری
توحید کو پھیلاتے تھے اس لئے وہ مصری تھے۔

ایک ٹکڑے کے لئے فرض کر لو کہ یہ اصول بھی درست ہے
تو پھر بھی اس سے یہ نتیجہ کیونکر نکلا کہ موسیٰ مصری تھے کیا قانونِ ہد
کا یہ کئی قاعدہ ہے کہ مصری خیال کو مصری ہی پھیلا سکتا ہے کوئی
اسرائیلی نہ اس خیال کو تسلیم کر سکتا ہے۔ اور اس کو پھیلا سکتا ہے

اگر یہ درست بھی ہے کہ توحید صرف مصر میں ہی پائی جاتی تھی تو کیا
اس بات کا تسلیم کرنا ناممکن ہے کہ اسرائیلی نسل کے ایک شخص موسیٰ
کو یہ خیال بھایا اور اس نے یہ خیال اپنی قوم میں پھیلا دیا۔

میرے یہ جوابات اس مسئلہ پر صرف علمی تنقید کا رنگ
رکھتے ہیں ورنہ حق یہ ہے کہ توحید موسیٰ علیہ السلام کو یہ دعویٰ ہے
کہ انہوں نے توحید کا خیال ایجاد کیا اور نہ اسلام یہ کہتا ہے کہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس خیال کو ایجاد کیا ویکہ تمام مذاہب
اس بات پر متفق ہیں کہ انبیاء اپنے خیالات نہیں پھیلاتے بلکہ
خدا تعالیٰ کی وحی کو پھیلاتے ہیں اور اس بات پر متفق ہیں کہ توحید
کا خیال ابتداءً عالم سے دنیا میں خدا تعالیٰ کی طرف سے الہام
یا گیا ہے۔ اگر خدا ایک ہے، اور اگر وہ شروع سے الہام کرتا ہے
ایسا ہے تو یہ سیدھی سادی بات ہے کہ وہ اپنے نبی کو بھی کہے گا کہ
میں ایک ہوں یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک خدا اپنے نبیوں سے
توحید کہتا رہے کہ میں دو ہوں یا تین ہوں یا چار ہوں کچھ ملوں تو پ
کو آکر یہ کہہ کریں ایک ہوں۔ یہ سارا دھوکا الہام اور اس کی
حقیقت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ مذہب کی توحید
یہی الہام ہے۔ اگر الہام نہیں تو مذہب صرف ایک دھوکا سلا
ہہ بنا ہے پھر موسیٰ اسرائیلی ہیں مصری ہوں یا کچھ ہوں انکی ذات
بالکل بے حقیقت رہ جاتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عظمت
اور شان تو خدائی الہام کی وجہ سے ہے اور اگر خدائی الہام کو تسلیم کیا
جائے تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ توحید تمام انبیاء کی تعلیم کا جزو علم
رہا ہے۔ خدا تعالیٰ اپنے بود کو ظاہر کرنے کے لئے ”عہدِ توبہ“
کے پیدا ہونے کا انتظار نہیں کر سکتا تھا ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم
کو کہنے پہنے والوں کے سامنے متواتر یہ بات پیش کرتا ہے کہ
تباراداد ابراہیم کو تھا اور حضرت ابراہیم یقیناً حضرت موسیٰ
سے پہلے کے آدمی ہیں تو کہے لوگ خود مشرک تھے لیکن انکو اس
بات کی تردید کی جرأت کبھی نہ ہوئی اور ایک قول بھی کسی تاریخ
میں ایسا نہیں ملتا کہ کو کہے لوگوں نے ہنگے سے جوئے طور پر
بھی کہا جو کہ ابراہیم مشرک تھا پس یہ ایک تاریخی شہادت اس بات
کی ہے کہ قریش و اسرائیلیوں سے دوسرے تھے اور اپنے آپکے

ان ایل کا، دک
توحید کا خیال ملکا
ہے اور حضرت موسیٰ
کا توحید کے خیالات
پھیلا نا ان کے سر
ہونے کی دلیل ہے

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے قرار دیتے تھے وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک فلاسفہ ماننے والا قرار دیتے تھے موسیٰ علیہ السلام نے مگر توحید عمون ہوئے کے سیکھی تھی تو ان کے ان آٹھ لوگوں نے توحید کا علم کس سے حاصل کیا۔ کیا یہ بھی مصر سے سیکھ کر آئے تھے۔ وہ خود مشرک تھے ان کا توفانہ اس میں تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشرک قرار دیتے مگر باوجود اسکے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وعدہ ہونے کا بھی انکار نہیں کیا پس یہ کہنا کہ ”عمون ہوئے“ سے توحید شروع ہوئی ہے بالکل درست نہیں۔ دنیا کی مختلف تاریخیں ایک خدا کا خیال قدیم زمانہ سے پیش کرتی چلی آئی ہیں کیونکہ خدا تعالیٰ کے الہام نے دنیا کے ہر گوشہ میں توحید کے خیال کو زندہ اور قائم رکھا ہے۔ شرک سے توحید پیدا نہیں ہو سکتی بلکہ توحید کے بعد کمزوری اور ضعف کے دنوں میں شرک کے خیالات پیدا ہوئے ہیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قتلہ کی رسم جاری کرنا ان کو کفری ثابت نہیں کرنا۔

تیسری دلیل یہ دی گئی ہے کہ قتلہ مصریوں میں رائج تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسکی تعلیم دی پس معلوم ہوا کہ وہ مصری تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ۔

اقل تو یہ استدلال غلط ہے کہ قتلہ کی رسم کے جاری کرنے کی وجہ سے موسیٰ مصری ثابت ہوتے ہیں کیونکہ فرض کرو قتلہ مصر ہی میں رائج تھا تو کیوں یہ تسلیم نہ کیا جائے کہ بنی اسرائیل نے مصر کی رائج باتوں میں مصریوں کے اثر کے ماتحت قتلہ کرنا شروع کر دیا۔ دوسرے یہ بات بھی غلط ہے کہ قتلہ مصریوں میں ہی رائج تھا۔ بائبل کہتی ہے کہ قتلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کئی سو سال پہلے خدا تعالیٰ کے حکم سے کروایا اور اپنی اولاد کے لئے قتلہ کرنا ضروری قرار دیا اور نہ صرف خود اپنا قتلہ کرایا بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق کا بھی قتلہ کرایا اس بات کا ثبوت کہ بائبل کا یہ بیان درست ہے یہ ہے کہ عرب جن کے سوشل تعلقات اسرائیلیوں سے اچھے نہیں تھے اور جو کبھی مصر نہیں گئے ان میں بھی قتلہ کی رسم پائی جاتی ہے اور انکی روایات کے مطابق بھی حضرت ابراہیم

اور حضرت اسماعیل کے ذریعہ یہ رسم ان میں قائم ہوئی۔ بائبل کے متعلق تو یہ جدید محقق کہہ سکتے ہیں کہ موسیٰ نے ان کو قتلہ کی تعلیم دی کیونکہ وہ مصری تھے اور جب قتلہ کی تعلیم ان میں آگئی تب بنی اسرائیل نے اس تعلیم کو اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھی منسوب کر دیا۔ حجرہ لوگ عرب کے متعلق یہ کہیں گے عربوں کو تو نہ اسرائیلیوں کی تاریخ سے کوئی دلچسپی تھی نہ موسیٰ علیہ السلام سے انکو کوئی ہمدردی تھی بلکہ وہ تو اسماعیل علیہ السلام کے سوتیلے بھائی اسحاق علیہ السلام کی وجہ سے اسرائیلیوں سے عناد رکھتے تھے اور اسرائیلی ان سے خار کھاتے تھے۔ ان میں بھی اس رسم کا ہونا اور ان کا بھی اس رسم کا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف منسوب کرنا صاف بتاتا ہے کہ قتلہ کی رسم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معرفت چلی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصری قرار دینے والے محقق درحقیقت ایک خطرناک غلطی کے مرتکب ہوئے ہیں عربوں میں قتلہ کا رواج مدت سے چلا آتا ہے۔ چنانچہ اس کی شہادت ”فلاسفہ مارکی اسس“ بھی دیتا ہے جو مسیح سے ۳۴۲ سال پہلے گذرا ہے (دیکھو جیونش انسائیکلو پیڈیا جلد ۹ صفحہ ۹۷) مگر سب سے بڑی شہادت خود عربوں کی قومی شہادت ہے خواہ وہ مسلم تھے یا غیر مسلم علاوہ انہیں جیونش انسائیکلو پیڈیا والا لکھتا ہے کہ قتلہ کی رسم علاوہ یہودیوں اور مسلمانوں کے اور قوموں میں بھی پائی جاتی تھی اور پائی جاتی ہے چنانچہ ایسے سینیں عیسائی بھی قتلہ کرتے ہیں۔ افریقہ کے کوشی قبائل میں تو یہ رسم اتنی وسیع ہے کہ جیونش انسائیکلو پیڈیا کے بیان کے مطابق ان قبائل کا نام لینا آسان ہے جو قتلہ نہیں کرتے برنسبت ان قبائل کے جو قتلہ کرتے ہیں ہی طرح اسرائیلیا کے پرانے قبائل بھی قتلہ کرتے تھے بن کا کوئی تعلق مصر سے ثابت نہیں ہو سکتا (دیکھو ٹرائسبر آف سنٹرل آسٹریلیا صفحہ ۳۲۵)

امریکہ میں بھی کیا شمالی اور کیا جنوبی اور کیا وسطی یہ رسم پائی جاتی تھی (جیونش انسائیکلو پیڈیا جلد ۹ صفحہ ۹۷) ان

توالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف مصریوں میں اس رسم پایا جانا غلط خیال ہے اگر باوجود مصر سے تعلق نہ رکھنے کے افریقہ کے اکثر قبائل میں اسرائیلیا کے قبائل میں شمالی جنوبی اور وسطی امریکہ کے قبائل میں اور عربوں میں یہ طریقہ رائج تھا تو اس بات کے ماننے میں کیا مشکل ہے کہ اسرائیلی بھی ختنہ کرایا کرتے تھے۔

حق یہ ہے کہ مصر میں ختنے کا چرلنے سے پرانا ثبوت ایک مصری بادشاہ کی مٹی سے جس کا نام امین امین ہب تھا ہے AMEN-EN-HEB اس بادشاہ کا زمانہ ۱۶۱۲ قبل مسیح سے ۱۵۵۵ قبل مسیح تک تھا (دیکھو پینش انسائیکلو پیڈیا جلد ۱۰ صفحہ ۹۰۰) جو آرکائیو فرانتھر ARCHIVEUR ANTHR

صفحہ ۱۲۳) اور یہ زمانہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے خاندان کی مصر میں ہجرت کے بعد کا ہے غرض چھبیس سال سے ثابت ہوتا ہے کہ مصر میں ختنے کا قدیمی ثبوت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صرف دو سو سال قبل ملتا ہے ہم آسانی سے یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بادشاہوں کا خاص قرب حاصل ہو گیا تھا ان کی تعلیم کے ماتحت مصر کے بادشاہوں اور ان کے گرد و پیش کے اُمراء میں ختنہ کا رواج شروع ہو گیا تھا پنا پنا مصری علوم کے محققین کی عام رائے بھی یہی ہے کہ مصر میں ختنے کا رواج زیادہ تر بادشاہوں اور پادریوں میں تھا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مصری ہونے کے حق میں چوتھی دلیل یہ دی گئی ہے کہ عمون ہوتپ کے مذہب میں بعثت بعد الموت کا کوئی ذکر نہیں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مذہب میں بھی بعثت بعد الموت کا کوئی ذکر نہیں۔

اس دلیل میں دو بڑی خامیاں ہیں۔ اول غامی تو یہ ہے کہ عمون ہوتپ کا سارا مذہب معلوم نہیں۔ اس نے کوئی کتاب نہیں چھوڑی۔ اگر چھوڑی ہے تو وہ موجود نہیں اور نہ اُس نے کوئی جماعت چھوڑی ہے پھر ہر کس طرح کہا جاسکتا ہے کہ عمون ہوتا

کے مذہب میں اس تعلیم کا ذکر نہیں۔ جب عمون ہوتپ نے کوئی کتاب نہیں چھوڑی تو کیونکر معلوم ہوا کہ اس کی تعلیم میں بعثت بعد الموت کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ کتاب نہ چھوڑی ہوتی جماعت ہی چھوڑی ہوتی تو ہم اس جماعت کے اقوال سے اس کا اندازہ لگا سکتے مگر ایسی کوئی جماعت بھی عمون ہوتپ نے نہیں چھوڑی پس یہ کہنا کہ اس کی تعلیم میں یہ بات نہ تھی ایک غیر معقول بات ہے۔

دوسرے ان لوگوں نے یہ بھی ثابت نہیں کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم میں بعثت بعد الموت کا ذکر نہیں پایا جانا۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم میں یہ ذکر پایا جاتا ہے اسی طرح اُن کے تابع نبیوں کی تعلیم میں بھی یہ ذکر پایا جاتا ہے چنانچہ ذیل میں دو تولے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے صریح کئے جاتے ہیں۔

تورات میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا "اور اس پہاڑ پر جس پر تُو جانا ہے میرا اپنے لوگوں میں شامل ہو جیسے نیرا بھی اُن لوگوں کے پہاڑ پر مر گیا اور اپنے لوگوں میں جاتا" (استثنا باب ۳۲ - آیت ۵۰) اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں۔

"اُن لوگوں سے اے خداوند تجریرے ہاتھ میں دُنیا کے لوگوں سے جن کا بخیرہ اسی زندگی میں ہے اور جن کے پیٹ پھانسی نہائی چیزوں سے بھرتا ہے ان کی اولاد بھی سیر ہوئی اور اُسے اپنی باقی دولت اپنے بال بچوں کے لئے چھوڑ جاتے ہیں پس جو ہوں صداقت میں تیرا شہنشاہ دیکھوں گا اور مجھ میں تیری صورت

پر جو کہ جاگوں گا تو میں سیر ہو گا" (زبور باب ۱۳۱ آیت ۱۵) حضرت موسیٰ علیہ السلام ان حوالوں سے صاف ثابت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی علمِ ربیل کا ردّ بعثت بعد الموت کے قائل تھے اور تورات میں اس کا ذکر موجود ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی اس کے قائل تھے اور زبور میں اس کا ذکر موجود ہے۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ عہدِ ماقدم میں بعثت بعد الموت پر اس قدر زور نہیں دیا گیا جیسا کہ مرقش مذہب یا اسلام میں دیا گیا ہے۔ باندہ مذہب میں دیا گیا ہے لیکن اسکی وجہ یہ ہے

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی علمِ ربیل کا ردّ بعثت بعد الموت کے مذہب میں اس کا ذکر نہیں۔ اس نے اپنے مذہب میں

کہ یہودی لوگ بہت ہی دنیا دار تھے۔ جب تورات کا وہاں پر واقعہ ہوا تو انہوں نے اسے مٹا دیا اور یہودیوں نے چھوڑ دیا وہ اس کو مع کیا تو انہوں نے تہذیب کے ان پیشگوئیوں کو تو مع کر لیا جو نبوی ترقی کے متعلق تھیں لیکن ان ہوسکا چنداں پر واند کی جن سے ان کو زیادہ کچی نہیں تھی۔ اس طرح ان کی ہتھ رہ گئے جن میں سے ایک جٹ جیٹ کا بھی حصہ تھا مگر باوجود اسکے جیسا کہ نئے بتایا ہے اب بھی جٹ بدالوت کا ذکر تورات اور دوسرے انبیاء کے صحیفوں میں پایا جاتا ہے۔

پانچویں دلیل یہ دی گئی ہے کہ سورینی اسرائیل میں حرام ہے اور یہی بات مصری انجیل میں پائی جاتی ہے اس کے متعلق یاد کیا سوئے (سورینی) کی اس مسئلہ ناواقفیت کا نتیجہ ہے۔ یہ خیال کہ مصری لوگوں میں سور حرام تھا درست نہیں۔ جو کچھ مصری انجیل کے متعلق میں معلوم ہوتا ہے وہ صرف اتنا ہے کہ مصری لوگ کھانے گوشت کو زیادہ استعمال نہیں کرتے تھے لیکن اسکی حرمت کا ثبوت نہیں ملتا۔ (انسائیکلو پیڈیا بلیکا جلد ۴۷ ص ۲۵۵)۔ کتاب ایجیپٹ (EGYPT) صفحہ ۴۴ مصنفہ ارنس (ERMAN) بلکہ اس سے بھی زیادہ یہ بات ہے کہ مصر میں بعض جگہ پر سور پلے جاتے تھے چنانچہ انسائیکلو پیڈیا بلیکا کے اسی صفحہ پر یہی (RENNI) کے متعلق لکھا ہے کہ اس کے مال میں تین سو سو بھی تھے اور یہ رینی الکاب (EL-KAB) کے مندر کے دیو کا کاہن تھا اور ہیرودوٹس (HERODOTUS) لکھتے ہیں کہ کوسین (SALENE) اور ڈیونیسس (DIONYSUS) بینہوی میں (صفحہ ۲۵۵) کے ناموں پر سوروں کی قربانی کی جاتی تھی اسی طرح پاہیری (PAHERI) جو شاہان مصری کے اٹھارویں حاکم خانان کا بادشاہ تھا اسکی قبر پر سوروں کی تصویریں بنی ہوئی تھیں (یہ تمام حوالے انسائیکلو پیڈیا بلیکا جلد ۴۷ ص ۲۵۵ و ۲۵۶ پر دیکھیں)

اسی طرح پروفیسر ڈولف (Adolphelots) جو پیرس کی ساربان (Sorbonne) یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں اپنی کتاب اسرائیل میں لکھتے ہیں کہ مصر میں طور پر تو سور کے گوشت سے پرہیز کیا جاتا تھا لیکن خاص نامی چاندوں کی چودھویں تاریخوں پر "سی لین" اور "ڈیونیسس" کے مندروں پر انکی قربانی کی جاتی تھی اور ان کے پہاڑی اُسے کھاتے تھے (کتاب اسرائیل صفحہ ۲۴۸) پس یہ کہنا کہ حضرت عیسا علیہ السلام نے جو کھانے کے کھانے سے روکا اس لئے مصری تھے درست نہ ہو کیونکہ مصریوں میں سود کی پوری مخالفت نہیں اور جن قبائل میں ممانعت ہے ان میں بھی اس کو گندہ قرار دے کر مخالفت نہیں بلکہ ایک مقدس جانور قرار دیکر مخالفت ہے تبھی کو خاص خاص تہواروں پر مندروں میں اسکی قربانی کی جاتی تھی اور یہی لوگ اس کو کھاتے تھے۔

سود کو پاکیزہ جانور قرار دینا صرف یہ اسی نہیں بلکہ ایک تاریخی حقیقت ہے چنانچہ انسائیکلو پیڈیا بلیکا جلد ۴۷ ص ۲۵۵ پر لکھا ہے کہ ایشیائے کوچک۔ یونان اور اٹلی میں سور کو خاص عزت حاصل تھی اسی طرح پروفیسر ڈولف (LORDS) لکھتے ہیں کہ سورینی اسرائیل کے بہت سے ہمسائیوں کے نزدیک ایک مقدس جانور تھا اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس پر عہد انجیل کی تقدیس نفل ہوئی ہے ہبل کے لوگوں میں نینیب (NINIB) کی وجہ سے اور شامی لوگوں میں توموز (TAMMUZ) کی وجہ سے یہ مقدس سمجھا جاتا تھا چنانچہ شامیوں میں توموز کے نام جو ہینہ مقرر کیا گیا تھا اس کا نام خنزیر وینی خنزیر (سور) تھا (دیکھو کتاب اسرائیل صفحہ ۲۴۸) کولڈوی کا لٹن شرفٹن اٹنڈا اس آسٹریٹھینٹ مصنفہ ہائین رچ زرنن اور ہوگو وولکر۔ ان والوں سے مزید تقویت اس خیال کو پہنچتی ہے کہ مصری لوگوں میں خنزیر کے ذمہ سے بقتاب اسکی تقدیس کی وجہ سے تھا نہ کہ اُسے برا سمجھنے کی وجہ سے لیکن جیسا کہ بائبل سے ظاہر ہے یہودیوں میں اُسے برا اور گندہ قرار دیا گیا ہے پس سور کی حرمت سے یہ نتیجہ نکالنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصری تھے کسی صورت

میں بھی درست نہیں ہو سکتا۔

چھٹی دلیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معری النسل ہونے کی تائید یہ یہ دی جاتی ہے کہ بائبل سے معلوم ہوتا ہے تفریحاً موسیٰ علیہ السلام اچھے طرح کلام نہیں کر سکتے۔ تنہا اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ غیر نسل سے تھے اور یہودیوں کی زبان میں ان سے کلام نہیں کر سکتے تھے۔

جہاں تک اس امر کا تعلق ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام صفائی کے ساتھ کلام نہیں کر سکتے تھے وہ تو ایک حد تک درست ہے بائبل میں بھی یہ ذکر ہے اور قرآن کریم نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے خروج باب ۱۱ میں لکھا ہے۔

”پس اب توبائیں تجھے فرعون پاس بھیجتا ہوں میرے لوگوں کو جو بنی اسرائیل میں مصر سے نکال۔ موسیٰ نے خدا کو کہا میں کون ہوں جو فرعون کے پاس جاؤں اور بنی اسرائیل کو مصر سے نکالوں (آیت ۱۱۰)“

اس کے بعد ان مختلف ہدایتوں کا ذکر ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملیں پھر اس سلسلہ کلام کے آخریوں کا کیا ہے کہ۔

”تب موسیٰ نے خداوند سے کہا اے میرے خداوند میں فصاحت نہیں رکھتا نہ تو آگے سے اور نہ جب سے کہ تو نے اپنے بندے سے کلام کیا اور میری زبان اور ہاتھوں میں لکنت ہے تب خداوند نے اُسے کہا کہ ادا کی زبان کہنے دی اور کون کو گھایا پیرا یا مینا یا نہ بھاکر تاجے کیا میں تمہیں کوتاہی جو خداوند ہوں۔ پس اب توبائیں میری تیری بات کے ساتھ جہاں اور تم کو سکھاؤں گا جو کچھ تو کہے گا (خروج باب ۱۰ آیت ۱۰)“

قرآن کریم میں آتا ہے وَ اِذْ نَادٰی رَبُّكَ مُوسٰی اَنْ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الْغَلِيْبُ ۚ قَوْمٌ مُّزَعُوْنَ اَلَا يَتَذَكَّرُوْنَ ۚ قَالَ رَبِّ اِنِّیْۤ اَخَافُ اَنْ یَّجْعَلَ بَعْدَیْ وَ یُضِلُّوْۤا ۚ وَ یَضِلُّوْۤا ۚ صَدَدِیْ ۚ اَلَا یَنْظُرُوْنَ اِلَیَّ اِنِّیْۤ اَنَا ذُوْۤالْاَرْحٰمِ ۙ (اشعرا ۲۰) یعنی یاد کرو جبکہ میرے رب نے موسیٰ سے کہا کہ ظالموں کی قوم یعنی فرعون کی قوم کے پاس جا

اور انہیں کہہ دو کہ وہ تقویٰ اختیار نہیں کریں گے موسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ اے میرے رب میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ وہ میری نگہ زیب کریں گے اور ان کی تکلیب کے خیال سے میرا سینہ تنگ ہوتا ہے۔ اور میری زبان چلتی نہیں میں نبوت کو ہاروں کی طرف بھیجے۔

بائبل اور قرآن کے ان حوالوں سے یہ بات ضرور ثابت ہوتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں کئی نقص تھا اور انہوں نے خدا تعالیٰ سے یہ عرض کیا کہ میری زبان میں چلتی اس نے میری جگہ کسی اور کو بھیجے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی بائبل اور قرآن دونوں کے حوالوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان نہ چلنے کا عذر اس وقت کیا ہے جب انہیں فرعون کے پاس جا کر تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب دو ہی صورتیں ممکن ہیں یا تو ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس عذر کے یہ سمجھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی یا عصبانی طور پر کچھ ایسی کڑی تھی کہ جب انہیں جوش آجاتا تھا تو وہ صفائی سے اپنا منہ انصیر ادا نہیں کر سکتے تھے اور الفاظ یا حروف کو مدن کر دیتے تھے اور یا ہم یہ سمجھیں کہ جس قوم کو مخاطب کرنے کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا اس کی زبان میں وہ ابھی طرح کلام نہیں کر سکتے تھے۔ اگر اقول الذکر سمجھنے جائیں تو پھر یہ مسئلہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام معری تھے بالبداهت باطل ثابت ہو جاتا ہے کیونکہ زبان میں لکنت کا ہونا یا کسی شخص میں ایسی عصبانیت کمزوری کا پایا جانا کہ جوش والی تقریر میں عبارت اس کے قابو میں نہ رہے۔ یہ مصریوں کا خاصہ نہیں۔ بنی اسرائیل میں بھی یہ مرض ایسی ہی پائی جاسکتی ہے جیسا کہ مصریوں یا کسی اور قوم میں۔ اور اگر دوسرے معنی کے جائیں یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عند سحران زبان کا نہ جانا ہے تو پھر تو یہ اس بات کا لازمی ثبوت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام معری نہ تھے کیونکہ بائبل میں بھی یہی بات کرتی ہے اور قرآن کریم میں بھی یہی بیان کرتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ عذر اُس وقت پیش کیا ہے جب انہیں

اس نکتہ کا ذکر
جو کج صحبت ہوتی
ابھی طرح کلام نہیں
کر سکتے تھے۔ اہل
لے تپ معری تھے

اس پہاڑ پر دی گئی تھی۔ حالانکہ وہاں ان کو صرف الواح ملی تھیں
پس قرآن کریم کا بیان ایک اسرائیلی تامل سے ناواقف
انسان کا بیان ہے۔

میرے نزدیک پادری صاحب کو (اول) بائبل پر
حد سے زیادہ غنی معلوم ہوتی ہے جس کو مستحق نہیں (دوم)
قرآن کریم سے ان کو اتنی دشمنی معلوم ہوتی ہے کہ وہ اس پر بغور
کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے وہ اپنی نہایت کے لئے افسر
اعتراف کرنا ہی کافی سمجھتے ہیں ان کا بغیر کسی بیرونی شہادت
کے بائبل کے بیان کو صحیح قرار دینا نہایت غلط عقل بات
ہے بائبل کے تو اباب باب کی خود عیسائی مصنفین نے ایسی
دجھیاں اڑائی ہیں کہ اسکی کسی بات کی تصدیق بیرونی شہادت
کے بغیر ناممکن ہے۔ پادری صاحب کہتے ہیں بائبل سے ثابت
ہے کہ ٹور پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو الواح ملی تھیں چونکہ
قرآن اس کے خلاف کہتا ہے اس لئے قرآن چھوٹا ہے اور وہ
(نغوذ باندا) ایک جاہل انسان کی تصنیف ہے مگر پادری ویرا
صاحب کو یہ خیال نہیں آیا کہ دو ان کے ہم مذہب جیسا کہ ہم
اوپر بتائے ہیں اول تو موسیٰ علیہ السلام کے ہی ممکن ہیں۔ پھر
اگر موسیٰ علیہ السلام کے قائل ہیں تو وہ اسے ایک عبری نژاد انسان
بناتے ہیں اور بعض ان میں سے نبی اسرائیل کے مہر جانے کے
ہی قائل نہیں گویا کہ وہاں سے خروج کے قائل ہوں۔ پھر جس
ٹور کے متعلق پادری ویری صاحب کا خیال ہے کہ وہاں دو
الواح ملی تھیں محققین جدید اول تو اس طور کے ہی ممکن ہیں
اور اگر اسے مانتے ہیں تو مصر اور عرب اور شام کے دوسیاں
علاقہ میں مختلف مقامات پر اسکی تصنیف کرنا چاہتے ہیں۔ بائبل
کے جو بیانات تاریخ کے رو سے اتنے مجروح ہیں اس کے متعلق
یکہنا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناواقفیت ہے
کہ انہوں نے بائبل کے خلاف بات لکھ دی صرف اتنا ہی ظاہر
کرتا ہے کہ پادری ویری صاحب کو نہ بائبل کا علم ہے اور نہ ان
تاریخوں کا جو بائبل کے متعلق نئے انکشاف کی بنا پر لکھی گئی
ہیں۔

فرعون کو تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا ہے کیا کوئی عقلمند یہ تسلیم کر
سکتا ہے کہ مصری موسیٰ علیہ السلام کو تبلیغ کرنے
کا حکم سن کر یہ عذر کرے گا کہ مجھے مصری زبان نہیں آتی۔ اگر وہ
مصری تھے تو ان کو تو وہ زبان آتی تھی جو فرعون بولتا تھا ہیں
مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عذر کی یہ تشریح کی جائے کہ وہ
اس زبان کے نہ جاننے کا عذر کرتے ہیں جس سے ان کا غالب
واقعہ ہے تو پھر اس سے یقینی نتیجہ ہی نکلتا ہے کہ وہ اسرائیلی
تھے چونکہ فرعون کو تبلیغ کرنے کا انہیں حکم دیا گیا اور وہ فرعون
کی زبان کو اچھی طرح نہ سمجھتے تھے انہوں نے خدا تعالیٰ سے یہ
عذر کیا کہ جس شخص کو تبلیغ کرنے کا آپ نے مجھے حکم دیا ہے
میں اسکی زبان اچھی طرح نہیں جانتا یعنی میں عبرانی زبان
کا ماہر ہوں اور وہ مصری زبان بولتے والا ہے۔ پس یہ مسئلہ
نہایت ہی بودہ۔ نہایت ہی کمزور اور قلت تدبر کا نتیجہ ہے کہ
خلاصہ کلام یہ کہ قرآن کریم اور بائبل کا دعویٰ کہ موسیٰ علیہ السلام
بنی اسرائیل میں سے تھے صحیح ہے اور محققین جدید کا یہ دعو
کہ وہ مصری تھے نہایت غلط اور خلاف عقل ہے۔ حتیٰ کہ یہ کہ
کوئی ثبوت اس بات کی تائید میں نہیں ملتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
اسرائیلی نہ تھے لیکن بیسیوں ثبوت اس بات کی تائید میں
ہیں اور پیش کئے جاسکتے ہیں اور بعض اوپر پیش کئے گئے ہیں
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسرائیلی تھے۔

الکتاب فرماتا ہے ہم نے اس جگہ پر تم سے
کو کچھ احکام دیئے۔ کتاب کے معنی جیکہ
حل لغات (سودہ فقرہ ۱۵) میں بتایا گیا ہے مفروضات کے
ہوتے ہیں یعنی فرض کی گئی باتیں۔ پس الکتاب سے مراد یہ ہے
کہ موسیٰ علیہ السلام کو وہاں بعض نہایت ہی تاکید کی احکام عطا
فرمائے۔ دیورنڈ ویری نے اپنی تفسیر میں اس آیت پر یہ
اعتراف کیا ہے کہ یہاں ہمیں محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی
یہودی تاریخ سے ناواقفیت کی ایک مثال ملتی ہے جیسا کہ او
میں کئی مثالیں اس سورہ میں نہیں ملتی ہیں اور وہ مثال یہ ہے کہ
اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ٹور

قرآن مجید کے یا
کے مطابق حضرت
موسیٰ علیہ السلام کو
کہا ہے کہ
یہودی نژاد ویری کا
اعتراف اور اس کا
جواب

دفاعیہ موصوف
ایکسا موصوف
تشریح

قرآن کریم کے متعلق ان کو جو تعصب ہے اس کا ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ قرآن کریم میں طور پر ساری بائبل کے آیتوں کا کہیں ذکر نہیں بلکہ بائبل کے بیان کے موافق جسے ویری صاحب نے بھی تسلیم کیا ہے بعض احکام اور الواح کے اترنے کا یہی ذکر ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
 وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْاَلْوَا حِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيْلًا لِّمَنْ يَشَاءُ وَنَحْنُ ذَا بِلُ الْغَايَةِ
 قَوْمًا كَذٰبًا يٰۤاٰخِذُوْا بِآيٰتِنَا سٰوٍ دَرِكَةً دَارَ الْاٰفَا سِخِيْنَ ۝ (الاعراف ۱۷) یعنی ہم نے مولیٰ علیہ السلام کے لئے الواح میں ہر ایک ضروری امر کے متعلق تفصیلات لکھ دی ہیں اور ہر ایک ضروری امر کی تفصیل بیان کر دی اور اسے لکھا کہ اسے مصلحتوں کے ساتھ لکھو اور اپنی قوم سے کہو کہ وہ اس کے احکام کی ابھی طرح تجدداشت رکھیں۔ میں تم کو بدکاروں کا انجام دکھاؤں گا۔ ان آیات سے ثابت ہے کہ قرآن کریم کے نزدیک بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طور پر الواح دی تھیں لیکن نہ قرآن اس کو تسلیم کرتا ہے اور نہ بائبل یہ دیکھ کر قہر کرتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سوائے الواح کے اور کچھ نہیں ملا پس ایک پادری کے قلم سے یہ لکھا جانا کہ ”بائبل صرف اتنا بتاتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو وہاں دو الواح ملی تھیں جن میں دس احکام تھے“ ایک نہایت ہی تعجب انگیز امر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کچھ اس موقع پر دیا گیا تھا جبکہ بنی اسرائیل نے گوسا را سامری کی پوجا شروع کر دی تھی اس کا خروج باب ۲۰ سے شروع کر کے خروج باب اکیس تک ذکر کیا گیا ہے۔ اتنے بابوں کو یہاں درج تو نہیں کیا جا سکتا صرف خلاصہ اس جگہ بیان کر دیا جاتا ہے کہ باب ۲۰ میں ان کمنس احکام کا ذکر کیا گیا ہے جو اس پہاڑ پر دئے گئے تھے۔ باب ۲۱ میں غلاموں کے متعلق، اس کے متعلق جس کا کلن چھیدا گیا ہو۔ لونڈیوں کے متعلق، قتل کے متعلق، بردہ فروشوں کے متعلق، ماں باپ کو کوسنے والوں کے متعلق، مار پیٹ کرنے والوں کے متعلق، اتفاقی چوٹ کے متعلق، سیبگ

مارنے والے سبیل کے متعلق، اور انشخص کے متعلق جس سے لوگوں کو اتفاقی نقصان پہنچ جائے، احکام بیان کئے گئے ہیں۔ باب ۲۲ میں چوری نقصان دہی، ۱۰۱۰ انت سقرض زنا کا، ہی۔ جادو و جوانات سے پھبت کرنے والوں، بت پرستی، پردیسوں، بیواؤں، لاوارثوں، سود خوری، دین حاکم کی تعظیم اور پچھلوں کی بابت احکام دئے گئے ہیں۔ باب ۲۳ میں، ہمت، جھوٹی گواہی، انصاف، غیر خواہی، صدقہ کے طور پر کھیت چھوڑنے، سبت، بت پرستی، تین عیدوں، قربانی کے لہو اور چربی اور فرشتہ کے بھیجنے کے متعلق احکام اور وعدے بیان کئے گئے ہیں۔ باب ۲۴ میں پھر دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پہاڑ پر جانے کا ذکر ہے اور باب ۲۵ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ عبادت گاہ کے بنانے وقت بنی اسرائیل کیا کیا نذریں گزاریں حمد کے صندوق کا ڈول کس طرح بنایا جائے۔ کفاسے کا سرو پوش مع کروہوں کے کس طرح بنایا جائے۔ میز اور اسکے ظروف کس طرح بنائے جائیں۔ شمعدان اور اس کے آلات کس طرح بنائے جائیں۔ باب ۲۶ میں نیصے کے دس پردوں، بکری کے بال سے گیارہ پردوں، اور بکروں کی کھال سے باپوش بنانے نیصے کے تختوں، چٹھوں اور میڈوں نیز صندوق پردوں اور دروازوں کے پردوں کے بنائے جانے کے متعلق تعلیم ہے۔ باب ۲۷ میں خوشنئی قربانی کا مذبح اور اس کے اسباب، بکری کے صحن، اس کے پردوں اور ستونوں اور چراغ کے تیسل کی بابت احکام دیئے گئے ہیں۔ باب ۲۸ میں دارون علیہ السلام اور اس کے بیٹوں کو کمانت کے لئے مخصوص کئے جانے پاک لباس بنانے کا حکم دیئے جانے، اود۔ عدل کی چپلس اور تروٹیم کے متعلق احکام اور گرہیوں اور نقش گرہوں اور دارون علیہ السلام کے بیٹوں کے لباس کے متعلق احکام دیئے گئے ہیں۔ باب ۲۹ میں کاہن کے مقدس کرنے کے متعلق قربانی کی رسوم، دارون و خوشنئی قربانی کی رسوم، اور خدا کا بنی اسرائیل کے درمیان رہنے کا وعدہ بیان کیا گیا ہے۔ باب ۳۰ میں بخور

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کچھ طور پر ملا۔ وہ حضرت دس احکام تھے۔

کے مذبح خانوں کے فدیہ۔ برنجی حوض۔ مساحت کے مقدّر
تیل اور بخور کے بنانے کی ترکیبیں بیان کی گئی ہیں اور
باب ۳۱ میں کچھ اور ہدائیں دینے کے بعد ان کے ساتھ دو
لوہیں پیڑ کرنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ ستے بابوں کی تعلیم کو پادری
ویری صاحب کس طرح بھول گئے۔ بارہ بابوں میں ان احکام
کا ذکر ہے جو طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیئے گئے اور
ان میں سے صرف نصف میں (دس احکام) اور لوہوں
کا ذکر ہے۔ مگر باوجود اسکے پادری صاحب کہتے ہیں کہ وہاں
لوہوں کے سوا کچھ نہیں ملا اور قرآن کریم کا یہ کتنا کہ وہاں
لوہوں کے سوا کچھ اور بھی ملا تھا قرآن کریم کی ناواقفیت کا
ثبوت ہے۔

باقی رہا پادری صاحب کا یہ کہنا کہ قرآن کریم کے
نزدیک ساری تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر
دی گئی تھی یہ دعویٰ بلا دلیل ہے اس کتاب کے معنی ساری
کتاب کے نہیں بلکہ اس کتاب کے معنی کچھ حصہ کتاب کے
بھی ہوتے ہیں چنانچہ قرآن کریم میں ایک معمولی خط کا نام بھی
کتاب رکھا گیا ہے۔

سودہ نخل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت سلیمان
علیہ السلام نے سبا کی ملکہ کو ایک خط لکھا۔ اس کا ذکر کرتے
ہوئے قرآن کریم فرماتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے
پیغامبر کو ایک خط لکھ کر دیا اور کہا اذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا
فَاَلْقِهَا فِيهَا لِيَهْمَ ثَمَرٌ كَوَّلَ عَنْهُمْ فَاَنْظُرْ مَاذَا
يُزْجَعُونَ ۝ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُؤِنَّ الْقَبْحَى
إِنِّي كِتَابٌ كَرِيمٌ ۝ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ أَلَا تَعْلَمُونَ أَنِّي
وَأَقُوْنِي مُسْلِمِينَ ۝ (نمل ۲۷) یعنی تو یہ میری کتاب
لے جا اور سبا کے لوگوں کے سامنے اسے پیش کر دے۔ پھر
تیجھے ہٹ کے کھڑا ہو جائیو اور دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں
جب پیغامبر نے اس کے مطابق عمل کیا اور وہ خط سبا والوں
کے سامنے پیش کر دیا تو سبا کی ملکہ نے کہا اے میرے سردار و

لفظ قرآن کے
مستحق ہونے والے
کا مراد یہ ہے
لفظ شامی ہے۔

الکتاب کے
معنی

میرے سامنے ایک عزیز کتاب پیش کی گئی ہے وہ سلیمان کی طرف
سے ہے اور اس کا قصہ ان میں ہے بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
یجر پر ظلم نہ کرو۔ اور فرمانہ وار بن کر میرے پاس آ جاؤ۔
یہاں کتاب صرف ڈیڑھ یا دو سطریں کے ایک خط کا نام رکھا
گیا ہے۔ جس شخص کتاب کے لفظ سے یہ نتیجہ نکالتا کہ اس سے مراد
ساری تورات ہے صرف اس خواہش کا نتیجہ ہے کہ کسی طرف قرآن کریم
پر اعتراض کیا جائے خود یہی ان کی فائدہ پہنچتا ہوا نقصان۔

الفرقان (فرقان) کے متعلق یہ وہ دوسری نے اپنی تفسیر
میں رسول اور دو قرآن کے حوالے سے جو ایک عیدائی کی مختصر تفسیر
ہے لکھا ہے کہ یہ لفظ شامی زبان سے مستعار لیا گیا ہے عظیم
ہوتا ہے کھمر (صلی اللہ علیہ وسلم) اور انیم شامی کی تفسیر یا نبل سے
واقف تھے جس میں متواتر یا نبل کو فرقان کے نام سے یاد کیا
گیا ہے۔ پادری ویری صاحب اس بات کو تو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ
لفظ شامی زبان سے لیا گیا ہے لیکن وہ اس بات کو تسلیم نہیں
کرتے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی شامی یا عربی عیدائی
کتاب کی واقفیت تھی کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے بیان کردہ
واقعات تاریخ تفسیر کے واقعات سے نہایت ہی مختلف ہیں
پس وہ صرف شامی سنائی حکایات پر مبنی کہے جاسکتے ہیں۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی شامی کتاب سے واقف
ہونا یا نہ ہونا تو ایک ایسا سوال ہے جس کا اس موقع سے کوئی حتمی
جواب نہیں اور نہ کوئی معقول آدمی اس کو تسلیم کر سکتا ہے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف چند ہفتوں کے لئے
شام میں ایک تجارتی قافلہ کے ساتھ گئے تھے۔ اس عرصہ میں آپ
کا شامی زبان سیکھ جانا اور اس کے لہجہ پر کا مطالعہ کر لینا یہ
صرف ایک فائر العقل انسان کا ہی خیال ہو سکتا ہے کہ ان مسلمانوں
آدمی اس کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ اگر یہ چالیس چالیس سال تک
ہندوستان میں رہتے ہیں مگر کبھی ہندو ہزاروں میں سے کوئی
ایک ہوتا ہے جو اردو زبان کو پڑھ سکتا ہو۔ وہ نہ تحریری زبان
توانگ رہی ہونے والی زبان سے بھی وہ باطل کو دیکھتے ہوئے ہوتے ہیں
پھر اس تجربہ کے ہوتے ہوئے کبھی مصنف کا یہ کہنا کہ صرف چند

میں ایک دوسرے کے خند منے پائے جاتے ہیں بعض عربی زبان کے اہروں نے عربی زبان کے اصدا و پر متعلق کتابیں لکھی ہیں اور بعض نے اس قسم کے الفاظ جو قرآن کریم میں آئے ہوئے ہیں ان کو یکجائی طور پر پیش کیا ہے مثلاً اسی لفظ فَرْقَان کو لے کر یوسف رقی سے مناسبت اگر عربی زبان میں ان تین حرفوں کو آگے پیچھے کر کے اور الفاظ بنے ہوں تو فرق کے اندر جو اصولی معنی پائے جاتے ہیں وہی ان میں بھی پائے جائینگے مثلاً کُفْر پیلے آجائے اور قی سے پیچھے چلے جائیں یعنی فقہر بن جائے یا پیچھے آجائے اور قی سے پیچھے چلے جائیں یعنی ہرق بن جائے یا پیچھے آجائے اور قی سے پیچھے چلے جائیں یعنی فقہر بن جائے یا قی پیچھے آجائے اور قی سے پیچھے چلے جائیں یعنی فقہر بن جائے یا قی پیچھے آجائے اور قی سے پیچھے چلے جائیں یعنی فقہر بن جائے تو ان سب الفاظ کے گونا گویا ہر معنی مختلف ہونگے مگر اس سب میں مشارکت خواہ موافقت کے لحاظ سے جو خواہ مخالفت کے لحاظ سے ضرور پائی جائے گی پس جب کوئی لفظ عربی زبان کا ایسا ہو کہ جس کے ساتھ اس کے مشابہ الفاظ کے معنوں میں بھی مشارکت پائی جائے تو وہ یقیناً عربی کا ہی ہو سکتا ہے مستعار نہیں کلا سکتا کیونکہ مستعار لفظ تو ایک لیا جاتا ہے مگر جس لفظ کی جڑیں تک عربی زبان میں نظر آ رہی ہوں اسے مستعار کس طرح کہا جاسکتا ہے اسی مشارکت کو اصطلاحی طور پر اشتقاقی کہہ رکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ فَرْقَان کے لفظ کے عربی ہونے پر اشتقاقی کبیر شہادت دے رہا ہے مثلاً فَرْق کے معنی عربی زبان میں جُدائی اور ڈر کے ہیں چنانچہ فَرْق کے معنی ہیں دو چیزوں کو ایک دوسری سے الگ کر دیا اور فَرْق کے معنی ہیں ڈر گیا اور ڈرنا بھی جُدائی پر دلالت کرتا ہے کیونکہ ڈر کر انسان دوڑ بھاگتا ہے اور فَرْقَان فَرْق کا مصدر ہے چنانچہ اقرب الموارءو ایک عیسائی کی لکھی ہوئی لغت ہے اُس میں لکھا ہے فَرْقٌ یَفْرِقُ فَرْقًا وَفَرْقَانًا یعنی عربی کے لفظ فَرْق کا مصدر فَرْق ہے اُتے اور فَرْقَان

اشتقاق سے اس بات کا ثبوت کہ فَرْقَان عربی لفظ ہے۔

دوسرے مجموعوں کو دیکھتے ہیں پہلا مادہ اس کے مشابک حروف کا فقہر ہے فقہر کے معنی غربت کے ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ غرب آدمی امیروں سے جُدا ہو جاتا ہے پس یہاں بھی جُدائی کے معنی پائے جاتے ہیں جُدائی کا ضد اتصال ہے یہ معنی بھی ف ت ف س کے اجتماع میں پائے جاتے ہیں چنانچہ فقہر کے معنی آپس میں ملا دینے کے بھی ہیں چنانچہ ہار میں سما گا پرونے کو بھی فقہر کہتے ہیں اسی طرح ربیعہ کی ہڈی بھی فقرات نام رکھلائی ہے کیونکہ وہ بھی ہار کی شکل کی ہی ہوتی ہے یعنی الگ الگ ٹکڑوں کے اندر ایک سفید لاکا لڈرتا ہے پھر دوسرا اجتماع ف ل ف کا قُفْر اور قُفْر کی شکل میں ہو سکتا ہے ان میں بھی وہی دونوں معنی پائے جاتے ہیں یعنی جُدائی اور اتصال کے معنی چنانچہ قُفْر کے معنی چھلکے اُتارنے کے ہوتے ہیں جس میں جُدائی کا مفہوم پایا جاتا ہے اسی طرح قُفْر کے معنی زخم کو چھیلنے کے ہوتے ہیں قُفْر کے معنی عیب لگانے کے ہوتے ہیں اور عیب گیری بھی تفوق پیدا کرتی ہے اسی طرح اور بھی چند معنی اس کے ہوتے ہیں مثلاً رشتہ داروں کے لئے مال کمانا اور چیزوں کو آپس میں مل دینا اور قُفْر کے معنی قُرب ہو جانے کے ہوتے ہیں گویا ان معنوں میں بھی اشتقاق اور اتصال دونوں معنی پائے جاتے ہیں اسی طرح قُفْر کے معنی کسی کے پیچھے چلنے کے ہوتے ہیں قُفْر کے معنی جمع کرنے اور اُفْق کے معنی خالی ہوجانے کے ہوتے ہیں اور قُفْر کے معنی جنگل کے ہوتے ہیں جو آبادیوں میں فاصلہ پیدا کر دیتا ہے اور قُفْر اُس روستی کو کہتے ہیں جس کے ساتھ سائن نہ ہو اب رہی ف ت ساق کے اجتماع کی تیسری شکل سودہ رافق اور س ق ف ہے یعنی پہلے ہے اور ف ق باق ف بعد میں آتے ہیں ساق کے معنی زمی کے ہیں جو اجتماع کا ذریعہ ہوتا ہے ساق کے معنی باندھ لینے کے بھی ہوتے ہیں اور س ق ف ت کے معنی ساتھی کے ہوتے ہیں اور س ق ف ت کے معنی دوستی کے ہوتے ہیں اسی طرح س ق ف ت کہتے ہیں کیونکہ وہ دو ہڈیوں کو ملائی ہے

دُفَع کا بننے کو کہتے ہیں جو ڈر کا نتیجہ ہوتا ہے اور فُوق کے ایک معنی بھی ڈر کے بدلے جاچکے ہیں پس ف ساق سے جھٹنے الفاظ عربی زبان میں ملتے ہیں ان سب میں اتصال یا افتراق کے معنی پائے جاتے ہیں۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد کون کہہ سکتا ہے کہ فُوقان کا لفظ غیر زبان سے آیا ہے عربی زبان کا لفظ نہیں ہے بلکہ اس کو یہ بھی ثابت کر سکتا ہوں کہ اشتقاقی کبر کے لحاظ سے بھی فُوقان کا لفظ عربی ہی ثابت ہوتا ہے یعنی ف ساق کے مجموعہ میں ہی معنوں کا اشتراک نہیں پایا جاتا بلکہ ان کے قریب الخارج الفاظ کے معنوں میں بھی فُوقان کے ساتھ شریک پایا جاتا ہے مثلاً فک جگہ واو رکھ دیں سہا کی جگہ ل رکھ دیں ق کی جگہ ل رکھ دیں تب بھی بہت سے الفاظ میں معنوں کا اشتراک پایا جائے گا مگر چونکہ یہ تفسیر کتاب ہے ادبی کتاب نہیں اس لئے میں اس تفصیل میں پڑنا مناسب نہیں سمجھتا۔

جیسا کہ کل لغات میں بتایا جا چکا ہے فُوقان کے اہل معنی فُوق فر کرنے یا دو چیزوں میں امتیاز کر دینے کے ہیں اب رہا یہ سوال کہ اس جگہ پر اسلامی اصطلاح میں فُوقان کے کیا معنی ہیں۔ سو یاد رکھنا چاہیے کہ مختلف مفسرین نے اس کے مختلف معنی کئے ہیں تفسیر جریر جلد اول میں ابو العالیہ روایت ہے کہ انہوں نے کہا فُوقان کے معنی ہیں فُوق بِمِ بَيْتِنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ یعنی ایسی چیز جس کے ذریعہ حق اور باطل میں فرق کروایا گیا ہو۔ مجاہد کا قول ابن جریر نے یہ لکھا ہے کہ فُوقان سے مراد کتاب ہی ہے اور اس کے معنی حق اور باطل میں فرق کرنے والے کے ہیں۔ ابن جریر نے حضرت ابن عباس کا یہ قول لکھا ہے کہ فُوقان مجموعی نام ہے تورات زبور انجیل اور قرآن۔ ابن زید سے ابن جریر نے یہ روایت کی ہے کہ فُوقان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ملے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ملے۔ بدر کے موقع پر خدا تعالیٰ نے مشرکوں اور مسلمانوں میں امتیاز کر کے دکھا دیا اور واقعہ سمندر کے رو سے خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام

اور ان کے دشمنوں میں فرق کر کے دکھا دیا۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں بعض لوگوں نے اس آیت کے معنی یہ کئے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی اور موسیٰ علیہ السلام کو وادعہ وادعہ کو فُوقان دیا۔ اختصار کے طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بیان نہیں کیا لیکن یہ معنی بالبدست غلط ہیں اسی طرح وہ لکھتے ہیں جن لوگوں نے فُوقان کے معنی کتاب کئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کتاب کے بعد فرقان کا لفظ تاکید کے لئے استعمال کیا گیا ہے چنانچہ رجاء کا یہی قول ہے اور یہی فرائض بھی بیان کیا ہے۔ بعضوں نے فُوقان کے معنی مصیبت سے نجات کے لئے ہیں۔ اور اس سے مراد مصر سے نکلنے کو لیا ہے اور ابن جریر نے کہا ہے کہ حجت اور بیان اس کے معنی ہیں بعض نے کہا ہے واو زائد ہے۔ اور فُوقان کتاب کی صفت ہے (تفسیر القرطبی جلد اول)

خلاصہ ان والوں کا یہ ہے کہ فُوقان کے معنی حق و باطل میں تمیز کرنے کے ہیں آگے اس بات کی تعمین کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کس بزرگو خدا تعالیٰ نے حق و باطل میں تمیز کرنے والی قرار دیا ہے اس کے متعلق بعض نے یہ تاویل کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو ہی فرقان قرار دیا گیا ہے بعض نے غرق فرعون کو اور بعض نے معرکہ ان کے بچکر محل آسنے کو اس لفظ کا مستحق بتایا ہے لیکن میرے نزدیک کتاب اور فرقان کو ایک قرار دینا قرآن کریم کے دوسرے مقلد کو مد نظر رکھ کر کچھ صحیح معلوم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضَيَّاهُ وَقَدْ كَذَّبَ الْفَاسِقِينَ ۝ (انبیاء ۶۴) یعنی ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان اور روشنی اور متقیوں کے لئے نصیحت عطا فرمائی تھی۔ اس آیت میں فُوقان کے دینے میں حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ پس فرقان کے لئے تورات کے نہیں لے جاسکتے۔

قرآن کریم میں فُوقان کا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے (۱) فُوقان کا لفظ قرآن کریم کی نسبت بھی استعمال

فرقان کے معنی

کتاب اور فرقان دونوں ایک نہیں ہو سکتے

انبیاء کے الہام تو اپنے اندر ایک خاص شان رکھتے ہیں ان کے اندر وسعت ہوتی ہے زمانہ کے مفاسد کا علاج ہوتا ہے اور زمانہ کے حالات پر وہ حاوی ہوتے ہیں۔ پس خالی الہام بعض کمزور طبائع کے لئے امتیاز کا موجب نہیں ہوتے مگر الہام کے علاوہ انبیاء کو اپنے دعویٰ سے پہلے ایک پاکیزہ اور ممتاز زندگی ہلا کرتی ہے۔ قرآن کریم میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَخَصَّكَ لِلْعَالَمِينَ فَكَرَّمْنَا مَذَنَّبًا أَقْبَلًا تَفْعَلُونَ (یوسف ص ۶) الہام میں غلطی و داعی کمزوری کا نتیجہ کہا جاسکتا ہے لیکن اس شان کے انسان کی طرف داعی کمزوری کا منسوب کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پس اگر الہام کی سچائی بھی ایک دلیل ہے۔ گو دعوے سے پہلے کی زندگی کی پاکیزگی بھی ایک دلیل ہے مگر یہ دونوں دلیلیں ملکر ایک تیسری دلیل سچائی کی پیدا کر دیتی ہیں جو اپنی ذات میں بہت بڑی شان رکھتی ہے اور یہ فتوحات ہے۔ پھر قرآن کریم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کا ایک ثبوت یہ بھی پیش کیا گیا ہے کہ ان لوگوں کو تو دیکھو جو اس پر ایمان لائے ہیں وہ خود اپنی ذات میں ایک بھاری ثبوت ہیں۔ آخر انسان مختلف درجات اور طبقات کے ہوتے ہیں۔ کوئی بد اخلاق اور طامع لوگ ہوتے ہیں۔ کوئی جاہل اور جلدی فریب میں آ جلتے دلتے ہوتے ہیں مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگوں میں سے بعض تو وہ تھے جنہوں نے خود اپنے ملک میں اپنے حق اور اپنی عقل اور اپنے علم کی وجہ سے خاسر مرتبہ حاصل کیا ہوا تھا۔ ان لوگوں کا آپ پر ایمان لانا خود اپنی ذات میں آپ کی صداقت کی ایک بڑی بھاری دلیل تھی وہ آدمی جو نہ جذباتی تھے نہ جاہل تھے نہ بد عمل تھے۔ دلیل اور عقل کے پیچھے چلنے والے علم رکھنے والے قربانیاں کرنے والے۔ غرباء کی امداد کرنے والے اور مختلف فتنوں کے ماہر تھے آخر انہیں کیا فتنہ بڑی تھی کہ وہ اپنی قوم میں اپنے آپ کو ذلیل کر کے ایک ایسے شخص کے پیچھے چلتے جو اپنے اندر سچائی کی علامتیں نہ رکھتا تھا اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کی دلیل

خدا تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ میں کے دشمن تباہ ہو رہے ہیں۔ یہ بھی اپنی ذات میں ایک زبردست دلیل ہے مگر میں قتل نہ کھیل تین ٹیلوں سے مل جائے تو یہ اور زیادہ شان پیدا کر دیتی ہے۔ اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کی ایک یہ بھی دلیل دی گئی ہے کہ موجودہ زمانہ میں جو مفاسد پیدا ہو رہے ہیں ان کو یہ دور کرتا ہے لوگوں کی طبیعت اعتدالی اور عقلی فطریوں کی اصلاح کرتا ہے۔ یہ بات بھی اپنی ذات میں ایک بڑی بھاری دلیل ہے لیکن جس وقت یہ ٹیل دو ٹکر دلیلوں کے ساتھ مل جاتی ہے تو یہ اور بھی زیادہ شان پیدا کر دیتی ہے ہم یہ تو مان لیتے ہیں کہ بعض الہام طبعی بھی ہوتے ہیں اور خیالی الہام بعض دفعہ جتنے بھی ہو جاتے ہیں لیکن یہ ماننا ہمارے لئے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ خیالی اور طبعی الہام جو داعی کمزوری کا نتیجہ ہوتے ہیں اور شیطانی الہام جو داعی اور عقلی کمزوری کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ انہوں نے اس شخص کو اپنے لئے منتخب کیا جسکی زندگی کی پاکیزگی کا سارا ملک شاہد تھا جلوہم یہ بھی مان لیتے ہیں کہ ایسے طبعی یا خیالی یا شیطانی الہام ایک ایسے شخص کو ہو گئے جسکی پاکیزہ زندگی کا سارا ملک شاہد تھا لیکن ہمارے لئے یہ ماننا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے کہ ایک راستہ ہزار تھا اس کا دماغ بگڑا تھا لیکن باوجود اس کے ملک کے نہایت سمجھدار طبقہ کا ایک حصہ جنہوں نے اسے قریب سے دیکھا تھا اور جسکی اپنی عقل کا ملک گواہ تھا اس کی سچائی پر گواہی دینے لگا پھر جلوہم یہ بھی تسلیم کر لیتے ہیں کہ عقلی بھی ہو گئی مگر یہ بات ہمارے لئے مانتی تھی۔ انہیں جو جاتی ہے کہ اس زمانہ کے غلط خیالات خواہ عقیدہ کے لحاظ سے ہوں یا علمی لحاظ سے ہوں یا عمل کے لحاظ سے ہوں انکی اصلاح بھی اس شخص سے ہوئی معترض ماننا ہے کہ شرک بڑا ہے اور معترض ماننا ہے کہ اس شرک کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی دور کیا۔ پھر وہ یہ بھی ماننا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الہام کے مدعی تھے اور اُس کے نزدیک

ہن میں سے بعض اتفاقی طور پر پورے بھی ہو جاتے تھے وہ
مانتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھ
سے پہلے بڑی پاکیزہ تھی وہ مانتا ہے کہ ان کے ماننے والے
ایسے لوگ تھے جنہوں نے ان کی زندگی کا قریب سے مطالعہ
کیا تھا اور وہ خود بھی اپنی عقل اور اپنے علم اور اپنے نیک
اعمال کی وجہ سے ملک میں مشہور تھے وہ مانتا تھا کہ جنہوں نے
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانا وہ اتفاقی طور پر
جیت گئے اور ان کے دشمن اتفاقی طور پر مار گئے اور پھر وہ
یہ بھی مانتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترک
کے دور کرنے کی بیوقوفی تھی جسکی غلطی کو وہ خود بھی تسلیم کرتے
والا ہے اسی طرح اور بیسیوں عقائد کی اصلاح کی توفیق آپ کو
ملی جن میں سے بعض اصلاحات کے صحیح ہونے کو دشمنوں میں
سے ایک فریق اور بعض کے صحیح ہونے کو دوسرا فریق مانتا
ہے اب اس سارے مجموعہ کو دیکھئے ہوئے کو کون شخص کہہ سکتا
ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ فارتحل
تھے یا دماغ کی کمزوری کے مریض تھے یا نعوذ باللہ شیطان
سے تعلق رکھتے تھے ایک ایک دلیل میں الگ الگ توجہ
پیدا کیا جاسکتا ہے ایک ایک دلیل کو الگ الگ تو اتفاقی
قرار دیا جاسکتا ہے مگر ان سب امور اور ایسے ہی اور سینکڑوں
انہور کے ایک شخص کی ذات میں جمع ہو جانے کو تو کسی صورت
میں بھی اتفاق نہیں کہا جاسکتا۔ مگر اس اجتماع کے ہوتے
ہوئے بھی شبہ باقی رہ سکتا ہے تو پھر دنیا کی کسی بات کو بھی
یقین کے ساتھ نہیں کہا جاسکتا۔ اسی مجموعے کا نام میرے
نزدیک فُتُوحَان ہے۔ یہی مجموعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا
یہی مجموعہ حضرت داؤد علیہ السلام کو ملا۔ یہی مجموعہ حضرت عیسیٰ
علیہ السلام کو ملا۔ یہی مجموعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
ملا۔ اور یہی مجموعہ آج بانی سلسلہ احمدیہ سیدنا حضرت مسیح
صداقت کو پوری موجود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ملا ہے۔ دشمن ہمیشہ ایک ایک
فرع و اصغریٰ چیز کو لے کر اعتراض کرنے لگ جاتا ہے حالانکہ وہ یہ نہیں جانتا
کہ اعتراض تو ہر چیز پر ہو سکتا ہے۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ کیوں

قرآن کریم کو
فرقان کہتے تھے
کی وجہ

انبیاء کو فُرْقَان
کا معنی ان کے
صادق ہونے
کی برکت و دلیل
ہے۔

قسم کے دلائل کا مجموعہ اس میں کس طرح جمع ہو گیا ہے۔ اگر
ایسا مجموعہ کسی میں جمع ہو تو یقیناً یہ کہا جاسکتا ہے کہ اسے
فُتُوحَان ملا ہے اور یقیناً وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو گا یہ
فُتُوحَان کبھی کسی جھوٹے آدمی کو نصیب نہیں ہو سکتا مان
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسرے نبیوں سے
ایک امتیاز حاصل ہے اور وہ یہ کہ دوسرے نبیوں کو کتاب
اور اس کے علاوہ فُتُوحَان ملا مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کو فُتُوحَان الگ بھی ملا۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی اسے بھی فُتُوحَان بتایا گیا۔
قورات اپنی سچائی کے لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دوسرے
مجموعات کی تائید کی محتاج تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے
الہامات دوسرے حجرات کی تصدیق کے محتاج تھے۔ وید
اور زندک کا بھی یہی حال ہے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم کی کتاب اپنی ذات میں بھی فُتُوحَان ہے معنی وہ ایک
زندہ کتاب ہے اور اگر دوسرے مجموعہات لوگوں کو قبول بھی
جائیں تب بھی وہ اپنی سچائی کا ثبوت اپنے اندر شامل رکھتی ہے
اسی وجہ سے اس کا نام فُتُوحَان رکھا گیا ہے اور کسی سابق
الہامی کتاب کا نام فُتُوحَان نہیں رکھا گیا کیونکہ وہ اپنی
سچائی ثابت کرنے کے لئے دوسرے دلائل کی محتاج ہیں مگر
قرآن کریم اپنی سچائی کا ثبوت اپنے اندر رکھتا ہے۔ اسی وجہ
سے قرآن کریم کو ماننے والوں کی نسبت لَکُم فُتُوحَان
(انفال ۴) فرمایا گیا ہے یعنی یہ کتاب چونکہ خود فُتُوحَان
ہے اس لئے اس پر ایمان لانے والوں کو بھی اُردو و ردِ کمال
تک ایمان لائیں فُتُوحَان ملتا ہے۔ یہ دلیل انبیاء علیہم السلام
کی صداقت پہچاننے کی ایک ایسی دست اور جانج دلیل ہے
کہ اگر کوئی شخص اس دلیل کو کھڑکھڑایا کہ انبیاء کی شناخت کی کوشش
کرے تو اس کے لئے اپنے زمانہ کے مامور کو پہچاننا کوئی مشکل کام
لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ فرماتا ہے۔
کتاب اور فُتُوحَان ہم نے موسیٰ کو اس لئے دینے تھے
تاکہ انہی اسرائیلیں بدایت پائیں مگر انہوں نے انہوں نے نذاب

لِقَوْمِهِ يَقَوْمٍ إِنَّكُمْ تَطَلَّيْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمْ

اپنی قوم سے کہا کہ میری قوم (کے لوگ) تم نے مجھ سے کو (محبوب) بنا کر یقیناً اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے

الْعِجْلِ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

اس لئے تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف جھکو اس طرح سے کہ اپنے (آدمیوں) کو (آپ) قتل کرو

ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ

یہ بات تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے حق میں بہت اچھی ہے تب اس نے تمہاری طرف فضل کے ساتھ پھر توبہ کی

إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَإِذْ قُلْتُمْ يٰمُوسَىٰ

وہ یقیناً (اپنے بندوں کی طرف) بہت توبہ کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے ۱۵۵ اور (اس وقت کو بھی یاد کرو) جب تم نے کہا تھا

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

بَارِئِكُمْ: اَلْبَارِئُ بَرَأَ اِسْمُ فاعِلٍ ہے

اور بَرَأَ اللہُ المَخْلُقَ کے معنی میں خَلَقَ مِمَّا اللہ تعالیٰ

نے مخلوق کو پیدا کیا اور اَلْبَارِئُ کے معنی میں اَلْخَالِقُ

پیدا کرنے والا (اقرب)

اُتْلُوا

اُتْلُوا: اُتْلُوا امر مخاطب جمع کا صیغہ ہے

اور قَتَلُوا کے معنی میں اَمَاتَاةٌ بِعَصَبٍ اَوْ حَبِيبٍ

اَوْ مَسِيحٍ اَوْ عَلِيَّةٍ کسی قسم کی ضرب یا پتھر کے مارنے یا

زہر دینے یا اور کسی وجہ سے اسکی ٹھوک کو اس کے جسم

سے علیحدہ کر دیا اور جب قَتَلَ الْجُوعَ وَالْبُؤْسَ کہیں

تو معنی ہونگے کَسَرَ شَيْئًا کہ اس نے ٹھوک کی تیزی

اور سرور کی شدت کو دور کر دیا۔ اور قَتَلَ اللہُ الْفَرَسَانِ

وَقَاتِلَةَ کے معنی میں لَعَنَهُ کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں شخص

پر لعنت نازل کی اور اپنے سے دور کر دیا (اقرب) مَعْرُوفًا

راغب میں اُتْلُوا اَنْفُسَكُمْ کے ماتحت لکھا ہے

لِيَقْتُلَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ایس کے معنی یہ ہیں کہ تم میں

سے غیر مشرک مشرک کو قتل کرو۔ وَقَتِلَ عَصَى قَتَلِ

النَّفْسِ اِمَا طَلَّةُ الشَّقَوَاتِ اور بعض نے یہ کہا ہے

کہ قتل نفس سے مراد خواہشات نفسانیہ کو دور کرنا ہے چنانچہ

سے فائدہ اٹھایا اور نہ فرقان سے فائدہ اٹھایا۔ لَعَلَّ

کے لفظ سے اس جگہ شک کا مفہوم نہیں سمجھنا چاہیے یہ شانہ

کلام ہے اور گونوی لحاظ سے اس لفظ میں قطعیت نہ پائی جاتی

ہو لیکن شاہی کلام میں جب امر قسم کے الفاظ آئیں تو ان میں

قطعیت کا مفہوم ہی پایا جاتا ہے۔ بادشاہ اپنے فرامین میں

ہمیشہ لکھتے ہیں کہ ہم فلاں قوم سے یہ امید کرتے ہیں حالانکہ

اس سے مراد حکم ہوتا ہے۔ یہاں بھی لَعَلَّكُمْ قَتَلْتُمْ اَوْ

کے یہی معنی ہیں کہ ہم نے یہ چیزیں دیں اور ہم جی، امر ٹیکل

توقع رکھتے تھے کہ وہ تمہاریس بھی ہمارا احسان کا قصدا تھا کہ وہ تمہاریس

لوگوں کا ملکی بیوی علی علیہ السلام کا کہہ پتا چاتے لیکن انہوں نے

ہمارے احسان کی قدر نہ کی اور اپنی فطرت کو بھی، یسا مسخ

کر دیا کہ طبعی نتیجہ یعنی بدایت سے محروم ہو گئے۔

۱۵۵ حل لغات۔ ظَلَمْتُمْ۔ ظَلَمَ سے جمع کر

مخاطب کا بھیغ ہے اور ظَلَمَ کے لئے دیکھو حل لغات سورہ ہن

۱۵۶ اَنْفُسَكُمْ۔ اَنْفُسُ نَفْسٌ کا جمع ہے اور نَفْسٌ

کے معنی کے لئے دیکھو حل لغات سورہ ہذا ۱۵۷

تُوبُوا۔ امر جمع مخاطب کا صیغہ ہے۔ تَابَ يَتُوبُ

کے معنی کے لئے دیکھو حل لغات سورہ ہذا ۱۵۸

اسی میں سے یہ ظاہر ہوا جاتا ہے کہ قَتَلْتُ الْحَمْدُ بِالْمَاءِ
 اِنِّیْ اِذَا مَضَّجْتَهُ یعنی شراب کو پانی کے ساتھ مل کر قتل
 کر دیا یعنی اسکی شدت کو ہلکا کر دیا نیز کہتے ہیں قَتَلْتُ فَلَانًا
 وَ قَتَلْتُهُ اِذَا اَلْتَمَسْتُ یعنی جب کسی کو عاجز اور ذلیل
 کر دیا جائے تو اس وقت بھی قتل کا لفظ استعمال کرتے ہیں
 اور کہہ دیتے ہیں کہ میں نے قتل کر دیا۔ لسان العرب میں
 قَتَلَ کے معنی کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اَخْتَرْتُ
 صِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَاذْوَلم کے وصال پر جب خلافت کا انتخاب
 ہونے لگا تو بعض لوگوں نے اس وقت اختف کیا اور
 ان میں سے ایک سعد بن جحش تھے تو ان کے متعلق کہا گیا قَتَلَ
 اللَّهُ سَعْدًا اِقْبَانُهُ صَاحِبٌ فَتَنَهُ وَ شَرَّكَ اللَّهُ
 سعد کو قتل کرے کیونکہ وہی فتنہ و فساد کی جڑ ہیں اور مطلب
 یہ تھا کہ قَتَعَ اللَّهُ شَرَّهُ یعنی اللہ تعالیٰ سعد کے شر کو
 دفع کرے اور اس کے ارادوں کو پورا نہ کرے۔ اور ایک
 روایت میں ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا اُقْتُلُوا اسْعَدًا
 قَتَلَهُ اللَّهُ کہ سعد کو قتل کرو واللہ تعالیٰ اسے قتل کرے
 اور مطلب یہ تھا کہ اَجْعَلُوهُ كَمَنْ قُتِلَ وَ اَحْسِبُوهُ
 فِي عِدَادِ مَنْ مَاتَ وَ هَلَاكَ وَلَا تَعْتَدُوا بِمَشْهَدِهِ
 وَلَا تَعْتَبِرُوا عَلٰی قَوْلِهِ یعنی لے لو گو تم سعد کی طرف
 التفات نہ کرو بلکہ اپنی توجہ کو اس سے ہٹا کر اسے ایسا
 کر دو کہ گویا وہ مقتول ہے اور اس کو ان لوگوں میں شمار
 کرو جو مر چکے ہوں اور اس کو کسی گنتی میں نہ لاؤ اور اللہ
 تو بڑا ہی باتکر سے دعا ہے کہ وہ بھی اس سے ایسا ہی سلوک کرے۔ اسی
 طرح حضرت عمرؓ نے ایک حدیث مذہبی ہے جس کے الفاظ یہ
 ہیں کہ مَنْ دَعَا إِلَى امَارَةٍ نَفْسِهِ اَوْ عِبَادِهِ مِنْ
 الْمُؤْمِلِينَ قَاتِلُوهُ اَوْ اَنْ اَجْعَلُوهُ كَمَنْ قُتِلَ
 وَمَاتَ بِانْ لَا تَقْبَلُوا اِلَهَ قَوْلَهُ وَلَا تَقْبَلُوهُ لَه
 دَعْوَةً یعنی جو شخص اپنی خلافت یا اور کسی کی خلافت کا
 پروپیگنڈا کرے اور لوگوں کو کہے کہ اسے یا فلاں شخص کو
 خلیفہ بناؤ۔ اس کو قتل کرو یعنی اس بات کو قبول نہ کرو اور

مکمل طور پر اس سے قطع تعلق کر لو اور اسے اس ذریعہ سے
 ایسا کر دو کہ گویا وہ مقتول ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں
 ہے اِذَا ابُوَيْحَ بَخِلَ فَمَقْتُلُوْا نَاقَتَهُ اَوْ اَخِيْزِرْ
 يَنْتَهَا اَنْ يَنْطَلُوْا اَوْ عَوْنَهُ وَ اَجْعَلُوْهُ كَمَنْ مَاتَ
 کہ جب وہ خلیفوں کی بیعت کی جاوے تو آخری کو قتل کر دو
 یعنی اس کی دعوت کی طرف کان نہ رکھو بلکہ اس سے قطع تعلق
 کر کے اسے قتل کئے جانے کے حکم میں کر دو (لسان) پس
 قَتَلَ کے عام مشہور معنوں کے علاوہ اس کے معنی ذلیل
 کرنے اور قطع تعلق کرنے کے بھی ہیں۔

آفَسْكَكُمْ۔ اَفَسْكَكُمْ کے لئے دیکھو ص ۱۸۴
 سورہ ہذا ۱۸۴

تَاب۔ تَاب کے معنی کے لئے دیکھو ص ۱۸۴
 سورہ ہذا ۱۸۴

آلَتَّوَاب۔ آلَتَّوَاب کے معنی کے لئے دیکھو
 ص ۱۸۴ سورہ ہذا ۱۸۴

آلَزَّحِيم۔ آلَزَّحِيم کے معنی کے لئے دیکھو
 ص ۱۸۴ سورہ ہذا ۱۸۴

تفسیر یہ بتانے کے بعد کہ بنی اسرائیل نے اس
 موقع پر بھی جبکہ عظیم ترین احسان ان پر ہو رہا تھا خدا تعالیٰ
 کی شدید ترین نافرمانی کی۔ فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل کے ہر شخص
 کو اس موقع کے لحاظ سے سزا دینی ضروری تھی کیونکہ ایسے ظالم
 موقع پر شرک کا جرم کئی طور پر معاف کر دینا گناہوں پر زیور
 کرنے کا موجب ہو سکتا تھا پس فرمایا کہ اسے بنی اسرائیل تم
 نے اپنی جان پر شرک کر کے بڑا ظلم کیا ہے اس نے اپنے
 بآدائی کے منصوبہ پر توبہ کرو۔ بنیادی کے معنی جیسا کہ
 ص ۱۸۴ میں بتائے گئے ہیں پیدا کرنا ہے کہ جس کی
 خالق کے لفظ سے اس کے معنوں میں کچھ فرق ہے۔ یہ کہ
 لفظ عیب اور نقص سے پاک ہونے پر بھی دلالت کرتا ہے اس
 لئے کہ زبان نے اس کے معنی نقائص سے پاک خلق کے
 لئے ہیں چنانچہ محشری اپنی کتاب کشف میں لکھتے ہیں اَللّٰی

توبہ والی باتکر سے
 میں لفظ باری
 استعمال کرتے ہیں
 ص ۱۸۴

بائبل میں جو یہ آدمی اپنے قریب کو قتل کرے اور نبیوں کی موتی کے لیے
 کے موافق کیا چنانچہ اُس دن لوگوں میں سے قریب تین ہزار
 مومارے پڑے (خروج باب ۳۲-آیت ۲۶-۲۸) پھر
 آگے لکھا ہے اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر رحم
 کی درخواست کی اور کہا: "کاش کہ تو ان کا گناہ معاف کرتا
 اگر نہیں تو میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے اپنے اُس دفتر سے
 جو تو نے لکھا ہے میٹ دے" (خروج آیت ۳۲)
 اس پر خدا تعالیٰ نے بحیثیت قوم تو گناہ معاف کر
 دیا لیکن جن میں سے افراد معاف نہ کیا اور کہا کہ قیامت کو
 پرکشت ہوگی۔ (آیت ۳۴)

بائبل کے ان حوالوں سے ظاہر ہے کہ پہلے انکو قتل
 کی سزا دی گئی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست
 پر رحم کیا گیا اور قیامت پر سزا اٹھادی گئی لیکن قیامت
 کے دن کی پرکشت کو قائم رکھا گیا۔ قرآن کریم اور بائبل
 کے اس بیان میں کچھ اختلاف ہے قرآن کریم کے بیان کے
 دوسرے قومی معافی پہلے ہوئی اور فردی سزا بعد دی گئی لیکن
 بائبل کے بیان کے مطابق فردی سزا پہلے دی گئی پھر قوم
 کو معافی ملی۔ جہاں تک الہامی شہادت کا سوال ہے لازماً
 یہودیوں اور عیسائیوں کو بائبل کے بیان پر اعتبار ہوگا اور
 ایک مسلمان کو قرآن کریم کے بیان پر۔ اور جہاں تک تاریخ کا
 سوال ہے سولے بائبل اور قرآن کریم کی آؤ کوئی شہادت
 اس بارہ میں ہمارے پاس نہیں ہے لیکن جن دوسرے متعلقاً
 پر بائبل اور قرآن کریم میں اختلاف ہوا ہے اور یہی نسبت
 آزاد تاریخی شہادت بھی موجود ہے ایسے مواقع پر نتیجہ ہمیشہ
 یہی نکلا ہے کہ قرآن کریم کی بات سچی اور بائبل کی بات غلط
 ثابت ہوتی ہے پس تاریخی لحاظ سے بھی قرآن کریم کے بیان
 کو بائبل کے بیان پر مقدم کرنا بڑے گالی لکھنے کا واقعہ ایک
 حد تک نفسیاتی اصول سے ہی تعلق رکھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ
 جب ایک قوم جرم کرے تو سارے ہی جرم کرنے والوں کے
 خلاف یک دم قدم اٹھایا جاتا ہے پھر اگر معاف کرنا ہو تو عام

۲۱۱
 بنی اسرائیل کو
 بھڑکانے کے
 بعد کریم سنا
 فردی سزا دینے
 پہلے میں بائبل پر
 قرآن مجید کا اختلاف
 اور اصل حقیقت

قوم کو معاف کر دیا جاتا ہے اور جو زیادہ مجرم ہوں ان کو سزا
 دے دی جاتی ہے پس اس نفسیاتی اصول کے لحاظ سے بھی
 قرآن کریم کی بات زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے جب حضرت موسیٰ
 علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار کیا۔ اور قوم میں
 ندامت پیدا ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا تعالیٰ
 کے حضور دعا کی تو خدا تعالیٰ نے اُن کی تسلی کے لئے ان پر
 ظاہر کر دیا کہ اُن کی قوم میں حیثیت القوم تباہ نہیں کی جائیگی
 اس اعلان کے بعد جو آئمہ الکفر تھے اُن کے لئے سزا تجویز کر
 دی گئی لیکن بائبل کے بیان کے مطابق پہلے خدا تعالیٰ نے
 سب کے قتل کا حکم دیا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فریاد پر
 جو پہلے دن مارے گئے تھے اُن کے سوا باقیوں کو چھوڑ دیا۔
 یہ ترتیب نہ صرف غیر طبعی ہے بلکہ ظالمانہ بھی ہے کیونکہ قرآنی
 بیان کے مطابق تو عام عہد پر قوم کو معاف کر دیا گیا تھا اور
 آئمہ الکفر کو سزا دی گئی تھی لیکن بائبل کے بیان کے مطابق
 پہلے دن ایک دوسرے کو بنی اسرائیل نے مارا۔ اتفاقاً جو
 پہلے دن مر گئے وہ مر گئے اور جو بعد میں مر گئے چاہے وہ
 آئمہ الکفر تھے یا عوام۔ اُن کو معاف کر دیا گیا سزا میں جرم
 کی اہمیت کو بالکل مد نظر نہیں رکھا گیا صرف وقت کے مد نظر
 رکھا گیا کہ جو پہلے مارے گئے مومارے گئے اور جو بعد میں
 مر گئے سوئے گئے۔ حالانکہ جو سزا شرعی قانون کے مطابق
 دی جاتی ہے اس میں اہمیت جرم کو ضرور مد نظر رکھا جاتا
 ہے اس قانون طبعیت کے اصول اور میں پس قرآن کریم کا
 بیان ہی انصاف اور عدل کے لحاظ سے صحیح معلوم ہوتا ہے
 کہ جن لوگوں نے نادانی اور غیب کے تحت کام کیا تھا انکو
 تو معاف کر دیا اور جو بڑے بڑے مجرم تھے ان کو سزائیں
 دے دیں۔

یاد رکھنا چاہیے کہ قَاتِلُوا اَنْفُسَكُمْ مَرَدُو
 یر نہیں کہ اپنے آپ کو مار دو بلکہ مراد قوم کے مخصوص افراد
 یا سردار ہیں۔ قرآن کریم میں ایسی سورت کی آیت پیش ہے جس میں آتا
 ہے وَلَا تَحْزَنْ جُنُودَ اَنْفُسَكُمْ مَنْ يَّارُكُهُ (المجادلہ)

اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نہ نکالو حالانکہ تم اپنی قوم کے لوگ ہیں لیکن کوئی شخص اپنے آپ کو اپنے گھر سے نکالائے کرتا۔ اسی طرح سورۃ توبہ آیت ۳۴ میں اَنَا هُمْ وَلَا تَطْلُمُوا فِيْهِمْ اَنْفُسَكُمْ (ع۵) یعنی حرمت والے بیٹوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اور توبہ آیت ۳۵ میں کہ ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو اسی طرح سورۃ نور میں اَنَا هُمْ فَاِذَا اَدَّخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلٰی اَنْفُسِكُمْ تَحِيَّۃً مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبَادِلَ كَلِمَۃٍ طَيِّبَةٍ (ع۸) جب تم کسی گھر میں داخل ہو تو اپنی جانوں کو سلام کہو اور مراد یہ ہے کہ تمہارے وہ بھائی جو ان مکانوں میں رہتے ہیں ان کو سلام کہو۔ پس قَاتِلُوْهُمْ اَنْفُسَكُمْ کے معنی یہ ہیں کہ اپنے اغراض و اقرار کو قتل کر دے جیسا کہ بائبل میں بھی مذکور ہے۔

معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ شرک کے سرور اور ثابت پھٹے تھے ان کے متعلق یہ حکم دیا گیا تھا کہ ان کے بھائی یا دوست ہی ان کو قتل کریں اس میں دو فائدے مد نظر تھے ایک توبہ کو قتل ہوا اس کو قتل کی سزا مل گئی اور جس نے قتل کیا اس کو بھی ایک مذبح میں سزا مل گئی کہ اسے اپنے انھوں سے اپنے بھائی یا دوست کو مارنا پڑا اور اسکی موت کا نظارہ دیکھنا پڑا۔ دوسرا فائدہ اس میں یہ تھا کہ بنی اسرائیل کی بیٹیاں و قبائل پر بھی دوجن توہم کی بنیاد قبائلی زندگی پر جوتی ہے ان میں رقابت بہت شدید ہوتی ہے اگر قتل کرنے والے فیر ہوتے تو بنی اسرائیل کے قبائل میں شدید دشمنی پیدا ہو جاتی اور وہ مقتول کی شہادت کو قبول جاتے اور یہی بات ان کے دل پر غالب رہتی کہ ان کے ایک بھائی یا دوست کو فلاں غیر شخص نے قتل کر دیا تھا اور اس کا کینہ اپنے دلوں میں چھپائے کھتے پس اللہ تعالیٰ نے مزید فتنہ سے بچانے کے لئے ان کو یہ حکم دیا کہ قریبی اپنے قریبی کو اور دوست اپنے دوست کو خود کا تاکر ایک طرف تو اس کے دل کو دکھ پہنچ کر اسکی روعانی مصلحت ہو اور دوسری طرف اس کا دل اپنے بھائیوں کے کینہ سے محفوظ رہے یہاں تو اللہ تعالیٰ نے اس حکمت کو مد نظر رکھتے ہوئے

بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا اور شاید انہوں نے کڑا ہی اس پر عمل کیا ہوگا۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ایک شخص نے طوعاً اپنے آپ کو اس خدمت کے لئے پیش کیا اور اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کی صحبت میں رہنے والے ہنگام اخلاق کے نہایت ہی اعلیٰ معیار پر پہنچ چکے تھے جنگ جو اصطلاح کے موقع پر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ سے واپس تشریف لائے تھے تو ایک جگر پر ایک ہی کنواں تھا اور پانی کا ٹھنڈے زیادہ تھے جلدی کو جسے بعض لوگوں میں کچھ اختلاف پیدا ہو گیا اتفاق کی بات ہے یہ اختلاف ایک طرف انصار میں اور دوسری طرف ماجرین میں ہوا اور بغیر کسی ارادے کے دو پار ٹیلیں سی بن گئیں ایک طرف ماجرین کا گروہ نظر آنے لگا اور ایک طرف انصار کا۔ منافقوں کے سرور عبداللہ بن ابی ابن سلول نے جب یہ حالت دیکھی تو اس سے فائدہ اٹھانے کا ارادہ کیا اور انصار کو طلب کر کے بڑے زور سے کہتا کہ تم نے خود ہی ان لوگوں کو سر پر چڑھا دیا ہے ورنہ ان کی حیثیت کیا تھی کہ ہمیں ذلیل کرتے۔ اب ذرا مدینے واپس پہنچے دیکھو کہ جو کچھ جتن اَلَا عَزَّ وَجَلَّ اَنْزَلَ (المنافقون ع۱) مدینے کا سب سے بڑا معزز آدمی یعنی

عبداللہ بن ابی ابن سلول مدینے کے سب سے ذلیل آدمی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں سے نکال دیا۔ یہی وہ شخص تھے جو صحابہؓ نے لے ہو سکتا ہے کہ اسکی مراد یہ ہو کہ معزز قوم یعنی انصار ذلیل قوم یعنی ماجرین کو نکل دیگی۔ مگر بات پھر بھی وہی آجاتی ہے صحابہؓ میں گو اس وقت اختلاف اور جوش پیدا تھا مگر عبداللہ بن ابی ابن سلول کے سونہرے سے ان الفاظ کا گلٹنا تھا کہ ان کے جوش ٹھکانے آگئے۔ انصار نے فوراً سمجھ لیا کہ ہمارے ایمان کی آزمائش کا وقت ہے انہوں نے جھگڑا نہیں ختم کر دیا اور ماجرین کے لئے جگہ چھوڑ دی۔ ماجرین نے تو اس کو بڑے کڑے دیکھا کہ خود ان کے ساتھ جھگڑا تھا مگر انصار میں چرمیگوٹیاں ہونے لگیں کہ اس فقرہ کے کہنے کے بعد عبداللہ بن ابی ابن سلول زندہ

اَلَمْ تَرَ اَنَّ الْفٰسِقِيْنَ اَتٰهُمُ الرَّسُوْلُ لِيَرْفَعُوْا مِنْهُمْ اَنْفُسَهُمْ سَعٰدًا اَوْ اَسَافًا اَوْ اَسْوًا مِّنْ اُولٰٓئِكَ فَتَوَلَّوْا وَاُولٰٓئِكَ لَا يَصْلٰحُوْنَ

اَلَمْ تَرَ اَنَّ الْفٰسِقِيْنَ اَتٰهُمُ الرَّسُوْلُ لِيَرْفَعُوْا مِنْهُمْ اَنْفُسَهُمْ سَعٰدًا اَوْ اَسَافًا اَوْ اَسْوًا مِّنْ اُولٰٓئِكَ فَتَوَلَّوْا وَاُولٰٓئِكَ لَا يَصْلٰحُوْنَ

ہوں یعنی اُنہ لکھو کہ منہ زار تھا تمہاری قوم کے لئے بہتر ہے کیونکہ تمہاری قوم کی قلبی حالت ایسی ہے کہ غصہ، ہسکی، اصلاح نہیں کر سکتا کسی قدر بڑا اس کے ساتھ شامل ہوئی چاہیئے اور دوسرے اس امر تک بھی اشارہ ہے کہ کچھائیوں سے بچائیوں اور دوستوں سے دیرتوں کو مروانے میں تمہارے لئے بہتری ہے ورنہ تمہاری قوم اتنی مغلوب الغضب ہے کہ البرغیر کے ہاتھ سے نہیں قتل کروایا گیا تو تمہارے اندر انتقام کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جئے گا۔

فَتَّابٌ عَلِيمٌ۔ پھر خدا تعالیٰ نے تمہارے اوپر نازل کیا اور رحمت کے ساتھ تمہاری طرف توجہ بنوا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس جرم کو ان سزاؤں کے بعد بخلا دیا اور اگر تم مزید جرائم نہ کرتے تو خدا تعالیٰ تمہارے اس جرم کو کبھی مانہ دلاتا۔

اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ۔ وہ یقیناً بہت
بی فضل اور رحمت نازل کرنے والا ہے اور تو یہ قبول کرنے والا
ہے اور بار بار رحم کرنے والا ہے یعنی بعد کے واقعات خود ظہر
پیدا کر دے ہیں ورنہ اتنے عظیم الشان احسان کے موقع پر
بنی اسرائیل کا استغاثہ ناک جُرم اُس نے پوری طرح معاف
کر دیا تھا لیکن افسوس کہ انہوں نے جیسا کہ آئندہ واقعات
ظاہر کریں گے خدا تعالیٰ کی اس عظیم الشان بخشش کی قدر نہ کی۔
جیسا کہ اوپر نوٹ میں خروج کے حوالے سے بتایا جا چکا
ہے بائبل کے بیان کے مطابق تین ہزار آدمی تھے جو اُس
دن مارے گئے مگر یہ بات عقل کے باہل خلاف ہے۔ مگر قر
آنمآلکھڑی اُن میں تین ہزار سے قووم تو لاکھوں کی بجائے
تھی لیکن اُس وقت کے بنی اسرائیل کا لاکھوں کی تعداد میں ہونا
نقوتات سے ثابت ہوتا ہے اور نہ واقعات اسکی اجازت
دیتے ہیں آج اتنے سامانوں کی موجودگی میں دشت سینا میں
سے لاکھوں کی قوم آسانی سے نہیں گذر سکتی تو اُس زمانہ میں
جبکہ کوئی سامان موجود نہیں تھے یہ لاکھوں کی جمعیت جس میں
عورتیں اور بچے بھی شامل تھے کس طرح گذر سکتی تھی جان تک

رہنے کے قابل نہیں۔ عبداللہ بن ابی ابراہیم سلول کے بیٹے کو جب اس کا علم ہوا تو اس نے بھی اپنے دل میں یہی فیصلہ کیا کہ میرا باپ اب زندہ رہنے کے قابل نہیں اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کو وہ بات نہیں ہے جو میرے باپ نے کہا ہے آپ نے فرمایا میں نہیں جانتا کہ اس کے بعد اُس نے کیا یا رسول اللہ میرے باپ کے اس جرم کی سزا سولے قتل کے اور کیا ہو سکتی ہے مگر میں ایک عرض کرتا ہوں کہ جب آپ میرے باپ کے قتل کا حکم دیں تو میرے ہاتھ سے اُس کو قتل کروائیں کیونکہ یا رسول اللہ میں پسند نہیں کرتا کہ کسی اور شخص کے ہاتھ سے وہ قتل ہو اور میرا نفس کسی وقت مجھ پر جوش دلائے کہ وہ سامنے میرے باپ کا قاتل مانگے اُس سے بدلے میں جانتا ہوں کہ میرا

فتاب علیکم

انه هو المتوابع
الحكيم كما تشرحه

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
صحابہ کرام اور حضرت
موسیٰ کے متبعین
میں فرق

بائبل کا بھروسہ
کل پرستش کے نتیجہ
میں مفتولین کل
نقدہ اد کو مین نزار
قرار دنا مسالہ ہے

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِيهِ
ذَلِكَ خَيْرَ لَكَ عِنْدَ بَارِئِكَ مِنْ
اسی مضمون کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو میں اور بیان کر چکا

قَبِيلَ مَا أَتَوْا مُتَوَسِّطِينَ يَدُ الْغَفُورِ نُفْرًا
اُذْهِبْ لَكَ (قرطبی جز اول صفحہ ۳۸) یعنی وہ اس طرح مر گئے کہ
حرکت وغیرہ بند ہو گئی اور ایسی حالت میں کہ ہو گئی کہ اس سے
دوسرے لوگ حیرت حاصل کر سکیں۔ پھر ان کو کھڑا کر دیا گیا
اور بعض نے کہا کہ عَذَابُ نَارٍ مِّنْ بَعْدِ جَهَنَّمَ
(قرطبی جز اول صفحہ ۳۸) اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے تمہاری
جہالت کے بعد تمہیں علم دیا یعنی تمہارے جو جاہلانہ سوال کیا تھا
کہ خدا ہم کو سانس نظر آجائے اس سے تمہاری روحانیت مرنے
تھی اور تم پر خدا تعالیٰ کی ناراضگی نازل ہوئی تھی۔ ہم نے پھر اس
ناراضگی کو دور کر دیا اور تم کو صحیح روحانی علم عطا فرمایا جسکی وجہ
سے تم کو ایک نئی روحانی زندگی ملی یہ معنی ہمارے لئے ہوئے
معنوں کے بہت قریب ہیں۔

بعض مفسرین نے اس عذاب کا تعلق پہلے بچھڑے کی
پوہا سے قائم کیا ہے مگر یہ درست نہیں۔ یہاں واضح الفاظ میں
یعنی اسرائیل کا ایک اور جرم مذکور ہے یعنی ان کا یہ قول کہ ہم کبھی
بھی موتی کی بات نہیں مانیں گے جب تک خدا ہم کو سانس نہ
نظر آجائے۔ دوسرے یہاں جو سزا مذکور ہوئی ہے وہ بچھڑے
والی سزا سے مختلف ہے پس معلوم ہوا کہ وہ واقعہ اور ہے اور
یہ واقعہ اور ہے۔

اس جگہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ لَنْ تَنصُرُوهُنَّ
لَكَ سَخَشَ تَرْكِي لَهْ جَهَنَّمَ ۖ فِي مِثْلِ هَذِهِ مَوْسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَام
کی اطاعت کا ذکر ہے نہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان
لانے کا۔ اور مزید یہ ہے کہ جب تک خدا ہمیں نظر نہ آجائے ہم
تیری فرمانبرداری نہیں کریں گے پس وہ اس موقع پر موسیٰ کی
نیوت میں شک نہیں کرتے بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اٹھتا
سے اس وقت تک انکار کرتے ہیں جب تک کہ ان کو وہی درجہ
نہ دے دیا جائے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ سے
بالمشافہ گفتگو کرنے سے حاصل تھا یہ میں پہلے لکھ چکا ہوں
کہ موت سے مراد وہ حقیقت حقیقی موت نہیں اور حق یہ ہے
کہ اگر حقیقی موت مراد لی جائے تو اول تو قرآن کریم کی دوسری

آیات کی تردید ہوتی ہے جن میں اس دنیا میں مومنوں کے پس
آننے سے انکار کیا گیا ہے مثلاً سورہ مومنوں میں اَخْرَجْنَا قُلُوبًا
ہے حَتَّىٰ اِذَا جَاءَهُمْ اَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ
اَرْجِعْ عَلَيَّ لَعَلِّي اَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ فَهَلَّا
اِنَّمَا تَحْكُمُ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَآءِهِمْ بَرْزَخٌ
رَٰلِي يَوْمَ يُنْعَضُونَ (یعنی جب ان میں سے کسی پر
موت کا وقت آتا ہے تو کہتا ہے اے میرے رب مجھے لوٹا
دے تاکہ میں دنیا میں واپس جا کر اپنے اموال و جانوروں کے
ذریعے سے اچھے عمل کروں۔ فرماتا ہے برگزین نہیں۔ برگزین
ایسا کبھی صورت میں ہی نہیں ہو سکتا یہ صرف ایک بات ہے
جو وہ مرنے سے کمال رہا ہے یہ کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ ان مرنے
والوں کے پیچھے تو ایک برزخ ہے جو قیامت تک جلی جاگتی
اس آیت سے ظاہر ہے کہ مرنے والا اس دنیا میں واپس نہیں آ
سکتا جو حیات انسان کو طے کی تکمیل اس دن ہوگی جبکہ
لکھے جہان کی زندگی کا نیا دور شروع ہوگا۔ اس کے علاوہ فصل
اعتزازات بھی اس دوبارہ زندگی پر پڑتے ہیں مثلاً ایک
اعتراض یہی ہے کہ اگر کوئی شخص مر کر دوبارہ زندہ ہوگا تو اس
کا ایمان طبعی نہیں ہوگا بلکہ اضطراری ہو جائے گا۔ اس دنیا
میں ایمان کے لئے ایک حد تک اخفا کا ہونا ضروری ہے اسی
وجہ سے انبیاء کے معجزات میں ایک حد تک اخفا کا پہلو قائم
رکھا جاتا ہے اور اسی وجہ سے لوگ انبیاء کے نہایت ہی کھلے
اور ظاہر معجزات پر بھی اعتزازات کرتے چلے جاتے ہیں مگر
دنیا کی چیزوں کے مشابہ کی طرح ایمان کی معاملات بھی سائنٹفک
تجربات کے اصول پر آجائیں تو ان پر ایمان لانے کا کوئی فاؤ
نڈر ہے اور کافر و مومن ان کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور ایمان سے
جو فائدہ مطلوب ہے وہ جاتا ہے پس مرنے کا واپس دنیا میں
آنا ایمان کی غرض کو باطل کرتا ہے اور کم سے کم اس زندہ ہونے
والے کے لئے تو ایمان کی کوئی حقیقت باقی نہیں رہتی یہ سب
پہلے مفسرین کے دلوں میں بھی پیدا ہوا ہے چنانچہ علامہ دارقطنی
اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ ایسے مرنے جو واپس آئیں آیا وہ اعلیٰ

بچھڑے کی پیش
کرنے والوں پر
عذاب نازل ہوا
اس سے وہ جتنی
موت نہیں۔

الْغَمَامَ وَانْزَلْنَا عَلَيْكَ الْمَنِّ وَالسَّلْوَىٰ كُلًّا مِّنْ

بادلوں کا سایہ کیا اور تمہارے لئے من اور سلوی اتارے۔ (اور کہا کہ) ان

طَيِّبَاتٍ مَّا رَزَقْنَكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا

پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی ہیں کھاؤ۔ اور انہوں (نافرمانی کر کے) ہمارا نقصان نہیں کیا بلکہ

أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝ وَاذْقُلْنَا إِذْ خُلُوا هَذِهِ

وہ اپنا ہی نقصان کر رہے تھے۔ ۵۵ اور (اس وقت کو بھی یاد کرو کہ) جب ہم نے تمہارا کمر ہستی میں لٹ

جے گواہوں نے اس شجرہ کے ازالہ کے لئے کوشش کی ہے مگر عیسایا
کے ظاہر ہے وہ کوشش ناکام رہی ہے اور تسلی بخش نہیں ہیں حقیقت
یہی ہے کہ حقیقی مروجہ اس دنیا میں زندہ ہو کر اور پس نہیں آتے
اور اس آیت میں یا اور جس آیت میں بھی مروجہ کے زندہ ہونے
کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے اس کے معنی حقیقی حیات موتی کے
نہیں ہو سکتے بلکہ یا روحانی مروجہ کا زندہ ہونا۔ یا مروجہ جسمی
حالت کو پہنچے ہوئے مریض کا اچھا ہونا۔ یا گری ہوئی قوم کا دوبارہ
ترقی پانا یا گری کی حالت کا ایمان کی حالت سے بدل جانا یا اور
اسی قسم کے کسی تغیر کا پایا جانا ہی مراد ہے۔

۵۵ حل لغات: ۱۔ قُلْنَا: خَلَّلْنَا۔ خَلَّلَ: سَلَّمَ
مع الغیر کا صیغہ ہے اور خَلَّلْنَا تَطْلِيلًا کے معنی ہیں مَقْبِلًا
وَأَلْقَىٰ عَلَيْهِمْ ظِلَّهُ اس کو ڈھانپ لیا اور اس پر اپنا سایہ
ڈال دیا اور جب خَلَّلْنَا عَلَيْكُمْ الْغَمَامَ کہیں تو مطلب
یہ ہوگا کہ سَخَّرْنَا لَكُمْ لِيُطْلِعَهُمْ ہم نے بادل کو ان پر سایہ
کرنے کی خدمت پر لگا دیا۔ (اقرب)

الْغَمَامَ: ۱۔ الْغَمَامَ کے معنی السَّحَابِ بادل
وَقِيلَ الْآبِيضُ اور بعض نے کہا ہے کہ غَمَامٌ سفید بادل
کو ہی کہیں گے اور بادل کو غَمَامٌ کہیں کی وجہ ہے کہ غَمَّ
کے معنی ڈھانپنے کے ہیں اور بادل بھی آسمان کو ڈھانپ
لیتا ہے اس کی جمع غَمَامٌ آتی ہے۔ (اقرب)

الْمَنِّ: ۱۔ مَنِّ یَمْنٌ کا مصدر ہے چنانچہ کہتے

کے مختلف ہونے یا نہیں کیونکہ وہ تو میرے اور حقیقت کا انشا
ان پر ہو چکا چنانچہ وہ کہتے ہیں وَ اخْتَلَفَ فِي بَقَاءِ تَكْلِيفِ
مَنْ عَمِدَ بَعْدَ مَوْتِهِ وَمَعَايِنَةُ الْاَحْوَالِ الْمُضْطَرَّةِ
إِلَى الْمَعْيَةِ قَدْ عَلَى قَوْلَيْنِ أَحَدُهُمَا بَقَاءُ تَكْلِيفِهِمْ
لِيَلَّا يَخْلُو عَاقِلٌ مِّنْ تَعَبٍ - الشَّارِحُ - سَقُوطُ
تَكْلِيفِهِمْ مُعْتَبَرًا بِالْاِدْمَتِ لَوْلَا وَتَوَاتُرِ
(قرطبی جلد اول صفحہ ۳۳) ماوردی کہتے ہیں کہ جو لوگ موت
کے بعد زندہ ہوں اور ان حالات کو انکھوں سے دیکھیں جو
انسان کو معرفت پر مجبور کر دیتے ہیں تو ان کے متعلق اختلاف
ہے کہ آیا عبادت ان پر واجب رہتی ہے یا نہیں۔ ایک قول
تو یہ ہے کہ ان پر واجب رہتی ہے تاکہ کوئی عاقل بھی عبادت
سے باہر نہ رہے یعنی جہاں تک ان کے نفس کا تعلق ہے جہاں
عبادت ان کو فائدہ نہیں دیتی لیکن اس لئے کہ دوسرے
لوگوں کو ٹھوکر نہ لگے ان کے لئے بھی عبادت کرتے رہنا ضروری
ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ان پر سے عبادت ساقط ہو جاتی ہیں
کیونکہ احوال کے لئے مکلف کیا جانا اسی وقت تک مفید ہو سکتا
ہے جبکہ اعمال کی بنیاد استدلال پر ہو۔ نہ کہ ایسی حالت پیدا ہو
جائے جو کہ مضطر اور مجبور کر کے ان پر عمل کروائے۔

اس شجرہ سے ثابت ہوتا ہے کہ پرانے
مفسرین اور علماء کے دلوں میں بھی یہ شجرہ موجود تھا کہ مردوں کا
اس دنیا میں واپس آنا شریعت کے بعض اُردمائل کو باطل کر دیتا

ط
خَلَّلْنَا

ط
الْغَمَامَ

ہوتی خواہ دن ہوتا خواہ رات دس کو بچ کرتے تھے۔ اور جب بدلی سکین پر ٹھہری رہتی خواہ دو دن خواہ ایک مہینہ خواہ ایک برس۔ بنی اسرائیل اپنے نبیوں میں مقیم رہتے اور کوہ زکوٰۃ پر جب وہ بلند ہوتی تب وہ کوہ بچ کرتے۔ نیز دیکھو گنتی باب آیت ۳۴ و خروج باب آیت ۳۴ تا ۳۸)

ان حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جس جگہ بنی اسرائیل خیمہ زن ہوتے تھے وہاں بادل پھیل کر سایہ کر لیتے تھے۔ جب اُن کے سفر پر روانہ ہونے کا دن آتا تو پھر بادل پر چڑھ جاتے لیکن قرآن شریف کے الفاظ اور سیاق سے مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ بادلوں کے گھراٹے سے بارش ہونا مراد ہے کیونکہ عام طور پر برسے والے بادل گتے اور تاریک ہوتے ہیں۔ پس یا تو قرآن کریم اس جگہ بائبل کے بیان کی تردید کرتا ہے یا دوسرے واقعہ کا بیان کرتا ہے جس کا ذکر بائبل میں نہیں میرے نزدیک اس جگہ تردید ہی ہے کیونکہ بائبل نے جس طرح بادلوں کا ذکر کیا ہے وہ غیر معقول اور سادہ ہی غیر ضروری بھی ہے بنی اسرائیل کو کسی جگہ ٹھہرانے کے لئے انہیں چاروں طرف سے بادلوں سے گھیر لینے کی کیا ضرورت تھی وہی علیہ السلام کو ابام ہوجانا کافی تھا۔

بادلوں کے ساتھ قرآن شریف دو اور کھانے والی چیزوں مَن و سَلْوٰی کا بھی ذکر فرماتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دیرنے جنگل میں پانی کی طرح کھانے کی بھی قلت تھی اشد تو گھنے بادل بھیج کر اسی کو پیا س بھجواتا تھا اور مَن و سَلْوٰی سے انکی بھوک مٹو فرماتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تکالیف دور کرتا اور ان کی آسائش و آرام بڑھانے کے لئے خاص انعامات ظاہر فرماتا ہے یہ انکی احادیث زمانہ گذشتہ ہی کے سننے نہ تھی بلکہ اس زمانہ میں بھی وہ اپنے مقبول بندوں کے لئے انعام و برکات اسی طرح نازل فرماتا ہے اس کے یہ معنی کرنے کہ ہر وقت ان پر بادلوں کا سایہ رہتا تھا درست نہیں کیونکہ ہر وقت ابر کا رہنا تو بجائے نعمت کے مصیبت ہے۔ بلکہ مطلب صرف یہ ہے کہ وہ جنگل میں رہتے تھے کھانے پینے کی چیزوں کی ضرورت

تھی اللہ تعالیٰ ان پر بادل برساتا تھا جس سے وہ پیاس بجھاتے تھے اور دوسری ضرورتیں پوری کرتے تھے۔ مَن کے لغوی معنی اور پکے جاچکے ہیں۔ ترنجبین یا بروہ چیز جو بیخِ حُرّت کے تلے اُسے مَن کہتے ہیں۔ یہ اپنے مخصوص مسنون میں گوند کی قسم کی ایک چیز ہے جو بعض درختوں پر جم جاتی ہے اور خرے میں شبیریں ہوتی ہے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ترنجبین نہ ترنجبین کے نام پر جو اہندستان میں ملتی ہے اُس میں سے اکثر مصنوعی ہوتی ہے اصل مَن دشت سیناء، شام اور عراق کے بعض علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ ابھی کچھ دن ہوئے ایک دوست عراق سے میرے لئے مَن تحفہ لائے تھے مصنوعی بھی اور اصلی بھی مصنوعی تو ویسی ہی تھی جیسے ہندوستان میں ترنجبین ہوتی ہے لیکن اصلی مَن کافی کے پتوں کا ایک ڈلا سا معلوم ہوتا تھا مجھے اس دوست نے بتایا کہ یہ رطوبت ان چھوٹے چھوٹے پتوں سے جو درختوں کی جڑوں پر آگ آتے ہیں ملی ہوئی ہوتی ہے اور لگ ان پتوں سمیت اسے اکٹھا کر لینے میں جو گرم کر کے چھانے لیتے ہیں اور پتوں کو بھینک دیتے ہیں۔ خوش خبری ان میں سے نکلتی ہے اس میں ہلوا اور پستہ وغیرہ ڈال کر اسی کھٹائی بناتے کاغذوں میں رواج ہے نیچے بھی اسے صاف کر دیا تو اس میں سے شہد کی طرز کی ایک چیز نکلی۔ رنگ اس کا بھورا سا تھا۔ مَن کا ذکر بائبل میں خرّج باب آیت ۳ تا ۵ میں آتا ہے وہاں لکھا ہے۔

”اور صبح کو لشکر کے آس پاس اور سب پڑی اور جہاں پر چلی تو کیا دیکھتے ہیں کہ کیا باہر میں کیا کچھ پٹی چھوٹی گول چیز ایسی سفید جیسے بڑا چھڑا ملا زمین پر پڑی ہے اور بنی اسرائیل نے دیکھ کے آپس میں کہا کہ مَن ہے کیونکہ انہوں نے جانا کہ وہ کیا ہے تب ہونی نے انہیں کہا کہ یہ روٹی ہے جو خداوند نے کھانے کو تمہیں دی ہے۔“

اس حوالہ سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ چیز زمین پر گری تھی لیکن جیسا کہ نیچے بتایا ہے عیوب اور شام کے لوگ جہاں یہ مَن پیدا ہوتی ہے انکی یہ گواہی ہے کہ یہ درختوں پر گرنی ہوئی

مَن کی تشریح

بادلوں سے سایہ کرنے سے مراد بنی اسرائیل کو ہرش کے زریعہ پانی میں کرنا

مَن یعنی کا ذکر بائبل میں

یاد رشتوں سے تھلی ہوئی ایک بل بوتہ ہے جو شیریں ہوتی ہے لیکن
ہے دشت سینا درمیان دشتوں کی جڑوں میں سے یہ منہ نکلتی
ہوئی ایسی جڑوں پر گرگتی ہوئی پانی کا کافی نہ ہوتی ہو اور مضمضی ذیاب
الک الک جم جاتی ہوں بہر حال جو سینے دیکھی ہے اور جو عراق میں
پائی جاتی ہے وہ وہ کافی کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے گرم
کوکے الگ کیا جاتا ہے۔

مَنّ کے معنی جیسا کہ میں بتا چکا ہوں بلا منت و مشقت
ملنے والی چیز کے بھی ہیں اور ان معنوں کے لحاظ سے اس لفظ کا
تمام ایسی چیزوں پر اطلاق ہو سکتا ہے جو بغیر محنت کے مل جاتی
ہیں چنانچہ حدیث میں آتا ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ مِنَ الْغِنِ الْغَنَی
اَنْزَلَ اللّٰہُ عَلَیْہِ مَوْسٰی (مسلم جلد سوم کتاب الاشراف باب فی فضل
الکماۃ) یعنی کھمبی بھی مَنّ کی اُن قسم میں سے ہے جو حضرت
موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھیں اس حدیث سے یہ نہ لگتا ہے
کہ مَنّ کبھی چیز کا نام نہیں بلکہ کبھی ایسی چیزیں جو کھانے کے کام آتی
ہیں اور جنگلوں میں خود رو یا بغیر کوشش کے پڑی ہوئی مل جاتی
ہیں اُن سب کو مَنّ کہتے ہیں کھمبی بھی مَنّ کی قسموں میں سے
ہے ترجمین بھی مَنّ کی قسموں میں ہے اسی طرح ہیر یا سیلو وغیرہ
یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو کھانے کے کام میں آ سکتی ہیں پیٹ
بھرتی ہیں۔ غذائیت کا کام دیتی ہیں جہاں جہاں پائی جاتی ہیں
کثرت سے مل جاتی ہیں اور جنگلوں میں پختے والے قافلے جن
دفعہ ہفتوں ان پر گزرا کرتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کی
ہجرت کے سالوں میں اللہ تعالیٰ نے کثرت سے یہ اشیاء جنگل
میں پیدا کر دی تھیں جن کو بنی اسرائیل کھاتے تھے اور پیٹ
بھرتے تھے۔ اسی طرح آٹا اور چاول وغیرہ جو خرید کرنے والی
اشیاء ہیں ان کی انہیں بہت کم ضرورت پیش آتی تھی۔

مَنْلُوی۔ مَنْلُوی کے معنی بھی مَنّ کی طرح ایک عام
ہیں اور ایک خاص۔ اس کے عام معنی تو ہر اُس چیز کے ہیں جو
قسطی دینے والی ہو اور خاص معنوں کے لحاظ سے وہ ایک پرندے
کا بھی نام ہے جو بیکر کے مشابہ ہوتا ہے اور شہد کو بھی مَنْلُوی کہتے
ہیں۔ بائبل میں اس کا ذکر تفسیر باب ۱ آیت ۳۴ تا ۳۵ میں آتا ہے

وہاں لکھا ہے۔

”تب خداوند کی طرف سے ایک ہوا نکلی اور وہ یہاں سے
شیراؤ لاتی اور انہیں خیمہ گاہ پر اور خیمہ گاہ کے گرد اگر دھڑ
اور ایک دن کی راہ تک پھیلایا۔ ایسا کہ وہ زمین پر دو ہاتھ بلند
ہوا تب لوگ اُس سارے دن اور اُس ساری رات اور اس کے
دوسرے دن بھی کھڑے رہے اور ٹیڑھ کھینچے اور اُس نے
کم سے کم جمع کئے دس خمر (نصف من) تھے اور انہوں نے
اپنے لئے خیمہ گاہ کے آس پاس انہیں پھیلادیا اور ہنوز اُن
کے دانتوں تلے گوشت تھا پہلے اس سے کہ اُسے چاہیں
خداوند کا عقدہ ان لوگوں پر بھڑکا اور خداوند نے ان لوگوں کو
بڑی مری سے مارا اور اُس نے اس مقام کا نام قمرات القبادہ
(حرم کی قبریں) رکھا کیونکہ انہوں نے اُن لوگوں کو جنہوں نے
حرم کی قبریں کاٹا۔“

جو بنی اسرائیل مدتوں تک فراعنہ مصر کی غلامی میں
رہے تھے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ انہیں جنگل سے آزاد کرانے
میں جرات اور بہادری کے اخلاق پیدا کرے اس لئے بجائے
جلد سے جلد کنعان پہنچانے کے اُن کو ایک عرصہ تک دشت سینا
اور اس کے ارد گرد کے علاقہ میں رکھا اور اُن کے لئے ایسی
غذائیں جو بلا تعب اور بغیر محنت کے ملتی تھیں جیسا فرما دیں
کچھ شیریں کچھ نمکیں۔ کچھ ٹھوس۔ کچھ ہلکی کچھ پلنے والی
کچھ کچی کھانے والی تاکہ ذوق کو بھی ان سے تسل حاصل ہو اور
معدہ بھی بھرے اور صحت کے لئے بن چیزوں کی ضرورت ہوتی
ہے وہ بھی پوری طرح تیسرا جائیں جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں
مَنّ میں پھل کھمبیاں اور ترشیاں وغیرہ مشابہ ہیں اور
مَنْلُوی میں پرندے شہد اور وہ تمام ایسی غذا ہیں جو کہ قلب
کو تسکین دیتی ہیں شامل ہیں پس بادل نازل کر کے پانی ہتیا
فرما دیا گیا۔ مَنّ نازل کر کے پھل اور سبزی ترکاری کی قسم
کی غذا نہیں ہتیا کر دی گئیں اور مَنْلُوی نازل کر کے اللہ تعالیٰ
نے گوشت کی ضرورت کو جیتا کر دیا۔

یہاں اَنْزَلْنَا کا لفظ بھی غور کے قابل ہے مَنْزُول

بنی اسرائیل کو
مَنّ ملنے سے آزاد

بنی اسرائیل کو
مَنْلُوی ملنے سے
مُراد

کا لفظ اعزاز و احترام کے لئے یا غیر معمولی حالات کے مطابق کسی چیز کے مہیا کرنے کے لئے بولا جاتا ہے مت اور سسلوئی آسمان سے نہیں اترتے تھے۔ زمین پر ہی چیزیں تھیں اور زمین پر ہی پیدا ہوتی رہتی تھیں ان کے لئے نزول کا لفظ اس لئے استعمال کیا گیا ہے کہ غیر معمولی حالات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لئے یہ چیزیں ہتیا کر دی تھیں جو لوگ اس وقت تک نہ تھے وہ اس کے متعلق نزول کے الفاظ پڑھ کر قسم قسم کی غلطیوں میں مبتلا ہو رہے ہیں انہیں قرآن کریم کے یہ محاورات بھی مد نظر رکھنے چاہئیں۔ اگر زمین میں پیدا ہو کر مت و سسلوئی کے لئے نزول کا لفظ آسکتا ہے تو زمین میں ہی پیدا ہو کر کھج کے لئے نزول کا لفظ کیوں نہیں آسکتا جس طرح مت و سسلوئی کا غیر معمولی حالات میں ہتیا کر دینا قرآنی اصطلاحات میں نزول کہلایا ہے اسی طرح فسق و فجور کے زمانہ میں ایک پاکیزہ نفس کا پیدا ہونا خدائی اصطلاح میں نزول کہلاتا ہے اور مسیح موعود کے لئے بھی انہی معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔

اس کے بعد فرماتا ہے کُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا ذَرَقْنَا لَكُمْ جو کچھ ہم نے تمہیں طہیات میں سے دیا ہے اسے کھاؤ یعنی اس زمانہ میں یہ غذائیں تمہارے لئے نازل ہوئی ہیں اور جب کہ ان کے استعمال سے وہ تمام ضرورتیں جو تمہیں لاحق ہیں پوری ہو جائیں گی۔

طہیب کے معنی لذیذ پاکیزہ۔ خوبصورت۔ میٹھے اور شاندار کے ہوتے ہیں پس کُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا ذَرَقْنَا لَكُمْ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ یہ چیزیں اس وقت تمہاری لذت کے سامان بھی مہیا کرتی ہیں۔ تمہارے اخلاق کی درستی کا موجب بھی ہیں۔ ظاہری شعلوں میں بھی وہ جیسے کھانے ہیں بشیریں و لطیف بھی ہیں اور اپنے فوائد کی عظمت کے لحاظ سے بھی نہایت اعلیٰ درجہ کی ہیں پس تم ان کو کھاؤ اور اخلاقِ حرام پیدا کر کے اس عظیم الشان کام کے لئے تیار ہو جاؤ جو تمہارے لئے مقدر ہے۔

اس آیت سے یہ مراد نہیں کہ مت اور سسلوئی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور انہی قوم کو ملے تھے پس وہی طہیات ہیں بلکہ درجہ الفاظ ہوں یا قوم کے الفاظ سب کے سب نسبتی ہوتے ہیں۔ ایک ہی چیز ایک وقت میں ابھی ہوتی ہے یا ایک شخص کے لئے ابھی ہوتی ہے لیکن وہی چیز دوسرے وقت میں بڑی ہو جاتی یا دوسرے شخص کے لئے بڑی ہو جاتی ہے اسی طرح ایک ہی چیز ایک وقت میں بڑی ہوتی یا ایک شخص کے لئے بڑی ہوتی ہے لیکن وہی چیز دوسرے وقت میں ابھی ہو جاتی یا دوسرے شخص کے لئے ابھی ہو جاتی ہے جن چیزوں کا اچر ذکر کیا گیا ہے گو وہ عام طور پر بھی ابھی ہیں لیکن بنی اسرائیل کے حالات کے مطابق وہ اس وقت ان کے لئے خاص طور پر طہیات تھیں ان غذاؤں کو چھوڑ کر دوسری غذاؤں کے پیچھے پڑنے سے وہ غرض فوت ہوتی تھی جس کے لئے بنی اسرائیل کو متعلق میں رکھا گیا تھا۔

بائبل میں سے اوپر گنتی باب ۱۲ آیت ۳ تا ۴ کا جو قول دیا گیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کھانوں کا نام بطور عذاب کے تھا کیونکہ ان کے کھانے سے بنی اسرائیل پر عذاب نازل ہوا تھا قرآن کریم اس کے خلاف کہتا ہے۔ قرآن کریم اے احسان بنانا اور اپنا انعام قرار دیتا ہے اور قرآن کریم کا بیان بھی صحیح معلوم ہوتا ہے کیونکہ بتکل میں غذا حتمی کر دینا اور پھر اس کے کھانے پر عذاب نازل کرنا یہ تو ایک ظلم ہے۔ اگر خدا تعالیٰ نے پہلے سے فرما دیا ہوتا کہ میرے آئینہ کلم انہیں نہ کھانا تب بھی کچھ بات تھی اور اگر بنی اسرائیل میں مجبور حرام ہوتا تب بھی کچھ بات تھی مگر وہاں تو سرے سے کھانوں کی حرمت کا کلم نہ تھا ہی وہ وجود نہیں پھر ایک حلال چیز اگر بنی اسرائیل کو مل گئی اور انہوں نے اسے کھانے کا ارادہ کیا (بائبل میں لکھا ہے کہ کلم نے پہلے ہی ان پر عذاب آگیا) تو اس پر ناراضگی کیسی اور ناراضگی بھی ایسی کہ جنگل کا جنگل قبروں سے بھر گیا یہ تو ایک ظلم ہے اور خدا تعالیٰ ظالم نہیں۔ خود بائبل کے بعض حصے بھی اس خیال کو رد کرتے ہیں چنانچہ خروج باب ۱۶ میں لکھا ہے۔

”اور خداوند نے موسیٰ سے کہا: بنی اسرائیل کا جھنجھٹا سنا نہیں کہ کہ تم درمیان زوال اور غروب کے گوشٹ کھاؤ گے اور صبح کو روٹی سے سیر ہو گے اور تم جانو گے کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں اور میں ہوا کو بٹیریں اور آس اور پڑاؤ کو چھپایا اور صبح کو کٹ کے آس پاس اوس پڑی اور جب اوس پڑی کو یاد دیکھتے ہیں کہ سیا بان میں ایک چھوٹی چھوٹی گول چیز ایسی سفید جیسے برف کا چھوٹا ٹکڑا زمین پر پڑی ہے۔“

(آیت ۱۴۱)

اس جو اسے پتہ لگتا ہے کہ مجیر سے خدا تعالیٰ کی چٹائیوں کے مطابق آئے اور خدا تعالیٰ نے قبل از وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہا کہ تم ان بیروں کو کھانا اور انہیں انعام قرار دیا اور فرمایا کہ ان کے کھانے سے تم جاوے کہ تم خداوند تمہارا خدا ہوں، اور بیروں کے انعام کو متق کے انعام کے ساتھ اکٹھا بیان کیا اور متق کے انعام کو ساری بائبل میں انعام ہی قرار دیا گیا ہے کہیں اسے عذاب قرار نہیں دیا گیا پس محنتی بائبل میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ جہد کے کسی ناواقف مفسر تورات کی جہاد کا نونہ ہے جس نے اپنے غلط خیالات کو تورات میں شامل کر دیا ورنہ بات وہی ہے جو قرآن کی کہ نے بیان کی بیٹھے مت بھی بطور انعام کے تھا اور سنو بھی بطور انعام کے تھا۔

وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے

اس میں یہ جگایا ہے کہ ان احسانات کی بھی انہوں نے ناقدی کی اور اس طرح ہمارے انعاموں کو ناشکری کے ذریعے غدا کا موجب بنالیا۔ فرماتا ہے بنی اسرائیل ہمارے انعاموں کی ناشکری کر کے یہ بھی کرتے تھے کہ گویا انہوں نے خدا تعالیٰ کو کوئی نقصان پہنچا دیا ہے اور یہ نہیں سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے کیا نقصان پہنچا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑتا ہے وہ تو اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچاتا ہے اور جو اس نعمتوں کی ناقدی کرتا ہے وہ خود اپنے لئے نعمتوں کے دروازے بند کرتا ہے۔

یہ مصیبت دین کو سمجھ کر نہ ماننے والوں میں بھی مشہور پائی جاتی ہے۔ آج مسلمانوں پر بھی یہی مصیبت آئی ہوئی ہے نماز روزہ حج۔ زکوٰۃ قربانی جتنے احکام ہیں وہ انہیں چھی سمجھتے ہیں اگر ان احکام کو پورا کر لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے خدا تعالیٰ پر احسان کر دیا اور اگر ان احکام کو پورا نہیں کرتے تو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کو خوب دھوکا دیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو کسی چیز کا محتاج نہیں کسی کی نافرمانی کے روز کسی کالج کسی کی زکوٰۃ اور کسی کی قربانی سے اسے کیا فائدہ۔ یہ ساری باتیں تو ہمارے ہی فائدہ کے لئے ہیں۔ نماز ہمارے فائدہ کے لئے ہے۔ روزہ ہمارے فائدہ کے لئے ہے۔ حج ہمارے فائدہ کے لئے ہے۔ زکوٰۃ ہمارے فائدہ کے لئے ہے۔ کسی چیز میں ہمارے قلب کی اصلاح ہے کسی چیز میں ہمارے فکر کی اصلاح ہے کسی چیز میں ہمارے جسم کی اصلاح ہے کسی چیز میں ہمارے دل کی اصلاح ہے کسی چیز میں ہمارے قوم کی سیاست یا اقتصادیات کی اصلاح ہے پس ان احکام کو ماننے کے ساتھ ساتھ ہمارے دل میں خدا تعالیٰ کا شکر پیدا ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا اور کامیابی کی ترکیبیں بتائیں ہم کرتے اور تمنا ہوتے تو اس کا کیا بڑا جاتا۔ ہم حج جائیں تو اس کا کیا سنور جاتا ہے مگر جہالت کا بڑا جوہر انسان کو ایسے رستوں پر چلاتی ہے جو عقل کے اور دانائی کے خلاف ہوتے ہیں مگر پھر بھی انسان ہیں کہ اس پر چلے ملتے ہیں۔

اس حصہ آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل نے
مَن و سَلَوٰی کے متعلق بھی کچھ نافرمانیاں کی تھیں سلویٰ کا
مضمون تو یہ ہے کہ کھینچنا یا دبا دبا ہے بائبل میں بالکل خطہ ہو گیا
ہے مگر مَن کے متعلق ایسی نافرمانی کا پتہ نکلے گا ہے چنانچہ فرعون
باب آیت ۱۹-۲۰ میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم
تھا کہ مَن کو جمع نہ کیا جائے لیکن وہ لوگ حرم کی وجہ سے اس کو
جمع کر رہے تھے اسی طرح ان کا حکم تھا کہ وہ سبت کے دن مَن
لینے کے لئے نہ نکلیں لیکن وہ پھر بھی گئے اور انہوں نے کوئی
نہ پایا (خروج باب آیت ۲۴ تا ۲۹) ایسی ہی کوئی نہ جہاں

حصہ آیت و ما
فلسفہ نامہ میں
اسرائیل کی بن و
سلمہ کے متعلق
ناظر مایاں کو
کا ذکر اور اس کی
تائید باعینیل ہے

الْقُرْبَىٰ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا ۚ

ہو جاؤ اور اس میں سے جہاں سے چاہو (کہ ہم) بوجھ بھکا کرنے کی اجازت کھاؤ ۛ

ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ

(اس کے) دروازے میں پھری فرمانبرداری کرتے ہوئے داخل ہونا اور کہنا (کہ ہم) بوجھ بھکا کرنے کی اجازت کرتے ہیں) (تب) ہم

خَطِيئَتَكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ۝ فَبَدَّلَ الَّذِينَ

تمہاری خطاؤں کو بالکل معاف کر دیئے اور ہم محسنوں کو ضرور چڑھائیں گے ۛ پھر (انکی شرارت کو دیکھ کر) ان

رَغَدًا ۛ رَغَدًا اے لئے دیکھو عمل لغات

بذاتہ

الْبَابِ ۛ الَمْذَحَلُ ۛ الْبَابُ کے معنی ہے کھلی

جگہ داخل ہونے کا رستہ نیز جس کے ذریعہ سے وہ رستہ بند کیا

جائے اسے بھی باب کہتے ہیں۔ (اقرب)

سُجَّدًا ۛ سُبُجْدًا اساجد کی جمع ہے جو سجد

سے ام فاعل ہے۔ سجد کی تشریح کے لئے دیکھو عمل لغات

سورة ہا ۛ

حِطَّةً ۛ الْحِطَّةُ اسْتِطَاعَ اَمَامِ عَادِ اَسْتَطَاعَ

فَلَا تَأْذَنُ كَمَا كَسَمْتُمْ جِئْتُمْ سَأَلَهُ اَنْ يَحْطِطَ عَنْهُ

کہ اس سے یہ خواہش کی کہ اس سے اس کے بوجھ کو اتار دے

حِطَّةً مبتدا محذوف کی خبر ہے جسکی تقدیر یوں ہوگی۔ اَمْزُكْ

اَوْ مَسَلْتُمْ حِطَّةً کہ جاری دعا یہ ہے یا یہ کہ آپکی خائن کے

شایان یہ بات ہے کہ آپ ہمارا بوجھ بھکا کر دیں (اقرب) مغفوات

میں ہے کہ حِطَّةً کے معنی ہیں حطاً عَمَّا ذُنُوبِنَا کہ ہمارے

گناہوں اور قصوروں کو معاف کر کے ہمارے بوجھوں کو ہم سے

اتار دیجئے (مغفوات)

نَغْفِرْ ۛ غَفَرَ سَمْعًا مَعَهُ نَغْفِرْ لَكُمْ غَفَرَ لَكُمْ غَفَرَ لَكُمْ غَفَرَ لَكُمْ

اور غَفَرَ الشَّيْءَ غَفَرَ اَكْ سَمْعًا مَعَهُ غَفَرَ لَكُمْ غَفَرَ لَكُمْ غَفَرَ لَكُمْ

ذُصَابِ دِیَا اور غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ کے معنی ہیں غفلی

عَلَيْهِ وَغَفَا عَنْهُ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں پر پردہ چڑھا

معلوم ہوتا ہے، انہوں نے سلوی کے متعلق بھی کی ہوگی مثلاً

اس کا جمع کرنا بھی منع ہوا اور انہوں نے اسے جمع کر لیا ہو۔ پھر

بن الفاظ سے کہ وہ ہم پر ظلم نہیں کرتے تھے بلکہ اپنی جانوں پر

ہی ظلم کرتے تھے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ کسی قدر نافرمانی انہوں

نے ضرور کی یا کم سے کم انہوں نے اس بارہ میں ناشکری سے

کام لیا چنانچہ قرآن کریم میں آگے چل کر اس بارہ میں انکی ایک

ناشکری کا ذکر آتا بھی ہے۔

ۛ ۛ ۛ الْقُرْبَىٰ ۛ الْقُرْبَىٰ ۛ الْقُرْبَىٰ کے

معنی ہیں الْقُرْبَىٰ عَہْدٌ ہائیکہ باندوا۔ اَلْمُحْسِنُ الْجَمَاعُ بَرَّاسُ

وَقِيلَ كُلُّ مَكَانٍ اَتَمَلَّكَتُمْ بِلَا اَلْبَذِيَّةِ وَاَتَاخَذَ

قَوْلًا ۛ اور بعض کے نزدیک قُذِیَہ ہر اس جگہ پر بولیں گے

جہاں چند گھر پاس پاس بنے ہوئے ہوں اور وہاں لوگوں کی

رہائش بھی ہو۔ جَمْعُ النَّاسِ لوگوں کا گروہ (قُذِیَ کے

معنی جمع کرنے کے بھی ہیں چنانچہ کہتے ہیں قُذِیَتْ الْمَاءُ فِی

الْحَوْضِ کہ پینے کے پانی میں پانی جمع کیا۔ ان معنوں کو مد نظر رکھتے

ہوئے ہر اس جگہ پر جہاں لوگوں کا جمع ہو اس پر قُذِیَہ کا لفظ

ہو جائے گا نیز ان معنوں کو مد نظر رکھ کر خواہ کوئی شہر ہو یا رستی

ہر ایک پر قُذِیَہ کا لفظ بول سکیں گے لیکن بعض نے قُذِیَہ

اور مَدِیَنَہ میں فرق کیا ہے اور کہا ہے کہ قُذِیَہ اس رستی

کو کہیں گے جس کے ارد گرد فصیل نہ ہو اور مَدِیَنَہ اس کو

کہیں گے جس کے ارد گرد فصیل ہو) (اقرب)

رَغَدًا

الْبَابِ

سُجَّدًا

الْقُرْبَىٰ

حِطَّةً

نَغْفِرْ

کی اور اس کے گناہوں سے بخاوار کرنے ہوئے اسے معاف کر دیا اور جب غَفَرَ اللَّهُ الْآثِمَ يَغْفِرُ تَبَهُ کہیں گے تو معنے ہونگے أَضْلَحَهُ بِمَا يَنْبَغِي أَنْ يُضْلَعَ بِهِ کسی امر کی ان چیزوں سے اصلاح کی جن کے خبر ہوئے اسکی اصلاح ہو سکتی تھی (اقرب) خَطَايَا - الْخَطِيئَةُ کی جمع ہے اور الْخَطِيئَةُ کے معنے ہیں الذَّنْبُ جرم قصور۔ وَقِيلَ الْمُتَعَدِّ مِنْهُ بعض کے نزدیک خطیئہ اس قصور کو کہیں گے جو جان بوجھ کر کیا جائے۔ خَطِيئَةُ کا لفظ اہم سے عام ہے کیونکہ اہم علم ہی ہوتا ہے اور خَطِيئَةُ عَمْدًا اور غیر عَمْدًا ہر دو طرح ہو سکتی ہے (اقرب) تَزِيدُ:- تَرَادُ سے مضارع متکلم مع الغیر کا صیغہ ہے اور تَرَادُ لازم اور متعدی ہر دو طرح استعمال ہوتا ہے چنانچہ زَادَ الشَّيْءُ كَيْفَ مَعْنَى هُنَّ كَوْنُ حَيْزٍ بَرْدٍ كُنِيَ اور تَرَادَ الشَّيْءُ کے معنے ہیں کسی چیز کو بڑھا یا نہ ترادَ فَكَلَّجَ کے معنے ہیں آعْطَى الْيَتَامَاةَ اس نے کسی کو حق سے زیادہ دیا (اقرب) بَسْ تَزِيدُ کے معنے ہونگے ۱۰ ہم بڑھائیں گے (۲) ہم زیادہ دیں گے۔

الْمُحْسِنِينَ ۱۰- أَحْسَنَ سے اہم فاعل مُحْسِنٌ آتا ہے مُحْسِنُونَ اور مُحْسِنِينَ اسکی جمع ہے أَحْسَنَ الْكَلِمَةِ کے معنے ہیں عَمِلَ حَسَنًا وَاعْتَمَدَ الْحَسَنَةَ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا نیز اس کے معنے ہیں اَتَى بِالْحَسَنِ فَيَكَامِي اِذَا جَبَّ أَحْسَنَ الشَّيْءِ کہیں تو اس کے معنے ہونگے جَعَلَهُ حَسَنًا کسی چیز کو خوبصورت بنایا۔ أَحْسَنَ کے ایک معنے عَلِمَهُ کے ہیں کسی چیز کو عمل سے جانا۔ چنانچہ کہتے ہیں فَلَا تَيْحَسِبَنَّ الْفِتْنَةَ كَالْفُلَانِ فَخَضَّ أَهْلِي لَمْ قَرَأَتْ جَانِحًا ہے (اقرب)

تفسير: اَدْخُلُوا الْبَابَ مُجْتَدًا یعنی فرمانبرداری کی حالت میں شہر میں داخل ہو۔ اور ایسے مطلق دکھاؤ جو ایک نئی کی امت کے مناسب حال ہوں تھان لوگوں پر بُر اثر نہ پڑے۔

فَوَلَّوْا حِطَّةً سے یہ مراد ہے کہ اپنی کمزوریوں کی

معافی کے لئے دُعا میں کہتے جاؤ تاکہ تمدنی زندگی کے ہمے آفرات تمہارے دلوں پر نہ پڑیں حِطَّةً اِسْتَحْطَا کا اسم ہے اور اِسْتَحْطَا کے معنے بوجھ کے گر لئے جانے کی درخواست کرنے کے ہیں اور حِطَّةً اس جگہ خبر ہے ایک مبتدا کی جو مخذوف ہے اور وہ مبتدا رُخووں کے نزدیک مَسْئَلَةٌ كُنْزٌ ہے یعنی ہماری درخواست حِطَّةً کی ہے یا ہمارا سوال حِطَّةً کا ہے یا دوسرے لفظوں میں یہ کہ لے خدا ہماری تجھ سے درخواست ہے کہ ہمارے گناہوں کو ہم سے گرا دے اور ہمارے ساتھ بخشش کا معاملہ کر۔

نَزِيدُ بنی اسرائیل جس وقت دشت سینا میں گزر کر کھانے کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں بعض جگہ وہ ایسے قبائل کے پاس سے گزرے تھے جنہوں نے جنگل میں بعض قصبہات اور شہر بنائے ہوئے تھے (دیکھو) اِنَّا نَبْلُوكَ بِثَلَاثِ بَلَدٍ کالم ۴۰۳۶ و ۴۰۳۷) بنی اسرائیل کی افسردگی دور کرنے کے لئے ان شہروں میں تھوڑا سا وقت گزارنے کی ان کو اجازت بھی دجائی تھی ایسے ہی شہروں میں سے کسی ایک قصبہ یا شہر کا

یہاں ذکر ہے قرآن کریم نے اس قصبہ یا شہر کا نام نہیں لیا اور نہ اسکی ضرورت تھی کیونکہ قرآن کریم بنی اسرائیل کے ذوق کی تاریخ بیان نہیں کرتا وہ تو اس کے طور پر صرف ان واقعات کو بیان کرتا ہے جو اس کے بیان کردہ مضامین کی تکمیل کے لئے ضروری ہوتے ہیں پس اُسے تو اس عبرت سے غرض ہے جو اس واقعہ سے نکلتی ہے نہ کہ ناموں اور تاریخوں سے غرض فرما ہے ایک گاؤں تھا یا قصبہ یا شہر تھا جس میں داخل ہونے کی ہم نے ہمیں اجازت دی اور یہ کہہ دیا کہ اس شہر میں داخل ہو کر بافرخت کھاؤ یعنی کچھ دن تمدنی زندگی کے کچھ لطیفہ ٹھالو یاں ایک خیال رکھنا کہ شہر میں موندنا طر پر داخل ہونا وَقَوْلُوا حِطَّةً اور دُعا میں اور استغفار کرتے جانا تاکہ اپنی کمزوریوں کی وجہ سے شہر کے باشندوں کے بد اخلاق سے متاثر نہ ہو جاؤ اگر ایسا کر دے تو ہم تمہارے گناہوں کو چھپا دیں گے یعنی تمہارے دل کا میلان جو گناہوں کی طرف ہے اسے دبا دیں گے اور نیکی کی

مَعْرَا
قولوا حِطَّةً سے مراد

قوت عطا کر دینگے۔

وَسَنَزِيدُكَ الْمَخَصِينَ - کہہ کر بتا دیا کہ جو کچھ
اوپر بیان کیا گیا ہے یہ ادنیٰ انعام ہے ورنہ اگر تم ہمارے حکم
پر پوری طرح عمل کرو گے تو ہم تمہیں اس سے بھی بڑھ چڑھ کر
انعام دینگے یعنی صرف تمہارے دل میں گن کے مقابلہ کی ہی قوت
نہیں پیدا ہو جائے گی بلکہ اعلیٰ درجہ کی نیکیوں کی قدرت بھی تم کو حاصل
نہیں ہو جائے گی۔

نہاد کے معنی جیسا کہ اہل لغات میں بتائے گئے ہیں
زیادہ ہونے کے بھی ہوتے ہیں اور زیادہ کرنے کے بھی ہوتے
خود باری تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور اس کے معنی نسلی ترقی کے بھی ہو سکتے ہیں اور انعامات
کے واسطے کہ تمہارے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے۔ پس اس آیت کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے
کہ اگر تم نے اچھی طرح ہمارے احکام پر عمل کیا تو ہم تمہاری نسل
کو اتنی ترقی دینگے کہ تم سے بھی بڑے بڑے ملک بس جائینگے
اور تم بھی شہروں کے بانی ہو جاؤ گے اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں
کہ تم شہر کے لوگوں کے اموال اور ان کی اشیاء کو بیچ سے نہ کھنا
اگر تم نے فرمانبرداری اور استغفار سے کام لیا تو ہم ان کو ملنا
سے بھی زیادہ اموال اور اشیاء تم کو عطا کریں گے۔

یہ روایت دوسری اس آیت کے نیچے لکھتے ہیں کہ واقعات
اور منکر غیبی کا اس طرح ملاوینا جن میں سے بعض تو شہادت میں واقع ہوئے
قرآن مجید نے حقیقی تھے اور بعض ارض مقدسہ میں واقع ہوئے اور بعض کہیں بھی
ترتیب سے بیان واقع نہیں ہوئے اور پھر مزید برآں واقعات کو ایک ایسی
ترتیب کے ساتھ بیان کرنا جو حقیقی ترتیب سے بالکل مختلف
ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ عرب کا نبی (نحوۃ اللہ من ذالک)
بالکل کے واقعات سے بالکل ناواقف تھا۔

مجھے یہ روایت دوسری ہمیشہ رحم آتا ہے۔ اس بندہ خدا
نے اپنی زندگی بالکل ہی برباد کر دی۔ ایک پادری ہوئی حیثیت
سے ان کا فرض تھا کہ وہ بائبل کا مطالعہ سب سے زیادہ کرتے
مگر اس کتاب کا مطالعہ انہوں نے بہت کم کیا ہے اگر وہ بائبل
کا مطالعہ غور سے کرتے تو ایک منٹ کے لئے بھی وہ یہ تصور نہ
کر سکتے کہ بائبل کوئی مستند تاریخی کتاب ہے اور واقعات کو

صحیح پیرایہ میں بیان کرتی ہے۔ بائبل کے بیانات تو آپس میں
مختلف ہیں کہ کوئی شخص ان بیانات کی توجہ دگی میں خروج کی
کوئی تاریخ لکھ ہی نہیں سکتا اور تو بیسانی مصنفین خروج کی
بیان کردہ تاریخ کو ناقابل اعتبار اور ترتیب کے لحاظ سے غلط قرار
دیتے ہیں چنانچہ پروفیسر جے ایف سٹیننگ (Stanning)
ایم اے آکسفورڈ یونیورسٹی لیچرار انسائیکلو پیڈیا برٹینیکا میں لکھتے
ہیں کہ خروج میں بعض ایسے واقعات جو موسیٰ کے سفر کے آخری
حصہ کے ہیں شروع میں لکھ دیئے گئے ہیں۔ اسی طرح وہ لکھتے
ہیں مارہ کے پانیوں کو چھٹا کرنے کا واقعہ اور من اور ستونی
کے آنے کا واقعہ بھی اپنی اصل جگہ پر بیان نہیں کیا گیا۔ من کا
واقعہ سینا سے جانے کے بعد ہوا ہے اور بیڑوں کے تو
سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح گنتی میں بیڑوں کے واقعہ
کو سفر کے آخر میں بیان کیا گیا ہے لیکن خروج میں شروع میں
بیان کر دیا گیا ہے (انسائیکلو پیڈیا برٹینیکا جلد ۸ صفحہ ۹
کا ۱۰۱۱ نوٹ ۵۵) جیسا کہ میں اوپر نوٹوں میں ایک مثال
میں چکا ہوں خروج باب ۱۲ آیت ۱۲۱ میں تو یہ لکھا ہے کہ خدا
نے موسیٰ سے کہا کہ تم شام سے پہلے بیڑوں کا گوشت کھاؤ گے
اور اسے اللہ تعالیٰ کا ایک انعام قرار دے لیکن گنتی باب ۱۱
آیت ۳۳ میں یہ لکھا ہے کہ بیڑوں کے آنے پر ان کا گوشت
چبانے سے پہلے ہی اسرائیل مر گئے اور تباہ ہو گئے۔ گویا کتاب
خروج تو خدا تعالیٰ کی طرف سے پیشگوئی کرتی ہے کہ وہ لوگ بیڑوں
کا گوشت کھاینگے اور بیڑوں کا گوشت ملنے کو ایک انعام قرار
دیتی ہے لیکن گنتی کی کتاب کہ وہ بھی موسیٰ کی ہی وحی مملاتی ہے یہ
بتاتی ہے کہ ان لوگوں نے گوشت نہیں کھا یا بلکہ گوشت کھانے
کا ارادہ کرنے پر ہی ان پر عذاب آ گیا۔

اب ان بیانات میں کون تطبیق دے سکتا ہے اگر قرآن کریم
خروج کے بیان کی تصدیق کرے تو پادری صاحبان کہیں گے کہ
قرآن کریم نے چونکہ گنتی کے خلاف کہا ہے اس لئے قرآن کو تاریخ
کا یہ نہیں اور اگر وہ گنتی کے بیان کی تصدیق کرے تو پادری صاحبان
نہیں گے کہ چونکہ قرآن نے خروج کے خلاف لکھا ہے اس لئے

ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَاهُ عَلَىٰ

ظالموں نے اس بات کے خلاف جو انہیں کہی گئی تھی ایک اور بات بدل (دکر کہنی شروع کر دی

الَّذِينَ ظَلَمُوا رَجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا

جسپر ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا ان کے مافران ہونے کے سبب سے آسمان سے ایک عذاب

يَفْسُقُونَ ۝ وَإِذْ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا

نازل کیا ۵۹ اور (اس وقت کو بھی یاد کرو جب) موسیٰ نے اپنی قوم کے لئے پانی مانگا تو ہم نے (اسے) کہا

جو تباہ ہے۔

السَّمَاءِ ۝ السَّمَاءُ ذَاكَ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنْهُ

بڑا سہ

يَفْسُقُونَ ۝ فَسَقَ سَمْعُكَ فَكَفَرْتَ بِمَا كُنْتَ

ہے اور فسق کے معنی کے لئے دیکھو اصل لغات سورہ بقرہ

تفسير فرما ہے دیکھو تم نے ہمارے اس انعام کی

بھی نافرمانی کی۔ ہم نے تو یہ چاہا تھا کہ تم کچھ دن اپنی تصحکات

کرو اور رفتہ رفتہ زندگی کا لطف اٹھا لو لیکن تم نے اس احسان

کے ساتھ بھی تسخر کرنا شروع کر دیا اور ایک ایسی بات کہتی

شروع کر دی جو تمہیں نہیں کہی گئی تھی کہی جاتا ہے کہ انہوں نے

حطہ کئے کی بجائے جس کے معنی تھے کہ ہمارے گناہ بخش

دئے جائیں حنطہ حنطہ کہنا شروع کر دیا یعنی ہمیں

لجائے گندم مل جائے یہ مراد نہیں کہ حنطہ کا لفظ استعمال کیا تاکہ

جو عربی لفظ بھی گندم کے لئے ہے خواہ حنطہ ہی کہیں اور ہو

وہ استعمال کیا، شہر کے اندر داخل ہونے کے خیال ہے

ان کے اندر گندم کے گرم گرم نانوں کی حرص پیدا کر دی اور

تھا ہوں کی معافی کا خیال جاتا رہا اور ذاتاً انہوں نے حنطہ

حنطہ کہنا شروع کر دیا کہ خدا یا ہمیں گندم دلا دے، فرماتا

ہے: سکی وجہ سے ان پر عذاب نازل ہوا کیونکہ انہوں نے تسخر

سے کام لیا اور اللہ تعالیٰ سے احکام کی نافرمانی کی۔

دیکھو کتنی جھوٹی بات ہے جو خدا تعالیٰ کے غضب کا

قرآن کو بائبل کی تاریخ کا پتہ نہیں۔ اور اگر وہ دونوں کے ہی

مطابق بات کہے تو پھر اس کے معنی یہ ہونگے کہ جیسی غیر معقول

تاریخ بائبل کی ہے ویسی ہی غیر معقول تاریخ (نور بائبل) قرآن کریم

کی ہو جائے گی جس قرآن کریم نے گنتی اور خروج کے جھگڑوں میں

پڑنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں جو واقعات

ہوئے وہ اس نے قرآن کریم میں بیان کر دیئے۔ اگر بائبل کے بتائے

ہوئے واقعات صحیح ہیں تو اس نے بائبل کی تصدیق کر دی۔ اگر

بائبل کے بتائے ہوئے واقعات غلط ہیں تو اس نے انکی تردید

کر دی اور اگر کوئی واقعہ عبرت کے لئے بیان کرنا ضروری تھا

اور بائبل میں بیان نہیں ہوا تو اس نے بیان کر دیا کیونکہ خدا

کو بائبل کے مصنفین کے تتبع کی ضرورت تھی۔

۵۹ حل لغات ۱۔ ظَلَمُوا ۱۔ ظَلَمَ سَمْعُكَ فَكَفَرْتَ

غائب کا صیغہ ہے اور ظَلَمَ کے لئے دیکھو اصل لغات سورہ

بقرہ ۱۔

رَجْزًا ۱۔ الرِّجْزُ کے معنی ہیں اَلْعَذَابُ گندم۔

عِبَادَةُ الْاَوْفَالِ تہوں کی عبادت اَلْعَذَابُ ۱۔ عذاب

اَلشِّرْکِ (شرک) رَجْزُ کے اصل لغوی معنی خطرات

اور پے در پے حرکت کرنے کے ہیں چنانچہ اسی بناء پر ہر رَجْزُ

کے معنی زلزلہ کی قسم کے عذاب کے بھی کئے جاتے ہیں اور شرک

اور بتوں کی عبادت کے معنی ہر رَجْزُ کے اس اعتبار سے ہیں

کہ جو ایسا فعل کرتا ہے اس کے اعتقاد میں ایک قسم کا شعور

اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا

ک اپنا سونٹا فلاں پتھر پر مار۔ اس پر اس میں سے بارہ چشے بھوٹ پڑے

عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَا مِنْ مَّشْرِبِهِمْ

(اور) ہر ایک گروہ نے اپنی گھاٹ کو پہچان لیا (تب انہیں کہا

كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعَثُوا فِي

گیا کہ اللہ کے رزق میں سے کھاؤ اور پیو اور معذ بن کر

الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝ وَإِذْ قُلْتُمْ يَمُوسَىٰ لَنْ نُّصْبِرَ

زمین میں خرابی نہ پیدا کرو ۝ اور (اس وقت کو بھی یاد کرو) جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے

اور چیزوں کے اسباب اس دنیا میں پیدا ہونے ہیں مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم آسمان سے ان کے لئے رجز اتارا۔ اگر کہا جائے کہ چونکہ طاعون کا حکم خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا ہے اس لئے طاعون کی نسبت یہ کہا گیا کہ وہ آسمان اتاری گئی تو میں کہتا ہوں کہ یہی سچ کا حال سمجھنا چاہیے۔ کیا طاعون کا حکم آسمان سے اترتا ہے لیکن جس شخص کو مامور کیا جاتا ہے اس کا حکم آسمان سے نہیں اترتا۔ پس اگر طاعون آسمان سے اتری ہوئی کہلا سکتی ہے تو کیا خدا تعالیٰ کے مامور آسمان سے اترتے ہوئے نہیں کہلا سکتے باوجود اس کے کہ وہ زمین پر پیدا ہوں۔

۱۰۰ حل لغات - اسْتَشْقَى - لَسَقَى

(یَسْتَشْقَى) سے باب استفعال کا ماضی کا صیغہ ہے اور اسْتَشْقَى التَّجَلُّلُ مِنَ قُلَادِ اسْتَشْقَى کے معنی ہیں طَلَبُ السَّقَى وَاعْطَاءُ مَا يَشْتَرِبُهُ یعنی کسی شخص نے کسی دوسرے شخص سے یہ خواہش کی کہ وہ اسے پینے کے لئے کچھ دے (اقرب)

قَوْمٌ ۝ أَلْقَوْهُ: الْجَمَاعَةُ مِنَ التَّجَالِ خَاصَّةً وَقِيلَ نَذَلْنَاهُ عَلَى تَبِعِيَّتِهِ

لفظ قوم مردوں کی جماعت کے لئے ہی ہوتا ہے لیکن بعض اہل زبان کا یہ خیال ہے کہ اگرچہ یہ لفظ مردوں کی جماعت پر ہی بولا جاتا ہے لیکن تاہم عورتیں بھی کہیں نہ سنا آجاتی ہیں کیونکہ وہ بھی انسان ہیں اور عورتوں کا ایک معنی عورتی (لسان میں لکھا ہے کہ لفظ قوم میں مرد اور عورت ہر دو آجاتے ہیں لیکن جن لوگوں نے لفظ قوم کو مردوں کی جماعت کے لئے مخصوص کیا ہے وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ قرآن کریم میں آتا ہے لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ غَلَى أَنْ يَكُونُوا أَحَبِّ ذُنُوبُهُمْ وَلَا نِسَاءُ مِنْ نِسَاءِ أَكْثَرِ قَوْمٍ میں عورتیں بھی داخل ہوتی ہیں تو لفظ قوم کے ذکر کے بعد عورتوں کا ذکر نہ ہوتا جن لوگوں نے لفظ قوم کو مردوں اور عورتوں ہر دو کی مشترک جماعت کے لئے بولے جانے کے حق میں کہا ہے وہ کہتے اسْتَشْقَى

ہیں کہ نبی کے ماننے والوں یا جن کی طرف وہ دعوت ہوتا ہے اس کو قوم کہا گیا ہے اور اس میں مرد و عورت ہر دو شامل ہوتے ہیں۔ نیز جب یہ کہا جائے قَوْمٌ كَلَّ رَجُلٍ تو اس کے معنی ہوتے ہیں شَيْخَتُهُ وَعَشِيرَتُهُ گنہ اور گنہ میں مرد و عورت ہر دو شامل ہوتے ہیں (اقرب الموار) کا مصنف کہتا ہے

کہ مردوں کی جماعت کو قوم اس لئے کہتے ہیں کہ ان کے وجود قَوْم سے بڑے بڑے کام قیام پذیر ہوتے ہیں پھر لکھا ہے کہ لفظ قوم

ہر دو طرح استعمال ہو جاتا ہے۔ مذکر بھی اور مؤنث بھی۔ چنانچہ
کہہ دیتے ہیں قَامَتِ الْقَوْمُ وَقَامَ الْقَوْمُ قَوْم کی جمع
آقَوَامٌ۔ آقَاوِم۔ آقَاوِیْم۔ اور قَائِمٌ۔ آتی ہے (قرآن)
قُلْنَا۔ قَالَ سے متکرم الغیر کا صیغہ ہے اور معنی
یہ ہیں کہ ہم نے کہا ہم نے وہی کی۔ مزید تشریح کے لئے دیکھو
حل لغات سورہ بقرہ ص ۱۱۷

قُلْنَا

فَاتَفَجَّرَتْ

فَاتَفَجَّرَتْ ۱۔ اِنْفَجَرَتْ اِنْفَجَرَ سے اور
مؤنث غائب کا صیغہ ہے اور اِنْفَجَرَ فَجَرَ سے بالفعال
ہے۔ اَلْجَرُ الْمَاءُ (تَفَجَّرَ) کے معنی ہیں تَجَسَّسَ وَفَتَحَ
لَهُ طَرِيقًا فَجَرَّتْ پانی کو جاری کیا۔ پانی کو بہایا۔ پانی کے لئے
راستہ کھول دیا۔ اور وہ بہ پڑا۔ اور فَجَرَ الْفَنَاءَ کے معنی ہیں
تَشَقَّقًا وَفَيْسَلًا شَقًّا اِسْقَا پانی کی نالی کو وسیع طور پر پھاڑ
کر بنایا۔ اور جَبَرَ اِنْفَجَرَ الْمَاءَ کہیں تو معنی ہوں گے
سَالًا وَجَرَّتْ۔ پانی بہ پڑا (اقرب) پیرا لِفَجَّارٍ کے معنی
جوئے (اَلْدَّيْشَقَاتُ)۔ اَلْفَجَّارُ پھوٹ پڑنا۔ بہ پڑنا۔ اور
اِنْفَجَرَتْ کے معنی ہوں گے۔ پھوٹ پڑے۔ بہ پڑے۔

واذا استغنى
میرا اس کے لئے
میرا اس کے لئے

اِنْمَا مَعْنَى: اَلَا تَأْتَانِ اَلْدَّيْشَقَاتُ اَلْدَّيْشَقَاتُ کی جمع ہے۔ اور
اَلْدَّيْشَقَاتُ کے معنی ہیں اَلْبَشَرُ آدمی اَوْ عَجْوُ الْيَجْرِ
وَالْمَلَاكُ۔ جنوں اور فرشتوں کے سوا آدم زاد (اقرب)
اناس یعنی منت قسید اور گردہ کے معنی میں بھی آتا ہے دیکھو
مَشْرَبٌ بِهْمُ ۱۔ اَلْمَشْرَبُ کے معنی ہیں
الْمَاءُ پانی اَلْوَجْهَ الَّذِي يَشْرَبُ مِنْهُ پانی پینے کی جگہ
فَهِرَ يَفْتَتُ النَّهْرُ دیکھا گھاٹ۔ مَشْرَبٌ کی جمع مَشَارِبُ
آتی ہے (اقرب)

مَشْرَبٌ بِهْمُ

لَا تَعْتَدُوا

امام راغب کہتے ہیں اَلْعَتَدُ مَا يَمْتَالُ فِي الْقَعْدِ
الَّذِي يَبْدُ ذَلِكُ حَشًا وَالْعَتِي فِيهَا يَبْدُ ذَلِكُ حَشًا
عَتِيٌّ كَالْفَعْدِ عَتِيٌّ اَيْ فَعْدٌ كَالْفَعْدِ عَتِيٌّ اَيْ فَعْدٌ
محسوس ہوا اور عَتِيٌّ كَالْفَعْدِ محسوس فَعْدِ کے لئے ہوا جاتا ہے
(مفردات) پس لَا تَعْتَدُوا کے معنی ہوں گے (۱) سخت ترس
فساد نہ کرو (۲) تم انتہائی طور پر فساد نہ کرو اور نہ کرو۔

مُفْسِدِينَ ۱۔ اَفْسَدَ سے اسم فاعل مُفْسِدٌ
آتا ہے اور مُفْسِدٌ مُفْسِدٌ اور مُفْسِدٌ مُفْسِدٌ اس کی جمع ہیں
اَفْسَدَ کے معنی ہیں جَدَّ اَفْسَدَ کسی چیز میں خرابی
ڈال دی۔ اس میں فساد پیدا کر دیا اور جب اَفْسَدَ جَدَّ
اَلْقَوْمُ کہیں تو معنی ہوں گے لوگوں میں پھوٹ ڈال دی۔ اور اَفْسَدَ
کے معنی ہیں جھگڑا۔ فتنان۔ خرابی۔ اَخَذَ اَلْمَالُ فُلَانًا ظَلَمَ
کے کسی کا مال لینا۔ نیز فساد کے ایک معنی قطعہ کے بھی کے گئے
ہیں۔ (اقرب)

تفسیر۔ یہاں ایک اور ناشکری بنی اسرائیل کی
بیان کی گئی ہے کہیں پانی کی وقت ہوتی (معلوم ہوتا ہے یہ
جیسا علاقہ تھا جہاں خدا تعالیٰ کی طرف سے بادل نازل نہیں کئے
جاتے تھے بادلوں کے علاوہ کہ وہ پیچھے چھوڑ آئے تھے) موسیٰ علیہ
السلام نے اللہ تعالیٰ سے پانی کے لئے دعا کی اور انہیں حکم دیا
کہ فلاں پتھر کو اپنے سونے سے مارو انہوں نے ایسا ہی کیا
اور اس پتھر میں سے بارہ چٹنے پھوٹ پڑے اور ہر ایک جگہ
نے پہنے لئے ایک گھاٹ چھوڑ کر لی۔

یاد رہی صاحبان اس آیت پر یہ اعتراض کرنے ہیں
کہ ایسا کوئی واقعہ بائبل میں مذکور نہیں مگر جیسا کہ میں کئی دفعہ
کہ چکا ہوں بائبل میں کسی واقعہ کا بیان ہونا یا نہ ہونا یہ کئی اہم
بات نہیں۔ بیشک ایک مورخ عجیب ہے کہ وہ انہی واقعات
کو بیان کرے جو بائبل میں یا دوسری تاریخوں میں بنی اسرائیل
کے متعلق مذکور ہیں لیکن جو کلام اس بات کا دعویٰ ہے کہ وہ
خدا تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے وہ اس بات پر مبنی نہیں ہے کہ
وہ بائبل یا تاریخ کے حوالوں کو بیان کرے جو باتیں بائبل اور

لَا تَعْتَدُوا ۱۔ عَتِيٌّ عَتِيٌّ سے نہیں مخاطب کا صیغہ
ہے اور عَتِيٌّ کے معنی ہیں اَفْسَدَ اس نے فساد کیا بِالْعَمِّ
فِي الْفَسَادِ اَوِ الْكِبَرِ اَوِ الْكُفْرِ یعنی اس نے حد سے بڑھ
فساد یا کبر یا کفر کیا (اقرب) لسان میں لکھا ہے کہ عَتِيٌّ کے
معنی ہیں اَفْسَدَ اَفْسَدَ الْفَسَادِ سخت ترین فساد کیا اور
اَلْعَتُوُّ کے معنی ہیں اَفْسَدَ الْفَسَادِ سخت ترین فساد (لسان)

یاد رہی صاحبان کا
آیت اذ استغنى
میرا اس کے لئے
میرا اس کے لئے

تاریخ میں بیان ہوئی ہیں کیا ان کے سوا دنیا میں اور کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ اور کیا پھر ایسے واقعات کو بیان کرنا خدا تعالیٰ کے لئے ممنوع ہے۔ قرآن خدا کی کتاب ہے اور خدا تعالیٰ کے علم کو تابع دانوں کا علم نہیں پہنچ سکتا۔ قرآن کا منکر ہم سے اس بات کا مطالبہ تو کر سکتا ہے کہ ثابت کرو قرآن خدا کی کتاب ہے لیکن جب ہم ثابت کر دیں کہ قرآن خدا کی کتاب ہے تو اس کے بعد قرآن کی گواہی ہم مروت کی گواہی سے اور ہر سوغ یا مسخف کتاب کی گواہی سے یقیناً زیادہ مستبر بھیجے جائے گی مگر اس کے یہ بھی معنی ہیں کہ ہم قرآن کریم کے الفاظ کے وہ معنی کریں جو قرآن کریم کے رو سے ناجائز ہوں یا خدا تعالیٰ کی پیدا کردہ عقل کے خلاف ہوں یا لغت کے خلاف ہوں۔

اس آیت پر چار پانچ پادریوں نے یہ غلط اعتراض کیا ہے کہ چونکہ یہ واقعہ بائبل میں بیان نہیں اس لئے اسے درست نہیں کیا جاسکتا۔ وہاں ہمارے بعض مبغضوں نے بھی اس میں غلطی کی ہے چنانچہ انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ایک چھوٹا سا پتھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھائے پھرتے اور جہاں ضرورت ہوتی تھی وہ اس پتھر کو مار کر اس سے ہمارے چشمے پھولیا کرتے تھے یہ مجرہ نہیں یہ تو ایک تسخیر ہے جب خدا تعالیٰ ایک علاقہ میں بادل یا تھا اور دوسرے علاقہ میں اُس نے ایک پتھر برسونا مارنے کا حکم دیا تو یہ مجرہ ہی خدا تعالیٰ کے طبعی قانون کے مطابق ہی ہونا چاہئے اس آیت کے صوف اسنے معنی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک پتھر برسونا مارنے کا حکم دیا گیا اس سونٹے کے مارنے سے وہ پتھر ٹوٹ گیا اور اس میں سے بارہ چشمے پھوٹ پڑے جن لوگوں کو پہاڑوں پر جانے کا موقع ملا ہے وہ جانتے ہیں کہ بعض جگہ پہاڑوں کی چوٹیوں کا برفوں کا پانی جو کہ زمین کی سطح کے نیچے بہہ رہا ہوتا ہے بعض دفعہ سطح زمین کے اتنے قریب آجاتا ہے کہ معمولی سونٹی مارنے سے ہی وہاں سے پانی نکل آتا ہے اور ایسے چشمے صرف پہاڑوں پر ہی نہیں پائے جاتے بعض دفعہ بربانوں میں بھی خدا تعالیٰ کے پیدا کردہ بعض طبعی قانونوں کے ماتحت سطح زمین کے قریب پانی آئے ہوئے ہوتے ہیں چنانچہ

عرب کے ریگستانوں میں بہت سی جگہیں ایسی ہیں جہاں چھوٹے چھوٹے خشک تان اور چشمے پائے جاتے ہیں۔ ان پانی کی جگہوں کو جغرافیہ والوں کی اصطلاح میں اوسس (وادی) کہتے ہیں۔ اسی طرح کے کسی مقام کے متعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے الہام سے خبر دے دی جہاں پانی سب سے زیادہ سطح زمین کے قریب تھا اس کے اوپر ایک پتھر پڑا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس پتھر کو توڑ دو اس کے نیچے سے پانی نکل آئے گا چنانچہ انہوں نے پتھر توڑ دیا اور پانی نکل آیا۔ مجرہ نہ اس میں ہے کہ پتھر میں سے پانی نکلا۔ نہ اس میں ہے کہ سنے سے پانی پیدا کیا گیا۔ مجرہ اس امر میں ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو الہام کے ساتھ فردی کظاں پتھر کے نیچے پانی موجود ہے پس نہ تو اس واقعہ کے انکار کرنے کی کوئی وجہ ہے اور نہ قانون قدرت کے خلاف مشکل دینے کی کوئی وجہ ہے۔ پانی اُس جگہ پر نہیں نکل سکتا کہ قانون قدرت کے مطابق موجود تھا مگر انسان نہیں جانتے تھے کہ اس جگہ پر پانی موجود ہے صرف خدا کو معلوم تھا کہ یہاں پانی موجود ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے موسیٰ کو اس بات کا علم دیا اور موسیٰ کے پتھر توڑ دینے سے چشمے کا پانی جو پتھر کی وجہ سے بند تھا باہر کی طرف بہہ پڑا اور اللہ تعالیٰ نے ایسے سامان کے لئے کہ وہ پتھر جو معلوم ہوتا ہے بہت ہی چھوٹی گہرائی کا تھا سونٹے کی ضرب سے بارہ جگہ سے ٹوٹا اور بارہ ہی اس میں سے چشمے پھوٹ پڑے۔

پہاڑوں پر جانے والے یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک ایک جگہ سے بعض دفعہ متعدد چشمے پھوٹتے ہیں کشمیر میں ایک جگہ کلکانگ ہے جو جبل کے فوج سے کوئی پندرہ سولہ میل کے فاصلہ پر ہے اور اسلام آباد کے شہر کے اوپر اٹلوس میں پڑا جگہ پر پانی کے چند گز کی جگہ کے اندر سے بہت سے چشمے پھوٹے ہوئے دیکھے جنکی تعداد غالباً دہریں سے زیادہ تھی۔ بارہ چشمے پھوٹنے کی غرض سے معلوم ہوتی ہے کہ کئی تہاں پہاڑوں کے کئی قبائل تھے اور وہ آپس میں لڑتے رہتے تھے ہر ایک کے پتھر کے پھوٹنے کی وجہ سے

عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لِنَارِكَ يُخْرِجْ لَنَا

ہر صبر نہیں کر سکیں گے اس لئے تو ہمارے لئے اپنے رب سے دُعا کر دو ہمارے لئے بعض ایسی

مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا

چیزیں جنہیں زمین اُگاتی ہے پیدا کرے یعنی اسکی سبزیاں سکڑا یاں گیہوں

وَعَدَ سِهَا وَبَصَلَهَا، قَالَ أَتَسْتَبِدُّ لُونِ الَّذِي

مسور اور پیاز — (اوپر اللہ نے) کہا کہ کیا تم اس چیز کی بجائے ع

هُوَ الَّذِي بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ مَّا هِيَ طَوَامِصْرًا فَإِنَّ

اعلیٰ ہے۔ اس چیز کو لینا چاہتے ہو جو ادنیٰ ہے — کسی شہر میں چلے جاؤ (وہاں)

لَكُمْ مِمَّا سَأَلْتُمْ ۖ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ ۖ

جو حکم نے مانگا ہے ہمیں ضرور مل جائے گا (تب) انہیں ہمیشہ کے لئے ذلیل اور

الْمَسْكَنَةُ ۖ وَبَاءُ وَيَغْضَبُ مِّنَ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ

بے بس کر دیا (گیا) اور وہ اللہ کے غضب کا مورد بن گئے۔ یہ

يَا نَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ يَا أَيُّهَا اللَّهُ وَيَقْتُلُونَ

اس وجہ سے (ہوا) کو وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور

النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا

قتل کرنا چاہتے تھے (اور) یہ (گناہ) ان کے نافرمانی کرنے اور حد سے بڑھے ہوئے

يَعْتَدُونَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَخِ

لوہیچے سبب سے (ان میں پیدا ہو گیا) تھا اللہ جو لوہگ ایمان لائے ہیں - اور جو یہودی ہیں -

۱۶۱ حل لغات۔ کَنْ نَصَبَہٗ۔ حَبَبَہٗ
(یَحْبِبُہٗ) سے مضارع منفی تسلیم مع الغیر کا صیغہ ہے اور

اس کا ترجمہ یوں کیا ہے "اور مفسد نیکو زمین میں خرابی نہ پیدا کرو" صَبَرْتُ نَفْسِي عَلَىٰ كَذَا کے معنی ہیں حبستہا کہ

اس وقت اس کے مقابل خَبِرَ (یعنی بہتر چیز) کا لفظ بولا جاتا ہے وَتَادَّةٌ عَنِ الزَّوْلِ قِيَمَاتُهَا بِالْأَخِيرِ اور کبھی ادنیٰ سے مراد ابتدائی ہوتا ہے اور اس وقت اس کے مقابل آخر (یعنی) کا لفظ بولا جاتا ہے وَتَادَّةٌ كُنْزٌ قَرِيبٌ قِيَمَاتُهَا بِالْأَقْصَى اور کبھی آخری اقرب یعنی قریب ترین کے معنوں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور اس وقت ادنیٰ کے مقابل اقصیٰ یعنی دور کی چیز کا لفظ بولا جاتا ہے۔ (مفوات)

إِهْبِطُوا ۖ هَبْطٌ مِّن مَّوْضِعٍ إِلَى مَوْضِعٍ آخَرَ کے معنی ہیں اِنْتَقَلَ۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا گیا (اقرب) مزید تشریح کے لئے دیکھو حلالیات سورۃ ہذا کا کلمہ

مِصْرًا ۖ أَلَمْ نَصْرُهَا أَلَمْ نَجْعَلْ لَّهَا نَارًا نَّارَ النَّارِينِ دو چیزوں کے درمیان کی روک اَلْمَدِينَتَيْنِ اَلْمَدِينَتَيْنِ خَامَةَ وَقَيْلَ اَلْحَدِّ فِي كُلِّ شَيْءٍ دو ملکوں کے درمیان کی مدد اور بعض ہر ایک چیز کی مدد کو مقرر کردہ ہیں اَلْكَوْنَةُ اَي الْمَدِينَةُ وَالصَّقْعُ اَوْ كُلُّ كُوْنَةٍ يَتَسَمَّى فِيهَا اَلْفَلْجُ وَالْقَدَّ قَاتٌ وہ جگہ جہاں کثرت سے مکانات اور محل ہوں۔ یا وہ آبادی جہاں صدقات تقسیم کئے جائیں یعنی بڑا شہر۔ مصر۔ شمر مصر کو بھی کہا جاتا ہے مجھے آجکل قاہرہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ نیز کبھی مصر کے معنوں میں وسعت کو لی جاتی ہے اور ہر شہر پر یہ لفظ اطلاق پاتا ہے (اقرب)

صَبْرَيْتَ عَلَيْهِمُ الدَّلَّةَ ۖ صَدْرَتَهُ بِتَيْدِهِ وَبِالْعَصَا کے معنی ہیں اَصَابَتْهُ وَصَدَّ مَنَّهُ بِهَا اس کو سونٹے کے ذریعہ سے یا تھ سے مارا (اقرب) اور جب صَبْرَتَ عَلَى يَدَيْهِ کہیں تو معنی ہونگے اَمْسَكَ اس کو خراج کرنے سے روک دیا۔ اور صَبْرَتِ الْقَاضِي عَلَى يَدِ الْكُلَانِ کے معنی ہیں حَجَرَ عَلَيْهِ وَمَنَعَهُ التَّصَرُّوتَ کقاضی نے کسی کو معاملات اور مال میں تعزیر کرنے سے روک دیا۔ صَبْرَتَ عَلَيْهِمُ اَلْجَنَّةُ کے معنی ہیں وَضَعَهَا وَ اَوْجَبَهَا عَلَيْهِمْ وَ اَلْكَرْمَ مَقَرَّ بِهَا۔ ان پر ٹکیں لگا دیا

جزیرہ کا اور اگر لازم واجب کر دیا (اقرب) ذَلَّ کے معنی یہاں ذلیل و خقیروں کا (اقرب) اور ذَلَّةٌ کے معنی خوار والی حالت۔ اور جب صَبْرَتَ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةَ کہیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں اَذَلَّهُ اس کو ذلیل کر دیا (اقرب) امام غزالی لکھتے ہیں کہ صَبْرَتَ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةَ کے معنی ہیں اَلتَّحَقُّتْهُمْ الذَّلَّةُ یعنی ذلت نے انہیں چاروں طرف سے لپیٹ لیا اور غرق اَلْمَشْكَنَةُ ۖ اَلْفَقْرُ مَفْلِسُ الذَّلِّ ذَلَّتْ اِهْبِطُوا و خوار ہو۔ اَلصَّغْفُ كزوری (اقرب)

بَاءٌ وَ يَغْضَبُ ۖ بَاءٌ وَ ۖ بَاءٌ سے جمع ہر بَاءٌ و بَاءٌ غَاب کا صیغہ ہے اور بَاءٌ کے معنی ہیں سَمَحَ۔ گوارا (اقرب) اور بَاءٌ یہ کے معنی ہیں اَذْبَحَ یعنی اس کو گوارا لیا (اقرب) اَلْغَضَبُ ۖ کے اصل معنی قَوْرَانٌ دَمِ الْقَلْبِ مَعًا۔ اِرَادَةُ اَلْاِذْنِ تَقَامُ کے ہیں یعنی غضب جرم کی سزا دینے کے ارادہ پر دل میں خون کے جوش مارنے کہتے ہیں لیکن جب یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لئے بولا جائے تو اس کے معنی صرف جرم کی سزا دینے کے ہوتے ہیں۔ دوسری باتیں اس وقت مد نظر نہیں ہوتیں (مفوات) لفظ غَضَبُ کی تشریح کے لئے دیکھو حل لغات سورۃ فاتحہ شہ لسان میں ہے بَاءٌ يَذْنِبُہ کے معنی ہیں اِخْتَمَلَهُ وَ صَارَ اَلْمُذْنِبُ مَا فَعَلَ اَلذَّنْبَ اس نے گناہ کا بوجھ اٹھایا اور گناہ کا گناہ کا مقام بن گیا یعنی گناہ اس سے چٹ گیا۔ پھر لکھا ہے کہ نیز بَاءٌ يَذْنِبُہ کے معنی ہیں كَانَ عَلَيْهِ عَقُوبَةُ ذَنْبِهِ کہ اس پر اس کے قصور اور جرم کی سزا اور دہائی۔ (لسان) امام راغب بَاءٌ يَغْضَبُ مِنَ اَللّٰهِ کے معنی کرتے ہوئے لکھتے ہیں اَي حَلَّ مَبْنُوًّا وَمَعَهُ غَضَبُ اللّٰهِ اَي عَفَا يَسْتَعْفِفُ بَاءٌ يَغْضَبُ مِنَ اللّٰهِ کے معنی ہیں وہ اپنی جائے رہائش پر اس طرح ٹھہرا کہ اس کے ساتھ اللہ کا غضب تھا۔ وَ يَغْضَبُ فِي مَوْضِعٍ حَالٍ اَي رَجَعَ وَ حَاءٌ وَ حَالُهُ اَنَّهُ مَغْضُوبٌ یعنی يَغْضَبُ پر با جو آئی ہے وہ حالت کے اظہار کے لئے آئی ہے یعنی بَاءٌ يَغْضَبُ کہیں کے تو اس کے معنی ہونگے وہ

لوٹا اور انھیں لیکر وہ غضب کا مورد ہو رہا تھا۔ پھر لکھا ہے وَ
اشْتَقَالُ بَا تَسْفِيحاً عَلَى أَنْ مَكَانَهُ الْمُؤَافِقُ يَلْزِمُهُ
فِيهِ غَضَبُ اللَّهِ فَلَيْفَتَ غَيْرُهُ مِنَ الْأَمَلِكَةِ وَبَنَاءِ
فعل کے بعد لفظ بَا کا صلہ لانا ان معنوں کی طرف اشارہ ہے
کہ ان کا یہ حال ہے کہ ان کے اپنے گھر میں ان پر غضب نازل ہو
رہا ہے۔ اگر وہ اپنے گھر کے علاوہ کسی اور جگہ ہوں تو نہ معلوم ان
کا کیا حال ہو۔ (مفردات) پس بَاؤُذُ يَغْضَبُ کے ایک
معنی ہونگے۔ وہ غضب کا مورد بن گئے۔ ان کے گھروں میں
غضب نے اپنا گھر بنا لیا۔

يَكْفُرُونَ

يَكْفُرُونَ :- کفر سے مضارع جمع ذکر غائب
کا صیغہ ہے اور کَاؤُوا يَكْفُرُونَ بِأَلَيْتِ اللہ کے معنی
ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ مزید تشریح
کے لئے دیکھو صل لغات سورہ بقرہ ۷۷

عَصَا
آيَةُ

آيَةُ :- آيَةُ آيَةُ کی جمع ہے آيَةُ کے
معنی کے لئے دیکھو صل لغات سورہ بقرہ ۷۷

يَقْتُلُونَ

يَقْتُلُونَ :- قَتَلَ سے مضارع جمع ذکر غائب
کا صیغہ ہے اور قَتَلَ کے معنی صل لغات سورہ بقرہ ۷۷

يَقْتُلُونَ

یہ مندرجہ ذیل لکھے جا چکے ہیں (۱) کسی کو قتل کر دیا (۲)
کسی سے قطع تعلقی کر لیا (۳) کسی کو ذلیل کر دیا (۴) کسی کے

کام کو باطل کرنے کی کوشش کی۔ علاوہ ازیں کہتے ہیں هُوَ
قَاتِلُ الشَّقَوَاتِ اِيْ يَطْلُبُ فِيْهَا ذِيْذُنٍ یعنی جب

کسی کے متعلق قَاتِلُ الشَّقَوَاتِ کا فقرہ کہیں تو اس سے یہ
مُراد ہوگا کہ وہ غریب اور سروسرویس میں کپڑے اور کھانا کھلا کر مرنے

کے اثر سے بچاتا ہے (لسان) نیز کہتے ہیں قَتْلُهُ اور طلب
ہوتا ہے اَصَابَ قَتْلًا کہ اس کے جسم کو چبوا یعنی مارا (مفردات)

پس يَقْتُلُونَ الْقَيِّمِينَ کے معنی ہونگے (۱) انہوں نے
نبیوں کو مارا (۲) ان سے بے تعلقی کا برتاؤ کیا (۳) ان کے

کام کو باطل کرنے کی کوشش کی (۴) نبیوں کو ذلیل کرنے کی
کوشش کی۔

الْحَقُّ

الْحَقُّ :- حَقُّهُ (مَحَقُّ) حَقًّا کے معنی ہیں غَبِيْہ

عَلَى الْحَقِّ اس پر حق میں غالب آیا۔ راستی میں غالب آیا۔ اور
حَقُّ الْأَمْرِ کے معنی ہیں اُس شے کا آؤجبتہ کسی امر کو ثابت
کیا اور اس کو لازم کیا وَ كَانَ عَلَى يَفْقِهِيْنِ مِنْهُ كَيْسٍ معاملہ کے
متعلق یقینی خبر معلوم کر لی اور جب حَقُّ الْغَبْرِ کہیں تو
اس وقت معنی ہونگے وَ قَفَّ عَلَى حَقِيْقَتِهِ خبر کی حقیقت
کو معلوم کر لیا اور حَقُّ الْأَمْرِ کے معنی ہیں وَ جَبَّ وَ قَبَّتْ
کوئی امر ثابت ہو گیا اور واجب ہو گیا (اقرب) امام راغب کہتے
ہیں کہ الْحَقُّ کا مفہوم کسی طرح ادا کیا جاتا ہے جس میں سے ایک
یہ ہے يُقَالُ فِي الْفَعْلِ وَالْفِعْلِ الْوَقْعُ بِحَسَبِ مَا يَجِبُ
وَفِي الْوَقْعِ الْوَقْعُ يَجِبُ کہ کسی فعل یا بات کا باطل مناسب
حال اور باوجود کرنے کا نام الْحَقُّ ہے (مفردات) الْحَقُّ
کی مزید تشریح کے لئے دیکھو صل لغات سورہ بقرہ ۷۷

عَصَا :- عَصَى سے جمع ذکر غائب کا صیغہ ہے اور
عَصَا (يَعَصِيهِ) کے معنی ہیں خَوَجَ عَنْ طَاعَتِهِ وَ

وَ خَالَفَ أَمْرَهُ وَ خَاذَهُ اس کی اطاعت سے نکل گیا اور
اس کے حکم کی طاعت ورزی کی۔ اور اس کی دشمنی کی شان لی

(اقرب) پس عَصَا کے معنی ہونگے انہوں نے نافرمانی
کی۔ اطاعت سے نکل گئے۔

يَعْتَدُونَ :- اِعْتَدَى سے مضارع جمع ذکر
غائب کا صیغہ ہے اور اِعْتَدَى عَلَيْهِ کے معنی ہیں ظَلَمَهُ

اس پر ظلم کیا۔ (اقرب) اِلَّا عَتَدَاؤُ :- عَجَاوِزُ الْحَقِّ یعنی
اپنے حق سے تجاوز کرنے کا نام اِعْتَدَاؤُ ہے (مفردات)

لسان میں ہے۔ اِلَّا عَتَدَاؤُ اَوْ اِلَّا كَعَتَدَى اور اِلَّا عَتَدَاؤُ
کے معنی ہیں اِلَّا ظَلَمَ ظلم اور جب اِعْتَدَى فَلَاؤُ عَنِ

الْحَقِّ يَا اِعْتَدَى قَوَّى الْحَقُّ کہیں تو اس کے معنی ہونگے
جَاوَزَ عَنِ الْحَقِّ اِلَى الظُّلْمِ کہ حق سے تجاوز کرتے ہوئے

ظلم کو اختیار کر لیا (لسان) پس يَعْتَدُونَ کے معنی ہونگے
وہ حق سے تجاوز کرتے تھے (۲) وہ ظلم کرتے تھے۔

تفسیر :- اس آیت میں بنی اسرائیل کی پھر ایک اور
ناشکری کا ذکر کیا گیا ہے جو حق و سلفی کے انعام کے

متعلق معلوم ہوتی ہے۔ ایک لمبے عرصہ تک بنی اسرائیل کو منہ
سفلوی بتا رہا۔ کبھی درمیان میں شہروں میں جانے اور واپس
رہائش اختیار کرنے کا موقع بھی مل جاتا تھا مگر معلوم ہوتا ہے
وہ ایک ہی قسم کی غذا پر تنگ کھانے کی برداشت نہ کر سکے گو
حق یہ ہے کہ یہ بھی ایک قسم کی نہ تھی اس میں بھی تنوع موجود تھا
مگر بنی اسرائیل مہر میں رہ کر شہری زندگی کے عادی ہو چکے
تھے وہ ہمیشہ ہوئی اور تلی ہوئی اور دم بخت چیزوں کے شوقین
تھے پس وہ جنگلی غذاؤں پر مطمئن نہ تھے اور ان جنگلی غذاؤں
کے پیچھے جو حکمت تھی اسکی قدر نہ کرتے تھے آخر ایک دن تنگ
آکر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا کہ اے موسیٰ ہم
ایک قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے ہمارا ہی برواشت
سے یہ بات بڑھ گئی ہے بیشک تجھ میں طاقت ہوگی کہ ایک قسم
کے کھانے پر صبر کرے اور تجھے اس کے بدلے کی ضرورت محسوس
نہ ہوئی ہوگی مگر تمہاری خاطر (یہ مفہوم آدع لئنا کے الفاظ سے
ٹھکانا ہے جس کے معنی ہیں خدا تعالیٰ سے ہماری خاطر دعا کر اللہ
سے دعا کر کہ وہ ہمارے لئے زمین کی ہر قسم کی ترکاریاں نکالے
یعنی ہمیں کسی ایسی جگہ پر ملک کرہنے کی اجازت دی جائے جہاں
کھیتی باڑی ہو سکتی ہو اور ہر قسم کے غنہ اور وادیں اور ترکاریاں
اور سبزیاں ہم کو میر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ان
سے فرمایا کہ کیا تم ایک بہتر چیز کے بدلہ میں ایک ادنیٰ چیز کو لینا
چاہتے ہو۔ عربی کا محاورہ ہے کہتے ہیں اسْتَشْتَبِدْ لَهُ بِہ۔
اَحْذَرُ مَكَانَهُ یعنی جس پر حرف ب آتا ہے وہ چیز چھوڑی
جاتی ہے اور جو بغیر ب کے مفعول ہوتا ہے وہ لیا جاتا ہے
پس اَسْتَشْتَبِدْ لَكَوْتَ الَّذِي هُوَ اَذْفَىٰ يَالَّذِي هُوَ
خَيْرٌ لَّكَ مِمَّنْ هُوَ اَذْفَىٰ لَكَوْتَ اَذْفَىٰ لَكَوْتَ یعنی لینا چاہتے ہو
اب رہا یہ سوال کہ خیر کیا ہے اور اذنی کیا ہے
بعض نے کہا ہے کہ خیر سے مراد گوشت ہے اور اذنی سے مراد
ترکاریاں ہیں لیکن یہ درست نہیں۔ ترکاریاں بھی خیر ہیں اور
گوشت بھی خیر ہے اور نہ شریعت کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی اچھا
کھانا ملے تو دوسرا نہ کھاؤ بسا اوقات انسان کا دل پٹاؤ کو

نہیں کرتا وال کو کرتا ہے اور یہ بات خدا تعالیٰ کے عذاب یا اسکی
ناراضگی کا موجب نہیں ہو سکتی حقیقت یہ ہے کہ اس جگہ ان
غذاؤں کا جو معطل میں بغیر محنت کے ملتی ہیں ان غذاؤں سے
مقابلہ کیا گیا ہے جو شہروں میں محنت و مشقت کے بعد ملتی ہیں
بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ان جنگلوں میں اس لئے رکھا
تھانا غلامی کا اثر دور ہو جائے اور محسوس کی صحبت میں
جنگل کی باتوں کی علالت انہیں بڑھتی تھی ان کا انزال ہو جائے
اسی طرح غیر قوموں سے مل کر ان کے مشرکانہ جذبات بار بار
نہ بھڑکتے رہیں بلکہ موسیٰ کی صحبت میں مستقل طور پر رہ کر توحید
کو وہ اپنے اندر جذبہ کیلئے جنگل میں آخر وہی غذا میں مل
سکتی ہیں جو جنگل کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ
نے ان کے لئے ہتھیار دیئے۔ سبزیوں۔ ترکاریاں اور تمدنی
طور پر پکائے ہوئے کھانے تو آبادیوں سے ہی تعلق رکھتے
ہیں اور وہیں میسر آسکتے ہیں بنی اسرائیل کے مطالبہ سے
بھی یہ مراد نہ تھی کہ ان کو کھدیاں اور ترکاریاں ملیں بلکہ ان
کا بھی یہ مطلب تھا کہ ہم کو آبادیوں میں رہنے کی اجازت دی
جائے ہم اس بدوی زندگی سے تنگ آگئے ہیں اور اللہ
نے جو یہ فرمایا کہ کیا تم ابھی چیز کو چھوڑ کر ادنیٰ کو لینا چاہتے ہو
تو اس سے بھی یہ مراد نہیں کہ ترنجبین یا شہد یا کسمبوس یا
بشیروں کو چھوڑ کر تم گندم اور ترکاریوں کو کیوں لینا چاہتے
ہو بلکہ اس سے بھی یہ مراد ہے کہ کیوں تم اس اچھی زندگی کو چھوڑ
کر جو تمہیں حکومت اور آسائیدہ فائز زندگی بسر کرنے کے قابل
بنادہی ہے اس زندگی کو قبول کرنا چاہتے ہو جو تمہاری حیثیت
کو معمولی زمینداروں کی حیثیت میں تبدیل کر دے گی۔ غمناک
ایسا مطالبہ یا تو اس وجہ سے ہے کہ تم بالکل کم عقل ہو اور
اس زندگی کی قدر کو نہیں سمجھتے جو خدا تمہیں دینے والا ہے
اور یا پھر تم کو خدا تعالیٰ کے وعدوں پر ایمان نہیں تم سمجھتے
جو موسیٰ یا وہی جھوٹ بول رہا ہے بادشاہت ہمیں کہاں ملتی
ہے کیوں زمیندار سے کی زندگی سے بھی محروم رہیں اور یہ
دونوں باتیں چونکہ بے ایمانی اور دناوت پر دلالت کرتی تھیں

۲۱۱
واذ قلتم یا موسیٰ
لن نصبر علیٰ طعام
میں بنی اسرائیل کی
ایک نوزائشگری
کا ذکر

اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈانٹا اور ان پر ناراضگی

کا اظہار کیا۔

بنی اسرائیل کا ایک کھانے پرستی نہ پانے کا ذکر بائبل میں بھی موجود ہے چنانچہ کنفی بائ آیت ۵ میں لکھا ہے۔

”ہم کو وہ مجھل یاد آتی ہے جو ہم مفت مصر میں کھاتے

تھے اور وہ کھیرے اور وہ خربوزے اور وہ گندنا اور وہ

پیاز اور وہ لہسن۔“

بارد و غضب کا مطلب

اَضْطَرَّ امْرُؤًا بَعْضُ مَفْسَرِينَ نَعْنَا وَاقْفَىٰ

اس کے یہ معنی کئے ہیں کہ مصر جو ملک مصر کا دار الخلافہ

ہے اُس میں ان کو جانے کا حکم دیا گیا تھا اور عیسائی مصنفین

نے ان معنوں کو صحیح تسلیم کرتے ہوئے اس پر خوب بغلیں بجائی ہیں

اور قرآن کریم کی ناواقفیت پر بھی اڑائی ہے حالانکہ ناواقف

مفسرین کا یہ بیان بھی غلط ہے اور مفسرین کا یہ اعتراض بھی

درست نہیں۔ ملک مصر کا دار الخلافہ مصر تو غیر مصر ہے یعنی

اس پر تنویر نہیں آسکتی چنانچہ قرآن کریم میں دیکھ لو اللہ تعالیٰ

فرماتا ہے اَدْخُلُوا مِصْرًا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ اَمِينٌ (یوسف

۱۰) اسی طرح فرماتا ہے اَلَيْسَ لِيْ مَلِكٌ مِّصْرَ (زخرف

۱۱) لیکن اس آیت میں تو مصر فرمایا ہے نہ کہ مصر۔ اور

جب متون مصر آئے تو اس کے معنی محض شہر کے ہوتے ہیں

نہ کہ ملک مصر کے دار الخلافہ کے۔ اور ملک مصر کا دار الخلافہ مصر

اس سے مراد نہیں ہوتا۔ پس یہ اعتراض عربی زبان سے

ناواقفیت کا ثبوت ہے اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر صرف یہ اشارہ

دی ہے کہ کسی شہر میں چلے جاؤ تمہیں وہاں یہ چیزیں مل جائیں گی۔

وَصَرِيْثَتٌ عَلَيْهِمْ اَلَّذِيْنَ اَلَمْ تَسْكُنْهُ اَس

میں یہ بتایا ہے کہ جو قوم انہوں نے زمیندار سے کو ترجیح دی

اور بادشاہت کے رستوں کو پسے ہوئے بند کرنا چاہا اس لئے

اللہ تعالیٰ نے اُن پر وقت اور سکنت نازل فرمادی۔ خدا

کی قدرت ہے کہ وہ پیشگوئوں کے ماتحت اس کے بعد بنی اسرائیل

کو حکومت تو ملی لیکن ان کا خدا تعالیٰ کے وعدوں سے بار بار

موہنہ پھیرنا ان کے لئے کچھ ایسا وبال بن گیا کہ اب دو

بنی اسرائیل کے نبیوں کو قتل کرنے کا مطلب

ہزار سال سے وہ بادشاہت سے محروم ہیں اور تجارت اور

زمیندار کے سوا اُن کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔

وَبَاءٌ وَّ يَغْضَبُ قَوْلَ اللّٰهِ بَاءٌ کے معنی اوپر

بتانے جانے ہیں بیٹے اٹھا لینا اور ایسی طرح اٹھانا کہ وہ اُس

جزیرہ کا مستقل محل بن جائے پس بَاءٌ وَّ يَغْضَبُ قَوْلَ اللّٰهِ

کے معنی یہ ہونگے کہ وہ خدا کے غضب کو لے کر اپنے شہروں

میں اُترے۔ گویا اپنا وطن اور اپنا ٹھکانا جو سب سے زیادہ

امن کی جگہ ہوتی ہے وہی ان کے لئے عذاب اور تکلیف کی جگہ

بن گئی۔ یوں بھی آئندہ زمانہ کے واقعات نے بتا دیا کہ

بنی اسرائیل کا وطن کفنان ہمیشہ مصائب کی آماجگاہ بناتا رہا۔

ذٰلِكَ بِمَا تَشْهَرُ كَا تُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ

اللہ تعالیٰ کی باتوں پر ایمان کی کمی کی وجہ سے انہوں نے انہوں کے مقابلہ کا۔

جب انہوں نے نبیوں کا اوپر نہ کیا تو رفتہ رفتہ اُس کلام

کا اوپر اور اس پر ایمان بھی جاتا رہا جو وہ لائے تھے اور نہ پنا

کا مقابلہ انہوں نے اس لئے کیا کہ وہ بدکار اور گنہگار تھے۔

نبیوں نے اُن کو ہدایت کی تعلیم دی جو انہیں ناپسند معلوم ہوئی

اور انہوں نے ان کا مقابلہ شروع کر دیا۔ علت و معلول کے

اصل پر غور کرنے والے لوگ اس بات سے لطف اٹھا سکتے

ہیں کہ کس طرح قرآن کریم ہر ایک بدی یا نیکی کی جڑ اور پھر نیکی

جڑ بتاتا ہے تاکہ انسان کسی بدی سے بچنے کے لئے پہلے اسکی

جڑ کو کاٹے تا ایسا نہ ہو کہ کچھ مدت کے بعد وہ بدی پھر عود کر

آئے۔

يَقْتُلُوْنَ النَّبِيَّيْنَ بِغَيْرِ اِحْقَاقٍ اس کے یہ

معنی نہیں ہیں کہ بنی اسرائیل نبیوں کو قتل کیا کرتے تھے۔

قتل کے معنی اس جگہ قتل کے ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ اس

وقت تک کسی نبی کو بنی اسرائیل نے قتل نہیں کیا تھا۔

قتل کے معنی لعنت میں ملاؤہ قتل کیجئے یہ بھی ہیں

اَوَّلَ لَعْنَةٍ كَيْفَ بِن قَتَلَهُ اللّٰهُ اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت

کی۔ (لسان)

وَوَمَّ قَتَلُوْا اٰفْلَاحًا اس سے اعراض کرو (لسان)

النَّصْرَى وَالصَّبِيحِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

نیزہ فخری اور صافیہ (ان میں سے) جو (فریق) بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر (کامل) ایمان

الْآخِرُونَ عَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ

ایا ہے۔ اور اس نے نیک عمل کئے ہیں۔ یقیناً ان کے لئے ان کے

جَنِّ اِلٰی فِرْعَوْنَ یَکْفُرْ فِیْمَا نَهَ اَنْتَ تَنْتَلُوْنَ رَجُلًا
 اَنْ یَقُوْلَ رَبِّیْ اِنَّہٗ وَفَرَّجَاءَ کُتٰیۤ اِلَیْمٰنَا
 مِنْ رَبِّکُمْ (الحجر: ۷۷) یعنی آل فرعون میں سے ایک ایسا
 شخص جو موسیٰ پر ایمان لایا تھا لیکن اپنا ایمان چھپا کر رکھا تھا
 اُس نے فرعون اور اس کے ساتھیوں سے کہا۔ کیا
 تم ایک ایسے آدمی کو قتل کرنے سے بوجھو کہتا ہے کہ اللہ میرا
 رب ہے حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے بڑے بڑے
 نشانات لایا ہے۔ ظاہر ہے کہ فرعون یا اس کے ساتھیوں
 نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا۔ زیادہ سے
 زیادہ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے آپ کے قتل کا ارادہ
 کیا۔

پس یَقْتُلُونَ النَّبِيَّكَ کے معنی قتل کا ارادہ کرنے کے بھی ہو سکتے ہیں اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ نبی اسرائیل جو تک اللہ تعالیٰ کے انشائوں کا انکار کرتے تھے اور ان کے نبیوں کو منیٰ اور بارہان کو قتل کرنے کا ارادہ کرتے یا ان سے قطع تعلقی کرتے یا ان سے لڑتے جھگڑتے یا ان کی اُعلیٰ کے پیچھے ہیں روک تھے یا اس پر سہمہ و شکی سے محروم ہونے جانتے تھے اور فنا ہوں میں ترقی کرتے جانتے تھے اور یہ انبیاء کے مقابلہ کرنے کا کتنا واسعے اس لئے مساوی ہوتا تھا کہ ان کی طبیعتوں میں اعتدال کا مادہ جاتا رہا تھا جو شیل طبیعتیں تھیں اور ہر بات میں حد سے نکل جانے کے عادی تھے جس کی طبیعت میں غصہ اور خوش پیدا ہو جاتا ہے وہ بڑی سے بڑی نیکیوں سے محروم ہو جاتا اور بڑے سے بڑے کجیوں پر آمادہ ہو جاتا ہے۔

تو ہم فلاں قتلہ، مین القتال، قتال سے ظاہر ہے جس کے معنی انجسٹسٹ کے ہیں اور مراد یہ ہے کہ احباب قتالہ اس کے ہم کو تہوا لینے مارا (اقرب)

چہارم۔ کہتے ہیں فلاں قاتل النفس البتہ (لسان)

فلان شخص سروروں کا قاتل کوٹنے والا ہے یعنی غریبوں کو کپڑے دیکر سرور کا اثر دور کرتا ہے۔

پانچویں کہتے ہیں قتلہ انفسہ عشق اس کو مار ڈالا یعنی اس کی زندگی خراب کر دی اور اس کو دکھ میں ڈال دیا (لسان) پس آیت کے یہ معنی ہیں چہ کہ وہ نبیوں کو کھوار سے قتل کرتے تھے کیونکہ وہ کسی کا نہ کسی نبی کو نبی سرائیں نے قتل نہیں کیا تھا۔ پس اس جگہ پر قتل کرنے سے مراد یہ ہوگی کہ وہ نبیوں کو پیٹتے تھے یا ان سے بے تعلقی کا انہما کرتے تھے یا یہ کہ ان کے کام کو باطل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ قرآن شریف میں بھی قتل کا خطا وار روپنے کے ساتھ اور دونوں کے ساتھ قتل ہوا ہے چنانچہ ذیل کریم علیہ السلام کے تعلق آتا ہے:

الَّذِينَ يَكْتُمُونَ بَيِّنَاتٍ مِنَ اللَّهِ وَأَوْشَاوْنَ الْكَافِرِينَ يَكُونُوا حَقًّا وَكَفَرًا وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا يَغْتَابُونَ مِنَ النَّاسِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجُوا إِلَيْهِمْ ذَٰلِكَ مَن عَمَّا يُدْعَوْنَ إِلَىٰ سُبُوحِ رَبِّهِمْ لِيُذَكِّرَهُمْ بِالْآيَاتِ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا يَغْتَابُونَ

یونکہ یہ آیت رسول کریم علیہ السلام کے متعلق ہے اس لئے اس کے کہنے میں جو کہتے ہیں کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کو روک کر چھپتے تھے یا قتل کرنے کی کوشش کرتے تھے یا آپ کے نام میں روک ڈالتے تھے کیونکہ نہ رسول کریم علیہ السلام نہ وہ لوگ انہوں نے قتل کیا اور نہ وہ ایسا کر سکتے تھے۔

ایک اور جگہ قرآن کریم میں آتا ہے وَمَا لَیْکُمْ مِّنْ قَوْمٍ

مخزن کسی واقعہ گزشتہ کی بناء پر ہوتا ہے اسی سے ترجمہ کیا گیا ہے کہ انیس نہ تو (مستقبل کے متعلق) کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ (ماضی میں) وہ غمگین ہونگے۔

تفسیر: ہذا ذوا۔ ہذا جیسا کہ لغت میں بتایا یا چکا ہے یہودی ہونے کو کہتے ہیں جو اصل لغات میں ہذا کے اور

معنی بھی بتائے جاتے ہیں لیکن یہ تو اردو ہے کہ عربی کا ایک لفظ عربی کے ایک لفظ کے مشابہ ہو گیا ہے ان معنوں کو دیکھتے

ہوئے یہ خیال نہیں کر لینا چاہیے کہ یہودی کو اس لئے یہودی کہتے ہیں کہ اس میں ہذا والے معنی پائے جاتے ہیں بلکہ عربی

ہذا اور ہے اور یہ ہذا یہودی قوم کے نام کو بتانے کے لئے ہے اور ہے یہ لفظ درحقیقت اس نام کا عربی ہے جو

بنی اسرائیل کے لئے ہجرت بابل کے بعد خود یہودی میں وارد گردے لوگوں میں رائج ہو گیا تھا چنانچہ عبرانی میں اسے یہودی

کہتے ہیں اور آرمی زبان میں یہودی ائی کہتے ہیں اور پُرانی بائبل زبان میں اسے یا اودائی کہتے ہیں اور یہ لفظ یہود

سے بنا ہے جو اس علاقہ کا نام ہے جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی نسل اور قبیلے کے لوگ حکومت کرتے رہے ہیں اور جس کا

دارالخلافت یروشلم تھا (دارالیکلو بیڈ یا سلیکا کلمہ ۵۴۵ و جوش میڈ) درحقیقت اس علاقہ میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جو

کی نسل کا زور تھا جس کا عربی تلفظ یہود ہے اس لئے اس علاقہ کا نام ہی یہود ہو گیا اور پھر اس علاقہ میں رہنے والوں کو یہودی نام مل گیا۔ چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل

میں بغاوت ہوئی تھی اس لئے بنو یہود اور بنو بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کے دو بیٹوں کی اولاد کو اس علاقہ میں روٹی

دہا بقی اس قبائل نے شمال میں اپنی الگ حکومت قائم کر لی اور ان لوگوں کے مذہب میں کچھ خرابیاں واقع ہو گئیں بیبیوں کی

بجست بھی زیادہ تر اسی علاقہ میں ہوتی رہی جس میں بنو یہود رہتے تھے پس آہستہ آہستہ بنی اسرائیل سے کہ وہ فرقوں میں

امتیاز کرنے کے لئے اور یہ بنانے کے لئے کہ یروشلم کے علاقہ کے باشندوں کا مذہب صحیح ہے اور دوسروں کا غلط یہودی

کا لفظ ایک نئی اصطلاح بن گیا اور اس کے یہ معنی بن گئے کہ وہ جو عمومی شریعت کا سچا پابند۔ چھاس یہودی کے لفظ کو عربوں

نے اپنی زبان میں استعمال کیا اچھو کہ یہودی کا لفظ عربی کے معنی ہذا کے صیغہ سے مشابہ تھا انہوں نے اس سے ماضی کا

صیغہ ہذا بنالیا۔ مگر ایک مستقل لفظ ہذا بھی عربی میں ہے وہ لفظ یہودیوں یا ان کے قبیلوں کی طرف اشارہ نہیں کرتا بلکہ یہودی کے

اس کے معنی بالکل اور ہیں جیسا کہ اصل لغات میں بتائے جا چکے ہیں۔

پس ان معنوں کے روئے یہ دھوکا نہیں کھانا چاہیے کہ ہذا کا جو لفظ ہے یہ عربی ہے بلکہ ہذا کا لفظ یہودی لفظ

سے ماضی کا صیغہ بنایا گیا ہے اور یہودی کا لفظ یہود اسے بنا ہے اور اس کے لغوی معنی میں ”یہود“ کے علاقہ میں رہنے

والا۔ اور اس کے اصطلاحی معنی میں بنو علیہ السلام کی شریعت کا متبع تعجب ہے کہ قرآن کریم جہاں کہیں مذہب کی طرف اشارہ

کرتا ہے وہاں یہودی لفظ کا استعمال کرتا ہے اور جہاں قوم کی طرف اشارہ کرتا ہے وہاں بنو اسرائیل کا لفظ استعمال کرتا

ہے اور قرآن کریم پر عیسائی مصنف یہ الزام دھرتے ہیں کہ وہ اسرائیل تاریخ سے واقف نہیں۔ حالانکہ قرآن کریم نے اسرائیل

اور یہودی کے لفظ کا بالکل صحیح استعمال کیا ہے جبکہ خود بنی اسرائیل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جو

اس لفظ کا غلط استعمال ہوا ہے اور اس کے معنی اسرائیل نسل کے آدمیوں کے لئے ہیں اور آج بھی یورپ کے لوگ اس

لفظ کا غلط استعمال کرتے رہتے ہیں (اس کے لئے دیکھو نوٹ ۱۷ سورہ بقرہ زیر آیت یٰبَنِی إِسْرَءِیْل اذْكُرْ نِعْمَتَیْ اِلَیَّ

اَنْعَمْتُ عَلَیْكُمْ الْخ) نصاریٰ۔ نصرت و نفع کی جمع ہے اور اس کے معنی شہید ہونا ہے جس نام سے یہودیوں کو یاد کرتے تھے۔

ناہرہ جس سے یہ لفظ نکلا ہے جلیل کا ایک گاؤں تھا اور پُرلندہ نام میں مسیح کے اپنے ملک کے نام سے مشہور تھا کہ وہ

یوحنا، پتھر دینے والے ہے۔ پتھر لینے سے پہلے خرت کچا اپنے

قرآن کریم کا جو اس لفظ
یہودی مرد و عورت کا
استعمال ہے اور اس کے معنی
اسرائیل نسل کے آدمیوں کے لئے ہیں

خانان سمیت وہیں رہا کرتے تھے۔ زونیکوئی ایک آیت ۱۰۰ فرانس
باب آیت ۱۰۰ و کتاب آیت ۱۰۰ جو کتاب آیت ۱۰۰ اعمال پڑھتے
اسی گاؤں کے نام کی وجہ سے ابتدائی یہودی مذہبی کتب میں
حضرت مسیح کے مہنے والوں کو نصرانی لکھا جاتا تھا ان سے عربوں
نے اس کو اخذ کیا اور آج تک ان میں یہی نام مشہور ہے (خدا
کی قدرت ہے کہ اس زمانہ میں امرت مخدیم کے مسیح کو خود کے متعلق
شیخ مخدوم کے انتہاء کو بھی ان کے مخالف قادیانی کہتے ہیں یعنی امام کی جائے قیام کی
طرف انہیں منسوب کرتے ہیں یہ شاہدیت بھی نہایت عجیب ہے)
رومی لوگ بھی ابتدائی زمانہ سے مسیحی لوگوں کو نصرانی کہنے لگے تھے
(دیکھو اعمال پڑھ آیت ۱۰۰) لیکن باوجود اس کے یہ عجیب بات ہے
کہ انہوں جس کے نام پر مسیح علیہ السلام کے اتباع نے نام پایا ایک
لبے غرض تک اس میں یہودی ہی کہتے تھے مسیحی صدیوں سال
بعد جا کر اس میں بے (انسائیکلو پیڈیا: بلیکا جلد ۳۰ ق ۱۰۰)
منی کی انجیل میں لکھا ہے کہ حضرت مسیح کے مجازی والد یوسف تھا
اس جگہ ایک خواب کی بناء پر جا کر رہتے تھے لکھا ہے "اور غور"
میں آتا ہی پاکر بیل کی اطراف میں رہا نہ خوا اور ایک شہر میں
جس کا نام نصرت تھا جا کر رہا کہ وہ جو نبیوں نے کہا تھا اور ابو
کہ وہ نصری کہلاتے گا (متی پ آیت ۲۳ و ۲۲) لیکن یہ عجیب
بات ہے کہ بائبل میں کہیں بھی اس پر شکی کوئی کا ذکر نہیں ہوا تو یہ
انہا کی قریب کے زمانہ کے معونی بولی کا ہوگا یا کسی اعتراض
سے بچنے کے لئے انجیل نویسوں نے اس قسم کی تعبیر نصرانی کے
لفظ کی کرنی۔ د افند اعلم بالصواب۔

الصحابیہ سیدین۔ صحابی قوم اس وقت منظور ہے
صحابی قوم کو کہیں؟ گو بعض قومیں عراق میں اسی پانی بنی میں ان کے متعلق مشہور
کیا جاتا ہے کہ وہ صحابی الاصل ہیں جو ششہ زمانہ میں عیسائیوں
کا ایک فرقہ جو عاقہ بابل میں رہتا تھا صحابی کہلاتا تھا اور ان کو
لکھا انش (Ekesaitas) کہتے تھے
وہ مذہب یا جو تہمت دینہ و سلم کے متبعین کے ساتھ زیادہ
مٹتے تھے (انسائیکلو پیڈیا: بلیکا) اسی طرح صحابی بعض ستارہ
پرست اقوام کو بھی کہتے ہیں جو عراق عرب وغیرہ میں کسی وقت

جہاں کے سنی ہیں
کتاب کے

پانی بنی تھیں اور ان میں ان کا عدد در تمام تھا (انسائیکلو پیڈیا
برٹانیکا) در حقیقت یہ لوگ سب سے پہلے وہ تھے لیکن
آج سے آج تک ان کا نام پانی بجائے اس کے اس سے استعمال
ہونے تک گیا۔ یہ لوگ سترہ و پڑست تھے اور ایک انہا میں قادیانی
کے ماننے والے تھے۔ تاہم جس سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ آیا یہ لوگ
اپنے آپ کو صحابی کہتے تھے یا لوگوں نے ان کا نام صحابی رکھ دیا
تھا۔ تاہم اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ اماموں کے وقت میں بھی
اس لفظ کے کچھ لوگ بھی موجود تھے کہ ان کی تاریخوں میں لکھا ہے
کہ اماموں نے رومی حکمران پر حملہ کرتے وقت اپنے رستہ میں
ان لوگوں کو دیکھا ان کے لیے اپنے بالوں اور عجب ہاتھ کے لباس
اور غیرہ وقت مذہبی رسوم کو دیکھ کر انہوں نے حکم دیا کہ یا تو تم اپنے
آپ کو کسی اہل کتاب اور مجاہد سے وابستہ کرو ورنہ میں تم کو قتل
کر دوں گا۔ انہوں نے سنان میں ہاتھ سے شور مچایا اور ان کے شہر
کے مطابق اپنا نام صحابی رکھ لیا (انسائیکلو پیڈیا: بلیکا جلد ۳۰ ق ۱۰۰)
میرے نزدیک یہ بات کہ انہوں نے بعد میں اپنا نام
صحابی رکھا غلط ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی ان کا چھوٹا سا قبیلہ انگ
پڑا ہو اور وہ اپنا نام بھی بھول گئے ہوں پھر انہوں نے مسلمان
علماء کے مشورہ سے اپنا نام صحابی بتایا ہو کیونکہ اسلامی تاریخ
سے جہت گزرتا ہے کہ قرآن کے لوگوں کا تعلق اماموں کے زمانہ
سے بہت پہلے اسلامی حکومت سے قائم ہو چکا تھا۔

یہ کہ قرآن شریف میں صحابی کے لفظ سے کون صحابی مراد
میں قیام کے ساتھ نہیں کہا جاسکتا لیکن میرے نزدیک جو صحابی
صحابی کا نام لکھی اہل کتاب تو ہیں یہی ملت مشرب کی بنیاد پر
زبان میں صحابی کے لئے اہل کتاب کے ہو گئے۔ یہودی و نصاری
کو خود جاننے تھے اس لئے انہیں تو وہ نام سے یاد کرتے
تھے۔ ان کے باقی تمام قومیں جو نسبت عرب سمجھے تھے کہ یہ
الہامی کتاب کے قابل ہیں انہیں وہ صحابی کے نام سے یاد کیجئے
یعنی پس گو صحابی کا نام ہی وجہ کسی ایک نے یا دوسری وجہ سے
بعض اور قبائل نے اپنے لئے استعمال کیا تھا لیکن عربوں کے
نزدیک اس کے معنی برائی قوم کے تھے جو اہل کتاب جو

یہودیوں اور نصاریٰ کے علاوہ جو چنانچہ جیب اسلام نیا بنایا تھا تو جب تک عرب کے لوگ اسلام کے نام اور اسلام کے مذہب سے انوس نہیں ہوئے مسلمانوں کو بھی وہ صابی کہا کرتے تھے جب کوئی شخص مسلمان ہوتا تھا تو کہتے کہ کیا کائنات خدا کی خلق ہے صابی ہو گیا۔ بیسے نزدیک کوئی حزن نہیں کہ ہم قرآن شریف میں بھی اس لفظ کے یہی معنی تھیں یعنی قرآن شریف نے بھی عربی عبادہ کے مطابق صابی سے گمراہ ہلا کتاب کے لئے ہوں اور اس آیت سے نوازدیہ جو کہ یہودی ہو یا نصرانی ہو یا یوکرسی لسانی کتاب کی طرف منسوب ہونے والا ہو ہر ایک قوم کے متعلق اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ رہا ہے کہ اگر وہ اللہ اور یوم آخر پر سچا ایمان لائے اور اس کے مطابق عمل کریں گے تو وہ بھی تباہ نہیں ہوتے۔

جیسا کہ اوپر کی آیات کی تفسیر سے ظاہر ہے ہوتے ہوئے سے یہ مضمون پیش کیا جا رہا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت نئی نہیں بلکہ قوت کا سلسلہ قدیم ہے چنانچہ آپ کے چنانچہ پہلا انسان کا دل بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے ہی بنا کر مبعوث کیا گیا تھا۔ اور پھر پانچویں رکوع سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ سلسلہ آدم پر ہی ختم نہیں ہو گیا بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ترین زمانہ تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتے رہے ہیں چنانچہ عرب کے جو ادیس و ہضوانی اسرائیل قوم میں ایک ایسا سلسلہ انبیاء کا چلا چکی دنیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پڑی۔ اسی شخص میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعہ سے یہ قریبی بھی تھی کہ ان کے دونوں لڑکوں اسماعیل اور اسماعیل کے ذریعہ سے روحانیت کے عظیم الشان سلسلے چلیں گے جن میں ایک نبوت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شروع کیا گیا اور جاری رکھا گیا اور اسی انبیاء کی پیش گوئی میں نے بنو اسرائیل میں آنے والا ایک عظیم الشان نبی کی خبر دی ہے تو پھر ایک دفعہ علی نبوت کے دعوے پر استجاب کیوں ہو۔

دوسرا مضمون چوتھے رکوع سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہر نبی کے زمانہ میں اس کی عظمت کی گنجی۔ آدھ علیہ السلام پر بھی عزت ہوئے چنانچہ شیطان اور اس کی ذرت نے خوب بڑھ چڑھ کر اعتراض

کئے۔ فرشتوں نے گواہی دہرائی نہیں کی مگر اسکی پیدائش پر تعجب اور حیرت کا اظہار ضرور کیا۔ پھر اس کے بعد نبی پر نبی آیا اور یہ سبق دہرایا گیا کہ اسلام کے قریب ترین روحانی سلسلہ کے نبیوں پر پھر اسی طرح اعتراضات ہوئے جیسے پہلے نبیوں پر اعتراضات ہوئے تھے یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان اعتراضات سے نہ بچے پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار محض اس وجہ سے کہ ان کی بعض باتوں پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کیونکر درست ہو سکتا ہے۔

تیسرا سلسلہ مضمون ان رکوعوں میں یہ جاری ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو مینا ہے تو اپنے فضل کو کامل تک پہنچا دیتا ہے لیکن جب وہ قوم ناشکری میں پڑ جاتی ہے تو وہ فضل کسی دوسری قوم کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ آدم کی وسیع ادھام سے منتقل ہوتے ہوئے فضل الہی بنی اسرائیل میں آیا۔ اب بنی اسرائیل کی متواتر اور ایک بے حد تک کی سلسلہ ناپسندیدہ حرکات کی وجہ سے وہ فضل ایک دوسرے خاندان کی طرف منتقل ہوا ہے بنی اسرائیل کو اب غصہ کیوں آتا ہے اور کہہ کہ رنگ ناراض کیوں ہیں بنی اسرائیل کی نفی کی کوئی وجہ ہے کہ انہوں نے خود دیکھ دے دے کہ خدا تعالیٰ کے فضل کو اپنے گھر سے نکالا اور نہ تو والوں کے لئے شور مچانے کی کوئی وجہ ہے کہ ان کے تارک گھروں میں خدا تعالیٰ کے نور کا دریا جلایا جا رہا ہے ان کے افسوسہ دلوں پر خدا تعالیٰ کی رحمت کی بارش نازل کی جا رہی ہے۔ ان کے لئے تو خوش ہونے کا مقام ہے نہ کہ رنجیدہ ہونے کا۔

یہ تین سلسلہ مضمون چوتھے رکوع سے شروع ہو کر اس جگہ تک آ رہے ہیں اور کچھ دیر تک آگے بھی جائینگے چنانچہ اس آیت سے اگلی آیت میں پھر وہی مضمون چلا کر ہوجا کر ان کے اس سلسلہ مضمون میں یہ آیت جس پر فوٹ لکھا جا رہا ہے بخاطر ہے جو ظنی معلوم ہوتی ہے۔ کہاں یہودیوں کا ذکر آ رہا بھی پر اسے زمانے کے یہودیوں کا۔ پھر اس آیت کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کا ہی ذکر ہے۔ درمیان میں یہ آیت

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا وَاذْكُرُوْا
اَنِّىْ جَعَلْتُ لَكُمْ
اٰيٰتٍ مِّنْهُ

کسی آگئی کہ جس میں مسلمانوں یا عام مومنوں کا بھی اور نصاریٰ کا بھی اور صابین کا بھی ذکر ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی آیت میں یسوع کے اوپر متعلق طبر پر غضب، یعنی نازل ہونے کا ذکر تھا اور پھر یہ بتایا تھا کہ وہ انبیاء کا مقابلہ کرتے رہے ہیں یہ ایک ایسا دل دہلا دینے والا مضمون ہے کہ انسانی فطرت اس تک نہ اپنی شکلات کا حل کرنے میں غیر آگے جانے دینا پسند نہیں کرتی۔ جس وقت انسان اس مضمون کو پڑھتا ہے کہ ایک قوم پر خدا تعالیٰ کا فضل نازل ہوا اور فضل پر فضل نازل ہوا مگر اس نے تافرائی پر تافرائی کی اور نہیں کا مقابلہ کیا تو اس کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کونسا ذریعہ ہے جسکی مدد سے اس خطرناک حالت سے بچ سکتا ہوں اس فطری سوال کا جو ضمنی طور پر اس دل دہلا دینے والے مضمون کے موقع پر انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے اس آیت میں جواب دے دیا گیا ہے فرماتا ہے یقیناً وہ لوگ جو ایمان کے مدعی ہیں خواہ وہ کسی قوم سے تعلق رکھتے ہوں اور یہ جو یہودی ہیں یا نصرانی ہیں یا صابی ہیں جو بھی اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان نہیں اور مناسب حال عمل کریں ان کو ان کے رب کی طرف سے اجر ملتا ہے یعنی جو چیز انسان کے اس کو دوام بخشی ہے وہ اللہ تعالیٰ اور یوم آخر پر ایمان اور عمل صالح ہے رستہ سمجھو کہ باوجود ایمان کے انسان ٹھوکر بن کھاتا ہے جب حقیقی ایمان نصیب ہو تو اس وقت انسان ٹھوکر بن نہیں کھاتا۔ بنی اسرائیل نے اگر ٹھوکر بن کھائیں تو اسکی وجہ یہ نہ تھی کہ ایمان کے ہوتے ہوئے وہ ٹھوکر بن کھاتے تھے بلکہ اسکی وجہ یہ تھی کہ ان کے ایمان میں کمزوری تھی ورنہ جو شخص خدا تعالیٰ پر پورا ایمان لاتا ہے اور بحث بعد الموت پر یقین رکھتا ہے اور اسکی مناسب ذرا عمل کرتا ہے وہ کبھی خدا تعالیٰ کے غضب کا مستحق نہیں ہوتا ہے اگر یہودیوں کو ٹھوکر لگی۔ اگر ان کے بعد نصارے کو ٹھوکر لگی اور اگر آگئی ہمسایہ قوم صابین کو ٹھوکر لگی تو اسکی بڑی وجہ یہی تھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں تھا یا یوم آخر پر ایمان نہیں تھا یا مناسب حال عمل ان کے نہیں تھے چنانچہ دیکھ لو یسوع کو اللہ تعالیٰ پر کمال ایمان نہیں تھا بھی تو انہوں نے بھڑکے کو اپنا معبود بنایا تھا۔ اسی طرح یوم آخر پر ایمان نہیں تھا بھی تو انہوں نے

الَّذِينَ آمَنُوا
مِنْ قَوْمٍ يَعْلَمُ
عَنْ خُطَابِ

اپنی کتابوں میں سے چن چن کر یوم آخر کے متعلق خواہ نکال بھیکی ہی دل نصاریٰ کا ہے نصاریٰ کو بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں تھا اگر ایمان ہوتا تو وہ خدا تعالیٰ کے ایک بندے کو اس کا بیٹا کیوں بنا دیتے اور عمل صالح کا کوئی سوال ہی نہیں کیونکہ کفار نے عمل کی ضرورت کو باطل کر دیا ہے پس فرماتا ہے یہودیوں کی اس ستر زل حالت کو دیکھ کر اور ان کے بارہ میں خدا تعالیٰ کے غضب کی پیش گوئیوں کو پتہ کر گھراؤ نہیں اور یہ نہ سمجھو کہ جب یہودیوں میں اس قدر اللہ تعالیٰ کے نبی آئے جس کی حالت اتنی خراب ہو گئی تو اگر کوئی شخص کو اپنے روحانی انجام پر کسی طرح اطمینان ہو سکتا ہے کہ چونکہ طافی انجام کی روشنی یقیناً ہو سکتی ہے تم اللہ اور یوم آخر پر ایمان درست کرو اور عمل صالح کرو پھر کوئی چیز تم کو جاؤ خدا تعالیٰ سے پھر نہیں سکتی پھر کوئی چیز تم کو خدا تعالیٰ کے فضل سے محروم نہیں کر سکتی۔ نہایت مضمون کے لئے سامنی کا کوئی غم رہتا ہے اور نہ آئندہ کے لئے کوئی ڈر رہتا ہے۔

یاد رہے کہ اس آیت میں الَّذِينَ آمَنُوا میں تمام قوم عالم کو ذکر ہے اور الَّذِينَ آمَنُوا ذَوَاتِ النِّصَادِ وَالْقَارِئِينَ میں زور دینے کے لئے خصوصیت سے یہودیوں نصاریوں اور صابیوں کا الگ ذکر دیا گیا ہے گو یا تفصیل طور پر اس آیت کے معنی یوں ہو سکتے ہیں کہ یقیناً وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے خاص طور پر ہم اس جگہ نام لے کر ذکر کر دیتے ہیں یہودیوں نصاریوں اور صابیوں کا کہ خواہ یہ ہوں یا کوئی اور قوم ہو جو لوگ بھی اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان لائیں اور مناسب حال عمل کریں انہیں ان کے رب کی طرف سے اجر ملے گا اور نہ انہیں آئندہ کوئی خوف ہوگا اور نہ نکشتہ باتوں پر کوئی غم ہوگا۔

ان مضمون کی دوسری آیت میں الَّذِينَ آمَنُوا سے مراد مسلمان نہیں سمجھے جائیں گے بلکہ دنیا کی ہر قوم کے لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں چاہے وہ ہندو ہوں زرتشتی ہوں۔ یونانی ہوں کینٹونش مذہب والے ہوں۔ یہودی ہوں نصاریٰ ہوں۔ صابی ہوں ساری ہی وہ قومیں جن کو دعویٰ ایمان ہے اس میں شامل ہیں اور الَّذِينَ آمَنُوا کے اجمالی مضمون کی تشریح کرنے کے لئے الَّذِينَ آمَنُوا

کی فضیلت کا ثبوت ہے پس اس قوم کا خاص فضائل کے لئے چننا جانا غلط نہ تھا نہ ٹھکانا۔ فعل تھا یہ قوم واقعہ میں ان فضائل کی مستحق تھی مگر اس پر خدا میں خاص لوگوں کی بیستات اور فطری نور کی حدت کی ذلت تھی وہاں ان میں نقص تھا کہ یہ اپنے فطری نور سے تیری حق کی حصول کے لئے مدد لیتے تھے نہ دینی ترقی کے لئے اور جو عام طور پر وہ ہیں رسا حاصل ہونے کے اپنے انبیاء سے حسد کرتے تھے اور ان کو خاص وجہ دینے پر تیار نہ ہوتے تھے ان دونوں نقائص نے آخر ان کو روحانی میدان سے بھیجے پہلے پر مجبور کر دیا اور یہ لوگ نبوت کا انعام کھو بیٹھے خلاصہ یہ کہ یہود کا ایک ہی وقت میں خاص فضائل کا وارث ہونا اور بھر خدا تعالیٰ کی ناراضگی کو بار بار اپنے پر نازل کرنا دو متضاد امور نہیں ہیں ایک ہی وقت میں یہ دونوں امور جمع ہو سکتے ہیں اور بنی اسرائیل کے وجود میں جمع بھی ہوئے۔

یہ سب سے قرآن کریم کی آیات کی ترتیب کے لحاظ سے ہیں لیکن اگر اس آیت سے کہ مضمون پر غور فرمائے تو زیادہ ڈالی جائے تو پھر اگلی آیت کے معنی مخصوص طور پر مسلمانوں کے بھی کہے جاسکتے ہیں اس صورت میں یہ آیت ایک عظیم الشان پیش گوئی پر مشتمل ہے اور اس میں مختلف مذاہب کے فیصلہ کی ایک آراء کا بتائی گئی ہے اور وہ یہ کہ کوئی شخص اپنے پیاروں کو نیا و اور برباد نہیں ہونے دیتا نہ ان کو دکھ میں دیکھ سکتا ہے بھر خدا کہ اپنے پیارے بندوں کو ذلیل اور رکو کرے گا۔ ہر مختلف مذاہب کے فیصلہ کے لئے طریق اختیار کیا جانے کہ جس مذہب کو الہی نصرت اور مدد ملے وہ الہی مذہب ہو گا اور جو خدا تعالیٰ کی نصرت سے محروم ہو وہ خدا تعالیٰ کا پسندیدہ مذہب نہیں ہو سکتا۔ اس طریق کے مطابق اس وقت کے بعض مذاہب کا نام ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس آیت میں ان لوگوں کو منوجہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ وہ لوگ جو مومن ہیں یعنی اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ہی سچے مومن ہیں اور وہ جو یہودی ہیں اور نصارائے اور صابئین یہ سب لوگ اپنے اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس بات کے بھی مذکور ہیں کہ جو اعمال ان کی قوم کرتی ہے وہی پسند

خدا تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں۔ اب ان کی اس بات کا فیصلہ کرنے کے لئے کہ ان میں سے کون واقعہ میں اللہ تعالیٰ کا پیارا اور پسندیدہ مومن ہے ہم یہ طریق بتاتے ہیں کہ ان میں سے جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے اور جو م آخر پر یقین رکھتا ہے اور وہ اعمال کرتا ہے جو واقعی ایسے ہیں وہ ضرور خوف و عزت کی حالت سے نکل جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے ہر طرح آرام سے حاصل ہو جائے گا۔

یہ صحیح اس حالت میں پیش کیا گیا ہے اس کا علم اس بات کے بدلنے سے ہو سکتا ہے کہ وہاں بقول نبوت کے اسرائیلی ساتوں میں نازل ہوئی ہے اور ان دونوں میں اسلام نہایت کور و رعایت میں تھا خود اہل عرب بخلاف تھے اور جان کے دشمن تھے اہل مدینہ میں سے ایک زبردست جماعت صرف منافقانہ طور پر اسلام لے آئی تھی اور درپردہ اسلام کی تباہی کے لئے کوشاں تھی یہود کے تین قبیلہ مدینہ میں رہتے تھے اور یمینوں اسلام کے سخت دشمن اور اسلام کے مشائخ کے دے چہ تھے یہ سبوں کے مختلف قبائل مدینہ کے قریب و جوار میں بستے تھے اور شام کی سرحد مدینہ سے چند منزل پر بھی تھی اور وہاں کے باشندوں کے فیصلہ اسلام کی عداوت سے پرہیز تھے مسلمانوں کی تعداد دھڑائی ہو سکتی تھی چار ہزار سے زیادہ نہ تھی ایسے وقت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موہنے سے اللہ تعالیٰ نے یہ کلمات نکلوائے اور کل بنی الفلین کو جو نہ صرف خود اد میں ہی ہزاروں لشکرا زیادہ تھے بلکہ مال دنیا کی رعب و ادب اور حکومت اور ساتروں سامان کے لحاظ سے بھی آپ پر لاکھوں درہم فضیلت رکھتے تھے یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ تم سب اس بات کے مدعی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو م آخر پر ایمان رکھتے اور خدا تعالیٰ کے پسندیدہ اعمال کرتے ہیں پس اس کا فیصلہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ واقعہ میں ایسے ہیں ضرور کہ خدا تعالیٰ ان کی مدد کرے پس باوجود اس کے کہ تم زیادہ ہو اور ہر طرح امن و امان میں ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ جس کو خدا تعالیٰ دکھوں اور تکلیفوں سے نجات دے دے وہ سچا اور واقعہ میں خدا تعالیٰ کا پیارا ہے اور جو خوف و عزت سے محفوظ ہوتے ہوئے اس میں پرہیزانہ ضرور

آیات الگ ہیں
اللہ اعلم
کافہ کی طرف اشارہ

آیۃ اللہ
اللہ اعلم
کافہ کی طرف اشارہ

مناسب حال ہو۔ صلح کے معنی عربی زبان میں مناسب کے ہونے ہیں یعنی جس میں کوئی نقص نہ ہو کہتے ہیں صلحاً یصلحوا فتنہ اس کے موافق ہو گیا۔ اور کہتے ہیں صلحاً ایصلحوا کلاً یہ کام تیرے مناسب حال ہے اور کہتے ہیں اصلح بکلمۃ اللہ اس نے قوم کی آپس میں موافقت کرا دی۔ پس عمل صالح کے معنی اس کام کے ہیں جو ضرورت اور وقت کے مطابق ہو اور ایسا ہی کام فساد اور خرابی کو دور کر سکتا ہے جو کام ضرورت اور وقت کے مطابق نہ ہو اس سے فساد اور خرابی پیدا ہوتی ہے خواہ بظاہر وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ نظر آتا ہو بجاوے کے وقت میں اگر کوئی ناز شروع کر دے یا ناز کے وقت میں صلح و خیرات بانٹنے لگ جائے۔ یا رمضان کے ایام میں ایسے کاموں میں مشغول ہو جائے جو روزے کو باطل کر دیتے ہیں مثلاً اور گروہ کے علاقوں میں تبلیغ کئے جانے شروع کرے اور سفر کے عذر سے روزہ نہ رکھے تو ایسے شخص کے اعمال گو وہ تمام کے تمام اچھے ہی ہوں عمل صالح نہیں کہلائیں گے اور ان کا نیک نتیجہ پیدا نہیں ہوگا۔

قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی کامل انسان کا ذکر ہے وہاں عمل صالح کی ہی شرط رکھی گئی ہے اور کسی جگہ بھی خیر کی شرط نہیں رکھی۔ کیونکہ کوئی عمل خیر بغیر عمل صالح ہونے کے نفع نہیں دیتا۔ ہاں بعض بظاہر پُرسے نظر آنے والے عمل عمل صالح ہونے کی وجہ سے نفع دے جاتے ہیں مثلاً کسی شخص کے سر پر چھوٹا آجائے یا پگڑی میں کہیں ساپ بیٹھا ہو ا دکھائی دے تو کو مارنا اور پٹنا عمل شرعی سے ہے لیکن ایسے وقت میں اگر کوئی زور سے ہاتھ مارے یا دوسرے جوتی ہی مارے اس خیال سے کہ اگر ہاتھ سے اس چیز کے قریب گئے یا اس شخص کو بتایا جس کے سر پر وہ چیز چھٹی ہے تو وہ زہریلا کیڑا اُسے ڈس لے گا۔ تو یہ عمل کو بظاہر برتر ہو گا مگر عمل صالح ہو گا اور اس لئے کرنے والے کو ثواب کا مستحق بنائے گا کوئی شخص کسی گڑھے کے پاس کھڑا ہو اور دوسرے شخص کو معلوم ہو جائے کہ اُسپر کوئی شخص فائر کرنے لگا ہے اور وہ

اعمال صالحہ درو
نسب حال اعمال

اُسے دھکا دکر گڑھے میں پھینک دے تو اگر گڑھے میں گرنا بند ہو گا نشانہ بنے سے کم ضرر رکھتا ہو تو یہ گڑھے میں گرنا دنیا ایک عمل صالح کہلائے گا گو عام حالات میں یہ نیک کاموں میں سے نہیں۔

پس حقیقت یہی ہے کہ جو چیز انسان کو ثواب کا مستحق بناتی ہے وہ عمل صالح ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اکثر اوقات عمل خیر ہی عمل صالح ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات انسان عمل خیر کو عمل غیر صالح بنا دیتا ہے۔ اس وقت وہ عمل غیر ثواب کا موجب نہیں رہتا۔ اسی طرح بعض دفعہ ضرورت کے تحت عمل شرعی عمل صالح بن جاتا ہے بشرطیکہ خدا تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہو اس وقت اسی پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ حاد کے لئے تشریف لے گئے بعض صحابہ نے روزے رکھے ہوئے تھے وہ منزل مقصود پر پہنچ کر پور ہو کر گر گئے۔ مگر جو بے روزہ تھے۔ انہوں نے خیمہ لٹکانے شروع کئے کھانیاں کھوئی تھیں کیں۔ لڑکیاں بیچ کرنی شروع کیں اور وضو کے لئے پانی لائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا۔ آج بے روزہ روزہ داروں سے بڑھ گئے۔ اس واقعہ سے یہی سبق ملتا ہے کہ گوروں کو روزہ ایک اچھا عمل ہے مگر ایسے وقت میں کہ اسلام کو انسان کی طاقت کی ضرورت ہو اس وقت ہی روزہ ناجائز ہو جائے گا یا ادنیٰ عمل بن جائے گا (یاد رکھنا چاہئے کہ یہ روزہ نفلی تھے فرضی نہ تھے فرضی روزہ سفر میں منہ ہے)

آجکل بدقسمتی سے مسلمانوں میں یہی خرابی پیدا ہو رہی ہے کہ بظاہر عمل خیر کرنے والے تو ان میں بہت نظر آتے ہیں مگر عمل صالح کرنے والے بہت کم دکھائی دیتے ہیں، اسلام مصیبت میں ہے چاروں طرف سے اُسپر حملے ہو رہے ہیں۔ اس گرسے ہوئے زمانہ میں بھی لاکھوں مسلمان نماز اور زکوٰۃ اور اہل بیت کے پابند ہیں لیکن وہ اپنا سارا وقت ذکر اور نماز میں ہی ضائع کر دیتے ہیں ان کے مصالحت و جنگ آباد ہیں مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے اُچرنے کی ان کو کوئی فکر نہیں

وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ

اور (اس وقت کو بھی یاد کرو) جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا اور غور کو تمہارے اوپر بلند کیا تھا (اور کہا تھا کہ)

خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ

جو (کچھ) ہم نے تمہیں دیا ہے۔ اسے مضبوطی سے پکڑ لو اور جو کچھ اس میں ہے اُسے یاد رکھو

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ

تاکہ تم متقی بن جاؤ ۵۴ پھر اس (واضع بیعت) کے (دل جانے کے) بعد بھی تم پیٹ پیڑی

یقیناً یہ نمازیں اور یہ ذکر ان کے مُنہ پر لٹے جلتے ہیں اور چونکہ وہ اسلام کے گمراہ آبادی کا فکر نہیں کرتے۔ خدا ان کے دلوں کو بھی اپنے جلو سے آباد نہیں فرماتا۔

پھر لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو بظاہر مسلمانوں کی تعلیم اور مسلمانوں کی اقتصادی یا سیاسی حالت کی درستی میں لگے ہوئے ہیں لیکن نماز اور روزے سے غافل ہیں اس لئے ان کے یہ کام محض سیاسی ہو کر رہ گئے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ دین کی چاشنی ملی ہوئی نہیں اور جسم کی ضرورت کو پورا کیا جاتا ہے اور روح کی ضرورت کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے پس یہ کام بھی عملِ صالح نہیں ہے مناسب حال کام دہای ہوتا ہے جس میں چاروں کونوں کا خیال رکھ لیا جاتا ہے وہ مکان جس کی تین دیواریں ہوں اور ایک نہ ہو حفاظت کا ذریعہ نہیں ہو سکتا لگایا کہ ایک دیوار اور تین نہ ہوں ضرورت تھی کہ ایک طرف اپنے عمل اور اپنے فعل سے اسلامی تعلیم کی خوبی کو دنیا پر ظاہر کیا جاتا تو دوسری طرف دلائل اور براہین کی تلواروں سے اسلام کی حفاظت کی جاتی۔ اگر یہ دونوں پہلو نہ نظر رکھ لئے جلتے تو اسلام کبھی مکرور نہیں ہو سکتا تھا۔ نہ مسلمان باغی بنتے نہ بڑوں اور بھگتوں سے ہوتے بلکہ اعلیٰ اخلاق والے۔ اعلیٰ قربانیاں کرنے والے بشرین متواضع و لبر اور بہادر۔ بیک وقت سب اخلاق کے مالک ہوتے اور دنیا کی کوئی قوم ان کا مقابلہ نہ کر سکتی۔

یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ صلح کا لفظ عربی زبان میں کبھی بُرے معنوں میں استعمال نہیں ہوتا پس جھوٹ چوری ڈاکہ وغیرہ قسم کے افعال پر وہ خواہ کسی مصلحت کے لئے ہی کیوں نہ ہوں اور کسی کے فائدہ ہی کے لئے کیوں نہ گئے جائیں عملِ صالح نہیں کہلا سکتے۔

۵۴ حل لغات - مِيثَاقٌ، اَلْمِيثَاقُ مِيثَاقٌ

عَقْدٌ مُّؤَكَّدٌ بَيْنَ مَتْنٍ وَعَهْدٍ - مِيثَاقٌ کے معنی ہیں ایسا عہد کرنا جو قسم سے ٹوٹ نہ سکے (مفردات)

رَفَعْنَا، رَفَعَ سَمْعُ الْغَيْرِ كَالصَّيْفِ - رَفَعْنَا

رَفَعْنَا مَرْفَعَةً مَرْفَعًا كَالصَّيْفِ مَرْفَعًا مَرْفَعَةً اس کو اوپر اٹھایا بلند کیا۔ نیز کہتے ہیں مَرَفَعْلَهُ الشَّيْءُ اور مُرَادِيهِ ہوتی ہے

أَنفَصَ دَسَنَ بَعِيدٍ اس نے فلاں چیز کو دور سے دیکھا (قرب)

الْبَطْوَرُ - الْبَطْوَرُ طَوْرُ كَيْفِيَّةٍ مَعْنَى مَرَاكِبٍ كَيْفِيَّةٍ مَعْنَى مَرَاكِبٍ كَيْفِيَّةٍ

فَرَبِ آتِلَةٍ يُصَافِقُ إِلَى كَمِينَةٍ سَبِيْرٍ كَيْفِيَّةٍ مَعْنَى مَرَاكِبٍ كَيْفِيَّةٍ

کا نام بھی طور ہے جو طور سیدنا کے نام سے مشہور ہے (قرب)

أَذْكَرُوا، اِرْعَا مَرَجَ كَالصَّيْفِ اور اَذْكَرُوا اَذْكَرُوا

الشَّيْءَ كَالصَّيْفِ مَعْنَى مَرَفَعْلَهُ الشَّيْءُ مَعْنَى مَرَفَعْلَهُ الشَّيْءَ مَعْنَى مَرَفَعْلَهُ الشَّيْءَ

میں یہ ذکر کیا (قرب) کَمَلِ تَشْرِيْكَ كَمَلَهُ دَكِيْحًا مَعْنَى مَرَفَعْلَهُ الشَّيْءَ

بقراءتہ بعض نے اَذْكَرُوا مَعْنَى مَرَفَعْلَهُ الشَّيْءَ مَعْنَى مَرَفَعْلَهُ الشَّيْءَ

مَعْنَى مَرَفَعْلَهُ الشَّيْءَ مَعْنَى مَرَفَعْلَهُ الشَّيْءَ مَعْنَى مَرَفَعْلَهُ الشَّيْءَ

وَذَكَّرْنَا ذُو قُلُومٍ فَكَلَّمَهُ الطَّوْدُ وَحُطُّوْهُ مَعْنَى عِبْرَانِي زَبَانِ

پہاڑ کے ہوتے ہیں تو کوئی پہاڑ ہو

HEBREW AND ENGLISH
LEXICON OF THE OLD
TESTAMENT

حمد قدیم کی عبرانی

انگریزی لغت (۱) اور عربی زبان میں بھی طو کے ایک مشتق

پہاڑ کے ہیں لیکن باوجود اسکے کہ عربی زبان میں بھی طو کے معنی

پہاڑ کے ہیں جب یہودیوں سے وہاں نے رشتہ کا محض مولیٰ

علیہ السلام سے خدا تعالیٰ نے طور پر سلام کیا تھا تو انہوں نے سمجھا

کہ شاید عبرانی زبان میں طور اس خاص پہاڑ کا نام تھا اس پہاڑ کو

جبل الطور کہتے تھے یعنی طور پہاڑ۔ حالانکہ عبرانی زبان میں

بھی طور کے معنی پہاڑ کے تھے اور عربی زبان میں بھی طور کے معنی

پہاڑ کے تھے اور جب عبرانی لوگ کہتے تھے طور پر خدا تعالیٰ نے وہی

علیہ السلام سے باتیں کیں تو اس کے معنی محض پہاڑ ہوتے تھے کہ

خدا تعالیٰ نے ایک پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔

قرآن کریم پر بھی گو طور کا لفظ اس رنگ میں استعمال کیا گیا تھا

جس رنگ میں عربی میں استعمال ہوتا تھا اور یہاں بھی کرنا چاہیے

تھا لیکن اس میں اس طرف بھی اضافہ کر دیا گیا ہے کہ طور پہاڑ کو

کہتے ہیں نہ کہ یہی خاص پہاڑ کا نام ہے چنانچہ قرآن کریم میں ذرا

فرمایا ہے تَخْرُجُ مِنَ الطَّوْدِ سَبِيْنَاءَ (المومنون ۶) یا فَاْتَا بَنُو

وَالتَّيْمِيْنَ وَالزَّاقِيَتُوْنَ وَطَّوْدٌ سَبِيْنِيْنٌ (النبي ۱۸) ان

دونوں حوالوں میں طور لفظ کی سبب اس کی طرف اضافت کر کے بتایا

گیا ہے کہ طوود کا لفظ وضع لغت کے لئے طے کسی خاص پہاڑ کا

نام نہیں بلکہ اس کے معنی ہی پہاڑ کے ہیں اور موسیٰ کے طور سے رُوح

محض و شربت سینا کا ایک پہاڑ ہے۔

اس آیت سے بعض لوگوں نے دھوکا کھایا ہے اور اسو طلب

یہ سمجھا ہے کہ پہاڑ کو بلند کر کے بنی اسرائیل کے سر کے اوپر رکھ کر

دیا گیا تھا اور اس خط مطلب کو لے کر راؤوں صاحب نے بھی اسلام

پر ایک اعتراض کر دیا ہے اور لکھتے ہیں کہ غلطی خروج باب ۱۹ آیت ۱۸

کے نہ سمجھنے کی وجہ سے یہود کو لگ گیا ہے اور اس سے منکر قرآن کریم میں نقل

کر دی گئی ہے (خروج: ۱۹: ۱۸) آیت ۱۸ کے الفاظ یہ ہیں اور موسیٰ

لوگوں کو نیمہ گاہ سے باہر لے کر آئے گا اور وہ پہاڑ کے

تَنْقُصُوْنَ: رَاَتْحَى يَشْفَعُ عَنْ مَسَائِلِ عَمَلِ نَابِل

کا صیغہ ہے اور اَتْحَى کے معنی کے لئے دیکھو حل لغات

سورہ بقرہ سے

تَقْسِيْر: اَخَذْنَا مِنْتَا فَاَكْفَر: یہ وہ دوس

احکام اور ان کے ساتھ اترنے والی دوسری تعلیم مراد ہے جو

سینا پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی۔ اس آیت میں ان

احکام کی طرف بنی اسرائیل کو توجہ دلائی گئی ہے کہ ان احکام

کو یاد کرو جو ہمیں اس وقت دیئے گئے تھے جبکہ تم سینا کے

نیچے کھڑے ہوئے تھے اور جن کے سننے پر تم بیٹھ پھر کر چلے

گئے تھے اور تم نے خدا تعالیٰ کا کلام سننے سے انکار کر دیا تھا

کہ ایسا نہ ہو ہم مر جائیں۔

مِنْتَا فَاَكْفَر: میں تو یثاق کی اضافت ضمیر جمع تھا

کی طرف کی گئی ہے اسکی وجہ یہ ہے کہ یہ یثاق بنی اسرائیل

میں ایک خاص شہرت رکھتا ہے اور اسے بہت بڑی اہمیت

حاصل ہے۔ اس یثاق کے وقت بنی اسرائیل کے اُن تعلقا

کی دنیا دہمی گئی جو ان میں اور اللہ تعالیٰ میں قائم رہنے والے

تھے اور اسی یثاق کے وقت انکی افرانیوں کی وجہ سے فیصلہ

کیا گیا کہ آئندہ شریعت لائے والا ہی ہو اسحاق میں سے نہیں

بلکہ بنو اسرائیل میں سے ہو گا پس یہ یثاق چونکہ ایک خصوصیت

رکھتا تھا اس لئے اس کا نام ہی بنی اسرائیل کا یثاق رکھ دیا

گیا اور اس وجہ سے ضمیر جماع کی طرف یثاق کی اضافت کی گئی

گویا یہ اضافت اس جملہ کی اہمیت کی طرف توجہ دلانے کے لئے

ہے اور ایسا محاورہ ہر زبان میں پایا جاتا ہے بعض دفعہ ایک

اں باپ کے کئی بچے ہوتے ہیں کوئی بچہ ماں کا لڑلا ہوتا ہے

اسے شرارت کرتا وقت اگر باپ کبھی دیکھے تو وہ اسے ماں

کے پاس لے آتا ہے اور کہتا ہے لو تمہارا بچہ ایسا کر رہا ہے اسکے یہ

معنی نہیں ہوتے کہ وہ باپ کا بچہ نہیں یا دوسرے بیٹھاں کے بیٹے

نہیں بلکہ مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ اس بچے سے ماں خاص تعلق رکھتی

ہے اسی محاورہ کے مطابق مِنْتَا فَاَكْفَر کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں

اور اسکے یہ معنی نہیں کہ کوئی عہد بنی اسرائیل سے کیا ہی نہ گیا تھا۔

تَخَذْنَا مِنْتَا فَاَكْفَر
کی تعبیر

مِنْتَا فَاَكْفَر
یثاق کی اضافت
ضمیر جماع کا ذکر
کے وجہ

اَضْفَا ذُو قُلُومٍ
الطَّوْدِ مَعْنَى
کے معنی

ذٰلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ

اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی

لَكُنْتُمْ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ

تو تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے تھے اور تم ان لوگوں (کے انجام)

ہم دلیا گیا تھا بلکہ تشیل زبان میں یہ کہا نہیں ہے کہ طوریہ تبار
سروں پر مسئلہ اس کے معنی یہ ہے کہ ایک دو دن کا عید نہیں بلکہ
اس عید کا بنی اسرائیل کی قومی زندگی کے ساتھ دائمی تعلق ہے
خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ ۚ اِنَّهٗ تَعَالٰی سَعْدُ
شریعت موسویہ کی پہلی بنیاد دشت سینا کے ایک پہاڑ پر جس کا
نام ہی اب طور پر لگیا ہے اور ہم بھی اب اس کو طور کے نام سے
ہی یاد کریں گے کئی خروج باب ۱ اور بات میں یہ سب واقعہ اور
زلزلہ کے آنے کا ذکر ہے اور استغاثہ باب ۲ سے جس کے
یہ الفاظ ہیں کہ خداوند ہمارے خدا سے قورب میں ہم سے ایک
عید کیا " معلوم ہوتا ہے کہ دس احکام قورب کی بنیاد پر سے بنا
کئے گئے تھے اور اس وقت بنی اسرائیل سے ان احکام پر عمل کرنے
کا عہد لیا گیا تھا اسی طرح ان دس احکام کے علاوہ اور احکام بھی
دینے گئے تھے جیسا کہ ان کتاب کے ماتحت خروج باب ۲ سے
خروج باب ۱۱ تک کے حوالوں سے ثابت کیا جا چکا ہے (دیکھو نوٹ
۱۷ سورہ بقرہ زیر آیت ۱۷۰ اُنھیں مومن الی کتاب والفرقان
یہ ایک عظیم نشان احسان کی بنیاد تھی جیسا کہ اگلی آیت سے ثابت
ہے یہودیوں نے اس موقع پر ہم ناشکر گزارا ہی سے کام لیا۔

تَعْلَمُ تَتَّقُونَ
کا مضمون بابل میں

تَوَلَّيْتُمْ

فَضْلٌ

۵۴ حل لغات۔ تَوَلَّيْتُمْ: تَوَلَّيْتُ سے بمع

خطاب کا صیغہ ہے اور تَوَلَّيْتُ کے معنی ہیں۔ اَذْبَرْتُ پچھل
تَوَلَّيْتُ عَنْهُ ۚ اَعَزَّ وَتَوَكَّلْتُ یعنی اس سے اعراض کیا
اور اس کو چھوڑ دیا (اقرب) پس تَوَلَّيْتُمْ کے معنی ہونگے تم
بیٹھ پھر کر چلے گئے۔ (۲) تم نے اعراض کیا تم نے اس کو چھوڑ دیا۔
فَضْلٌ: از احسان، فضل کے معنی احسان کے
ہیں۔ وَاللّٰہُ یَتَذَكَّرُ اُولٰٓئِہٖ یَلٰحِظُوْا کُلِّیْ بِرَاسِہٖ کَامَہٗ بِعِزِّہٖ
احسان کرنا فضل کہلاتا ہے۔ (اقرب)

اَلْخٰسِرٰتِ ۙ اَلْخٰسِرٰتِ ۙ اَلْخٰسِرٰتِ ۙ اور اَلْخٰسِرٰتِ ۙ
اَلْخٰسِرٰتِ ۙ کی تفسیر میں کہ تھے نقصان اٹھانے والے اور غائب
یا غولہ کے ہیں مفصل تشریح کے لئے دیکھو حل لغات سورہ بقرہ
تفسیر پیر خروج باب ۲۰ میں لکھا ہے۔

اور سب لوگوں نے سمجھ کر باطل میں رہے۔ جلیان چان۔ قرآنی
کی آیت ۱۰۱: "یَاۤیُّہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اَلَا تَعْلَمُوْنَ اَنَّہٗ سَبَّحَ بِحَمْدِہٖ
تو بے طہ اور دور جا کھڑے رہے تب انہوں نے وہی سے کہا تو ہی
ہم سے پہلے اور ہم جنہیں لیکن خدا ہم سے نہ بولے کیسے ہم جڑ جاویں
(آیت ۱۰۱)

اسی طرح دعائے تَشَقُّوْکَ کا مضمون بھی بابل
میں پایا جاتا ہے خروج باب ۱ میں آتا ہے اگر تم اپنے اس عید پر
قائم رہے اور ان احکام پر عمل کیا جو تم میں دینے گئے ہیں تو تم
خدا تعلق کے عذاب اور مصائب سے بچائے جاؤ گے چنانچہ لکھا
ہے کہ موسیٰ نے لوگوں سے کہا کہ تم خدا سے ڈرو اس لئے کہ خدا آیت
کو تمہیں امتحان کرے اور تاکہ اس کا خوف تمہارے سامنے ظاہر ہو
کہ تم گناہ نہ کرو۔ (آیت ۲۰)

اس آیت میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ عید جو اس
وقت لیا گیا ہے انہیں چاہئے کہ اس کو ہمیشہ کے لئے یاد رکھیں اور
مضبہ کی کے ساتھ پکڑے رہیں اور اس پر عمل کرتے رہیں تاکہ ہر قسم کے
معدنہ سے بچے رہیں۔ اس تاکید کا ذکر استغاثہ باب ۱ میں بھی آتا
ہے وہاں لکھا ہے۔

"پھر موسیٰ نے سارے امرا میں کو بلوایا۔ اور انہیں کہتا: "اسرائیل! یہ شریں اور احکام سن رکھو جنہیں میں آج تمہارے کانوں تک

الَّذِينَ اعْتَدَ وَاْمَثَكُمْ فِي الْسَّيِّئَاتِ فَقُلْنَا

کو جنہوں نے تم (اہل کتاب) میں سے (جو تھے برے) سب کے معادل میں زیادتی کی تھی یقیناً جان بچے جو۔ اس پر ہم نے ان سے کہا

لَهُمْ مَكُونُوا قِرَدَةً خَاسِرِينَ ۝ فَجَعَلْنَاهَا

کے (جاؤ) ذلیل بندہ جو جاؤ پس ہم نے اس (واقعہ) کو

نَكَالًا لِّلْمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً

ان (دووں) کے لئے (جو) (وہاں کے وقت) موجود تھے اور اس (واقعہ) کے بعد کہنے والے کو (بھلا کر) موعظہ (ہوت)

لِّلْمُتَّقِينَ ۝ وَاِذْ قَالَ مُوسٰى لِقَوْمِهٖ اِنَّ اللّٰهَ

اور متقین کے لئے (موعظہ) بنادیا ۱۵۷ اور (اس وقت کو بھی یاد کرو کہ) جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ

اسی طرح استغفار باب ۵ میں لکھا ہے۔

”خداوند نے تمہارے ساتھ رو برو پھاڑ کے اور پاگل
میں سے کلام کیا۔ اس وقت کیے تمہارے اور خداوند کے درمیان
گھڑیہ زد کے خداوند کا کلام تم پر ظاہر کیا کیونکہ تم اُن کے سب
ڈر گئے تھے اور پھاڑ پر نہ چڑھے“ (آیت ۵ و ۶)

ان تو اب اس سے ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل
کو اپنے کام سے ہٹا دینا شروع کرنے کے لئے فرمایا تو وہ زلزلہ کو
دیکھ کر بڑے پیچھے ہٹ گئے۔ پس تَوَلَّيْتُمْ سے معنی اس دیکھ کر ہٹ کر
پھر پیٹنے کے ہیں۔ وہ لوگ ہوا کی طرح پھیل گئے اور خدا تعالیٰ کا
کلام نہ سمجھے اور نہ دیکھا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کا فضل
تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو اس وقت تمہارا نام
نبی کی امت میں سے کاٹ دیا جاتا اور تم گھانا پانے والوں میں سے
ہو جاتے مگر اللہ تعالیٰ نے اس وقت تم کو کوئی نجات دی لیکن
جبراً اسے تمہارا بانی آیت ۱۸ و ۱۹ سے ثابت ہے اس کے کلام کی
تفسیر سے ظاہر کی جیسے خدا تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ موسیٰ کی
مانند جو آئندہ نبی ہو گا وہ ان میں سے نہیں ہو گا۔ بلکہ وہ ان کے
بھائیوں اتنی جو اس میں سے ہو گا۔

۱۵۷ حل لغات ۱۔ اِعْتَدَ ذَا۔ اِعْتَدَ ذَا۔ اِعْتَدَ ذَا۔

جس نے نہ کرنا تھا یا صیغہ ہے اور اِعْتَدَ ذَا کے معنی کے لئے لکھا

النَّبَاتِ ۱۔ سَبَّتَ النَّوْجِلُ (يَسْبِتُ وَ النَّبَاتِ
يَسْبِتُ) سَبَّتًا کے معنی ہیں۔ اِسْتَوَاح اِرام کیا اور
سَبَّتَ الشَّيْءُ کے معنی ہیں قَطَعَهُ کسی چیز کو کاٹنا۔ سَبَّتَ
الرَّاسُ۔ حَقَّقَهُ سر کو منڈ کرنا نیز سَبَّتَ کے ایک معنی قائم
پائنا۔ سَبَّتَ کے معنی ہیں بیسی سبت کا دن منڈا (آقرب) نیز
النَّبَاتِ کے معنی ہیں اَلَّذِي هُوَ زَمَانٌ يَوْمٌ مِنْ اَيَّامِ
الْاَسْبُوعِ بَيْنَ الْجُمُعَةِ وَالْاَحَدِ ہفتہ کا دن (آقرب)
سَبَّتَ کہ سَبَّتَ اس لئے لکھا ہے کہ اس دن اہل کتاب کام
وغیرہ چھوڑ دیتے تھے۔

خَاسِرِينَ ۱۔ خَاسِرِينَ کی جمع ہے جو خَسَا سے خَاسِرِينَ
نہلے کہتے ہیں خَسَا تِ الْكَلْبِ خَسَاً اَي رَجَزَتْ
مُسْتَهْطِئًا بَابِ فَاسْخَرُ كَيْفَ تَعْنِي كُوسَ كَيْفَ لَيْسَ
کہ وہ سے دھنکارا اور وہ دھوڑا ہو گیا (تاج) خَسَا الرَّجُلُ
الْكَلْبَ اَي طَرَدَهُ كَتَبَهُ دھنکارا۔ اَلْخَاسِرُ مِنَ الْبِلَابِ
اَلْمُبْعَدُ الْفُطْرُ وَ لَا يَسْتَوِي اَنْ يَنْبَغِي تَوْبِقُ الْكَلْبِ
یعنی جب خَاسِرِينَ کا لفظ کسی کتے کے متعلق استعمال کریں تو اس

کا نام بہت آرام کی وجہ سے نہیں رکھا گیا، بلکہ اس لئے رکھا گیا ہے کہ وہ اُس ہفتہ کے کام کو تم کرتا ہے۔

یہ نئی بابتی زبان میں سب سے پہلے وہ کہنے لگے تھے اس لئے بعض (جیسے) کے نزدیک یہ اسی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ تو بہ اور دُعا کا دن ہے (انسائیکلو پیڈیا بلیکا جلد ۱۲ کا م ۱۷)۔

جیسا کہ بائبل کے حوالے ظاہر ہے سبت کا دن غلاموں، غلاموں اور غنیمت کے لوگوں کو آرام دلانے اور عبادت کرنے کے لئے مقرر کیا گیا تھا۔ یہ دونوں مکتبہ نہایت اہم ہیں اور یقیناً اس قابل ہیں کہ ان کو مد نظر رکھا جائے۔ یوں میں سبت ہفتہ کو منایا جاتا تھا اور بائبل سے ہفتہ کا دن ہی اس بات کے لئے ثابت ہے (اس نئے سبت کے معنی کی ہفتہ کے دن کے بھٹنے ورنہ اصل

معنی سبت کے ہیں) یہی دن روزِ قرعہ کے کام بھڑوئے جانے اور اس وجہ سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس بائبل کا سبت ہفتہ کو بتا ہے اور سالوں کا بھڑوئے کوئی نہ کہہ سکتا ہے جس کے دن خدا تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کرنے کا کام ختم کیا اور ہفتہ کے دن آرام کیا، اسی کی یاد میں یوں یوں کو سبت منانے کا حکم دیا چنانچہ آنا ہے "خداوند نے چھ دن آسمان اور زمین، دریا اور سب کچھ جو ان میں ہے بنایا اور ساتواں دن آرام کیا اس لئے خداوند نے سبت کے دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا" (خرعہ باب ۲ آیت ۱۱ نیز دیکھو خروج باب ۲۰ آیت ۱۱) عیسائیوں نے بھی سبت کی ہمیت کو تسلیم کیا ہے لیکن اس کے لئے انہوں نے دن کو قرار دیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض

یہودیوں اور بادشاہوں نے جب عیسائیت کی طرف رجوع کیا تو انہوں نے اپنے عیسائی ہونے کی ایک شرط یہ رکھی کہ جیسی کا دن انہوں نے قرار دیا جائے اور ان لوگوں کو عیسائی بنانے کے لئے اس میں باور یوں نے اُچی اس دعوت کو قبول کیا اور اس طرح سبت کی بے خرقہ میں وہ یہود بھی بڑے گمراہ ہو گئے اور سبت کے دن بھی جیسی کوئی خاندان کا کام نہ کر لیا کرتے تھے لیکن عیسائیوں نے ہفتہ کو ہمیشہ کے لئے کام کا دن قرار دے دیا اور آرام کے دن کے لئے انہوں کو نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے حکم کے ماتحت ایسا ہونا تو یہ کوئی

قابل اعتراض بات نہ تھی مگر یہ جو کچھ ہوا خدا تعالیٰ کے حکم کے ماتحت نہیں ہوا۔ اپنی زمین سے اور حضرت مسیح نامی عیسیٰ السلام کے سینکڑوں سال بعد ہوا۔ حضرت مسیح نامی خود سبت کا احترام کیا کرتے تھے۔ گو یہودیوں میں جو غلو سبت کے متعلق پیدا ہو گیا تھا اس کے وہ مخالف بھی تھے چنانچہ وہ فرماتے ہیں "سبت کا دن انسان کے واسطے ہوا نہ انسان سبت کے دن کے واسطے" (مرقس باب ۲ آیت ۲۷) اس کے یہودی ہیں کہ اگر متبعی ضرورتیں پیش آجائیں تو اس میں سبت کے تفصیلی احکام کا لحاظ نہیں رکھا جاسکتا اور نہ زمین کے کاموں کو سبت روک سکتا ہے۔ یوں یوں میں یہ یہود وہ خیال پیدا ہو گیا تھا کہ سبت کے دن ٹیبلن کرنی چاہئے کرنا اور وہ سرے کی کے کام کرنے بھی ناجائز ہیں حالانکہ سبت کے دن صرف دنیاوی کاموں سے روکا گیا تھا۔

ابتدائی ایام میں عیسائی اقوام برابر سبت کا دن مناتے چلے آئے ہیں (دیکھو انسائیکلو پیڈیا بلیکا جلد ۱۲ اور جیوسس انسائیکلو پیڈیا جلد ۱۱) ان دنوں کے زمانہ سے ہی غیر یہودی قوموں میں اقوام کا احترام بھی جو کہ اس نسلوں کے بعد دن سے ساتھ ساتھ جاری تھا چنانچہ پولوس نے قرنتیوں کے نام جو پہلا خط لکھا ہے اُس میں تحریر ہے کہ

"ہر ہفتہ کے پہلے دن (یعنی اتوار کی) تم میرے ہر کوئی اپنی آمدنی کے موافق جہاں تک فائدہ اٹھایا کچھ جمع کر کے اپنے پاس رکھو تاکہ جب میں آؤں تو چند کرنا نہ پڑے" (۱ باب ۱۱) اس حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ اتوار کے دن وہ لوگ جمع ہو کر آتے تھے اسی طرح اعلانِ باب میں پولوس کے ذکر میں لکھا ہے "اور عیسائیوں کا دن ہفتہ کے پہلے دن (اتوار کی) جب شاگرد وہی توڑنے لگے کھانے آئے پولوس نے کہ دو سرے دن چلنے کو تھا ان کے ساتھ کھم کیا کا وہ۔

اور اپنا کام آدمی رات تک بڑھایا" (آیت ۷) اس حوالے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ غیر یہودی قوموں کے اجتماع عام طور پر اتوار کے دن ہوا کرتے تھے شاید اس لئے کہ وہ ان کی قومی چھٹی کا دن تھا آجکل بھی جہاں جہاں مسلمان انگریزی حکومت کے ماتحت ہیں انہیں اپنے چھٹے اتوار کے دن کو اپنے ہی کوئی بھی چھٹی کا دن ہے۔

یہودی سبت کا دن
کشمیر میں سبت کا دن
کشمیر میں سبت کا دن

یسائیوں کا دن
کشمیر کا دن
کشمیر کا دن

بعض مصنفین سمجھتے ہیں کہ اتوار کے دن عیسائیوں نے

سبت کا منانا اس لئے شروع کیا تاکہ فریجیودی قوموں میں ان کی

مخالفت نہ پیدا ہو۔ برہنہ اس کے خط میں لکھا ہے اسکی وجہ یہ ہے

کہ وہ اس دن مردوں میں سے کسی اٹھے تھے (جیوش انسائیکلو پیڈیا

جلد ۱) ہر حال کوئی وجہ بھی ہو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم

کے خلاف تھا اسلام نے بھی سبت کا ایک دن مقرر فرمایا ہے اور

وہ جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ کا دن کسی قیاس کے مطابق مسلمانوں نے

مقرر نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مقرر کیا ہے اس

لئے ان پر وہ اعراض نہیں پڑتا جو عیسائیوں پر پڑتا ہے۔

اسلام نے جمعہ کے دن کے لئے یہ خصوصیتیں مقرر

فرمائی ہیں۔ اس دن چھٹی رکعت کی جائے عبادت زیادہ کی جائے لئے

قوی اجتماع کا دن بنایا جائے۔ نہایا دھویا جائے صفائی کی جائے

مریضوں کی عیادت کی جائے اسی طرح اور قوی اور تمتی کام لئے

جائیں ماں جو کہ نماز سے فراغت کے بعد اجازت دی گئی ہے

کو لوگ اپنے مشاغل میں لگ جائیں مگر زیادہ مناسب اسکی کو قرار

دیا ہے کہ بعد میں بھی وہ ذکر الہی میں مشغول رہیں۔

افسوس ہے کہ مسلمانوں نے بھی سبت کی قدر نہیں ملانی

اور جبکی نمازوں نے بڑے شہروں کے ایک عرصہ تک ہندوستان

سے باطل بنی۔ اب کچھ اس طرف توجہ ہے مگر اب بھی سب

سے ایک مسلمان صرف جمعہ کی نماز بھی ادا کرنے کے لئے تیار نہیں

اقبلہ و اتارا اللہ و ارجعہ۔ گورنمنٹ نے بعد شکل اپنی سلسلہ

احمدیہ کے ممبروں اور جماعت احمدیہ کی کوششوں کے بعد جمعہ کی نماز

کے لئے ایک گھنٹہ کی چھٹی منظور کی ہے مگر افسوس کہ مسلمان اب

بھی اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور بعض جگہ پر تو دوسرے مسلمان

صاف طور پر گورنمنٹ کے افسروں سے کہہ دیتے ہیں کہ جمعہ کی نماز

کے لئے چھٹی کی درخواست محض احمدیوں کی شرارت ہے ہم لوگ

اس میں شامل نہیں۔

عیسائیوں میں اب پھر یہ تحریک شروع ہے کہ اتوار کی

جگہ ہفتہ کو سبت منایا جائے یہ لوگ سوویتہ ڈسے ایڈونٹس

Seventh day Advents کہلاتے

اور اتوار کی بجائے ہفتہ کو سبت مناتے ہیں۔

اس آیت میں جو یہ فرمایا گیا ہے کہ ان لوگوں نے سبت

کے دن زیادتیاں کیں وہ زیادتیاں کیا تھیں۔ اسکی جواب خود قرآن

میں ہی مذکور ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاَسْلَمْتُمْ عَلٰی الْفَرِیْقَةِ

الَّتِیْ کَانَتْ حَاضِرَةً الْبَحْرَ اِذْ یَخْرُجُ فِی السَّیْفِ اِذْ

تَرٰی بَیْنَهُمْ جِیْفًا مِّنْهُمْ کَذٰلَکَ سَبَقَتْهُمْ لَعْنًا لِّمَآ زَیْنُوْهُمْ لَا یَسْتَوِیْنَ

لَا تَأْتِیْهِمْ لَکَذٰلِکَ تِلْکَ اَنْ یَّکُوْنُوْا فَرِیقًا کَافِرًا یَّضْمُرُوْنَ

(اعراف ۱۷) یعنی میں سے پوچھ اس بات کی نسبت جو مسند کے

کنارے پر تھی جبکہ وہ زیادتی کیا کرتے تھے سبت کے متعلق اس

وقت کو انکی پھلیاں ان کے بیت کے دن سامنے آجاتی تھیں اور

جس دن سبت نہ ہوتا تھا سامنے نہ آتی تھیں۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ لاووی لوگ تہذیبی فوائد

کو نہ نظر رکھتے ہوئے ہفتہ کو پھلیاں پکڑ لیا کرتے تھے اس آیت

میں یہ جو بیان کیا گیا ہے کہ ہفتہ کے دن پھلیاں زیادہ آتی تھیں

یہ کسی غیر معمولی مجرمہ کا ذکر نہیں ہے بلکہ بعض مغسبین نے سمجھا ہے

بلکہ بات یہ ہے کہ بعض مجرمہ لوگوں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ

اپنے مقدس آیام میں اپنے جانوروں وغیرہ کو بھی کچھ کھانا ڈال

دیتے ہیں اور جانور بھی ان اوقات کو خوب اچھی طرح پہانتے ہیں

معلوم ہوتا ہے سبت کے دن نیک لوگ کنارے پر آنا وغیرہ

ڈال دیتے ہونگے تاکہ یہ انکی طرف سے صدقہ ہو پھلیاں ان میں

خصوصیت کے ساتھ ڈالیں جو جاتی ہوگی جب شہریوں نے

یہ نظارہ دیکھا تو انہوں نے سبت کے دن پھلیاں پکڑنی شروع

کریں ہندو لوگ بھی اپنے مقدس گھاٹوں پر آنا اور دھن وغیرہ

ڈال دیتے ہیں۔ ان گھاٹوں پر جاکر دیکھو کہ ان اوقات میں بیکرنا

یاد دہانے والے جانتے ہیں پھلیاں اتنی کثرت سے پانی جاتی ہیں کہ

تعب آتا ہے اور اس جگہ سے ہٹ کر یاد دوسرے اوقات میں

دیکھو تو پھلیاں نظر ہی نہیں آتیں۔

بائبل میں بھی سبت کے متعلق یہودی بعض نامہانیوں کا

ذکر آتا ہے نجیاء باب ۱۳ میں لکھا ہے۔

”میں نے کتنوں کو دیکھا جو سبت کے دن

سبت کے دن ہونے کا
کہ نامہانیاں کرنے کا
ذکر قرآن میں ہے۔

سبت کی یہ حرکت
کی سزا مسلمانوں
کے لئے جرت۔

کے ساتھ ہی داخل ہوئے تھے اور ان کے ساتھ واپس چلے گئے اور
اللہ اس چیز کو جسے یہ چاہتے ہیں خوب جانتا ہے۔

اس آیت سے ظاہر ہے کہ وہ جماعت جس پر خدا تعالیٰ نے
لعنت کی ہوئی تھی اور اسے بند اور سوزنا دیا تھا وہ حضرت علی
علیہ السلام کے پاس آیا جایا کرتی تھی اور آپ کے پاس اگر کفار
سے یہ بھی کہہ دیا کرتی تھی کہ ہم ایمان لے آئے ہیں حالانکہ ان کے
دل میں کفر مبرا ہوتا تھا۔ اور یہ بات قرآن کریم سے اور احادیث

اور تواتر سے ثابت ہے کہ یہ جماعت آدمیوں کی ہی تھی نہ کہ
بندروں اور سوزوں کی پس معلوم ہوا کہ بندہ بنا دینے سے
مُراد یہ نہیں کہ وہ شکار اور مایہنا بند رہیں گئے بلکہ اس سے مُراد
ان کا بندروں کے اعلان کو چھین کر بندہ کر لینا تھا۔

دوسرا موقع جہاں بنی اسرائیل کے بندہ بنائے جانے کا
ذکر ہے سورہ اعراف کی آیات ۱۶۵ تا ۱۶۸ میں جن میں بہت
کے متعلق بنی اسرائیل کی کثرت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ قُلْنَا
عَنَّا عَنِ مَا نُهَوِّ اَعْنَهُ قُلْنَا لَہُمْ کُوْنُوا قِرَدَةً
خَاسِیْنًا ۝ وَ اِذْ نَادٰی ذَنْ رِبِّکَ یٰۤاٰدَمُ عَلٰیہِمْ
اَلْیَوْمَ الْفِیْئَمٰنُ مَن یَّسُوْۤاۤیْہُمْ شَوْۤءَ الْعٰلِیٰۤی اِنَّ
رِبِّکَ لَکَرِیْمٌ ۝ الْعٰقِبٰتُ ۝ اِنَّہٗ لَیَعْمَدُوْۤا وَحِجْرَہٗ
رَقَطَہُمْ فِی الْاَنْہٰصِ اَصْمَآءُ مِنْہُمْ الضَّٰلِحُوْنَ وَ
مِنْہُمْ ۝ فَاِذْ ذٰلَکَ نَادٰیہُمْ بِالْحُسْنٰتِ وَاسْتَبٰیۤنَ
لَعَلَّہُمْ یَرْجِعُوْنَ ۝ (الاعراف ۱۶۵) یعنی جب ان لوگوں
نے اس چیز میں کہ جس سے روکے تھے کثرت کی کہ ہم نے انہیں
تباہ کر دیا اور وہ بندہ رہیں۔ اور جب تیسرے رب نے حکم دیا کہ
ضرورت قیامت کے دن تک ان پر ایک جماعت کو متروک نہ کرنا جو
ان کو بہت برا عذاب دے گی۔ نیز رب بڑا جلدی عذاب دینے والا
ہے اور وہ ضرور ظالم شخصہ والا ہو۔ ہر ایمان ہے۔ اور ہم نے ان کو
زمین میں کھینچ کر پھیلا دیا۔ ان میں سے نیک بھی ہیں اور بد
بھی۔ اور ہم نے ان کو نفعوں اور نقصانوں دونوں کے ذریعہ آزمایا
تاکہ وہ لوٹ آئیں۔

ان آیات پر غور کر کے ہر ایک شخص باسانی سمجھ سکتا ہے

انگھروں کو کھوٹوں میں پکڑتے ہیں اور پوسے باندھتے اور گرہے
باندھتے ہیں اس طرح تھے اور انجور اور انجیر اور سادے بوجھ
دیکھ جنہیں وہ بہت کے دن پر شلم میں لائے اور دن
وے سپرد ہوجینے لگے ان کی بدی ان پر جاتی۔ اور وہاں صود
کے لوگ بھی نکلتے تھے وہ بھی اور ہر طرح کی چیزیں کہ بہت
کے دن سودا اور پر شلم کے لوگوں کے ہاتھ پہنچتے تھے (آیت
۱۶۵ تا ۱۶۸) بہت کی ہے حتمی کا ذکر یہاں باب ۱۶۵ آیت ۱۶ تا
۲۶ اور حتمی اہل باب ۲۲ آیت ۸ میں بھی آتا ہے

کُوْنُوا قِرَدَةً خَاسِیْنًا ۝ اس آیت کے معنی
کہنے میں بعض مفسرین نے دھوکا کھایا ہے اور قِرَدَہ کے
لفظ سے جس کے معنی بندہ کے ہیں یہ سمجھا ہے کہ اس آیت میں
بہت کے حکم کی نافرمانی کرنے والے قوم کے بندہ بن جانے کی خبر
مہی ہے حالانکہ یہ بات درست نہیں کیونکہ قرآن کریم میں یہ واقعہ
اس جگہ کے علاوہ دُور اور جگہ پر بھی بیان کیا گیا ہے اور ان دونوں
مقامات صحابہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ درحقیقت بندہ بنے
تھے بلکہ بندہ نہ لفظ تشبیہ اور مثال کے لئے آیا ہے۔ چنانچہ سورہ
اندر آیت ۹۱ و ۹۲ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هَلْ
اُنَبِّئُکُمْ بِشَیْءٍ مِّنْ ذٰلِکَ مَثُوْدٌ عِنْدَ اللّٰہِ ۝ مَن
لَّعَنَہُ اللّٰہُ وَخَصَّ عَلَیْہِ وَجْہًا ۝ جَعَلَ لَہُمُ الْقِرَدَۃَ
وَ الْخَنَازِیْرَ وَ الْعِیَالَ عَوْتَ اُولٰٓئِکَ شَرٌّ مَّکَانًا
وَ اَسْفَلَ عَن سَوَآءِ السَّیۡدِیۡنَ ۝ وَ اِذْ اٰتٰہُمُ ذٰلِکَ قَالُوْۤا
اِنَّا وَاٰدَآءُکُمْ ۝ خَلُوْۤا یٰۤاٰدَآءُکُمْ ۝ ہُمْ قَدْ خَرَجُوْۤا مِنْہٗ
وَ اللّٰہُ اَعْلَمُ بِمَا کَانُوْۤا یَفْعَلُوْنَ ۝ (المائدہ ۹۱) یعنی
ان لوگوں کے لئے کہ انہیں تم کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس جگہ
سے زیادہ بُری جہاں پانے والی جماعت کی خبر ہو یہ وہ لوگ ہیں
جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور ان پر غضب کیا اہل ان میں ایک
جماعت کو بندہ اور سوزنا دیا اور جو لوگ کہ شیطان کی پرستش
کرتے ہیں یہ لوگ زیادہ بُرے ہیں۔ اپنے ہی جگہ کی دُور کے لئے
اور زیادہ گمراہ ہیں سیدھے راستہ سے۔ اور جب یہ لوگ آتے ہیں
تمہارے پاس کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے لئے ہیں حالانکہ یہ لوگ کفر

کہ یہ بندہ حقیقی بندہ نہیں بلکہ اس نافرمان قوم کو بندوں سے بٹھا دی گئی ہے اور بتایا ہے کہ وہ جماعت تیار تک باقی رہی گی اور اس میں نہ کوئی کار آمد بدکار بھی ہوتے رہیں گے اور قسم قسم کے امتحانات کے ذریعہ سے ان کو کنگی کھڑت واپس لانے کی تدابیر بھی کی جائیں گی۔ غرض قرآن کریم نے جو کچھ نبی امینؐ سے ایک گروہ کے بندہ بنائے جانے کا مطلب خود ہی بتا دیا ہے اس لئے اسکے مخالف کسی اھلحد وایت کو تسلیم نہیں کیا جاسکتا۔

نبی کی صفی بندہ
ہیں بندے ہو
ان کے اخلاق نہ ہو
کے ہو گئے۔

بعض لوگ اس تشریح کو سن کر کہہ دیا کرتے ہیں کہ کیا تعجب ہے کہ یہود و مسیح سے ہو کر بندہ بننے والے ہی رسول کریمؐ علیہ السلام و آدو سلم کے پاس آتے ہوں۔ اول تو یہ تشریحات قرآن کریمؐ کی نہائی ہوئی اور بتائی گئی ہیں وہ اس وجہ کی اجازت ہی نہیں دیتیں دوسرے جو لوگ ان کے سابق میں سے اس قسم کے سچ کے قائل ہیں خود بھی ان سے تسلیم نہیں کرتے کہ یہ لوگ رسول کریمؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ تک زندہ رہے تھے ابن ابی عالم نے یہ بیان کرنا سے روایت کی ہے فیجاء لکنا قسودۃ فتواقا کثر ھککنا واما کان للضعیفۃ نسل یعنی یہود و ذریعہ کے تھے بندہ بنائے گئے تھے پھر ہلاک ہو گئے تھے اور مسیحؑ زندہ کی نسل نہیں چلا کرئی قاری طرح ضحاک نے ابن عباسؓ سے روایت کی ہے قسودۃ اللہ قسودۃ یمغصہ یمغصہ یمغصہ اذاکا لا یخمدون فی الارضین الا ثلاثۃ ایتام قال ولکف تعیش سنۃ قط فوق ثلاثۃ ایتام ولکف ناکل ولکف شرب ولکف یشمل (ابن کثیر جلد اول ص ۱۵۱) یعنی ضحاک حضرت ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ یہود کو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے سبب سے مسیحؑ کو بھروسہ فرماتے تھے ایسے لوگ دنیا کے پردہ پر تین دن سے زیادہ زندہ نہ رہتے تھے پھر ضحاک نے کہا کہ کبھی کوئی مسیحؑ زندہ مخلوق تین دن سے زیادہ زندہ نہیں رہی اور مسیحؑ جو کچھ بعد نہ وہ کھانا کھاتی ہے اور نہ وہ پانی پیتی ہے اور نہ اسکی نسل چلتی ہے۔ اسی واسطے ظاہر ہے کہ جو لوگ مسیحؑ کے قائل ہیں ان کے نزدیک مسیحؑ کے بعد تین دن سے زیادہ کوئی شخص زندہ نہیں رہ سکتا جب یہ مسئلہ ہے تو جن مسیحؑ شدہ لوگوں کے بارہ میں قرآن کریمؐ فرماتا

فلو سلف کو اس کا
کنا تہ کرنا کہ وہ
حقیقی بندہ نہ بنے
تھے۔

ہے کہ قیامت تک ان پر لوگ مسلط رہیں گے اور وہ رسول کریمؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی آیا کرتے تھے اور باتیں کیا کرتے تھے وہ جسمانی طور پر مسیحؑ شدہ کہ طرح ہو سکتے ہیں بغیر فنی محض اگر جسمانی مسیحؑ کو مان لو تو بھی قرآن کریمؐ میں بن لوگوں کے مسیحؑ ہونے کا ذکر ہے انکی نسبت تو اوپر کے عالموں کی روشنی میں ماننا پڑے گا کہ وہ تو روحانی طور پر مسیحؑ ہوئے تھے جسمانی طور پر بندہ رہے اور ہرگز نہ بنے تھے۔

قرآن کریمؐ کی مذکورہ بالا تشریح کے علاوہ ایک اور بھی ثبوت ہے جس سے صاف معلوم ہو جائے کہ ان کے بندہ بننے سے حقیقی بندہ نہ بنیں ہیں اور وہ قواعد زبان کی شہادت ہے عربی گرامر کا یہ ایک عام قاعدہ ہے کہ وقت اور مریض کو صنف جمع کے صیغوں کے آخر میں ٹھکایا جاتا ہے جو ذوی العقول کے متعلق ہوں یا جو انکی صفات ہوں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریمؐ میں قسودۃ کی صفت خاصہ میں بیان فرمائی ہے جس کے آخر میں قی نہ ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قسودۃ صحیحہ بندہ مراد نہیں جو جو انات کی قسم سے ہیں کیونکہ اگر وہ مراد ہوتے تو قسودۃ کی صفت پہلے خاصہ میں ان کے خاصہ آتی لیکن جو کہ قسودۃ کی صفت خاصہ میں آتی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بندہ حقیقی بندہ نہ تھے۔

جو شخص ہم نے اوپر کہے ہیں وہ علامہ سلف سے بھی مروی ہیں چنانچہ مجاہد جو مفسرین کے سوا رہنے والے تھے ہیں اور تابعین میں سے ہیں وہ کہتے ہیں سبغت فکلو یلکھرو لکھو یمنہ خوا قسودۃ وانشاھو مقل حبیبہ اللہ لکم (ابن کثیر جلد اول ص ۱۵۱) نیز درمنثور (یعنی ان کے دل مسیحؑ کر دینے گئے تھے وہ خود بخوبی نہیں کہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات صرف ایک مثال کے طور پر بیان فرمائی ہے۔ ابوالعالم کہتے ہیں کہ قسودۃ خاصہ میں ان کے لئے آیت صاف و روشن ہے جس میں بعض ذلیل رسوا۔ قتادہ اور ربیع اور ابوامامک کا بھی یہی قول ہے (نعت میں بھی کہتے قسودۃ فکلو اور طلب یہ ہوتا ہے کہ ان ذلیل ہو گیا) (ایضاً) اسی طرح دوسرے علامہ نے بھی کہا ہے جمعہ آت خلا قصہ کما خلا قیما (مفرداً) ان کے اخلاق بندوں جیسے نہ گئے تھے۔

يَا مُرْكُمَ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا

جہیں ایک گھسے کے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے انہوں نے کہا کیا تو ہمیں

هَزَوَاءَ قَالَ أَعُوذُ بِاللّٰهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ

تسہو کا نشانہ بناتا ہے (موتوں نے) کہا میں (اس بات سے) اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ (ایسا فعل کر کے) میں

الْجَاهِلِينَ ۝ قَالُوا اذْءُ لَنَارِ بَيْتِكَ يُبَيِّنُ لَنَا

جاہلوں میں شامل ہو جاؤں ۵۵۱ انہوں نے کہا ہماری خاطر اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں کھول کر بتائے

نشان نہ بناتا ہے۔

الْجَاهِلِينَ ۝ الْجَاهِلُونَ اور الْجَاهِلُونَ

جہل سے اہم فاعل جن کا صیغہ ہے الْجَاهِلُ کے ایک مکمل معنی

ہیں فَعْلُ الشَّيْءِ بِنِزَالِهِ مَا حَقَّقَهُ أَنْ يَفْعَلَ كَسْرُ

کو کا حتمہ ادا کرنے کے ضاعت اوا کرنا۔ (مفردات)

تفسیر بنی اسرائیل چونکہ مصر میں رہتے تھے اور ان کی

لوگ گھسے کی بہت عزت کرتے تھے اس سبب سے ان کے

دل میں بھی گھسے کی عظمت آگئی تھی چنانچہ اس سورہ کی آیت ۵۵

اور خروج باب ۳۲ میں معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل نے جب

اپنے لئے ایک معبود بنایا تو وہ بچہ کشی کی شکل پر ہی تھا جس سے

ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے دل میں گھسے کی عظمت اور بہت کی عظمت

نکد پہنچی ہوئی تھی اور چنانچہ انبیاء کی اصل غرض دنیا سے شکر

کا نشانہ اور اس واد خدا کے جلال کا دنیا پر ظاہر کرنا ہوتا

ہے جو سب مخلوق کا خالق اور مالک ہے اس لئے ضرور تھا کہ

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کو ایسا سامان بھی کرتی میں

سے بنی اسرائیل کے دل سے گھسے کی وہ عظمت مٹ جائے جس کی

وجہ سے وہ اس کی عبادت تک کے لئے تیار ہو جاتے تھے اور اگر

ایسا بندہ بہت کوئی نہ کیا جاتا تو ضرور تھا کہ کچھ مدت کے بعد

بنی اسرائیل پھر گھسے کی پرستش کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اس

غرض کو پورا کرنے کے لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت میں

گھسے کی قربانی کا کئی حکم دیا گیا ہے اور یہ ظاہر بات ہے کہ

بندر بنا دینے سے کیا ادب ہے یہ بھی قرآن کریم سے ہی

ظاہر ہے۔ اولیٰ قولہ ذلیل ہو گئے جس طرح بندروں کو لوگ

چکڑا کر پھرتے ہیں اور جس طرح قلندر ان سے کتابے لے کر

کرنا پڑتا ہے اسی طرح ان پر بھی ایسی ملکوتیں مسلط ہوئیں اور

ہوتی رہیں گی جو جس طرح چاہیں گی ان سے معاوضہ کریں گی ان کا حکم

میں کوئی دخل نہ ہوگا۔

دوم بندر کا کام نقل کرنا ہوتا ہے بندر کی عادت ہے

کہ وہ جو کچھ دیکھتا ہے ویسا ہی کرنے لگتا ہے اور بنی اسرائیل

میں سے بھی ایک جماعت کے دل ایسے مسخ ہو گئے تھے کہ شیت

کا نام نہ آتا تھا ان کے کام کا نقل کے طور پر تھے حقیقت کچھ

نہ تھی چیلنے کو کچھ نہ تھے اور پھر سے بالکل بے خبر تھے حق

ایسا بھی کر لیا کرتے تھے کہ مسلمانوں کے پاس اگر مسلمان بن جاتے

اور ہم مذہبیوں کے پاس ہا کر یہودی بن جاتے۔

تیسرے بندوں میں شہوت زیادہ پائی جاتی ہے عربی کا

مادہ ہے فَلَاحِ أَذَى بَنِي قَوْصٍ (سین و تاج) فلاں شخص

بند ہے بھی زیادہ زنا کا ہے یہودی میں بھی بدکاری سے بڑھی ہوئی

ہے تھی کو دنیا کے اکثر لوگوں میں چنانچہ انہیں پائی جاتی ہیں۔

۵۵۱ حل لغات۔ هَزَوَاءَ ۱۔ هَزَأَ بِهِ وَهَزَأَ

بِغَضَبٍ مِّنْهُ مَعْنَى تَسْتَعِزُّ بِمَا تَسْتَعِزُّ بِمَا تَسْتَعِزُّ بِمَا تَسْتَعِزُّ

اس کا مصدر ہے معنی تسخیر کرنا۔ مصدر تَسَعَّزَ بِمَا تَسْتَعِزُّ بِمَا تَسْتَعِزُّ

ہے ۱۔ اَنْ تَتَّخِذَ نَا هَزَوَاءَ کے معنی یہ ہیں کہ کیا تو ہمیں تسخیر کا

جب ایک قوم ایک جانور کو ذبح کرتی رہے گی تو وہ کبھی اُسے قربانی کی صفات سے متصف نہیں قرار دے سکتی۔

مذکورہ بالا آیات میں بھی اسی امر کی طرف اشارہ کیا

گیا۔ ہم کہ ایک موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو کائنات کی قربانی کا حکم دیا لیکن انہوں نے یہاں نہ بیکار ٹالنا چاہا نہ اگر آخر کار بادل ناخواستہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہا۔

اس جگہ پر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی ایک اور ناکامی

کا ذکر کرتا ہے۔ گورہ یا مساری کے پوجنے کے بعد اور سخت سزاؤں

کے برداشت کرنے کے بعد اور بنی ثور اور ندامت کے جہاد

کے بعد یہ امید نہیں کی جاسکتی تھی کہ ان کی وہی نسل پھر شرک کے

قرب چل جائیگی مگر انہوں نے اس واقعے سے بھی عبرت حاصل نہ

کی اور پھر شرک کی طرف راغب ہو گئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی ہمتی

سے کوئی ایسا نبیل اُن کے گھٹے میں پیدا ہو گیا جو نہایت خوشناما

اور خوش رنگ تھا۔ چونکہ دشمنوں کی قوم میں نبیل کی پوجا کا عام رواج

تھا۔ بلکہ سب سے بڑا مندر مصر کا وہی تھا جس میں ایک بے بیب

نبیل بطور دیوتا کے رکھا جاتا تھا۔ انہوں نے اُس ایشکے تحت جو مصر

میں رہنے کی وجہ سے اُن کے عقائد پر بڑا اثر تھا۔ اُس نبیل کو خاص

عزت ملی تھی۔ ان کا ہوس سے دیکھنا شروع کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ

نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان میں گائے کی قربانی

کا رواج پیدا کیا جائے تاکہ اس قسم کے خیالات کا قطع کچھ ہو

بنی اسرائیل کے دل میں جو نیکو چور تھا انہوں نے فوجی انتہا پر

کہ اس خاص نبیل کے متعلق جو بیماری قوم میں چھینک رہی تھی

رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح اُن کا پتہ لگ گیا ہے

اور انہوں نے اُس نبیل کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں نبیل کی قربانی کا

حکم دیا ہے۔ اُس وقت یہود کی مثال باطل چور کی داڑھی میں

تسکا "والی ہو گئی اور انہوں نے بجائے اس کے کہ خاموشی سے

ایک نبیل ذبح کر دیتے اور اس طرح اُن کے عیب پر بھی پردہ پڑا

رہتا اور مشکل کے الٹی بھی پورا ہو جاتا کہ آہستہ آہستہ اُن کے

دلوں سے گھائے اور نبیل کی عظمت باطل نکل جائے اُن کا یہ کیا

حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سواہلوں کی بھر مار شروع کر دی کہ ضرور اُن کو

اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی خاص نبیل کے ذبح کرنے کا حکم ہو سچا کسی

تبدیل نشانیاں بتائی جائیں۔ اس بعد فدح کا نتیجہ یہ نکلا کہ آخر وہ

نے یہ کام مکمل کیا اور انہوں میں سے ایک اور نبیل انہیں بتا دیا اور

اب اسرام بنی اسرائیل میں پیدا ہوا تھا انہیں بتا دیا اور

خاص نبیل انہیں ذبح کرنا پڑا اور شرمندگی ایک اٹھائی پڑی۔

مصری لوگوں میں نبیل کی عبادت اور اُسکی عظمت کے متعلق

تاریخ میں کثرت سے حوالے ملتے ہیں نیز سینڈنگ ڈوکشنری میں

ایپس (APIS) کے لفظ کے نیچے لکھا ہے کہ ایک

مقدس نبیل جو تھا جسکی مصری لوگ قدیم زمانہ میں پوجا کرتے تھے

اور اپنے نبیوں اور تصویر کشوں میں اُسکی شکلیں دکھاتے تھے یہ

مصر کے مقدس جانوروں میں سے سب سے زیادہ اہم ہوتا تھا اُسکی

پیدائش کے دن کو ایک عام چھٹی کے طور پر ملک میں منایا جاتا تھا اور

اُسکی موت پر تمام ملک میں دم کیا جاتا تھا اور یہ دم اُس وقت تک جاری

رکھا جاتا تھا جب تک ایک نیا ایپس اُن علاقوں کے مطابق جن سے

اُس کے خدا کے ظہور ہوئے کا ثبوت حاصل ہونے لگتا ہے

(MEMPHIS) مقام پر اس کا بہت بڑا مندر تھا

اور ہر ایپس نبیل کے مرنے کے بعد اُسکی لاش میں مصالحت ہو دیتے

جاتے تھے اور اُسے ایک چٹان سے لٹکھوڑے ہوئے مقبرہ میں دفن

کر دیا جاتا تھا۔ انسائیکلو پیڈیا آف ریلیجنس اینڈ ایٹھس

(ENCYCLOPEDIA OF RELIGION

AND ETHICS صفحہ ۷۰۰ پر لکھا ہے کہ

مصریوں میں جانور کی پوجا کرنے کا جو رواج تھا اس میں سب سے

اہم مقام نبیل کو حاصل تھا۔ اور اس پوجا کا نشان بہت کچھ

زمانہ تک رہا ہے۔ جب کوئی پڑانا ایپس یعنی نبیل مرجاتا تھا تو

ایک نئے نبیل کی تلاش کی جاتی تھی اور جس گھٹے میں سے نبیل ملتا تھا

اس کے مالک کو بڑی عزت دی جاتی تھی اور جو شخص اس کو تلاش

کرتا تھا اُس کو بھی بہت بڑا انعام دیا جاتا تھا اور نبیل کی مادہ کو بھی

لا کر بھیجنے مندر کے ایک اور کمرہ میں رکھا جاتا تھا۔ سال میں

صرف ایک دفعہ اُسے گائے سے ملنے کا موقع دیا جاتا تھا اور پھر

شعرہ لوگوں میں نبیل کو پوجنے کا رواج

ہوئے اُس کے ٹولو مک زمانہ PTOLEMAIC PERIOD
تک کم سے کم چوبیس ہیل کے بعد جو مریخ کے مقام پر
فتا ج کے سندر میں پو جا کے لئے رکھے گئے تھے (دو ٹائل لینڈ
ایک ہیل سیویو ٹرے میں)

THE NILE AND EGYPTIAN
CIVILIZATION BY MORET
PAGE 363

محققہ اے مارٹ پروفیسر فرانس پونیورسٹی
ان جوائنٹ سے ثابت ہوتا ہے کہ مصر میں ہیل کی پوجا خاص طور
پر کی جاتی تھی اور خاص علاقوں میں ہیل اس فرض کے لئے شری لوگوں کا اپنے
جانتے تھے معلوم ہوتا ہے جہاں اسٹیل نے بھی مصر میں رہنے کو مجبورت کیا وہاں
سے مصریوں کے اس خیال کے اثر کو تو لیا گیا تھا۔ جب انسانی
اُن کی قوم کے کسی گائے ایک غیر معمولی طور پر صورت میں پیدا
ہو گیا تو انہوں نے اپنے دل میں یہ خیال کر لیا کہ سورج دیوتا کے
ان پر بھی نظر ڈالی ہے اور اُن کی قوم کے ایک ہیل میں جنم لیا ہے
اللہ تعالیٰ نے اُن کے اس شکل کو دہرے کرنے کے لئے ہیل اور
گائے کی قربانی کا حکم دیا (قرآن کریم میں بقولہ کا لفظ ہے جو ہیل اور
گائے دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ ترجمہ کرتے ہوئے عام
طور پر بقولہ کو نوٹ سمجھ کر گائے کا ترجمہ کر لیا جاتا ہے مگر یہ لفظ
صرف نوٹ پر دلالت نہیں کرتا بلکہ خواہ نہ ہو یا مادہ دونوں کو لے جاسکتے ہیں۔
بقولہ کہتے ہیں) بائبل میں اس تفصیل کے ساتھ اس واقعہ کا ذکر
نہیں آتا جو قرآن کریم نے بیان کیا ہے اور میں یہ پہلے بتا چکا ہوں
کہ بائبل میں کسی تاریخی واقعہ کا ہونا یا نہ ہونا ایک محفوظ الہامی
کتاب کے بیان کے مقابل میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا مگر پھر بھی
بائبل میں ایک ایسی قسم کے ہیل کا ذکر ہے جسکی علامات قرآن کریم
نے بتائی ہیں نہ وہ پورا یا جاتا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے "بنی اسرائیل
کو کہہ کہ ایک لال گائے جو بے داغ اور بے عیب ہو اور جس پر
کبھی جو نہ رکھا گیا ہو تجھ پاس لاویں تم سے ابیہر کا رہن کو دے
کہ اسے خیر گاہ سے باہر نہ جاوے اور وہ اُس کے حضور ذبح کی
جاوے اور ابیہر کا رہن اپنی انگلی پر اُس کا ہلیو سے اور جماعت
کے خیمے کے آگے کی طرف اُس کے ہون کو سات مرتبہ چھڑکے پھر اُن کی

اُس گائے کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ اُسکی پیدائش کا دن ہر سال بتایا
جاتا تھا۔ اس دن اُسے پبلک کے سامنے لایا جاتا تھا۔ اور لوگ
اُسکی زیارت کے لئے جمع ہوتے تھے۔ مصری لوگ اس ہیل کے
انہوں سے آئندہ کی خیریں معلوم کرنے تھے اور ہیل کے منہ کے
بجاریوں کی خالوں سے (جو عجم خود) ٹائڈہ اٹھاتے تھے جلد اس
مند کے سامنے کھیلے ہوئے نیچے جاتا ہیں کرتے تھے اُن سے
بھی وہ پیشگوئیوں کا مفہوم نکالتے تھے۔ جب وہ مر جاتا تھا
تو اُس کی ہیکر ایک چٹان کی قبر میں محفوظ کر دیتے تھے انہیں
ہیل کی پوجا کسی خاص قبلہ سے تعلق نہیں رکھتی تھی بلکہ سارا ملک
اسکی عبادت کرتا تھا۔

اس ہیل کی پوجا کی بنیاد کہا جاتا ہے کہ مصر کے دوسرے دیوتا
”کھاؤ“ نامی نے شروع کی تھی اور مفسر پر اس کا مندر بنایا
تھا اور اس ہیل کا نام سورج دیوتا کے باپ فتاح PHTAH
دیوتا کے نام پر اپن رکھا تھا۔ اسی طرح ابیہو پوس مقام پر اس
نے ایک دوسرے ہیل مینوٹ MNEVIS
نامی کی صورت دیوتا کی ایک زندہ یاد گاہ کے طور پر پرستش کر دانی
شروع کی نیز ہرمون مینوٹ (HLRMONTHIS)
مقام پر ایک ہیل ”بکھا“ نامی کی پرستش شروع کرانی گئی جسے
پینٹے منتو MENTUI دیوتا کا اور بعد میں
صحت دیوتا کا منظر قرار دیا گیا۔

مصریوں میں ہیل کی طرح گائے کی بھی پوجا کی جاتی تھی۔
ہیل کے ہوا اور جانوروں کی پوجا بھی مصر میں ہوتی تھی اور جس
قسم کے جانور کا نام نہ وہ کسی مندر میں رکھا جاتا تھا۔ اُس قسم کے
سامے جانوروں کو ہی سندس سمجھا جاتا تھا گو اُن کی پرستش نہیں
کی جاتی تھی۔ اس قسم کے جانوروں کو کھانا جائز نہیں ہوتا تھا اور اگر
کوئی شخص کسی دیوتا کے قسم جانور کو مار دیتا تھا تو جان بوجھ کر
مارنے کی صورت میں اُس کو قتل کی سزا ملتی تھی اور نادانستہ مارنے
کی صورت میں جہان نہ ہوتا تھا مفسر کے دیوتا میںوں کا سلسلہ
مصریوں کے آخری بادشاہوں تک چلتا ثابت ہے چنانچہ ریمپس ثانی
کے زمانہ سے لے کر جس کے زمانہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا

مَا هِيَ، قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضَ

کدھ (گائے) کیسی ہے۔ اس نے (دین کو سنائے) کہا کہ وہ فرات ہے وہ ایسی گائے ہے کہ نہ تو وہ بڑھیا ہے

وَلَا بَكْرًا عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ، فَافْعَلُوا مَا

اود نہ بچھیا (بکر) بوری جو سن ہے — اس میں کہہ دہر بندی کے درمیان کیا ہے اس نے جو حکم نہیں دیا

تُؤْمَرُونَ ۝ قَالُوا اذْعُرْنَا رَبَّنَا يُبَيِّنَ لَنَا

باتا ہے اسے بجا لاؤ غلطہ انہوں نے کہا ہماری خاطر اپنے رب سے (پھر) دوا کیجئے کہ ہم میں گھول کر بتائے

دل ترک سے پاک ہوئے۔ بائبل کا جو اور نقل کیا گیا ہے یہودی
احادیث کے کلام میں اس سے بڑھ کر اس کو کھٹکے تھا میل دی گئی
ہیں پنا پناچہ مشنا (یہودی حدیثوں کی کتاب) میں اس گائے کے
متعلق نہایت تفصیلی تفسیر کی گئی ہیں اور ایک باب باباب
اس کے لئے وقت نکھایا گیا ہے۔ یہی تفسیر کی روایت اس کے
مستقل یہ باب کی گئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کے بعد
پھر ان شرطوں والی گائے کوئی نہیں ملی (اس کا ٹکڑا لیا گیا بلکہ جلا
کالم ۱۰۰) یہودی کتب اور عیسیٰ کا یہ بیان قرآن کریم کی ہر بات
میں کامل تھیں کہ کیا ہے کہ درحقیقت ایک خاص گائے کو اس
وقت ذبح کرنا مقصود تھا جس میں بعض غیر معمولی قسم کی خوبیاں
کے نشانات پائے جاتے تھے اور اس قسم کی گائے عام طور پر ہر زمانہ
میں نہیں ملتی۔

قَالَ اَعْمُوْهُ بِاَنْذَارٍ اَنْ اَتُكُوْنَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ هِيَ
میں اس طرف اشارہ ہے کہ دینی امور میں نہیں اور جس حرکت جانوں کا
کام ہو تا ہے۔ افسوس بہت سے لوگ اس امر کی حقیقت کو نہیں
سمجھتے اور دینی امور میں بھی اذیتاں کر کے یا عدم تمکد کا اظہار
کر کے دلوں کو سخت کر دیتے ہیں۔

۵۶۷ حل لغات۔ فارض۔ فارض۔ فارض۔ فارض۔ فارض۔
فَوَصَّ النَّبِيُّ فَاَصْحَابُ كَيْفَ وَثَّ وَطَعَتْ فِي الْمَبْنِ
گائے بڑھی ہوئی اور لا فارض ولا پیکر کے معنی ہیں لا
میں نہ ولا فوجہ بڑھیا اور مرید ہے اور نہ بہار اقرب

آنکھوں کے سامنے وہ گائے چھٹی جاوے۔ اس کا چرہ اس کا
گوشت اس کا خون اس کے گوشت سب جلا یا جاوے پھر
کا ہر دھل دیو دار کی لکڑی اور ذفا اور قرمز کے اس وقت
دھلی گائے پختل ہے۔ تیر کا ہر پختل کپڑے دھوئے اور پنا
بدن پانی سے دھوئے بعد اس کے تیر کا وہ میں داخل ہو کر اس
شام تک ناپاک رہے گا اور وہ جو اسے جلا ہے اپنے کپڑے پانی
سے دھوئے اور پنا بدین پانی سے دھوئے اور شام تک
نا پاک رہے گا کوئی ایک شخص اس گائے کی ساکھ کو چھ کرے
اور غیر گاہ کے باہر صاف جگہ دھرے۔ یہی اسرائیل کی ممت
کے لئے مضمون ہے کہ ناکہ دانی کے پانی میں ملائی جاوے یہ گائے
سے پاک کرے۔ گائے کے لئے ہے کہ گنتی باب ۱۱ آیت ۲ تا ۷ کو اس
والہ میں ان سو ایت و جوابات کا ذکر نہیں جو قرآن کریم میں

قَالَ اَعْمُوْهُ بِاَنْذَارٍ اَنْ اَتُكُوْنَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ هِيَ
میں اس طرف اشارہ ہے کہ دینی امور میں نہیں اور جس حرکت جانوں کا
کام ہو تا ہے۔ افسوس بہت سے لوگ اس امر کی حقیقت کو نہیں
سمجھتے اور دینی امور میں بھی اذیتاں کر کے یا عدم تمکد کا اظہار
کر کے دلوں کو سخت کر دیتے ہیں۔

۵۶۷ حل لغات۔ فارض۔ فارض۔ فارض۔ فارض۔ فارض۔
فَوَصَّ النَّبِيُّ فَاَصْحَابُ كَيْفَ وَثَّ وَطَعَتْ فِي الْمَبْنِ
گائے بڑھی ہوئی اور لا فارض ولا پیکر کے معنی ہیں لا
میں نہ ولا فوجہ بڑھیا اور مرید ہے اور نہ بہار اقرب

قَالَ اَعْمُوْهُ بِاَنْذَارٍ اَنْ اَتُكُوْنَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ هِيَ

قَالَ اَعْمُوْهُ بِاَنْذَارٍ اَنْ اَتُكُوْنَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ هِيَ

مَا لَوْنُهَا ۖ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ

کہ اس کا رنگ کیا ہے (سوئی نے) کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک زرد رنگ کی گائے ہے

فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسْرُّ النَّظِيرِينَ ۝ قَالُوا اذْعُرْنَا

اس کا رنگ بہت خوش ہے (اور) وہ دیکھنے والوں کو بہت پسند آتی ہے ۱۱۔ انہوں نے کہا کہ ہماری خاطر چلے

۱۱۔ حل لغات۔ صَفْرَاءُ اذْعُرْنَا ۱۔ فَعَّعَ كَوْنَهُ

کے لئے میں اِشْتَدَّتْ صَفْرَاءُ ۱۔ اس کا رنگ بہت زرد تھا

اِذْعُرْنَا اِذْعُرْنَا اِذْعُرْنَا ۱۔ اِذْعُرْنَا اِذْعُرْنَا اِذْعُرْنَا ۱۔

اِذْعُرْنَا اِذْعُرْنَا اِذْعُرْنَا ۱۔ اِذْعُرْنَا اِذْعُرْنَا اِذْعُرْنَا ۱۔

صاف رنگ خواہ کوئی ہو۔ وَالْمَشْهُودُ اَنَّهُ صَفْرَاءُ ۱۔

یوں لفظ فاقع زرد رنگ کے لئے بطور صفت کے آتا ہے یعنی جب

اَصْفَرُ کے لئے لفظ فاقع استعمال کریں گے تو معنی ہونگے شورش

زرد رنگ (اقرب)

تفسیر۔ انہوں نے پہلے سوالوں پر پس نہ کی بلکہ باوجود

الہی اشارہ کے کہ ہم تو تمہاری یہ وہ بولتی کر رہے ہیں تم زیادہ سوال

نکرو۔ پھر یہ سوال کر دیا کہ اس کا رنگ کیا ہو پس اس کا جواب

دیا کہ اس کا رنگ زرد فاقع ہو عربی زبان میں ہر رنگ کے لئے

الگ الگ خصوصیت آتی ہے۔ سودا رسایا کہتے ہیں لیکن اگر

بہت سیاہ مراد ہو تو اس کے لئے خَالِک کی صفت استعمال

کرتے ہیں۔ اسی طرح صَفْرَاءُ کا لفظ زرد رنگ کے لئے استعمال

کیا جاتا ہے لیکن اگر نہایت خوبصورت اور گہرا زرد مراد ہو تو اس

کے لئے فاقع کی صفت استعمال کرتے ہیں۔

بائبل میں اس کے لئے شروع گائے کا لفظ آیا ہے لیکن

قرآن کریم نے اس کے لئے صَفْرَاءُ کا لفظ استعمال کیا ہے بعض

لوگ اس میں بھی اختلاف قرار دیتے ہیں گو جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں

قرآن کریم جیسی محفوظ الہامی کتاب کو اگر بائبل سے اختلاف ہو تو

اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں وہ غیر محفوظ ہے اور یہ محفوظ ہے

لیکن یہ اختلاف میرے نزدیک کوئی اختلاف نہیں کیونکہ

بعض رنگ باہم مشابہ ہوتے ہیں اور مختلف لفظ رنگ سے ان پر

يَكُونُ ۱۔ اَلْبَقَرَةُ اَلْعَتِيَّةُ ۱۔ فَعَّعَ كَوْنَهُ (اقرب)

يَكُونُ ۱۔ اَلْبَقَرَةُ اَلْعَتِيَّةُ ۱۔ فَعَّعَ كَوْنَهُ (اقرب)

يَكُونُ ۱۔ اَلْبَقَرَةُ اَلْعَتِيَّةُ ۱۔ فَعَّعَ كَوْنَهُ (اقرب)

يَكُونُ ۱۔ اَلْبَقَرَةُ اَلْعَتِيَّةُ ۱۔ فَعَّعَ كَوْنَهُ (اقرب)

يَكُونُ ۱۔ اَلْبَقَرَةُ اَلْعَتِيَّةُ ۱۔ فَعَّعَ كَوْنَهُ (اقرب)

يَكُونُ ۱۔ اَلْبَقَرَةُ اَلْعَتِيَّةُ ۱۔ فَعَّعَ كَوْنَهُ (اقرب)

يَكُونُ ۱۔ اَلْبَقَرَةُ اَلْعَتِيَّةُ ۱۔ فَعَّعَ كَوْنَهُ (اقرب)

يَكُونُ ۱۔ اَلْبَقَرَةُ اَلْعَتِيَّةُ ۱۔ فَعَّعَ كَوْنَهُ (اقرب)

يَكُونُ ۱۔ اَلْبَقَرَةُ اَلْعَتِيَّةُ ۱۔ فَعَّعَ كَوْنَهُ (اقرب)

يَكُونُ ۱۔ اَلْبَقَرَةُ اَلْعَتِيَّةُ ۱۔ فَعَّعَ كَوْنَهُ (اقرب)

يَكُونُ ۱۔ اَلْبَقَرَةُ اَلْعَتِيَّةُ ۱۔ فَعَّعَ كَوْنَهُ (اقرب)

يَكُونُ ۱۔ اَلْبَقَرَةُ اَلْعَتِيَّةُ ۱۔ فَعَّعَ كَوْنَهُ (اقرب)

يَكُونُ ۱۔ اَلْبَقَرَةُ اَلْعَتِيَّةُ ۱۔ فَعَّعَ كَوْنَهُ (اقرب)

يَكُونُ ۱۔ اَلْبَقَرَةُ اَلْعَتِيَّةُ ۱۔ فَعَّعَ كَوْنَهُ (اقرب)

يَكُونُ ۱۔ اَلْبَقَرَةُ اَلْعَتِيَّةُ ۱۔ فَعَّعَ كَوْنَهُ (اقرب)

يَكُونُ ۱۔ اَلْبَقَرَةُ اَلْعَتِيَّةُ ۱۔ فَعَّعَ كَوْنَهُ (اقرب)

يَكُونُ ۱۔ اَلْبَقَرَةُ اَلْعَتِيَّةُ ۱۔ فَعَّعَ كَوْنَهُ (اقرب)

يَكُونُ ۱۔ اَلْبَقَرَةُ اَلْعَتِيَّةُ ۱۔ فَعَّعَ كَوْنَهُ (اقرب)

يَكُونُ ۱۔ اَلْبَقَرَةُ اَلْعَتِيَّةُ ۱۔ فَعَّعَ كَوْنَهُ (اقرب)

يَكُونُ ۱۔ اَلْبَقَرَةُ اَلْعَتِيَّةُ ۱۔ فَعَّعَ كَوْنَهُ (اقرب)

يَكُونُ ۱۔ اَلْبَقَرَةُ اَلْعَتِيَّةُ ۱۔ فَعَّعَ كَوْنَهُ (اقرب)

يَكُونُ ۱۔ اَلْبَقَرَةُ اَلْعَتِيَّةُ ۱۔ فَعَّعَ كَوْنَهُ (اقرب)

يَكُونُ ۱۔ اَلْبَقَرَةُ اَلْعَتِيَّةُ ۱۔ فَعَّعَ كَوْنَهُ (اقرب)

رَبِّكَ يُبَيِّنُ لَنَا مَا هِيَ ۚ إِنَّ الْبَقَرَ تَشْبَهُ

دھیر دھا کیجئے کہ وہ ہیں گھول کر تیسے کہ وہ (گھلے) کیسے ہے، یہی تو اس قسم کی (سب) گائیں ایک ہی ہیں

عَلَيْنَا ۚ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ۝

نفراتی ہیں اور (یقین رکھئے کہ) اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت کقول کریں گے جتنے

قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ

(ہوٹانے) کا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے نہ تو ہونے کے نیچے والی گئی ہے کہ

الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا

ہل چلائی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہے — بالکل تندرست ہے اس میں

مُوث کی ضمیر ہے مضاف ہوا تھا اس لئے باوجود اس کے مذکر ہونے کے ہا کو نہ نظر رکھتے ہوئے تَسْمُوت میں مثنیٰ کی ضمیر استعمال کی گئی۔

دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ کبھی کبھی عربی زبان میں ضمیر بالعمی بھی پھیر دی جاتی ہے چونکہ کُوث سے مراد صَدْرُہ کا تھی (یعنی زرد رنگ) جو مَوث ہے اس لئے مَوث کی ضمیر پھیر دی گئی۔

تیسرا جواب اس کا یہ ہے کہ جو کتبے تَسْمُوت کی ضمیر کُوث کی طرف نہیں بلکہ بَقَرَتِہ کا کہ طرف جاتی ہے تَسْمُوت النُّظَرِینِ بَقَرَتِہ کی دوسری صفت جو مطلب یہ کہ وہ میں زرد بھی ہے اور ایسا خوبصورت بھی ہے کہ دیکھنے والوں کو پسند آتا ہے۔

۵۶۹ حل لغات - تَشَابُہ - التَّشَابُہ - التَّشَابُہ کے معنی میں آشنائے کُلِّ مِنْهَا (اَلْخَوَاصُّ حَتَّى التَّشَابُہ) کہ دو شخص اس طور پر ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئے کہ ان کا پہچانا مشکل ہو گیا (اقرب)

تفسیر - پھر بھی وہ لوگ سوال سے باز نہ آئے ہو کیا ہمیں کچھ اور شرطیں بتاؤ مگر دل میں چونکہ سمجھ بیٹھے تھے کہ اس بقرہ پر تیل کی قربانی سے مراد اس خاص بقرہ کی قربانی ہے جو ہماری قوم

مختلف الفاظ بولنے جاتے ہیں۔ گہرا زرد رنگ بھی ایسے ہی گھول میں سے ہے کوئی دیکھنے والا سے زرد قرار دے دیتا ہے اولیٰ کُوث جیسے زعفران ہے زعفران اگر مختلف لوگوں کے سامنے رکھا جائے تو بعض لوگ اس کا رنگ سرخ بتائیں گے اور بعض اس کا زرد رنگ قرار دیں گے جس رنگ کی وہ گائے تھی معلوم ہوتا ہے پوری لوگ اس کو سرخ کہا کرتے تھے اور عرب کے لوگ اسے زرد کہتے تھے قرآن آخر عربی میں اُترا ہے اور اس نے عربی کے محاورہ کو ہی استعمال کرنا تھا پس یہ حقیقی اختلاف نہیں بلکہ ایک ہی بات کو مختلف طریق سے بیان کرنے کی ایک مثال ہے۔

تَسْمُوتُ النُّظَرِینِ - تَسْمُوتِہ کا صیغہ مَوث آیا ہے حالانکہ تَسْمُوتِہ کی ضمیر کُوث کی طرف جاتی ہے جو مذکر ہے کُوث کو نہ نظر رکھتے ہوئے یہاں تَسْمُوتِہ چاہئے تھا نہ کہ تَسْمُوتِہ اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ عربی زبان کا یہ بھی ایک قاعدہ ہے کہ جب کوئی لفظ کسی دوسرے لفظ کی طرف مضاف ہو تو خواہ وہ مذکر ہو یا مؤنث مضاف الیہ کے مطابق انکی طرف ضمیر پھیری بھی جائز ہوتی ہے فرض کرو مضاف مذکر ہے اور مضاف الیہ مَوث ہے تو یہ جائز ہو گا کہ باوجود مضاف کے مذکر ہونے کے اس کی طرف مَوث کی ضمیر پھیر دی جائے۔ چونکہ کُوث - ہا کی طرف جو

تَشَابُہ

اسے سورج دیوتا کا منظر سمجھا تھا۔

اس قیاس کی درستگی کو کھتر قیاس کیا جائے تو نبیل کے رنگ کے متعلق جو دو مختلف الفاظ بائبل اور قرآن کریم میں استعمال کیے گئے ہیں ان کے بارہ میں ہماری سمجھنا اسلئے ہو جانا ہے کہ قرآن کریم کو اس کیفیت ضرور کا لفظ استعمال کیا ہے وہ واقعات کے لحاظ سے زیادہ موزون ہے نہ نسبت سُرُخ کے لفظ کے۔ جسے بائبل نے استعمال کیا ہے۔

وَمَا كَاذِبًا يَفْعَلُونَ قَرِيبًا كَذِبًا كَرِهَ اللَّهُ لِعِبَادِهِ
یعنی اس نیل کا فوج کر تان کے دل پر بہت گراں گذرے گا کہ وہ مکر
اشکے ماتحت وہ سمجھتے تھے کہ اس نیل میں کچھ نہ کچھ مدانی ضرور ہے۔
اللہ تعالیٰ کے احکام کیے پر حکمت ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے
مسلمانوں میں بھی گائے کی قربانی کو رائج کر کے اس شکر کو لیا میٹ
کر دیا ہے جو دنیا میں آج بھی گائے کے متعلق پایا جاتا ہے کہ انوس
کے بغیر کسی دینی فائدہ کے مسلمان اس حق کو چھوڑنے کے لئے آمادہ
نظر آتے ہیں اور یا پھر خواہ مخواہ قربانی کی گائیں اور سیلوں کا مظاہر
کر کے اپنی ہمسایہ قوموں کے دلوں کو کھلتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں
ناجائز ہیں۔ مومن کا کام اپنی اصلاح ہے ہمسایہ کو دکھ دینا
اس کے لئے جائز نہیں ہوتا۔

باقی سلسلہ احمدیہ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کیا
منصفانہ طریق اپنی جہانوں کے لئے پیش کیا جو
اپنی کتاب ”پیغام صلح“ میں تحریر فرماتے ہیں کہ ہم ہندوؤں
کے بزرگوں حضرت کرشن اور حضرت راجندر جی کو قرآنی
تعلیم کے مطابق خدا تعالیٰ کا نبی مانتے ہیں اگر مٹو لوگ
بھی ہمارے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی طر
عت کرنے لگ جائیں تو ہم اس کی اس قربانی کے بدلہ میں
اس بات کے لئے تیار ہیں کہ اس ملک میں گھانے کی
قربانی کو بند کر دیں مگر افسوس کہ ہندو قوم نے اس
نہایت ہی منصفانہ پیشکش کو قبول نہ کیا۔

کھڑکھڑکا تھا انہوں نے شروع سے یہ سمجھ لیا تھا کہ جو نہ ہوا اس
عام حکم کے نیچے اس خاص نبیل کو قربانی کا حکم مخفی ہے پس وہ حج
کرتے گئے کرتے گئے یہاں تک کہ خاص اسی نبیل کا ٹائیڈ
انہیں تھما دیا گیا جسے وہ خدا تعالیٰ کا منظر سمجھ رہے تھے۔

موسیقی کی غیبت میں بنی اسرائیل کا بچھڑنے کی پوجا کرنا
اس امر کا مزید ثبوت ہے کہ یہود کا عقیدہ گائے کی نسبت
مشرک نہ تھا۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ مصر میں زندہ بیل
کی بھی اہم اُس کے بُت کی بھی پوجا کی جاتی تھی پس ایک دفعہ
انہوں نے بُت کی اور دوسری دفعہ زندہ بیل کی پوجا کی
کوشش کی۔ بیل کا جو رنگ بتایا گیا ہے وہ بھی اس امر کا
ثبوت ہے کیونکہ بچھڑے کا بُت بھی انہوں نے سونے کا
بنایا تھا جو زرد ہوتا ہے اور وہ بیل جس کے ذبح کرنے کا
حکم دیا گیا تھا اس کا رنگ بھی زرد بتایا گیا ہے چنانچہ عربی
زبان میں صفراء کے لفظ کے معنی جو لفظ کا بیل کے رنگ
کے بتانے کے لئے قرآن کریم نے استعمال کیا ہے، ذہب یعنی
سونے کے بھی ہیں (اقر ب) پس بُت سونے سے تیار کرنا
اور قربانی کے رنگ کا صفراء بتایا جانا بتانا ہے کہ جس
قسم کے بیل کو یہود خدا کی صفات سے متصف سمجھتے تھے وہ
سنہری رنگ کا ہوتا تھا۔ اس امر کا ایک اور زبردست قیاسی
ثبوت یہ ہے کہ یہ بیل جس کے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا
درحقیقت یہود کا مرکز عبادت بن رہا تھا یا بننے والا تھا اور
وہ یہ کہ اس کا رنگ زندہ بتایا گیا ہے اور عیسا کی میں اوپر
مصری تاریخوں کے حوالوں سے ثابت کر آیا ہوں بیل جس
جس مندر میں اُلوہیت کے مقام پر کھڑا کیا گیا تھا سورج دیوتا
کا منظر قرار دے کر اسے پوجا گیا تھا مفسر میں اس کی پوجا
فراع کے نام پر کی جاتی تھی جو زائیف سورج دیوتا کا باپ
کہا جاتا تھا اور ہیلپولس اور ہرنو تھس دونوں مندروں
میں اسے سورج دیوتا کا منظر بتایا جاتا ہے۔ چونکہ سورج کا
رنگ بھی سنہری ہوتا ہے اس لئے یہ امر کہ وہ بیل گرسے زرد
رنگ کا تھا اس بات پر زبردست دلالت کرتا ہے کہ یہود نے

موسیٰ علیہ السلام کی
نیت میں بھی سرائیل
کا بھروسہ کیا جا کر
اس کا ثبوت ہے
کہ یہود کا عقیدہ گم
کے متعلق مشرک اور
مجاہد۔

بیتا کو سورج دیوتا
کا منظر قرار دیکر
اسکی عبادت کرنے کا
روح۔

قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَاذَرْتُمْ فِيهَا، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ

کوئی یاد کرو) جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا پھر تم میں سے ہر ایک نے اپنے سر سے حرام کو دھو کر گھس کر کوشش کی مگر وہ جو دھوا

مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ۚ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا

تم چپاتے تھے اللہ اُسے ظاہر کرنے والا تھا ۱۵ اس پر ہم نے کہا کہ اس کو (یعنی قاتل کو) اس (ضلع ضلع جاح)

۱۵۔ حل لغات۔ قَتَلْتُمْ۔ قَتَلَ۔ جَمْعُ غَالِبٍ كَا

۱۶۔ تشریح کے لئے دیکھو حل لغات ۱۷۔ نیر ۱۸۔

نَفْسًا ۱۹۔ نَفْسٌ کی تشریح کے لئے دیکھو حل لغات

۲۰۔

فَاذَرْتُمْ فِيهَا ۲۱۔ اذَرْتُمْ شَرُّهُ مِلِّیْنِ مِلِّیْنِ مِلِّیْنِ

تھا ۲۲۔ اور ۲۳۔ جو کہ قاتل تھا اس میں اس کے آگے ہیں ۲۴۔

۲۵۔ اے اللہ! جو کہ قاتل تھا اس میں اس کے آگے ہیں ۲۶۔

۲۷۔ اے اللہ! جو کہ قاتل تھا اس میں اس کے آگے ہیں ۲۸۔

۲۹۔ اے اللہ! جو کہ قاتل تھا اس میں اس کے آگے ہیں ۳۰۔

۳۱۔ اے اللہ! جو کہ قاتل تھا اس میں اس کے آگے ہیں ۳۲۔

۳۳۔ اے اللہ! جو کہ قاتل تھا اس میں اس کے آگے ہیں ۳۴۔

۳۵۔ اے اللہ! جو کہ قاتل تھا اس میں اس کے آگے ہیں ۳۶۔

۳۷۔ اے اللہ! جو کہ قاتل تھا اس میں اس کے آگے ہیں ۳۸۔

۳۹۔ اے اللہ! جو کہ قاتل تھا اس میں اس کے آگے ہیں ۴۰۔

۴۱۔ اے اللہ! جو کہ قاتل تھا اس میں اس کے آگے ہیں ۴۲۔

۴۳۔ اے اللہ! جو کہ قاتل تھا اس میں اس کے آگے ہیں ۴۴۔

۴۵۔ اے اللہ! جو کہ قاتل تھا اس میں اس کے آگے ہیں ۴۶۔

۴۷۔ اے اللہ! جو کہ قاتل تھا اس میں اس کے آگے ہیں ۴۸۔

۴۹۔ اے اللہ! جو کہ قاتل تھا اس میں اس کے آگے ہیں ۵۰۔

۵۱۔ اے اللہ! جو کہ قاتل تھا اس میں اس کے آگے ہیں ۵۲۔

۵۳۔ اے اللہ! جو کہ قاتل تھا اس میں اس کے آگے ہیں ۵۴۔

۵۵۔ اے اللہ! جو کہ قاتل تھا اس میں اس کے آگے ہیں ۵۶۔

سر سے الزام کو دھو کر کرنے اور دوسرے کے ذمہ لگانے کی کوشش کی (لسان)

۱۔ اخْرِجْ ۲۔ اخْرَجَ ۳۔ اخْرَجَ ۴۔ اخْرَجَ ۵۔ اخْرَجَ

۶۔ اخْرَجَ ۷۔ اخْرَجَ ۸۔ اخْرَجَ ۹۔ اخْرَجَ ۱۰۔ اخْرَجَ

۱۱۔ اخْرَجَ ۱۲۔ اخْرَجَ ۱۳۔ اخْرَجَ ۱۴۔ اخْرَجَ ۱۵۔ اخْرَجَ

۱۶۔ اخْرَجَ ۱۷۔ اخْرَجَ ۱۸۔ اخْرَجَ ۱۹۔ اخْرَجَ ۲۰۔ اخْرَجَ

۲۱۔ اخْرَجَ ۲۲۔ اخْرَجَ ۲۳۔ اخْرَجَ ۲۴۔ اخْرَجَ ۲۵۔ اخْرَجَ

۲۶۔ اخْرَجَ ۲۷۔ اخْرَجَ ۲۸۔ اخْرَجَ ۲۹۔ اخْرَجَ ۳۰۔ اخْرَجَ

۳۱۔ اخْرَجَ ۳۲۔ اخْرَجَ ۳۳۔ اخْرَجَ ۳۴۔ اخْرَجَ ۳۵۔ اخْرَجَ

۳۶۔ اخْرَجَ ۳۷۔ اخْرَجَ ۳۸۔ اخْرَجَ ۳۹۔ اخْرَجَ ۴۰۔ اخْرَجَ

۴۱۔ اخْرَجَ ۴۲۔ اخْرَجَ ۴۳۔ اخْرَجَ ۴۴۔ اخْرَجَ ۴۵۔ اخْرَجَ

۴۶۔ اخْرَجَ ۴۷۔ اخْرَجَ ۴۸۔ اخْرَجَ ۴۹۔ اخْرَجَ ۵۰۔ اخْرَجَ

۵۱۔ اخْرَجَ ۵۲۔ اخْرَجَ ۵۳۔ اخْرَجَ ۵۴۔ اخْرَجَ ۵۵۔ اخْرَجَ

۵۶۔ اخْرَجَ ۵۷۔ اخْرَجَ ۵۸۔ اخْرَجَ ۵۹۔ اخْرَجَ ۶۰۔ اخْرَجَ

۶۱۔ اخْرَجَ ۶۲۔ اخْرَجَ ۶۳۔ اخْرَجَ ۶۴۔ اخْرَجَ ۶۵۔ اخْرَجَ

۶۶۔ اخْرَجَ ۶۷۔ اخْرَجَ ۶۸۔ اخْرَجَ ۶۹۔ اخْرَجَ ۷۰۔ اخْرَجَ

۷۱۔ اخْرَجَ ۷۲۔ اخْرَجَ ۷۳۔ اخْرَجَ ۷۴۔ اخْرَجَ ۷۵۔ اخْرَجَ

۷۶۔ اخْرَجَ ۷۷۔ اخْرَجَ ۷۸۔ اخْرَجَ ۷۹۔ اخْرَجَ ۸۰۔ اخْرَجَ

۸۱۔ اخْرَجَ ۸۲۔ اخْرَجَ ۸۳۔ اخْرَجَ ۸۴۔ اخْرَجَ ۸۵۔ اخْرَجَ

۸۶۔ اخْرَجَ ۸۷۔ اخْرَجَ ۸۸۔ اخْرَجَ ۸۹۔ اخْرَجَ ۹۰۔ اخْرَجَ

۹۱۔ اخْرَجَ ۹۲۔ اخْرَجَ ۹۳۔ اخْرَجَ ۹۴۔ اخْرَجَ ۹۵۔ اخْرَجَ

۹۶۔ اخْرَجَ ۹۷۔ اخْرَجَ ۹۸۔ اخْرَجَ ۹۹۔ اخْرَجَ ۱۰۰۔ اخْرَجَ

وَاِذَا قَتَلْتُمْ
نَفْسًا مِنْكُمْ
مِنْكُمْ

۱۔ قَتَلْتُمْ ۲۔ قَتَلْتُمْ ۳۔ قَتَلْتُمْ ۴۔ قَتَلْتُمْ ۵۔ قَتَلْتُمْ

۶۔ قَتَلْتُمْ ۷۔ قَتَلْتُمْ ۸۔ قَتَلْتُمْ ۹۔ قَتَلْتُمْ ۱۰۔ قَتَلْتُمْ

۱۱۔ قَتَلْتُمْ ۱۲۔ قَتَلْتُمْ ۱۳۔ قَتَلْتُمْ ۱۴۔ قَتَلْتُمْ ۱۵۔ قَتَلْتُمْ

۱۶۔ قَتَلْتُمْ ۱۷۔ قَتَلْتُمْ ۱۸۔ قَتَلْتُمْ ۱۹۔ قَتَلْتُمْ ۲۰۔ قَتَلْتُمْ

۲۱۔ قَتَلْتُمْ ۲۲۔ قَتَلْتُمْ ۲۳۔ قَتَلْتُمْ ۲۴۔ قَتَلْتُمْ ۲۵۔ قَتَلْتُمْ

كَذَلِكَ يُخَيِّدُ اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ

کے (جُرمِ قتل کے) ایک قصہ کے سببے مارو اللہ اسی طرح مُردوں کو زندہ کرتا اور تم کو اپنے نشان دکھاتا

لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ

ہے تاکہ تم عقل کرو ۵۵ اس کے بعد پھر تمہارے دل سخت ہو گئے

جگا ایسا شخص ہی مُردہ ہے جس کا نام تو نہیں دیا گیا لیکن اس کی
امیت کا احترام کیا گیا ہے گو یا وہ ایسا شخص ہے کہ بغیر نام
لینے کے بھی اسکی حرمت ذہن منتقل ہو سکتا ہے۔

وَاللَّهُ يُخْرِجُ مَا كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور اللہ تعالیٰ
اسے نکالنے والا ہے جو تم چھپاتے تھے یعنی کسی نہ کسی ذریعہ سے
اللہ تعالیٰ قاتل کا یا قتل کرنے والے کی نفی کرنے والے کا یا قتل
کرنے یا کروانے کی کوشش کرنے والے کا بھانڈا پھوڑ دیکھا اور اس کے

چہرے پر بہت خطاب نکھار دیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اس
علیم نشان انسان کو قتل کرنے والا یا قتل کرکے واپس لایا قتل کرنے
یا کروانے کی کوشش کو کونسا کونسا شخص ہے۔ اسی طرح اس کے پسینی
بھی ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص اور کونسا کونسا کونسا کونسا
قتل یا ارادہ قتل کا موجب ہوا۔

چونکہ اس آیت کے مضمون کی تکمیل ملے گی آیت میں ہوتی ہے
اس لئے اس آیت کی پوری تشریح اگلی آیت کے ماتحت کی جائے گی۔

۵۵ حَلِّ لُغَاتٍ ۚ احْضِرُوا

جمع غائب کا ماضی ہے اور حَضَرَ تَ يَحْضِرُ وَ بِالنَّحْصِ
مضے ہیں احْضِرُوا وَ حَضَرَ تَ بِهَا یعنی اس کو آواز دے یا سناؤ
سے یا کسی اور چیز سے مار دینا یہ ہے کہ حَضَرَ تَ الشَّقِ بِالْأَشْئِ
اور مضے ہیں خَلَطَ تَ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ

ملا دیا۔ نیز کہتے ہیں حَضَرَ تَ لَمْ يَحْضَرْ اور مُرَادُہ ہوتی ہے وَ حَضَرَ
وَقَالَتْ وَ بَلَّغَتْهُ كَسَى شَالُو بَالِیَا کیا (اُتْرَب) حَضَرَ تَ بِالْأَشْئِ
اَوْ قَعَدَ بِهٖ مَعِیْ اِتْرَعَا سَعَلَکَ (اُتْرَب) پس احْضِرُوا کہہ دیجئے کہ

یَبْغَضُہُمْ تَا۔ بِغَضٍ مَحَلِّ مَعْنٰی وَ کَسَى مَعْنٰی اِتْرَعَا
مَنْہ ساری چیز کا ایک مرتبہ حصہ و قَتَلَ جَزَعًا مَنہ اور

کہ کوئی شخص یا چیز ایسی غیر معلوم ہے کہ اس کا نام ہمیں معلوم
نہیں یا ایسی بے حیثیت ہے کہ اس کا نام لینے کی ہمیں ضرورت
نہیں ہو یا پھر اس کے مضے یہ ہوتے ہیں کہ وہ شخص یا وہ چیز جس پر
تخوین آئی ہے نہایت ہی اہم اور عظیم الشان ہے اور جس بارہ
میں اس کا ذکر کیا گیا ہے وہ ایسا اہم مرتبہ ہے کہ ہر شخص کا ذہن
اُدھر جاسکتا ہے اس لئے موزع استعمال کرنے کی ضرورت نہیں
سمجھی گئی۔

اوپر کی تشریحات کے مطابق اس آیت کے مضمر یہ ہونے
کے لئے یہودی قوم یا دیگر جبکہ تم نے بحیثیت جماعت (۱) ایک
عظیم الشان انسان کو قتل کیا تھا یا قتل کرنا چاہا تھا (۲) یا کسی
شخص کی پشت پناہ دیکر یا اس کے پیچھے کھڑے ہو کر کسی
عظیم الشان شخص کو قتل کرنا چاہا تھا یا قتل کیا تھا (۳) یا یہ کہ
لے جی اسرائیل جبکہ تم نے ایک غیر معروف شخص کو جس کا نام لینے

کی ضرورت نہیں تھی یا قتل کرنا چاہا تھا اور پھر اس بارہ
میں تم نے اختلاف کی یعنی یا تو یہ کہا کہ ہم نے قتل نہیں کیا یا یہ کہا
تھا کہ ہم نے قتل نہیں کیا۔ یا یہ کہا تھا کہ ہم نے قتل کرنا کوشش
نہیں کی اور یا یہ کہا تھا کہ ہم نے قتل کرنا کوشش نہیں کی
اور یا یہ کہ ہمیں معلوم نہیں ایسا شخص قتل ہو گیا ہے یا نہیں ہوا۔

ان مضمون میں سے یہ مضے کہ ایک غیر معروف شخص کو تم نے
قتل کرنا چاہا تھا یا قتل کیا تھا سب سے کمزور مضے ہیں کیونکہ ایک

غیر معروف شخص کے قتل کا نہ تو یہودی قوم ارادہ کر سکتی تھی کیونکہ
اس میں قوم کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا اور نہ ایسے شخص کے قتل کے
متعلق قوم میں کوئی اختلاف پیدا ہونے کا امکان تھا پس جہاں
بیک نفس مضمون کا تعلق ہے یہی معلوم ہوتا ہے کہ نفسانے اس

بِأَفْعَالِهِمْ
نَفْسَ كَيْفِ
مَعْنٰی

اَضْرَابُہٗ

بِغَضَبِہَا

یاد کہ اللہ تعالیٰ اس طرح مردوں کی حرمت کو بچا لیتا ہے یا آئندہ
دنیا کو ہلاکت سے بچا لیتا ہے۔

كَذَٰلِكَ يُخَوِّثُ
الْمُؤْمِنِينَ إِجْبَارًا
نہ مراد

آخری دونوں حصوں کی تصدیق قرآن کریم سے ہوتی ہے
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَٰلِكَ فِي الْقَضَاءِ حِكْمَةٌ بَيِّنَةٌ
الْأَنْبِيَاءِ (البقرہ ۲۲) یعنی اے عقلمند و قصاص میں
تمہارے لئے زندگی ہے اگر مناسب موقع پر قاتل کو مزا دیا
جائے تو آئندہ قتل کے جرم کم ہو جائیں گے اور اس طرح کئی
لوگوں کی جانیں بچ جائیں گی۔ اس مآدورہ کے دوسرے حصے کو
زندہ کرنے کے یہ سبب نہیں کہ جو مچکا ہو اسے زندہ کرنا بلکہ
یہ سبب ہیں کہ جس کے قتل ہونے کا خطرہ تھا اس کو اس خطرہ سے
بچا لینا۔ اور اس رنگ میں بھی قصاص حیات ہے کہ جانا جاتا
ہے اس کی حرمت قائم ہو جاتی ہے اور رشتہ داروں کے دلوں
سے بعض اندر کینہ نکل جاتا ہے۔ اگر قاتل کو سزا ملے تو رشتہ داروں
کے دلوں میں بعض اندر کینہ باقی رہ جاتا ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ
ہمارے آدمی کو قتل کر کے کسی ذلت کی گئی ہے۔ عربوں کی بول
چال میں بھی یہ مملوہ پایا جاتا ہے چنانچہ ایک شاعر عمار بن
ملزہ کہتا ہے

إِنْ يَمِثُّنَّ مَا يَكُنُّنَ لَمُتَةً فَالْصَّ

قَبِّ فِيهَا الْأَمْوَاتُ وَالْأَحْيَاءُ

(سبب مملوہ نصیحت)

یعنی اے ہماری دشمن قوم اگر تم مرد اور عاتق دونوں مقاموں کے
درمیان قبروں کو کھود کر دیکھو تو ان قبروں میں تم کو خیر سے بھی ملے گا
اور زندہ بھی ملے گا مطلب اس کا یہ ہے کہ ہر قوم بہادر اور خیر
ہے جب بھی تمہارے کسی آدمی کو تمہاری قوم کے کسی آدمی نے مارا
ہے تو تم نے اس کا بدلہ ضرور لے لیا ہے اور اس طرح ہمارا مرد
زندہ ہو چکیا لیکن جب ہمارے کسی آدمی نے تمہاری قوم کے کسی
آدمی کو مارا ہے تو تم اس کا بدلہ نہیں لے سکے پس تمہارے مرد
قبروں میں ذلیل رہے کیونکہ ان کا بدلہ کسی نے نہیں لیا۔

یہ شعر عرب کے زمانہ جاہلیت کے ایک چوٹی کے شاعر
کہا ہے اور اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ عربی زبان میں مردہ زندہ

کرنے کے معنی یہ بھی ہیں کہ کسی مقتول کا بدلہ لے لیا جائے پس
اس مضمون کی رو سے كَذَٰلِكَ يُخَوِّثُ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِينَ کے معنی یہ
ہونگے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو جو ان کی راہ میں
قتل ہوئے ہوں یا اس کی وجہ سے قتل ہوئے ہوں ان کا بدلہ لے کر
زندہ کر دیتا ہے۔

جیسا کہ میں اوپر بتا چکا ہوں ایک نسخہ اس آیت کے
یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو مردوں کی طرح ہوں ان کو زندہ کر دینا۔
یہ سبب عام مآدورہ کے مطابق ہیں بعض دفعہ ایک چیز دوسری چیز
کے ساتھ ایسی مشابہ ہو جاتی ہے کہ اس کا نام اسے ملتا ہے چنانچہ
عام ہول چال میں جب کسی شخص کو کوئی سخت چوٹ لگے تو وہ اپنے
درد اور کرب کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے اے میرے مرگیا مطلب
یہ ہوتا ہے کہ میں مردوں کی طرح ہو چکا۔ پس آیت کے یہ سبب بھی ہو
سکتے ہیں کہ جو مردوں کی طرح ہوں اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کر دیتا ہے
یعنی جن کے بچنے کا کوئی امید باقی نہیں رہتی۔ اور دوسری علوم بھی
ہولت کا فتویٰ دے دیتے ہیں مصلحتاً انہیں اپنے فضل سے بچا
لینا ہے۔

وَيَذَرُكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اور تم کو
اپنے نشان دکھاتا ہے تاکہ تم غلطیوں اور غماں ہور سے روک عقل
کے سبب حل لغات جیسے سورہ ہذا میں بتا ہے جابہ کچھ کہنا سنے
اور روکنے اور روکنے کے ہوتے ہیں عقل کی قوت کو عقل اس کی
کہتے ہیں کہ اس کے ذریعہ سے انسان اپنے آپ کو گناہوں اور
غلطیوں سے روک لیتا ہے۔

آیت کے اس نکتہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ادب سے مراد ذکر کیا
گیا ہے وہ ایک نشان ہے جس سے سمجھدار لوگ فائدہ اٹھا کر گناہوں
بدی سے بچ سکتے ہیں یا کفر اور طغیان سے نجات پاسکتے ہیں۔
ان دونوں آیتوں میں جس بات کا ذکر کیا گیا ہے اس کے
منہا حق پرانے مفسرین کا خیال یہ ہے کہ وہ بھی اسوئیل کے ایک
مقتول سے خلق رکھتا ہے۔ اور وہ اس کی تفصیل یوں بیان کرتے ہیں
کہ مائیل نامی ایک شخص کو (بخول کرانی) یا نکا کو (بھول کرانی)
اس کے بھتیجے نے اور بعض کے نزدیک اس کے بھائی نے قتل

کر دیا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ گائے ذبح کریں جس کا ذکر ان لوگوں کے نزدیک اور یہی آیات ہیں آپ کا ہوا اور جو حکم فرمایا کہ اس گائے کے مہینے تیرہ دو کو اس مقبول کے ساتھ زور و محکوم اتیں گے اسے کا حکم دیا گیا تھا اس کے بارہ میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ اس کی زبان کو مارنے کا حکم دیا گیا تھا۔ بعضوں نے کہا ہے کہ یہ طرح بڑی سے آخری حصے کو مارنے کا حکم دیا گیا تھا۔ بعضوں نے کہا ہے کہ اس کی وائیں لان کے مارنے کا حکم دیا گیا تھا۔ حضرت ابن عباسؓ کی طرف یہ قول منسوب کیا گیا ہے کہ جس بڑی سے کان کاٹنے میں اس بڑی کو مارنے کا حکم دیا گیا تھا جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ نے اس گائے کے گوشے کے مارنے سے خوف کو زندہ کر دیا۔ (فتح البیان)

اختلاف کے بارہ میں لکھتے ہیں کہ قاتل نے دانش ایک ایسی جگہ پھینک دی تھی جو کئی قاتل کے درمیان واقع تھا اس پر سے آپس میں اختلاف ہوا۔ ہر قہید نے کہا کہ دوسروں نے ہلا ہے ہم نے نہیں مارا۔ مفسرین اس بات کی وجہ تلاش کرنے میں بھی لگ گئے ہیں کہ قاتل نے کیوں مارا بعض لکھتے ہیں کہ مقتول کی لڑائی و بھارت تھی اس سے شادی کرنے کے لئے اس نے چیخا کہ مارا بعض کہتے ہیں کہ قاتل غریب تھا وہ چاہتا تھا کہ اپنے چچا یا بھائی کو مار کر اس کا وارث بن جائے عمامہ قریشی نے تو اس واقعہ سے بعض مسائل اسلامیہ کا استخراج بھی کیا ہے مگر ظاہر ہے کہ یہ تفسیریں جو کئی گئی ہیں اس کا کوئی حصہ بھی قرآن کریم یا حدیث سے ثابت نہیں۔ اسی وجہ سے علامہ ابن کثیر نے ان روایات کو رد کر کے آخر میں لکھا ہے وَظَاهِرُ أَهْلِ مَا حُوِّدَ مَنْ كُتِبَ بَيْنَهُنَّ اِثْمٌ اَوْ اِثْمٌ وَهِيَ مَعًا يَجْزُوْنَ نَفْسَهَا وَلَكِنْ لَا تَصْدَقُ وَلَا تَكْذِبُ فَلَيْسَ لَا يَحْكُمُ عَلَيْنَا اِلَّا مَا وُفِيَ الْحَقُّ هَذَا (امام)

عبد اقل زبیر آج نے ان ائمہ کی تفسیر کو رد کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ روایت ہے کہ رب تعالیٰ ہر شخص کی کتابوں سے لئے گئے ہیں اور ان قصوں کا نقل کرنا تو جائز ہے لیکن ان کی تصدیق یا تکذیب کرنا جائز نہیں

پس ایسے قصوں پر کسی صورت میں بھی اکتفا نہیں کیا جاسکتا
 اس حرف اس صورت میں ان پر اکتفا کیا جاسکتا ہے جبکہ وہ
 ان تمام کے مطابق ہوں جو قرآن یا حدیث سے ثابت ہے۔
 تفسیر فتح البیان میں بھی لکھتے ہیں کہ وہ لوگ کہتے تھے
 باوجود اس کے کہ ان میں سے ایک روایت حضرت ابن عباسؓ
 کی طرف منسوب کی گئی ہے لکھا ہے وَاِذَا حَاجَبَهُ اِلٰی ذٰلِكَ فَاَمَرَ
 مَا فِيْهِ مِنْ اَلْقَوْلِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَكَانَ فَيَقِيْنًا اَنْ تَكُوْلَ
 اَوْ يَكُوْلُوْا مِنْ اَللّٰهِ تَعَالٰی اِنَّ يَفْعَلُ بَعْضُهَا لَمِثْلُ بَعْضِهَا
 اس قسم کی روایتوں کی طرف توجہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں خصوصاً
 جبکہ ان میں ایسی باتیں ہیں جن کی محققین جو ان تصدیقِ علم سے نہیں
 ہو سکتی ہمارے لئے اتنی ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کئے
 بعض سے بارے کا حکم دیا تھا۔

صاحبِ نسخِ امین کا یہ بیان بھی اس امر پر مشابہ ہے کہ اس بارہ میں پورا وراثتیں بیان کی جاتی ہیں باوجود اس کے کہ ان صحابہؓ کے گھنچے نہایت ہی بڑے وہ اسلامی روایات کہ مکہ شہر کی تھیں بلکہ صرف یہودی کتابوں کی نقلیں ہیں پس ان ہما تھا و کرنا اسلام کی طرف ایسی باتوں کو منسوب کرنا ہے جو بالکل ممکن ہے کہ اسلام کی تعلیم کے مرتبِ مخالف ہوں اور قرآن کریم کی کلمہ کہنے والے ہوں حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ اور اس کی ترتیب ان روایات کی برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ اقل وجودِ اقدہ تفسیروں میں بیان کی گئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک قتل کے وقت پر قاتل کو درافت کرنے کے لئے ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا لیکن قرآن کریم میں گائے کے ذبح کرنے کا حکم چھڑ آتا ہے اور قتل کا واقعہ بعد میں آتا ہے۔ قرآن کریم تو انشد تعافی کی کتاب ہے۔ اور نصاحت، بلاغت کے تمام انسانی صیماوں سے باوجود ایک ادنیٰ عقل کا انسان بھی اس واقعہ کو اس ترتیب سے بیان نہیں کر سکتا۔ ہم میں سے ہر شخص اپنی عقل سے کام لیتے ہوئے اگر اس واقعہ کو بیان کرے تو وہ اس طرح بیان کرے گا کہ کوہِ کعبہ نے ایک شخص کو قتل کیا اور اس کے قتل کے بارہ میں اختلاف کیا تب یہ منہ نہ مٹ دیا کہ ایک گائے کو ذبح کر دے

۱
 کَمَا ذَقَمْتُمْ نَفْسًا
 میں جان شدہ واقعہ
 کے متعلق پہلے خبر
 کا خیال۔

کا ذکر نہیں جہاں گائے کو ذبح کر کے کسی شخص پر مارا ہوا اور وہ زندہ ہو گیا ہو۔ بیشک قورات، استفادہ باطل آیت ۱۹ میں لیں آتا ہے۔
 مگر اس ملک میں جسے خداوند تبارک و تعالیٰ کو قرضہ کرنے کو دیتا ہے کسی مقتول کی فاش میمان میں پڑی ہوتی ہے اور یہ معلوم نہ ہو کہ اس کا قاتل کون ہے۔ تو تیسرے بزرگ، ورفاضی نکل کر اس مقتول کے گردا گرد کے شہروں کے فاصلہ کو تاپیں اور جو شہر اس مقتول کے سب سے نزدیک ہو۔ اس شہر کے بزرگ ایک بچھیا لیں جس کے کبھی کوئی کام نہ لیا گیا ہو۔ اور نہ وہ جوئے میں پڑی ہو۔ اور اس شہر کے بزرگ اس بچھیا کو پکھتے پانی کی واوی میں جس میں نہ بل جلا ہوا اور نہ اس میں کچھ بویا گیا ہو لے جائیں اور وہاں اس وادی میں اس بچھیا لگا کر دن توڑیں۔ تب بنی واوی جو کام میں نزدیک آئیں کیونکہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان کو چن لیا ہے کہ خداوند کی خدمت کریں۔ اور اس کے نام پر برکت دیا کریں۔ اور اپنی کبے کے مطابق ہر شخص اور مار پیٹ کے مقدمہ کا فیصلہ ہو کر اسے پھر اس شہر کے سب بزرگ جو اس مقتول کے سب سے نزدیک رہنے والے ہوں اس بچھیا کے اوپر سے لگا کر دن اس وادی میں توڑی گئی۔ اپنے اپنے ہاتھ دھوئیں اور ٹوٹا نہیں کہ جگہ سے ہاتھ سے یہ خون نہیں ہوا۔ اور نہ یہ ہماری آنکھوں کا دیکھا ہوا ہے۔ اس کو اسے ظاہر ہے کہ گائے کے ذبح کرنے کا حکم اس نے نہیں دیا گیا کہ اس کے کسی حصہ کو مستقل پر سنا جائے نہ اس کا کوئی ذکر ہے کہ ایسا کیا گیا اور اس سے مردہ زندہ ہو گیا اور اس نے قاتل کی نشان دہی کی بلکہ گائے کے ذبح کرنے میں صرف یہ حکمت ہے کہ ایک طرف تو بنی اسرائیل کے دلوں سے گائے کا شرک دور ہو دے اور جو وہاں سے مقدس سمجھتے تھے اسے ہاتھ دھو کر وہاں ہی دینے کا مطالبہ کر کے ان سے پیچ بولنے کی کوشش کی گئی ہے۔

جب واقعات یہ ہیں تو پھر وہ کیا ہے کہ قرآن کریم کی ترتیب جن حصوں کو رد کرتی ہے۔ بائبل میں جن حصوں کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ان کو نہ بروقی قرآن کریم کی آیات پر خوشناس جائے اور ایسے حصے کئے جائیں جو عقل و عقل کے خلاف ہیں اور جن کو قرآن کریم پر انہی کرنے کا موقع دیتے ہیں حالانکہ قرآن کریم کا مضمون واضح ہے

اس زمانہ کے بنی اسرائیل میں کچھ کے کی بوجھا اور گائے کی بوجھا کے امکانات صریح طور پر پائے جاتے تھے۔ گائے کی قربانی کا حکم بھی بائبل میں موجود ہے اور اس میں جو بھی غرض بتائی گئی ہے وہ بھی قرآن کریم کے مفہوم کے مطابق معلوم ہوتی ہے یعنی یہودیوں کے دلوں سے گائے کے شرک کو دور کرنا۔ ان سب امور کی موجودگی

کے باوجود اس آیت کے محض فیصلہ کرنا اور قرآن شریف کی آیات کی لطیف ترتیب کو بگاڑ کر ایک غیر معقول ترتیب اس کی طرف منسوب کرنا کس طرح جائز ہو سکتا ہے اور جب ہم یہ تسلیم کریں کہ یہ حصہ حق کی بناء پر ان آیات کے وہ معنی مفسرین نے کئے ہیں درست نہیں۔ یا بلکہ وہ ثابت نہیں۔ قرآن کریم ان کی تصدیق نہیں کرتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے متعلق کچھ بیان نہیں فرمایا تو اب ہمارے لئے یہ رستہ باطل تھا ہے اور یہی رستہ طبعی ہے کہ ہم گائے کے ذبح کرنے کے واقعہ کو باطل انگ سمجھیں اور نسل کے واقعہ کو باطل انگ سمجھیں اور اذ قتلتم کے الفاظ والی آیت کو ان یہودی مقتول کامیاب سے جن کی تہذیب خود بائبل سے بھی ہوتی ہے آزاد رکھ کر معنی کریں ہاں اگر مفسرین کے خیالات کو تسلیم کر کے بطور تنزیل

اس آیت کے معنی کو یہ ہی پڑیں تو پھر بھی بالحد ہے کہ اس آیت کے معنی یہ نہیں کئے جاسکتے کہ کوئی مردہ گائے کے گوشت کے مارنے سے زندہ ہو گیا کیونکہ یہ معنی قرآن کریم کے صریح خلاف ہیں بلکہ صرف یہی معنی کئے جاسکیں گے کہ گائے کا لحم مارنے سے کوئی ایسی بات پیدا ہوئی جس سے قاتل پکڑا گیا اور خدا تعالیٰ نے یہ ترتیب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس لئے بتلائی تاکہ وہ پکڑا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بانی سلسلہ احمدیہ نے اپنی

کتاب ازالہ اہام میں یہ تفسیر کی ہے لیکن جیسا کہ موقوفہ اور محل سے ثابت ہے یہ تشبیہ مخالف کو قریب ترین رستہ سے کرٹنے کے لئے ہے اس جگہ یہ آپ نے اس آیت کی خود تفسیر بیان نہیں

فرمائی۔ بلکہ اس کے اس استدلال کو وہ کیا ہے کہ وہ اس آیت سے مردہ زندہ ہونے کا استدلال کرنا ہے آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں تفسیر مردہ کے زندہ ہونے کا ذکر نہیں صرف یہ مراد لی

وَإِذْ قَتَلْتُمْ
 كَلْبًا مِنْ
 كَلْبِ يَهُودٍ
 وَرَبُّهُ
 بِأَمْرِ هـ

ساجد مفسرین کے
 خیالات کے مطابق
 اذ قتلتم کے
 معنی ہندے

لکھے تھے چنانچہ تین دن قبر میں رہ کر وہ پھر اپنے ولیوں میں
پہلے آئے۔

[illegible]

حضرت مسیح علیہ السلام کے صلیب کے واقعہ کے متعلق
 سو گونہ ساز کو ۱۲۶ آیت ایک سو اٹھاون میں میراث آئے گی
 اس نیکو آپ کے معنوں کو سمجھنے کے لئے اختصاراً اس قدر بتا دینا
 کافی ہے کہ حضرت مسیح ناموس کے واقعہ صلیب کے متعلق کائنات

اقوام میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت مسیحؑ کو انہوں نے صلیب پر لٹکا دیا اور صلیب پر ہی وہ مر گئے۔ پھر پھر ہی لاش کو ایک قبر میں رکھ دیا گیا جہاں سے اُن کے مرے ان کی لاش کو اٹھا کر لئے گئے اور لوگوں میں یہ مشہور کر دیا کہ حضرت مسیحؑ زندہ ہو گئے ہیں تاکہ وہ یہودیوں کے اس اعتراض سے بچ سکیں۔ لیکن کچھ شخص صلیب پر لٹکا کے مار دیا جائے وہ لعنتی ہوتا ہے۔ جس کو موت صلیب پر لٹک کر ہو اس کے متعلق لعنتی ہونے کا لغوی یا بائبل میں موجود یہ پتا نہ لکھا ہے۔ ”وہ جو چاہیسی دیا جاتا ہے“ خدا کا ملعون ہے“ استثناء باب آیت ۲۳ ”جو کوئی گلائی پر لٹکا یا گیا وہ لعنتی ہے“ گتھیوں باب آیت ۱۳ ”سجیوں کے نزدیک حضرت مسیح علیہ السلام کو صلیب پر ضرور لٹکا گیا تھا اور وہ صلیب پر رمی گئے لیکن چونکہ ان کا صلیب پر لٹکا جانا یا غیر کسی نشانہ کے تھا اس لئے مسیحیوں کے نزدیک گو حضرت مسیح لعنتی ہوتا ہے اور وہ دوسروں کی خاطر لعنتی ہوئے اور دوبارہ زندہ ہو کر انہوں نے اپنی لعنت سے نجات پائی جو پوری ذبح، نفاق، گناہ کی مزار سے چلانے کے لئے انہوں نے اپنے آپ پر خوشی سے وار د کی تھی۔

نہیں نکلائے گئے بلکہ ان کی جگہ کی اور خضر کو صلیب پر لٹکا دیا گیا
 اور ان کو خدا تعالیٰ آسمان پر زندہ رکھ دیا گیا۔ اس عقیدہ کا ثبوت
 کسی حدیث سے نہیں ملتا۔ تو تفصیلات اس دو افسانہ کی بیان کی جاتی
 ہیں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کی جاتی ہیں
 گزشتہ زمانہ کی تفصیلات یا تو نبی کو اہل عام سے معلوم ہو سکتی ہیں
 یا صحیح تاریخ سے معلوم ہو سکتی ہیں جو کہ وہ تفصیلات رسول اکرم
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان نہیں فرمائیں لازماً ان کا ثبوت تاریخ
 سے دیا جائے گا کیونکہ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں نہ بودی تاریخ میں
 اور نہ ہی عیسائی تاریخ میں ان باتوں کا کوئی ثبوت ملتا ہے۔ پس
 سولے ان کے کوئی قیصر نہیں نکالا جاسکتا کہ بعض شریر یہودیوں یا
 عیسائیوں نے اپنی تاریخوں کے خلاف رواایتیں وضع کر کے مسلمانوں
 کے ساتھ مسخر کیا۔

بانی سلسلہ احمدیہ نے ان تینوں اقوال سے بخلوت کیا ہے اور قرآن کریم، انجیل اور تارخ سے اس امر کو ثابت کیا ہے کہ حضرت مسیح صلیب پر نہ لگائے گئے تھے مگر خود حضرت مسیح علیہ السلام کہہ چکے ہیں کہ صلیب پر جو بچیل میں بیان ہیں اور حق تک نہ پہنچا ہے وہ میری شکل سے زندہ آئے گئے اور انھوں کی شدت سے دوسرے دن میری شکل اور صنعت کی حالت میں ایک کڑیوں پہنے رہے۔ تیسرے دوسری حالت آئے پرواں سے نکلے اور جواروں کی مدد سے اوندھ بچیل کی اس بچیل کے مطابق کہ مسیح بنی اسرائیل کی گمشدہ بھیڑیوں کو جمع کرنے کے لئے آیا ہے (کلمہ ص ۶) اور بھی بھیڑیوں ہیں جو اس بھیڑی خانہ کی نہیں تھے اس کو بھی انا ضرور ہے جو خطابِ نبی (۱۶) ان دوسری قابل میں تبلیغ کرنے کے لئے روانہ ہو گئے جو کی نسبت بائبل اور تارخ سے معلوم ہوتا ہے کہ نبوتِ انجیل قید کر کے عراقی فارس کی طرف لے گیا اور وہاں سے اس نے انھیں سلطنت کے مشرقی ملک یعنی افغانستان اور کشمیر کی طرف پہنچا دیا تھا۔ اسی کا خیال ہے کہ اس آیت میں اس واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور خدا سائنس کو بتایا گیا ہے کہ تمہاری شرارتیں صرف مومنوں کے زمانہ پر ختم نہیں ہوئیں بلکہ ان کا سلسلہ مستند ہوتا ہے یہاں تک کہ تمہارے مسیح نامی کو قتل کرنے کی کوشش کی اور اسے لعنتی قرار دیا۔ لیکن

اللہ تعالیٰ ایک دن تمہارے اس راز کو کھول کر رکھ دے گا۔

جہاں تک معانی کا سوال ہے یہ تفسیر بہت حد تک اس آیت پر چسپاں ہو چکی ہے مگر میرے نزدیک اس میں بعض اشکال ہیں مثلاً یہ کہ اس کے بعد آیت کو شکر کے لفظ سے شروع کیا گیا ہے اور شکر کے عام معنی یہ ہوتے ہیں کہ پہلے واقعہ کے بعد دوسرا واقعہ ہوا۔ مگر واللہ لکھنؤ فتح قتلہ کفر کے بعد اس کے بعد آیت کے معنی یہ کہے جائیں کہ سب مومنین کے راز میں اللہ تعالیٰ اس راز کو ظاہر کر دے گا تو شکر قسست قتلہ کفر والی آیت جو اس کے آگے ہے اس کے معنی یہ کرنے پڑیں گے کہ واقعہ قتل کے بعد نہیں بلکہ اس واقعہ کے بعد جو آخری زمانہ میں پہلے واقعہ ہے یہودیوں کے دل سخت ہو گئے حالانکہ یہ درست نہیں یہودیوں کے دل جہاں تک سب علیہ السلام پر ظلم کرنے کا تعلق ہے سخت کینہ اور کویلیب پر لڑکتے ہوئے ہی سخت ہو گئے تھے۔

اب میں ان معنوں کی طرف آتا ہوں جنہیں میں ترجیح دیتا ہوں لیکن ان معنوں کے سمجھنے سے پہلے یہ سمجھ لینا ضروری ہے اگر شکر مفسرین کو غلطی اس وجہ سے ہوئی ہے کہ انہوں نے اِذ قَتَلْتُمْ نَفْسًا والے واقعہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کا واقعہ سمجھ لیا۔ حالانکہ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کا نہیں بلکہ اِذ قَتَلْتُمْ نَفْسًا تک وہ واقعات ختم ہو گئے ہیں جن میں بنی اسرائیل کی دو نافرمانیاں اور ناشکیاں بیان کی گئی ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں سے نہیں اور قتلہ کفر قتلہ کفر قتلہ کفر آیت سے میرے نزدیک انکی ان نافرمانیوں اور ناشکیوں کا ذکر کیا گیا ہے جو

اِذ قَتَلْتُمْ نَفْسًا
کے مزاج سے۔

اِذ قَتَلْتُمْ نَفْسًا
میں غائبین اسلام
کے ب. ن. فریق
قتلہ کفر قتلہ کفر
کا جواب۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ان سے صادر ہوئی اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ قتل واقعہ کے بعد فرمایا ہے شکر قسست قتلہ کفر پھر اس واقعہ کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے تھے تم نے اس سے عبرت حاصل نہ کی۔ اور اس آیت کے آخر میں فرمایا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں جو تم کہتے ہو جس سے معلوم ہوا کہ شکر قسست قتلہ کفر والے گروہ ہی نے ایک جان کو مارا یا مارنے کی کوشش کی تھی اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے

زمانہ کا تھا۔ تمہی تو فرمایا کہ جو کچھ تم کہتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں اسی طرح اس آیت کے بعد بھی اَقْتَضَتْهُمُ ذُنُوبُ اَنْ يَكُوْنُوْا مِّنَ الْاَكْثَرِ والی آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کے لوگ تھے پس حقیقت یہ ہے کہ انہوں میں رکوع تک تو یہودیوں کی ان ناشکیوں کا ذکر ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں اس سے عداوت ہوئی اور یوں رکوع سے انکی ان ناشکیوں کا ذکر شروع ہوتا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ان سے سرزد ہوئیں۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کا ایک واقعہ ہمیشہ غائبین اسلام کے لئے اعتراض کا موجب بنتا چلا آیا ہے اور وہ واقعہ کعب بن اشرف اور ابو رافع سلام بن ابی ہشیم دو یہودی سرداروں کے قتل کا ہے۔ ان دونوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے ساتھ قتل کیا گیا تھا۔ غائبین اسلام حضرات کتب میں لڑائی میں قتل یا لڑائی کے نتیجے میں قتل کو غیر جائز کہلا سکتا ہے مگر ان دونوں خصوصاً تو لڑائی کی تھی نہ کسی لڑائی کے جرم میں پہلے تھے تھے پھر انہیں قتل کیا گیا میرے نزدیک اس آیت میں اسی واقعہ کی تشریح کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ یہ قتل قوی جرائم کے نتیجے میں تھے اور یہودی قوم انکی ذمہ داری رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی اعتراض نہیں کیا کیونکہ انہوں نے جو کہا اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت اور جائز قصاص کی صورت میں کیا۔ تشریح اس اجمال کی یہ ہے کہ جنگ بدر میں جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم الشان فتح دی تو یہودی جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ میں ورود کے موقع پر مسلمانوں کے گھروں کو لیا تھا ان کے دل مسدود ہو گئے اور منافقین کے دلوں میں بھی اس وقت سے نبی کی آگ سے لگنے لگی۔ درحقیقت بعد کی جنگ کے ایک طرف تو غارتگری کی شہوت کو فرو دیا اور دوسری طرف یہودی اور منافقین کے دلوں میں بھی بے معنی پیدا کر دی کیونکہ اس سے پہلے وہ مسلمانوں کی آمد کو ایک قوی اور معمولی خیر سمجھتے تھے مگر اس جنگ کے بعد وہ اسکی اہمیت کو محسوس کرنے لگ گئے نتیجہ یہ ہوا کہ ایک طرف تو منافقوں نے اندرونی طور پر ریشہ دوانیاں شروع کر دیں۔ دوسری طرف یہودی سردار کعب بن اشرف

نے مسلمانوں کے خلاف یہودی قوم کو مختلف ذرائع سے بھڑکانا شروع کر دیا اور گودالوں کو کھنسا مسلمانوں کے خلاف جو شر دانا شروع کر دیا اہلدارالافتاء ابن حنیفلہ نے اسکی پیچیدگی کو چنانچہ جنگ بدر میں ہجری کے مصلحتوں کی صورتوں یا جیسوں تاریخ کو ہوئی اور اس جنگ کے ملاحذ کعب بن اشرف نہ دیکھی اور اس نے کہا والوں میں مسلمانوں سے بدر کے واقعہ کا بدلہ لینے کے لئے اشتعال پیدا کیا اور برسے جوش سے کفار قتولیں کے مرتبے پر گئے اور قریش کو بغیرت دلائی اور یہاں تک حرارت میں بڑھ گیا کہ مسلمان عورتوں کی نسبت تشبیہ شروع کر دی تھے ایسے شعر کہنے شروع کر دیے جن میں مسلمان منوات کی نسبت بخت کا اٹھا رہا ہوتا تھا۔ یہ شعر لوگ بڑھتے تھے اور مسلمانوں کے خلاف ان کے دلوں میں جوش بھڑ پھڑ ہونا تھا اداؤں کا رعب بھی مشتاق تھا۔ بڑھتے بڑھتے اس ناپاک انسان نے رسول کریم صلا اللہ علیہ و آلہ وسلم کے چا حضرت عباسؓ کی بیوی کے متعلق بھی تشبیہ کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک طرف تو مسلمانوں میں اشتعال پیدا ہونا شروع ہوا۔ دوسری طرف یہودیوں نے علی الاعلان مسلمانوں کے خلاف اور رسول کریم صلا اللہ علیہ و آلہ وسلم کے خلاف باتیں کرنی شروع کر دیں اور مسلمان عورتوں سے تشبیہ کا شروع کر دیا چنانچہ ایک مسلمان عورت ایک دن بازار میں کسی کام کے لئے گئی۔ اسکے جعبہ جو تہ قطعہ جو ایک یہودی عیب کے لوگ تھے اور سنا رکھا کام کرتے تھے ان میں سے کسی سنا رکھے پاس یہی گئی (یعنی دوسری روایات میں آتا ہے کہ اس نے اپنا کوئی زیور بننے کے لئے دیا ہوا تھا جب وہ یہوگی تو وہ اپنے زیور کی تیری کا حال پوچھنے کے لئے اس یہودی کے پاس آئی) اس عورت کے چہرے پر کچھڑا جھکا ہوا تھا یہودی نے اُسے لگا کر پائنتا کھول دے (اس وقت تک چہرے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا مگر معلوم ہوتا ہے مسلمان عورتوں نے حیا کے اثر کے تحت خود کو بچا دینے شروع اور چہروں کو ایک حرکت نہ کرنا شروع کر دیا تھا) عورت نے انکار کیا۔ سپر میں شخص نے اسکی بازو صحنی کو اُس کے تہ بند کے ساتھ تھک کے دبائیے پر دو باجب دو کھڑی ہوئی تو جھٹکا لگ کر اس کا پیراڑا تکیا اور دو سنگی ٹوٹی سپر سب یہودی اسی جیسے۔ اس عورت نے شروع کیا۔ ایک مسلمان جو

وہاں سے گذر رہا تھا اس نے اُس یہودی کا جس نے یہ شرارت کی تھی متاثر کیا اور وہ یہودی اس کے ہاتھ سے مارا گیلا بہو دھڑک رہی تھی۔ یہودیوں نے اُس مسلمان پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ اس واقعے نے جلدی آنک پرنسپل کا کام کیا اور مسلمانوں اور غیر مسلموں کے تعلقات اور بھی جوڑ گئے۔

یہ ایک انفرادی واقعہ نہیں تھا بلکہ جنگ بدر کے بعد کعب بن اشرف کی شہزادوں کی وجہ سے یہودی قبائل میں اسلام کے خلاف جو شورش پیدا ہو گئی تھی اسکی وجہ سے وہ لوگ چاہتے تھے کہ کوئی فساد ایا کر جس کے نتیجہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے میں کامیاب ہو سکیں چنانچہ ابن سعد لکھتا ہے
فَلَمَّا كَانَتْ رَقِصَةٌ يَذَرُ أَطْلُهُمْ وَطَائِفَتِي وَالْحَسَدَةُ
تَبَذَتْ وَالْعَهْدَ (طبقات کبیرہ طاول جز ثانی محمد بن سعد) یعنی
جب بدر کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد یہودیوں نے فساد اور بغاوت
کرنی شروع کر دی اور عہد کو توڑ دیا۔ یہ شہادت اس حد تک ترقی
کرتی تھی کہ صحابہؓ ہر وقت اس خطرہ میں رہتے تھے کہ کوئی شخص دھوکا
سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ نہ کرے۔ چنانچہ تاریخ
میں لکھا ہے کہ ایک صحابی طعن بن ابی اسیر نے سیرا ہوسے موت کی
حالت قریب آگئی تو وہ رات کا وقت تھا اسپر انہوں نے اپنے
رشتہ داروں کو نصیحت کی کہ انکی وفات کی اطلاع رسول کریم صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کو نہ گھاسے اور ان کے رشتہ دار خود ہی انہیں فحش
کردیں تاکہ آپ ان کے اقربا کی دھوکھائی اور ان کی تجسیم و تکفین میں
شریک ہونے کے لئے ان کے گھر پر نشر شیعہ نہ لے آئیں مہلو اس
موقع سے فائدہ اٹھا کر یہودی لگ آپ پر حملہ کر دیں۔ اصل الفاظ
ان کے یہ ہیں فَيَاتِي أَخَافُ عَلَيْهِ الْيَهُودَ وَأَنْ يَصَابَ
رَفَقَ سَبِيحِي يَنْفِي مِنْ دَمَائِي كَمَا يَفْعَلُ الْيَهُودُ (اصابہ جلد ۵ ص ۵۷) اس
واقعہ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں کی طرف سے اُسرقت
شہادت انتہی بڑھ چکی کہ مسلمان ہر وقت اس بات کا خطرہ محسوس
کرتے تھے کہ کہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہودی قاتل
حملہ نہ کریں پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان حالات

کے ماتحت جو قیدی قلعہ کے ایک مسلمان عورت کی بے نرمی کرنے اور ایک مسلمان جو اس کا بدراستہ کرنے لگیا تھا اس کے بارہ بیٹے کے واقعہ کو ایک انفرادی واقعہ قرار نہیں دیا اور جبر غفلت انسان اور پرکے واقعات سے یہی استدلال کرے گا کہ یہ انفرادی واقعہ نہیں خدا رسولؐ نے اُن مقتصد عیسائی مؤرخین کے جو اس کو انفرادی واقعہ قرار دیکر بیان کرتے ہیں کہ اس واقعہ پر چونکہ دونوں طرف سے قتل ہو گیا تھا کچھ لینا چاہیے تھا کہ یہ واقعہ ختم ہو گیا ہے (وہن آف مؤسندہ مہورۃ) باقی مجزئہ صفحہ مزاج میں تمام حالات کو دیکھ کر کہ ایک طرف تو دلوں کو مدینہ پر حملہ کرنے کے لئے اُگسایا جانے لگا۔ دوسری طرف مسلمان ستورات کے قتل غم سے شعر بنا کر علی الاعلان بڑھے جانے لگے تیسری طرف مسلمان عورتوں کی حرمت پر علی الاعلان حملہ ہوتا تھا جو قتل و غارت رسول کریمؐ کی جملہ عیال و آل و سلم کی زندگی پر حملہ کرنے کی تیاریاں ہو گئیں۔ یہ سب کچھ کتنا ہے کہ یہ انفرادی واقعہ نہیں ہو سکتا۔

آخر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو قینقلا کو بھڑکایا
کی سزا دی اور جو میں جھگڑا ہو گیا میں باقی تھے یعنی کعب بن اشرف
جو اس سادی شرارت کا اٹھانے والا تھا اور ابو رافع جو اس کا خسر
اور اس کا حامی اور بنو نضیر قبیلہ کا سردار تھا ان دونوں کے
قتل کرنے کا حکم دے دیا کیونکہ مسلمانوں کے اصل قاتل اور
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل پر اٹھانے کے اصل
ذمہ دار وہی دو شخص تھے کعب بن اشرف اپنی شرارتوں کی وجہ سے
اور ابو رافع اسکی امداد کرنے کی وجہ سے

نیسانی مٹورخ آج تک مٹور چار ہستیں کہ ان دونوں
شخصوں کو بھدیر قتل کروایا لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس شرارت
کے مقابل میں جو انہوں نے اٹھارہ تھی ان کا قتل باغی
بے حقیقت تھا۔

میرے نزدیک آیت زیر تفسیر میں اس واقعہ کی طرف
 اشارہ کیا گیا ہے اور یہ بتا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
 کے زمانہ میں جو کچھ غم نے کیا فتادہ تو کیا ہی تھا۔ اب اس زمانہ
 میں کرم کو ہزارہا اقلیتی کا قرب حاصل کرنے کا موقع مل رہا

حقاً تفسیر شراعت پر کمر اندھلی ہے اور ایک تعلیم یافتہ انسان کو
 عقل کوٹنے کا ارادہ کرنا ہے۔ اور اس کے متعلق منسوب ہے کرتے
 ہو اور مٹی قسم کی تدبیریں سوچتے ہو اور غیر ان شراعتوں کی ذمہ داری
 سے کلیہ: ذخائر کھینچتے ہو لیکن یاد رکھو یہ تمہاری چال یا زبان کا نام
 دے گا۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس قسم کی شراعتوں پر کون اسکاٹے
 والا ہے اور وہ اس پر دھارے کر کے کھوکھلا کر کے گا مطلب یہ ہے کہ
 اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ حقیقت اس شراعت کا اپنی مہمانی کعبہ
 خرافت ہے پس اس کی سزا کے لئے وہ سامان پیدا کرے گا۔

یہاں قَتَلْتُمْ نَفْسًا کے الفاظ ہیں جس کے معنی میں تم
 نے ایک جان کو قتل کیا۔ لیکن نیچے جو واقعات بتائے ہیں ان سے
 یہ ظاہر ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا
 ارادہ کیا تھا اس اختلاف کا حل یہ ہے کہ قتل کا لفظ قتل کی اکثر
 یا امارہ کے معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے جیسا کہ قرآن کریم میں ایک
 اور مقام پر آئے ہے وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ
 يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُون رَجُلًا أَدَّبَقُوا قَوْلَهُ
 اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ (الزمر: ۲۴)
 یعنی آل فرعون میں سے ایک ایسا شخص جو سنی ہے ایمان لایا تھا لیکن

پنا ایمان چھپا کر رکھتا تھا اس نے فرعون اور اس کے ساتھیوں سے کہا کیا تم ایک ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو کہتے ہو کہ اللہ میرا رب ہے حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے بڑے بڑے نشان لایا ہے ظاہر ہے کہ یہاں ارادہ قتل کے منہ میں قتل کا خفا استعمال ہو رہا ہے پس آیت زیر تفسیر میں بھی قَتَلْتُمْ نَفْسًا سے مراد چھٹی مکہ کے حاکم ہیں کہ تم نے ایک عظیم الشان انسان کے قتل کا ارادہ کیا اور ایسا بے رحم ارادہ کیا اور عملی طور پر اس کے لئے ایسے سلمان پیدا کرنے شروع کر دیئے کہ یوں کہنا جائے گا: تم نے اپنی طرف سے اتنے قتل کر دیے جتنے تمہارے علاوہ ایک مسلمان کی جان بھی ان یودیوں نے لی تھی گو وہ مسلمان ایک معمولی حیثیت کا آدمی تھا مگر چونکہ اس ساری شرارت میں عرض ہل میں یحییٰ کی کسی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قتل کرنے کا موقع نکالا جائے اس لئے اس کا قتل بھی تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قتل کیوں گے پس قَتَلْتُمْ نَفْسًا سے اس شخص کا

قتل بھی مراد لیا جاسکتا ہے جیسے بنو قینقاع نے قتل کیا اور
اکمل مملکت اس بناد پر بھی ملے گی کہ اس کا قتل درحقیقت رسول
کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت میں تھا۔

یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہودی لوگ تو تھوڑے تھے ان
کے دلوں میں اتنا جوش کہاں پیدا ہو سکتا تھا کیونکہ گو یہودی
نہ تھے اور میں غلو سے تھے لیکن انہیں مدینہ نے لوگوں کی داد کا غنا
اور منافقین کا خصوصاً بھروسہ تھا کیونکہ وہ ان کے سامنا
سے غلبت چلے آ رہے تھے پھر کہ لوگ بھی ان کو اٹک رہے
تھے علاوہ ازیں وہ اپنے آپ کو زیادہ تعلیم یافتہ اور زیادہ غم
بگھنے تھے۔ چنانچہ تاریخ میں لکھا ہے کہ جنگ بدر کے بعد
بنو قینقاع نے جلیسوں میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ تَبَا مُحَمَّدٌ
إِنَّكَ تَدْرِي أَنَّ قَوْمَكَ لَا يَبْعَثُ ثَلَاثَ أَثَلَكَ لَعْنَتِ
قَوْمٍ مَا لَا يَعْلَمُ لَهُمْ بِالْحَرْبِ فَاصْبِرْ مِنْهُمْ
لَوْ صَبَرْنَا وَاللَّهِ لَكُنْ حَمَارًا تَبَا لَنَسَخَكُنْ
إِنَّا نَحْنُ النَّاسُ“ اسے غم تم شاید قریش کو قتل کئے
مغرور ہو گئے ہو وہ لڑائی کے فن سے ناواقف تھے اور تم نے قوت
پاکر ان پر فتح حاصل کر لی مگر ہمارے ساتھ مقابلہ پڑے تو تمیں
بہتر لگ جائے کہ مرد کیسے ہوتے ہیں (سیرت ابن ہشام جلد دوم)
اس تسمیہ کے بعد میں ان آیات کی ترتیب تفصیلاً
بیان کرتا ہوں۔

قَدْ أَفْلَحَ مَن قَاتَلَهُمْ فَفَتَنَّا فِيں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم کے زمانہ کے یہودی مخالف ہیں اور قتل سے مراد اراؤ قتل
اور قتل بھی ہو سکتا ہے اور نفسنا سے مراد رسول کریم صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور وہ فرد یا افراد ہیں جن کو رسول کریم صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا راستہ کھولنے کے لئے یہودیوں نے
قتل کیا۔ قَدْ أَفْلَحَ فَنَفْسِنَا سے مراد یہ ہے کہ رسول کریم صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منصوبہ سے بد ظاہر انکار کرتے رہے یا یہ کہ بعد میں
یہودیوں نے اس مسلمان کے قتل کے بارہ میں اختلاف کیا جیسے پہلو
نے قتل کر دیا تھا جو خود حملہ اٹھا کیا تھا اس لئے ہر شخص ان میں
سے کہتا تھا کہ یہ نہیں مارا اور سمجھتا تھا کہ ایک پہلو سے میں پہلو

ریا ہوں حالانکہ اس قسم کی بات صحیح نہیں کہ بلائی بلکہ جھوٹ ہی
ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس فعل پر یہودی یا یہودیہ کی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبوں پر دہریہ جو
شخص تم کو دلا رہا ہے اور جو تمہاری ان تمام شرارتوں کی سرک
ہے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے اور وہ اس کو ظاہر کر کے چھوڑ دے گا
یا مراد یہ ہے کہ گو بظاہر تم مسلمان عورتوں کے خلاف گندے مشا
کہتے یا عورتوں کی بے حرمتی کرتے ہو یا دوسرے مسلمانوں کی جائز
پر حملہ کرتے ہو لیکن تمہارا اصل مقصد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم کو قتل کرنا ہے اور تمہارے اس گندے مشا کو اللہ تعالیٰ ایک دن
ضرور ظاہر کر دے گا چنانچہ بعد کے واقعات نے یہودیوں کے ان
ارادوں کو ظاہر کر دیا بنو نضیر یہودیوں کا دوسرا قبیلہ تھا انہوں
نے ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعض دینی معاملات
پر بحث کرنے کے لئے دعوت دی اور ساتھ ہی یہ منصوبہ بھی کہ قوت
پاکر تمہاری مملکت کو قتل کر دیا جائے لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان کے بد ارادے سے بچا لیا (ابو داؤد
کتاب الخلع باب خبر نصیر) اسی طرح خیبر کے موقع پر ایک یہودی
عورت نے آپ کی دعوت کی اور کھانے میں زہر ملا دیا۔ رسول کریم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعرہ زندہ پر رکھا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ
لے آپ کو اہلنا خیر سے دی لیکن ایک دوسرا مسلمان میں نے
ایک قلم کھایا تھا وہ شبید ہو گیا (ابن ہشام جلد ۲) پس وَاللَّهِ
مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ کے معنی یہ ہیں کہ گو اس وقت

تم اپنے دلوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ
رکھتے ہو مگر جب ان قرآن کی وجہ سے جو اس بات کو ثابت کرتے
ہیں تم پر گرفت آتی ہے تو تم الزام سے انکار کر دیتے ہو لیکن یاد رکھو
معاذ اللہ ایسے مسلمان ضرور ہرگز نہ ہو گئے کہ جس سے تمہارے یہ قوی دلوں
ایک دن پوری طرح نکلے ہو جائیں گے۔ ان دوسرے معنوں کی رو سے
فَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ کا جملہ یہودیوں کے
اندرونی وقتی پردہ دری پر ہولت کرنے کے علاوہ ایک ضمنی
جملہ کے طور پر آئندہ کے لئے ایک پیغام کو بھی قرار دیا جائے گا
اگر کہا جائے کہ پہلے معنوں پر تو یہ اعتراض کیا گیا تھا کہ چونکہ ان کا

ظہور بعد کے زمانہ سے تعلق ہے اس لئے شَرَّ قَسَمَتْ قُلُوْكُمْ
 سے اس کا جوڑ نہیں رہتا لیکن یہاں بھی وَاللّٰهُ خَيْرٌ مِّنْ مَا كُنْتُمْ
 تَكْتُمُوْنَ کو یکساں گوی قرار دیا گیا ہے جو مستقبل سے تعلق
 رکھتی ہے تو اس کا جوڑ یہ ہے کہ پیغمبروں میں قُلْنَا اضْرِبُوْهُ
 والی آیت کا تعلق بھی مستقبل بعید سے بتایا جاتا ہے لیکن اگرچہ
 مَرْنِ وَاللّٰهُ خَيْرٌ مِّنْ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ کو ضمنی جملہ اور
 پیشگوئی بتایا گیا ہے قُلْنَا اضْرِبُوْهُ کو حال ہی سے تعلق
 بتایا گیا ہے شَرَّ قَسَمَتْ قُلُوْكُمْ کا تعلق قُلْنَا
 اضْرِبُوْهُ سے قائم ہے اور کوئی اختلاف منوں میں پیدا نہیں
 ہوتا پھر فرماتا ہے قُلْنَا اضْرِبُوْهُ بِبَعْضِ مَا بَيْنَ يَدَيْكَ
 ازہم علیہ اللہ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کرنے پر یا ایک مسلمان کو
 اس فرض کے پورا کرنے کے لئے قتل کر دینے پر مبنی تھا اضْرِبُوْهُ
 قاتل کو مارو پیغمبر خدا اس کے بعض کے سبب سے۔ اس جملہ
 کے بعض حصے تشریح طلب ہیں۔

قُلْنَا اضْرِبُوْهُ
 میں ضرب کے معنی
 تلوار سے مارنے کے

اَوَّلَ قَسَمَتْ کے عام معنی پیغمبر کے ہوتے ہیں لیکن اس جملہ
 پر پیغمبر قتل کے معنی لئے ہیں چنانچہ لغت میں لکھا ہے قَسَمَتْ
 يَسِيْرًا وَيَا لِعَصَاوَنَ تَحْوَهَا اَصَابَتْ وَحَدَّ مَدَّ بَلَا
 یعنی اپنے ہاتھ سے یا سونے سے یا ایسی ہی کسی اور چیز سے لے
 چھو یا زبرد سے ٹکرایا یعنی مارا لیکن جس طرح قَسَمَتْ يَسِيْرًا
 قَسَمَتْ بِالْعَصَا کہنے سے مارا کے معنی نکلے ہیں اسی طرح
 لغت میں لکھا ہے کہ جب قَسَمَتْ بِالسَّيْفِ کے الفاظ استعمال
 ہوں تو اس کے معنی ہوتے ہیں اَوْقَعَ بِهِ (اگرچہ) تلوار سے
 اس پر ٹکرایا پس گو عام استعمال کے مطابق قَسَمَتْ کے معنی مارنے
 کے ہی ہوتے ہیں لیکن جیسا کہ نیچے لغت سے اوپر بتایا ہے جب
 قَسَمَتْ بِالسَّيْفِ مراد ہو تو اس کے معنی قاتل نے حملہ یا قتل
 کرنے کے ہوتے ہیں۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب
 قُلْنَا اضْرِبُوْهُ سے اشارت کے مارنے پر جو اس فقہ کا بانی مابنی تھا ایک صحابی کا غرر
 کیا تھا اور یہ فردی نہیں ہوتا کہ جو شخص مارنے کے لئے ہاتھ قتل
 پر قابو بھی پالے وہ زیادہ سے زیادہ کوشش کر سکتا ہے اس لئے نحو
 کی مناسبت سے اضْرِبُوْهُ کے الفاظ استعمال کئے (جن کا تعلق

بالسيف مفہوم ہے) اور مراد یہ ہے کہ اس پر تلوار سے جا کر وہ
 قتل کا حکم درحقیقت دینے شخص کو دیا جا سکتا ہے جو قتل
 پر تیار ہو جیسے حکومت کے کسی نامندہ کو حکومت کے کسی فرد کے
 قتل کرنے کا حکم دیا جائے مگر کعب بن اخف اسلامی نظام حکومت
 کے اس طرح تابع نہیں تھا پس اس وجہ سے اضْرِبُوْهُ کے الفاظ
 استعمال کئے گئے اور مراد یہ ہے کہ اضْرِبُوْهُ بِالسَّيْفِ اس پر
 تلوار سے جا کر وہ۔ بِبَعْضِ مَا بَيْنَ يَدَيْكَ کے معنی دیتی ہے
 اور مراد یہ ہے کہ اس کے بعض کے سبب سے یا بعض کی وجہ سے اور
 بعض کے بعد اشرع بیچے گناہ یا ایسا ہی کوئی اور لفظ ظروف ہے
 جو عربی قاعدہ کے رُوسے اکثر ظروف ہو جاتا کہ تا ہے پس مسلک
 جملہ کے معنی یہ ہوتے کہ ہم نے کہا قاتل پر اس کے گناہ کے بعض
 حصہ کی وجہ سے تلوار کے ساتھ جا کر وہ بعض حصہ اس لئے لگا گیا ہے
 کہ کعب بن اشرف کا گناہ صرف اس دنیا کی سزا کے ساتھ تعلق نہیں
 رکھتا تھا اور اس کے گناہ کی سزا کو اس کا قتل کیا جانا دھماپ نہیں
 سکتا تھا بلکہ وہ اس بات کا مستحق تھا کہ اگلے جہان میں بھی اس کو فاصل
 خدا کی عذاب میں مبتلا کر دیا جائے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ
 قاتلوں کے متعلق فرماتا ہے وَمَنْ يَقْتُلْ مُّؤْمِنًا مِّنْ بَعْدِ اٰ
 فِئْتِهٖٓ اَوْ كَانَتْ يَدَاہٖٓ مُّغْتَضٰۤیًا (النساء ۷۵) جو شخص کسی
 مومن کو جان بوجھ کر مار دے اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ دیر تک
 رہتا ہے جیسے کہ لیکن قرآن کریم سے یہ ثابت ہے کہ ایسے شخص کی
 یہ بھی سزا ہے کہ قتل کیا جائے پس سلوم بوا کہ قاتل کو دو سزائیں
 ملتی ہیں۔ ایک اس دنیا میں قتل کے ذریعہ سے اور ایک اگلے جہان
 میں جہنم میں ڈال کر۔ پس بِبَعْضِ مَا بَيْنَ يَدَيْكَ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ تم
 اپنے حصہ کی سزا سے قتل کے ذریعہ سے لے لو۔ دوسرے حصہ کی سزا
 ہم خود اسے اس کی موت کے بعد دیں گے۔

یہ جو بیچے بتایا ہے کہ بِبَعْضِ مَا بَيْنَ يَدَيْكَ کے
 طور پر استعمال ہوتی ہے ان منوں میں بلاء کے استعمال کی مثالیں
 قرآن کریم میں بھی ملتی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَا نَقْضُہُمْ
 فَبِئْسَ مَا كَفَرُ (المائدہ ۷۴) ہم نے ان کے بعد
 قود دینے کے سبب سے ان پر لعنت کی اور یہ جو بیچے لکھا ہے کہ

اصبہ بتلیبہ کہ جو لوگ کسی سلسلہ کے اقلہ صاف خری نمی کو مانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ضرور ہلاک کرے گا کیونکہ اگر وہ ہلاک نہ کئے جائیں تو دنیا زندہ نہیں ہو سکتی ہیں انکی ہلاکت پر اعتراض کرنا حماقت ہے، اعتراض تو اس صورت میں ہوتا کہ ان انبیاء کے پیچھے دشمن جو انہیں ہلاک کرنا چاہیں خود ہلاک نہ ہو جائیں۔

وَيُذِيقُكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ عسے یہ بتایا کہ اس قسم کے نشا فوں کی عرض یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو انکی شرارتوں سے روکا جائے اور نیکی کی طرف لایا جائے۔ یہود کو سزا دی گئی تھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انکی جماعت کو خدا نے جہنم کے ظہر اور خفیہ طوں سے محفوظ رکھا۔ اس میں ان لوگوں کے لئے جو عقل سے کام لیں یہ ایک بڑا نشان تھا چنانچہ یہود نے مسلمان بھی ہو گئے مگر قوم کے بیشتر حصہ نے ان نشانوں سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا۔

غرض ان دونوں آیتوں میں جو ہر گز دلچسپی اس عظیم الشان اعتراض کا جواب دیا گیا ہے جو عیسائی اور یہودی آج تک رد کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسے چلے آئے ہیں کہ آپ نے یہ کعب بن اشرف اور ابو رافع سلام بن ابی اہقین کو قتل کر دیا بتایا ہے کہ ان لوگوں کی شرارتوں کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ بعض مسلمان مارے گئے بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کرنے کی سازشیں بھی ہوئیں اور کسی جامعہ کے امام یا کسی ملک کے بادشاہ کے قتل کا ارادہ و تحقیقت اس ساری قوم کے قتل کے برابر ہوتا ہے یورپ کے لوگوں نے بھی ایسے جرم کو ایک خاص نام دیا ٹریزن HIGH TREASON کا دیا ہے اور لائی ٹریزن کے جرم میں جن لوگوں کو موت کی سزا دی جاتی ہے مرنے کو نہیں ہوتا کہ ان کا جرم قتل کے جرم پر پیشی مثل ہو۔ اب کل بھی جب کہ دوسری جنگ عالم جاری ہے معمولی جاسوسیوں کے جرم میں لوگوں کو پھانسیاں ملتی ہیں عیسائی اور یہودی یہ تو اعتراض کرتے ہیں کہ کعب بن اشرف اور ابو رافع بن ابی اہقین کو کیوں مروا دیا گیا مگر یہ کبھی نہیں سوچتے کہ یہ ان خاص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کرنے کے فکر میں تھے اور اس کے لئے لوگوں کو اکسالتے تھے

ہاں کامضات یعنی افسر کا لفظ حذف کیا گیا ہے اس کا استعمال بھی قرآن کریم میں موجود ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مُحَمَّدٌ عَلَيْنَا الْغِيَاةُ (المائدہ ۱) تم پر یہ وہ حرام کیا گیا ہے حالانکہ وہ حرام نہیں مانگئے کا کھانا حرام ہو گیا ہے پس اصل الفاظ یہ ہیں مُحَمَّدٌ عَلَيْنَا الْغِيَاةُ الْغِيَاةُ تم پر مرنے کا کھانا حرام کیا گیا ہے اسی طرح قرآن کریم میں آتا ہے وَاسْتَبَلْنَا الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْغِيَاةَ الَّتِي آتَيْنَا فِيهَا (يوسف ۱۰) تم اس بستی سے چلے چھو جس میں تم تھے اور میرے چلے چھو جس کے ساتھ وہیں آئے ہیں حالانکہ بستی کا نوں کے مجبور کا نام ہے۔ غیر کے منھ کو مارا ہے۔ نہ کوئی مکان سے چھو چھو کر رہا ہے اور نہ گدھوں سے چھو چھو رہا ہے بستی سے بستی والے اور گدھوں سے گدھوں والے مواد ہیں۔ اور ہلاک کا لفظ اصحاب کا لفظ جو حق اور حق کی طرف مضامین سے ذکر دیا گیا ہے اور وہ یہ کہ ان شاء اللہ الْغِيَاةُ وَالْغِيَاةُ الْغِيَاةُ۔ اس کے بعد فرماتا ہے كَذٰلِكَ يُخَيِّئُ اللّٰهُ الْتَوٰفٰى۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے یعنی انبیاء کی جماعتوں کو لوگ تیار کرنا چاہتے ہیں اور نبیوں کو قتل کر کے ان کو مٹانا چاہتے ہیں مگر جس قسم کے انبیاء کو قتل سے محفوظ رکھتا خدا تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہے وہ ان نبیوں کو دشمنوں کے حملوں سے محفوظ رکھتا ہے اور جب دشمن انہیں اپنی طرف سے ہار چکا ہوتا ہے تو وہ اپنی حفاظت کے ذریعے گویا ان کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ سلسلہ روحانیہ کے پہلے اور آخری نبی کے قتل پر ان کے دشمن کبھی تسلط نہیں پاتے کیونکہ قوی حیا کا حقیقی نوزد ان ہی دونوں کے ذریعے ہوتا ہے جیسے کہ موسیٰ سلسلہ میں پہلے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے اور آخری حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے جو احادیث انجیل کا دو مجموعوں کے ذریعے ہوا اور یہی انبیاء کا کام ان کے مقابلہ میں کوئی حقیقت نہیں رکھتا ان انبیاء کو اللہ تعالیٰ ہر حالت میں دشمنوں کے حملوں سے بچاتا ہے اسی طرح كَذٰلِكَ يُخَيِّئُ اللّٰهُ الْتَوٰفٰى میں اشارہ ہوا اور بتایا گیا ہے کہ جن کو خدا تعالیٰ موت سے بچانا چاہے انہیں کوئی مانے پر قہر نہیں ہو سکتا دوسرے اس احیاء کی طرف بھی اشارہ ہے جو ان انبیاء کے ذریعے دنیا میں ہوتا ہے

مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ

پتھر کی طرح بڑھ (ان سے بھی)

قَسْوَةً ۚ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ

زیادہ سخت ہیں اور پتھروں میں سے تو یقیناً بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں سے

الْأَنْهَارُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ

دیا جھتے ہیں اور بعض ان میں سے ایسے (بھگی) ہوتے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں تو ان میں سے

الْمَاءُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ

پانی نکلے گا ہے اور ان (یعنی دلوں) میں سے (بھی) بعض ایسے ہیں کہ اللہ کے ڈر سے (مٹا یا نکلے ہوتے)

وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝ افْتَضَمَعُونَ

مر جاتے ہیں اور جو (کچھ) تم کر رہے ہو اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں ہے سچے (لئے مٹاؤ) کی تم ابد رکھتے ہو

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کو یہودیوں سے کس وقت بہت ہی
بڑا خطرہ تھا اتنا برا خطرہ کہ جس کے لئے اس صحابی نے اس نعمت
کو قربان کر دیا۔ جو نعمت یقیناً اس کو اپنی جان بچا دینے والی تھی
لی جان سے زیادہ پیاری تھی۔ اگر خطرہ حقیقی نہ ہوتا اور بہت سخت
نہ ہوتا تو کبھی بھی وہ صحابی اپنے آپ کو اس نعمت سے محروم نہ کرتا
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا جنازہ پڑھائیں۔

۳۷۰ حل اخات۔ قَسَتْ د۔ قَسَا سے غرض کا
صیغہ۔ ہے اور قَسَا قَلْبَهُ (قَسَمُوا قَسَمُوا وَقَسَادًا)
کے معنی ہیں صَلَبٌ وَغَلَطٌ اس کا دل سخت ہو گیا اور جب غلط
قَسَا دہم کے منتقل استعمال کریں اور کہیں قَسَا الذِّهْنُ دھم
تو اس کے معنی ہوتے ہیں غرات کہ سگ خاصہ دھات کا نہیں
ہے اس کے اندر غلط کر دی گئی ہے (افز) اَلْقَسْوَةُ
الْصَّلَاةُ فِي حُلِّ شَيْءٍ یعنی ہر چیز کی سختی کو قَسْوَةُ
سے تعبیر کرتے ہیں اور جب قَسْوَةُ کا لفظ قلب کیلئے استعمال
کریں تو اس کے معنی ہونگے۔ ذَهَابُ اللَّيْظِينَ وَالْوَحْمَةِ

کیا دنیا کی کوئی بھی حکومت ہے جو ایسے آدمی کو قتل نہ کرے گی جو
ان کی حکومت کے افسر یا رئیس کو قتل نہ کرنے کے لئے باقاعدہ
سازشیں کر رہا ہو۔ اس صورت میں وہی حکومت اس بات سے
اخفاض کر سکتی ہے جو خود بھی اپنے سرواڑ کی قیمت کو نہ سمجھتی ہو اور
اُس کے سامنے جانے میں نلک کا کوئی زیادہ خرچ نہ پاتی ہو مگر صحابہ
تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق تھے ان کی محبت کا اندازہ
ایسا نہ کر سکتے تھے کہ وہ ایسا نہ ہو کہ آپ ہمہ دہی کی وجہ سے رات
جب ایک صحابی رات کے وقت فوت ہوئے لگا تو اس نے
وصیت کی کہ میرے رفیق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
خبر نہ دی جائے تا ایسا نہ ہو کہ آپ ہمہ دہی کی وجہ سے رات
کے وقت میرے مکان پر آنا چاہیں اور یہودی آپ کو قتل کر دیں۔
صحابہ کے دل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
جنازہ پڑھانے کی جو قیمت تھی اس کا پورا اندازہ عیسائی اور
یہودی نہیں لگا سکتے لیکن پھر بھی اگر وہ تعصب سے خالی ہو کر
اس صحابی کی اس قربانی پر غور کریں تو وہ سمجھ سکیں گے کہ رسول کریم

قَسَتْ

(لسان)

وَالْخَشْيَةُ دَلَّ عَلَى نَزْمِ تَهْفُتِ اَوْ تَشْوَعِ كَاثِلْ جَانَا۔
بِرَقَّتْ فَلِكُلِّ بَكْمَ كَسَمَ هَمَكْ كَتَمَارَسَ دَلَّ
سَمَتْ هَوَكْ (۲) تَمَارَسَ دَلَّ نَزْمِ تَهْفُتِ اَوْ تَشْوَعِ
سَمَ خَلَّ هَوَكْ۔

الْجَحَادَةُ :- الْجَحَادَةُ كَسَمَ دَكِيحُ مَلَّاحَاتِ
يَتَفَقَّحُوْا كَتَفَقَّحُوْا مَضَارِعِ
وَاَصْدُكَرْ غَابْ كَا صِيغُهُ هُوَ تَفَقَّحَ الْمَاءُ كَسَمَ هَمَ
سَلَّ الْمَاءُ وَجَدَى بِانِي هَمَ بِا (اَقْرَبَ) بِرَمَ يَتَفَقَّحُوْا
كَسَمَ هَمَ هُوَ كَسَمَ بِرَمَ هَمَ۔

آلَا تُهَارُ :- آتَهَارُ كَسَمَ دَكِيحُ مَلَّاحَاتِ
يَتَشَقَّقُ :- اَصْلُ فِي يَتَشَقَّقُ (بِاِتْفَاعِ)
مَضَارِعِ هُوَ اَصْدُكَرْ غَابْ كَا صِيغُهُ تَهْفُتْ كُو شَيْنِ مِرَاوَمِ
كِيَا اِي كَسَمَ لَوْ شَقَّ (يَتَشَقَّقُ) هَمَ شَقَّ الشَّيْءُ
(تَصَدَّقَ) كَسَمَ هَمَ فِي مَضَارِعِ وَفَرْقَهُ كَسَمَ هَمَ
كُو يَا اِي كَسَمَ هَمَ مِرَاوَمِ كَرِيَا :- تَشَقَّقُ (بِاِتْفَاعِ)
الْعَطَبِ كَسَمَ هَمَ كَسَمَ (كَسَمَ) كُو يَا اِي كَسَمَ هَمَ
بِشَقَّ كَسَمَ هَمَ يَتَشَقَّقُ كَسَمَ هَمَ (بَعْضُ
مَلَّ) بِشَقَّ كَسَمَ هَمَ۔

يَهْبِطُ :- يَهْبِطُ مَضَارِعِ هُوَ اَصْدُكَرْ غَابْ كَا
صِيغُهُ هُوَ اَصْدُكَرْ غَابْ كَا صِيغُهُ تَهْفُتْ كُو شَيْنِ مِرَاوَمِ
وَتَشْوَعِ بِمَعْنَى دَلَّ وَجَرَسَ كَزَوْرَ اَوْ جَوْرَ اَوْ اَسَمَ
عَاجِرِي وَخَبَرِي (اَقْرَبَ) اَنْهَبُ نَوَلْ :- اَلْجَحَادَةُ اَوْ
بِشَقَّ كَسَمَ هَمَ (مَفْرُودَاتِ) يَهْبِطُ كَسَمَ هَمَ
دَكِيحُ مَلَّاحَاتِ شَقَّ هَمَ يَهْبِطُ مَضَارِعِ خَشْيَةُ تَوَالِدُ كَسَمَ هَمَ
بِشَقَّ كَسَمَ هَمَ (مَعْنَى) اَنْهَبُ نَوَلْ (بَعْضُ)
اَنْهَبُ كَسَمَ هَمَ (۲) اَنْهَبُ كَسَمَ هَمَ (بَعْضُ) عَاجِرِي
اِخْتِيَارُ كَسَمَ هَمَ۔

خَشْيَةُ :- خَشْيَةُ (بِخَشْيَةِ) خَشْيَةُ
بِشَقَّ كَسَمَ هَمَ (بَعْضُ) اَنْهَبُ نَوَلْ (بَعْضُ) عَاجِرِي
اِخْتِيَارُ كَسَمَ هَمَ (۲) اَنْهَبُ كَسَمَ هَمَ (بَعْضُ) عَاجِرِي
اِخْتِيَارُ كَسَمَ هَمَ۔

كَلَامَاتِ اِلَى اِلْقَامِ هِيَ اَلْخَشْيَةُ اَشَدُّ مِنَ الْخَوْفِ
وَالْخَشْيَةُ تَكُونُ مِنْ عَظَمَةِ الْمَخْشِي وَالْخَوْفُ
يَكُونُ مِنْ ضَعْفِ الْخَائِفِ (كَمَا اَقْرَبَ) يَمْنِي الْمَخْشِي
بِرَمَ دُرْ كَا مَعْنَى لَفْظِ خَوْفِ كَسَمَ هَمَ (بَعْضُ) عَاجِرِي
اِخْتِيَارُ كَسَمَ هَمَ (۲) اَنْهَبُ كَسَمَ هَمَ (بَعْضُ) عَاجِرِي
اِخْتِيَارُ كَسَمَ هَمَ۔

يَهْبِطُ :- يَهْبِطُ مَضَارِعِ هُوَ اَصْدُكَرْ غَابْ كَا
صِيغُهُ هُوَ اَصْدُكَرْ غَابْ كَا صِيغُهُ تَهْفُتْ كُو شَيْنِ مِرَاوَمِ
وَتَشْوَعِ بِمَعْنَى دَلَّ وَجَرَسَ كَزَوْرَ اَوْ جَوْرَ اَوْ اَسَمَ
عَاجِرِي وَخَبَرِي (اَقْرَبَ) اَنْهَبُ نَوَلْ :- اَلْجَحَادَةُ اَوْ
بِشَقَّ كَسَمَ هَمَ (مَفْرُودَاتِ) يَهْبِطُ كَسَمَ هَمَ
دَكِيحُ مَلَّاحَاتِ شَقَّ هَمَ يَهْبِطُ مَضَارِعِ خَشْيَةُ تَوَالِدُ كَسَمَ هَمَ
بِشَقَّ كَسَمَ هَمَ (مَعْنَى) اَنْهَبُ نَوَلْ (بَعْضُ)
اَنْهَبُ كَسَمَ هَمَ (۲) اَنْهَبُ كَسَمَ هَمَ (بَعْضُ) عَاجِرِي
اِخْتِيَارُ كَسَمَ هَمَ۔

پہنچا اٹھ پتہ اخیل عَمَّا تَقْتُمُونَ کے معنی ہو گئے کہ اٹھ
ہیسا نہیں ہے کہ تمہارے اعمال سے پہلے خبر ہو جائے (۲) تمہارے
اعمال پر ہر وہ ہی ڈال چکا ہے (۳) تمہارے اعمال کو بھٹو
اور ان کا کوئی نتیجہ دیکھو (۴) تمہارے اعمال کی طرف سے اپنی
توجہ کو ہٹاتے۔

تفسیر رُفَعَتْ قُلُوبُكُمْ پھر تمہارے
دل سخت ہو گئے اس آیت میں شَدَّ کا لفظ بتاتا ہے کہ اس کا
معنی پہلی آیتوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور مراد یہ ہے
کہ پہلے نشانہ نکلا کہ جسے چاہیے تو یہ تھا کہ تمہارے دلوں میں
زہی پیدا ہوتی مگر تمہارے دل اور بھی زیادہ سخت ہو گئے چنانچہ
اس کا ثبوت یہ ہے کہ کعب بن عوف اور ابو رافع بن ابی العقیق
کے قتل کئے جانے کے باوجود اور جو قینقار کے مدینہ سے کھلے
جانے کے باوجود یہود کے دوسرے دو قبیلوں یعنی بنو نضیر و بنو قریظہ
شہزادوں میں اور بھی بڑھ گئے۔

قَمِيعٌ كَالْجَبَلِ لَاؤَا شَدَّ قَسْوَةً فرماتا ہے وہ
دل پتھروں کی طرح ہو گئے بلکہ سختی میں ان سے بھی زیادہ۔ پتھر
کے ساتھ دلی سختی کی مشابہت قریباً ہر زبان میں دہرائی جاتی ہے
یہاں بھی وہی مشابہت مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ خدائی باتوں
کو قہل کرنے کے لئے ان کے دل تیار نہیں ہوتے حتیٰ کہ پتھروں
بھی کوئی زہی ہوتی ہے مگر ان کے دلوں میں کوئی زہی نہیں۔

آؤ کا لفظ اس جگہ پر خشک کئے نہیں آیا بلکہ مراد یہ
ہے کہ کھلے گلوں کے حل پتھروں کی طرح سخت ہیں اور کچھ لوگوں کے
دل اتنے سے بھی سخت ہیں۔

وَلَمَّا جَاءَتْهُ لَمَّا يَتَقَفُّوْهُ مِنْهُ لَمَّا
پھر فرماتا ہے کہ پہلے تو یہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تھے
تو اس سے ہمارے مراد یہ ہے کہ پتھروں میں سے بھی بعض ایسے جوتے
ہیں کہ وہ پانی کے دباؤ سے بھٹ جاتے ہیں اور ان کے پیچھے میں سے
زہریلے بیجے لگ جاتی ہیں چنانچہ یہ لفظ اسے کثرت سے پہلاؤں میں
نظر آتے ہیں کہ کوئی برفوں سے بچنے والے زمین دوز یا انہوں کے
دباؤ سے کئی جگہ پر پتھر کی زمینیں شق ہو جاتی ہیں اور ان میں سے

لَمَّا يَتَقَفُّوْهُ
قُلُوبُكُمْ
تفسیر

پانی پہنچتا ہے۔ مگر یہی لوگ کچھ ایسے سخت دل ہو گئے کہ خدا
کے کام کی خبر جاری ہوئی مگر ان کے دلوں نے اس کو کوئی راستہ نہ
دیا اور خدا تعالیٰ کی بات کا ظاہر و باطن انکھری کرتے چلے گئے
وَلَمَّا جَاءَتْهُ لَمَّا يَتَقَفُّوْهُ مِنْهُ لَمَّا
ان میں سے (یعنی پتھروں میں سے) بعض ایسے بھی ہیں جو بھٹ
جاتے ہیں تو ان میں سے کئی پانی لکھتا ہے یعنی کوئی بنا پتھر تو ان میں سے
نہیں لکھتا مگر تھوڑا تھوڑا پانی ان میں سے لکھنا شروع ہو جاتا ہے
گو یا اس جگہ پر اس بات کی مثال دی ہے کہ بعض لوگوں کے کم
نیکی کا ظہور ہوتا ہے اور بعض لوگوں سے زیادہ نیکی کا ظہور ہوتا
ہے۔ بعض لوگ تو ان پتھروں کے مشابہ ہوتے ہیں جن کے
پتھروں سے بڑے ٹپکے پتے ہیں یعنی شروع میں تو وہ صداقت
کا تھا بلکہ کرتے ہیں مگر آخر صداقت کے اثر کو قبول کر لیتے اور اسے
رستہ سے ہٹتے ہیں اور اس حد تک اس سے اثر پذیر ہوتے ہیں
کہ صداقت بڑے زور سے ان میں سے نکلتی شروع ہو جاتی ہے اور
کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ شروع میں تو صداقت کا مقابلہ کرتے
ہیں مگر آخر اسے رستہ دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں لیکن ان کا تاثر زیادہ
احدیہ نہیں ہوتا صداقت ان سے نکلتی ہے مگر کم مقدار میں لیکن فولتا
ہے یہود میں سے اکثر لوگ اس درجہ کے بھی نہیں ہیں وہ پتھروں
سے بھی زیادہ تنگ دل ہیں وہ کسی صورت میں بھی خدائی صداقت
کا ٹکٹے کے لئے رستہ نہیں دیتے۔ نہ چھوٹا رستہ نہ بڑا۔

پھر فرماتا ہے وَاَنَّ مِنْهُمْ لَمَّا يَتَقَفُّوْهُ مِنْ خَشْيَةِ
اَللّٰهِ اس فقرہ کے دو طرح سے لکھے جاسکتے ہیں ایک تو اس طرح
کہ ہاکی منیر پتھروں کی طرف پھیر جاتے اور دوسرے لکھے جائیں
کہ پتھروں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو خشیت اللہ سے گرجاتے
ہیں اس سے مراد انہیں کہ پتھروں میں عقل اور استقامت کا وہ پایا
جاتا ہے اور وہ بھی خدا تعالیٰ کے خوف کو اس طرح محسوس کرتے ہیں
جس طرح کہ انسان محسوس کرتا ہے بلکہ اس جگہ پر خشیت کا معنی
محذوف ہے (تفہیم جلد دوم) اور مراد یہ ہے کہ خشیت اللہ
پیدا کرنے کے اسباب سے گرجاتے ہیں جیسے کہ مباح میں زکوٰۃ
ہیں۔ یہاں ہیں مگر سرفروالی بکلیں ہیں۔ یہ سب چیزیں خشیت اللہ

أَنْ يُّؤْمِنُوا بِالْكِتَابِ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ

کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے مالا کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں

يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ

جو اللہ کے کلام کو سنتے ہیں پھر اسے کچھ پینے کے بعد اس (کے مطلب) کو بگاڑ

مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝ وَإِذْ ألقُوا الَّذِينَ

دیتے ہیں اور وہ (اس عمل کے بد نتائج کو خوب) جانتے ہیں لیکن اللہ جب یہ لوگ مومنوں سے ملے ہیں

نکڑے کے معنی ہونگے یا تم امید رکھتے ہو کہ وہ تمہاری بات مان

لیں گے۔ فَرِيقٌ، اَلْفَرِيقُ، اَلْطَّائِفَةُ مِنَ النَّاسِ

لوگوں کا گروہ۔ اَلْكِتَابُ مِنَ الْفُرْقَةِ۔ فرقہ کے معنی بھی

اَلطَّائِفَةُ مِنَ النَّاسِ کے ہیں لیکن فرقہ کا مفہور فرقے بڑے

گروہ پر بھی ہو کسی بڑی جماعت کا حصہ ہو استعمال ہوتا ہے وَرَبَّنَا

اُطْلِقِ الْفُرُوقَ عَلَى الْجَمَاعَةِ قَدْ أَذْكَتُوا بَعْضَ

الفرقات لفظ فرق کے کسی بڑی جماعت کا حصہ کی بجائے خود ایک

مستقل جماعت بھی مکرر آتا جاتی ہے خواہ اس کے افراد چھوٹے

ہوں یا زیادہ (اقرب)

يُحَرِّفُونَهُ ۖ يَحْوِصُونَهُ حَوَافِطَ بَعْضِهَا

جمع ذکر غائب کا صیغہ ہے اور حَوَافِطَ کے معنی ہیں غیبتوں

کسی چیز کو اسکی اعلیٰ حالت سے تبدیل کر دیا اور حَوَافِطَ اَلْكَلَامِ

کے معنی ہیں غیبتوں میں متواضع کسی کلام کے الفاظ کو انکی

جگہوں سے تبدیل کر دیا (اقرب) امام راغب لکھتے ہیں تَحْرِيفُ

اَلْكَلَامِ اَنْ تَتَحَوَّلَ عَلَى حَوَافِطَ مِنَ اَلَّذِي خَالَ يَكُونُ

حَمْلُهُ عَلَى اَلْوَجْهِ يَتَبَيَّنُ كَيْسَ كَلَامٍ يَحْرَفُ كَرْتِمْ عَنِ

مُرَادِ يَتَوَقَّى۔ بچے کلام میں جس رنگ اور جس موقع کی وجہ سے شخص

مخفی پیدا ہو جاتے ہیں انکی بجائے کلام کو ایسے رنگ میں بحال

دینا کہ اس کے مخصوص معنوں کی بجائے اس میں وہ احوال پیدا ہو

جائیں جسکی وجہ سے بڑھنے والے پر اصل معنی ظاہر نہ ہوں (منوفا)

کے تھے۔ فرماتا ہے تمہارے یہ احوال اور ضرورتیں جو تم رسول

کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوف کرتے ہو خود اللہ کی نظر

سے پوشیدہ نہیں ۱۰۰ کے بدلہ میں ہمیں ضرور سزا دے گا۔

طعام طعمہ طعمہ اور طعمہ طعمہ طعمہ

کے معنی ہیں حیرت علی کسی چیز کو حاصل کرنے کے لئے عمل

میں خواہ ہوش مارا (اقرب) مفردات میں ہے اَلطَّمْعُ

مُتَوَجِّعُ النَّفْسِ اِلَى الشَّيْءِ شَهْوَةً لَهُ كَرِسِيٍّ

حصول کے لئے طمعیت کا انتہائی اشتیاق طمع کہتا ہے نیز

طوع فِتْنَةٍ وہم کے معنی ہیں حیرت علی خواہ کبھی

چیز کے حصول کی خواہش کی اور اس کو حاصل کرنے کی امید بھی

(تاج) اَلطَّمْعُ ضِدُّ اَلْبَاسِ کر طمع کے ایک معنی امید کے

بھی ہیں (لسان) پس اَلطَّمْعُ حَوَافِطَ کے معنی ہونگے (۱) کیا

تم امید رکھتے ہو (۲) کیا تم خواہش رکھتے ہو۔

يُؤْمِنُوا بِالْكِتَابِ يَوْمَئِذٍ مِّنْهُمْ

ہے ان پہلے اسکی وجہ سے نہ کر گیا باقی یَوْمَئِذٍ مِّنْهُمْ

اَمِنْ سے مضارع جمع ذکر غائب کا صیغہ ہے اور اَمِنْ اَلْكَ

معنی ہیں حقیق و اِنْفَاد کسی کے سامنے عاجزی کا اظہار کیا

اور اس کی بات کو مان لیا اور اَمِنْ وہم کے معنی ہیں مستحق

اس کو سمجھا کر قرار دیا اور جب اَمِنْ کہیں تو اس کے معنی ہونگے

اس کو اس جگہ (اقرب) پس اَلطَّمْعُ حَوَافِطَ اَنْ يُّؤْمِنُوا

فَرِيقٌ
يَسْمَعُونَ

يَحْوِصُونَهُ

يُؤْمِنُوا بِالْكِتَابِ

تفسیر۔ اَمَنَ لَہ کے معنی جیسا کہ اصل لغات میں لکھا گیا ہے اطاعت اور فرمانبرداری یا جزوی تصدیق کے ہوتے ہیں۔ گو اس کے معنی کلی تصدیق کے بھی ہیں لیکن کلی تصدیق کے لئے زیادہ تر اَمَنَ کا صلبہ بار آتا ہے جیسے سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں آتا ہے وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِحَمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (البقرہ ۲) قرآن کریم میں اَمَنَ یا اَمِنُوا کے الفاظ کے ساتھ جہاں صلبہ مذکور ہوا ہے وہاں وہی صلبہ آتے ہیں بادل کا صلبہ اور لام کا صلبہ۔ ان میں سی بادل کا صلبہ ترجمین دفعہ آیا ہے اور لام کا صلبہ آیت زیر تفسیر کے علاوہ تین جگہوں میں آیا ہے۔ لیکن جہاں کہیں بھی لام کا صلبہ آیا ہے وہاں اطاعت اور فرمانبرداری کے معنی ہی زیادہ مرتفع ہیں۔ چنانچہ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں فَمَا اَمَنَ يَمْؤُوسَىٰ اِنَّ دَرِيَّةً مِّنْ قَوْمٍ عَلٰى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَتْهُمْ اَنْ تَقْتُلَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَنصُرُوْنَ اَمَنَ لَہ کے معنی جیسا کہ اصل لغات میں لکھا گیا ہے اطاعت اور فرمانبرداری یا جزوی تصدیق کے ہوتے ہیں۔ گو اس کے معنی کلی تصدیق کے بھی ہیں لیکن کلی تصدیق کے لئے زیادہ تر اَمَنَ کا صلبہ بار آتا ہے جیسے سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں آتا ہے وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِحَمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (البقرہ ۲) قرآن کریم میں اَمَنَ یا اَمِنُوا کے الفاظ کے ساتھ جہاں صلبہ مذکور ہوا ہے وہاں وہی صلبہ آتے ہیں بادل کا صلبہ اور لام کا صلبہ۔ ان میں سی بادل کا صلبہ ترجمین دفعہ آیا ہے اور لام کا صلبہ آیت زیر تفسیر کے علاوہ تین جگہوں میں آیا ہے۔ لیکن جہاں کہیں بھی لام کا صلبہ آیا ہے وہاں اطاعت اور فرمانبرداری کے معنی ہی زیادہ مرتفع ہیں۔ چنانچہ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں فَمَا اَمَنَ يَمْؤُوسَىٰ اِنَّ دَرِيَّةً مِّنْ قَوْمٍ عَلٰى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَتْهُمْ اَنْ تَقْتُلَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَنصُرُوْنَ

میں بادل کے صلبہ کے ساتھ استعمال ہوا ہے اور ایک جگہ سورہ دخان میں لام کے صلبہ کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ جہاں آتا ہے اِنْ لَّمْ تَسُوْا مِّنْ وَّآلِی فَاَعْتَزِلُوْہُمْ (دخان ۲۱) یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول فرعونوں کے متعلق ہے۔ اس جگہ بھی اطاعت کے معنی ہی زیادہ مناسب ہیں کیونکہ اس پر پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ قول درج ہے کہ اِنْ اَوْ وَا اِنِّیْ عِبَادُ اللّٰہ۔ اللہ کے بندے میرے پیرو کر دو۔ پس اِنْ لَّمْ تَسُوْا مِّنْ وَّآلِی فَاَعْتَزِلُوْہُمْ کے معنی یہ ہیں کہ اگر تم میری بات نہیں مانتے یعنی خوشی سے بنی اسرائیل کو میرے پیرو نہیں کرتے تو فاعْتَزِلُوْہُمْ کم سے کم میرے راستہ میں روکیں تو پیدا نہ کرو۔

اَمَنَ کے اہم فاعل کے معنی میں مومنین کے ساتھ دو جگہ پر بادل کا صلبہ استعمال ہوا ہے اور وہاں ایمان کے ہی معنی ہیں۔ صوف ایک جگہ پر لام کا صلبہ استعمال ہوا ہے جہاں اُس کے معنی بات مان لینے کے ہیں۔ یہ لام کے صلبہ کا استعمال سورہ یوسف میں ہے جہاں آتا ہے وَمَا اَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَكَوْکُتًا صِدْقَتِیْنِ (یوسف ۲۱) آپ ہماری بات نہیں مانیں گے اگرچہ ہم سچ ہی کیوں نہ کہہ رہے ہوں۔ یہاں بھی اُس ایمان کا ذکر نہیں جس کا خدا یا خدا تعالیٰ کے رسولوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے بلکہ جزوی تصدیق کا ذکر ہے۔

ایمان سے جمع منکلم کا صیغہ چار جگہ بادل کے ساتھ استعمال ہوا ہے اور آٹھ جگہ لام کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ ان میں سے ایک جگہ سورہ شعراء میں ہے جہاں کفار کا یہ قول درج ہے کہ قَالُوْۤا اِنَّا نَسُوْمِنُكَ وَاتَّبَعْنَاكَ الْاَوَّلُوْنَ (دخان ۲۱) انہوں نے کہا کیا ہم تیرے فرمانبردار ہو جائیں حالانکہ تیرے فرمانبردار بننے والے لوگ ہیں۔ یہاں بھی ایمان کا لفظ فرمانبرداری کے معنوں میں استعمال ہوا ہے (۲) پھر سورہ مومنوں میں فرعونوں کا یہ قول لکھا ہے کہ قَالُوْۤا اِنَّا نَسُوْمِنُكَ وَاتَّبَعْنَاكَ الْاَوَّلُوْنَ (دخان ۲۱) نسا عا بعد ذلک من مومنون ہے یہاں بھی فرمانبرداری کے ہی معنی ہیں۔ فرعون کی توہم کتنی ہے کہ کیا ہم ایسے دو آدمیوں کی

۲۱۱
اَمَنَ لَہ کے
معنوں میں فرق

ایمان سے مضارع مخاطب کا صیغہ بارہ جگہ قرآن کریم

اطاعت اختیار کریں جن کی قوم ہماری غلام ہے گویا ہم غلاموں کے غلام ہو جائیں (۳) یہ سرِ مقام سورہ آل عمران ۱۹ ہے وہاں یہ الفاظ ہیں اَلَّذِينَ قَالُوا اِنَّ اللَّهَ عِندَ رَبِّنَا لَا يَرْسُولُ حَتَّىٰ يَاْتِيَنَا بِقُرْآنٍ نَّاتَا كَلِّهِ النَّارُ۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تاکید کر دی تھی کہ ہم کسی رسول کی بات نہ مانیں جب تک کہ وہ ہمارے پاس نہ دے۔ بانی نہ لائے جس کو آگ کھاتی ہو یہاں دونوں معنی ہو سکتے ہیں لیکن چونکہ دوسرے مقامات میں جہاں لام استعمال ہوا ہے یا تو فرما برداری کے معنی لئے گئے ہیں یا کسی خاص بات کو تسلیم کرنے کے معنی لئے گئے ہیں کئی ایمان کے معنی نہیں لئے گئے اور چونکہ یہ معنی بھی اس جگہ پر چسپاں ہو سکتے ہیں اس لئے دوسری آیات کے تابع یہاں بھی یہی معنی سمجھے جائیں گے کہ اس جگہ کئی ایمان مراد نہیں بلکہ فرما برداری مراد ہے (۴) جو بھی جگہ سورہ توبہ میں ہو وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يَخْشَوْنَ اَنْ اِيْلَيْكُمْ اِذَا دَجَعْتُمْ اِيْنِيْهِمْ قُلْ لَا تَخْشَوْا زَا كُنْ تُؤْمِنُ مِنْ لَّدُنْكَ قَدْ نَبَاْنَا اَنَّ اللَّهَ مِنْ اَخْبَارِ كُمْ رَاسِيْهٌ عَٰرِفٌ مَّا فَا تَمَاسَے پاس غدر کرتے ہوئے آتے ہیں جبکہ تم جنگ سے اُن کی طرف واپس آتے ہو۔ اسے رسول تم انہیں کہہ دو کہ عذرت کرو۔ ہم تمہاری بات اس بارہ میں ماننے کے لئے تیار نہیں کیونکہ اللہ نے ہمیں تمہاری خبر دے دی ہے۔ یہاں بھی ایک خاص بات کے ماننے کا ذکر ہے کئی ایمان کا ذکر نہیں۔ کیونکہ نبی اپنی جماعت کے افراد پر ایمان نہیں لایا کرتا (۵) پانچواں مقام سورہ بنی اسرائیل ہے۔ یہاں دو جگہ نُؤْمِنُ کے ساتھ لام کا صمد استعمال ہوا ہے۔ ایک جگہ فرماتا ہے قَالُوْا اَنْتَ نُّؤْمِنُ مِنْ لَّدُنْكَ حَتَّىٰ تَخْجُرَ لَنَا مِنْ اَنْ رَّضِيْ نَشْبُوْعًا۔ (نبی اسرائیل پڑھے) اس جگہ بھی اطاعت اور فرما برداری ہی مراد ہے کیونکہ یہاں دنیوی سامانوں اور باوث ہمت کا ذکر ہے۔ دوسرے مقام پر اسی رکوع میں یوں آتا ہے وَ لَنْ نُّؤْمِنَ بِرُؤْفَتِكَ اَمْ تَبْرِتَ بِطُغْيَانِ اِيْمَانِ نَحْنُ لَا نَحْنُ لَمْ يَمَلِكْ

ایک خاص بات ماننے کا ذکر ہے کئی ایمان کا ذکر نہیں (۶) اسی طرح سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَ اِذْ قُلْتُمْ يٰمُؤْمِنُوْنَ اِنَّ نُّؤْمِنُ مِنْ لَّدُنْكَ حَتَّىٰ تَنْزِيْلَ اللّٰهِ بِحَقِّهَا (البقرہ پڑھے) یہاں قطعی طور پر فرما برداری کے ہی معنی ہیں اس لئے کہ وہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کئی ایمان کا اظہار تو ملکِ مصر سے نکلتے ہوئے بھی کر چکی تھی۔ پس یہاں فرما برداری کے ہی معنی ہیں یا یہ مراد ہے کہ ہم تیری اس خاص بات کو نہیں مانیں گے (۷) ساتویں جگہ سورہ اعراف میں دو جگہ لام کا صمد استعمال ہوا ہے ایک جگہ آتا ہے وَ قَالُوْا اَمَمَّا تَتَا تَنَابِهٍ مِنْ اٰيَةٍ يَخْشَخَرْنَ اَبْهَامًا حَتَّىٰ لَكَ يَسْمُوْا مِنْ اِنَّا اَعْرَافُ پڑھے آیت نبی اسرائیل کے مصر سے نکل جانے کے مطالبہ کے بعد آئی ہے پس اس کے معنی بھی یہی ہیں کہ ہم تیری بات نہیں مانیں گے اور بنی اسرائیل کو نہیں سمجھیں گے۔ چنانچہ اس کی ایک آیت کے بعد ہی دوسری دفعہ لام کا صمد نُؤْمِنُ کے بعد استعمال ہوا ہے اور وہاں قطعی طور پر بات ماننے کے معنی ہیں کیونکہ وہاں یہ الفاظ ہیں لَنُؤْمِنُ مِنْ لَّدُنْكَ وَ لَنُزِيْلَتِكَ مَعَكَ بَعَثْ اَسْرَافِيْلَ ہم تیری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیجیں گے۔ اگر کئی ایمان مراد ہوتا تو وہ یوں کہتے کہ بنی اسرائیل کو بھیجنا تو الگ رہا ہم تجھ پر ایمان لا کر خود بھی تیرے ساتھ روانہ ہو جائیں گے۔

اَمَنْ سے غائب کے صیغہ کا استعمال مفرد واجب جمع مفعلن ملا کر قرآن کریم میں ۸۰ دفعہ ہوا ہے۔ ان میں سے ۷۷ جگہ باد کے ساتھ استعمال ہوا ہے، اور دو جگہ لام کا صمد استعمال ہوا ہے۔ ایک تو اسی آیت زیر بحث میں اور دوسرے سورہ توبہ میں سورہ توبہ ۱۱ میں اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت فرماتا ہے اِيْؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ يُّؤْمِنُ لِنُؤْمِنُ مِنْ اِيْمَانِ صاف طور پر بات ماننے کا ذکر ہے چنانچہ اللہ کے لئے باد کا صمد استعمال ہوا ہے جس پر ایمان کئی ہوتا ہے اور مومنوں کے لئے لام کا صمد استعمال ہوا ہے جس نے معنی

بات ماننے کے ہیں اور اس جملہ ذکر بھی یہی ہے کہ منافق کتنے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے خلاف دھمکوں کی باتیں قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمارا رسول ٹھیک کرتا ہے اس کو طر ق یہی ہے کہ وہ اللہ پر کئی ایمان لاتا ہے اور مومنوں پر اعتبار کرتا ہے۔

غرض قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی لام کا صلا استعمال ہو ہے اُس کے معنی یا تو فرما نہرو دی گئے اور یا کسی خاص پٹ کے تسلیم کرنے کے ہوتے ہیں۔ کئی ایمان جو خود اور اُس کے رسولوں پر لایا جاتا ہے ان محضوں میں لام کا صلا استعمال نہیں ہوتا پس اَن تَقْتَضِعُوْنَ اَنْ يُّؤْمِنُوْا وَتَكْفُرُوْا کے معنی یہ ہیں کہ کیا تم امید کرتے ہو کہ وہ تمہاری ملت میں لیگے کُفْرِ کی غیر بھی اسی پر دلالت کرتی ہے کیونکہ کل ایمان تو خدا اور رسول پر ہوتا ہے مومنوں پر نہیں ہوتا۔ اور بت باحمیا ہے کہ مسلمانوں میں سے بعض لوگ یہودیوں پر کُن فنی لکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جب دیر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ صلح اور محبت اور پیار سے رہیں گے تو پیچھے کستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم ایسی امید رکھتے ہو تو سخت غلطی کرتے ہو۔ معاملوں کو پورا کرنا شرفِ نفس و اخیتِ امت کے ساتھ عقلمندی رکھتا ہے۔ جو آدمی جھوٹ، فریب اور دغا سے کام لیتا ہے اُس سے یہ امید کرنا کہ وہ معاہدہ کو پورا کرے گا بالکل غفلتِ عقل ہے۔ غرض اللہ تعالیٰ ہی آیت میں مومنوں کو توجہ دلاتا ہے کہ تم ان یہودیوں کے حالات کو دیکھو کہ کس طرح جھوٹ اور فریب سے کام لے رہے ہیں اُن کا جھوٹ اور فریب سے کام لینا اس بات کا ثبوت ہے کہ ان پر اعتساب نہیں کیا جاسکتا۔ چنانچہ فرمایا ہے وَذَرِكَا نَ قَرْيَةٍ يُنْقَضَتْ عَنْهَا مِنَ سَبْعَةِ مِائَاتٍ سَلَامٌ يَوْمَئِذٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاكِبُونَ

يَعْلَمُونَ۔ اور اس حالت میں تحریف کا مرتکب ہوتا ہے کہ اُسے اپنے اس گناہ کا پورا علم ہوتا ہے۔ یعنی تحریف گو بُری بات ہے لیکن اس صورت میں کہ انسان سے اُس کلام کے متعلق تحریف ہو جائے جس کو وہ سمجھا نہیں یا سمجھ لو گیا ہو مگر بات بیان کرتے ہوئے غلطی سے کچھ اور مُندے سے نکل جائے تحریف، تحریف کرنے والے کی شرارت پر دلالت نہیں کرتی بلکہ اُس کی نا سمجھی یا غلطی پر دلالت کرتی ہے مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان یہودیوں کے حق میں یہ دونوں عذر موجود نہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے اصل مفہوم کو سمجھ کر پھر اُس کی غفلت بیان کرتے ہیں اور پھر یہ غفلت اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ نادانستہ اُن کے مُندے سے کوئی بات غلط نکل جاتی ہے بلکہ جو کچھ وہ کہتے ہیں اُس کا نہیں علم ہوتا ہے پس جو لوگ متاثر ہوا، افسردہ کر سکتے ہیں اور اتنا بڑا علم کسی دوسری قوم کے مذہب اور دیانت کے متعلق کر سکتے ہیں یا خود اپنے مذہب یا اپنی قوم کے متعلق کر سکتے ہیں اُن کے متعلق یہ یک امید کی جاسکتی ہے کہ وہ ہشراف اور دیانت کے ساتھ اپنے معاہدوں کو نبھائیں گے۔

اگر تو کلام اللہ سے اس جگہ پر یہودیوں کی کتاب میں مراد لی جائے جیسا کہ علوم پرانے مفسرین سے مراد لی ہے تو پھر بھی یہ بات عقل کے خلاف ہے کیونکہ جو شخص اپنے مذہب سے غدا دی کرتا ہے وہ دوسری قوم سے کس طرح دیات داری کا معاملہ کرے گا۔ اور اگر کلام اللہ سے قرآن کریم مراد لیا جائے جیسا کہ بعض سابق مفسرین نے بھی یہ معنی کئے ہیں اور میرے نزدیک یہی معنی سیاق و سباق سے سمجھے ہیں تو پھر بھی وہ یہودی جن کا اس جگہ ذکر ہے قابل اعتبار نہیں رہتے کیونکہ کلام الہی کسی قوم کی سب سے بڑی دولت ہوتی ہے اور اس کے متعلق اُس کے جذبات سب سے زیادہ نازک ہوتے ہیں اگر یہودی قرآن کریم کو بجا ذکر اور اسے غلط معنی کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے عادی تھے اور مسلمانوں کے سامنے اور ہندو کا اس بارہ میں کوئی خیال نہیں رکھتے تھے تو

اٰمَنُوْا قَالُوْا اٰمَنَّا وَاِذَا خَلَا بِعَضْمٰهُمْ اِلٰی بَعْضٍ

تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم مومن ہیں اور جب ایک دوسرے سے علیحدگی پڑھتے ہیں تو ایک دوسرے کو الزام دیتے ہوئے

قَالُوْا اتَّحَدُّوْنَہُمْ بِمَا فَتَحَ اللّٰہُ عَلَیْکُمْ

کہتے ہیں کیا تم انہیں وہ بات جو اللہ نے تم پر کھولی ہے اس لئے بتاتے ہو

لِیَحَاجُّوْکُمْ بِہٖ عِنْدَ رَبِّکُمْ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝

کہ وہ اُس کے ذریعہ سے تمہارے رب کے حضور میں تم سے بحث کریں کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ۵۷

دریافت کرنا ہرگز مشکل نہ رہے اور تفرقہ اور نشفاق اور نفاق
بہت جلد دنیا سے دور ہو جائے۔

۵۷ تفسیر۔ پہلی آیت میں تو یہ بتایا گیا تھا کہ یہودی

لوگ مسلمانوں کے ساتھ سلوک کرنے میں اساتعقب برتتے

ہیں کہ قرآن کریم کے مطالب کو دیدہ و دانستہ بجا کر لوگوں

کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اس طرح مسلمانوں کے

خلاف لوگوں کو برا بھلا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے

رہتے ہیں۔ اب آیت زیر تفسیر میں یہ بتایا گیا ہے کہ خدا تم

کے کلام کے ساتھ جو ان کا تسخر کا طریق ہے اس کے علاوہ

خود مسلمانوں کے ساتھ بھی ان کا سلوک غیر خالصانہ ہے۔ وہ

جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو ان کے سامنے یوں نظر کرتے

ہیں کہ گویا وہ دل سے اسلام کی سچائی کے قائل ہیں بلکہ ان

کے سامنے وہ ایسے دلائل بھی بیان کرتے ہیں جنہوں نے انکو

اسلام کی سچائی کا قائل کر دیا اور اپنی کتابوں کی ایسی پیشگوئی

بیان کرتے ہیں جو انکے نزدیک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

پر چسپاں ہوتی اور آپ کی سچائی کو ظاہر کرتی ہیں۔ لیکن

اس کے بعد جب وہ اپنے دوستوں کے پاس جلتے ہیں تو

ایک دوسرے پر اعتراض کرتے ہیں کہ تم کیوں ایسی باتیں

مسلمانوں کے سامنے بیان کرتے ہو جن سے انہیں تمہارے

مذہب کے خلاف حجت قائم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ان کی

اُن سے یہ کیونکر امید کی جا سکتی تھی کہ وہ اُن سے کہے ہوئے
ذہبی معاہدات کو پورا کریں گے۔ جو شخص کسی کے نازک ترین
جذبات کو مجروح کر دیتا ہے اُس سے یہ کب امید کی جا سکتی
ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی پردا کرے گا۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں کی یہ عادت

تھی کہ قرآن کریم کی آیتوں کو ان کے سیاق و سباق سے جدا

کر کے اور غلط سمجھ کر کے لوگوں میں اسلام کے خلاف جوش

پھیلایا کرتے تھے اور یہ عادت ہمیشہ سے انبیاء کے دشمنوں

میں چلی آئی ہے۔ کوئی نبی ایسا نہیں گذرا جس کے خلاف یہ

حرب دشمنی نہیں چلایا۔ بلکہ کوئی سچائی و نیا میں ایسی نہیں

ہوتی جس کے خلاف اُس کے دشمنوں نے یہ حربہ نہ چلایا ہو

سچائی کی دشمنی جھوٹ پر انسان کو مجبور کر دیتی ہے۔ آخر سچی بات

کی مخالفت کوئی شخص کر ہی کس طرح سکتا ہے اور اُس کے

خلاف لوگوں کو بھڑکا ہی کس طرح سکتا ہے۔ اسی صورت میں

سچائی کی مخالفت انسان کر سکتا ہے جبکہ سچ کو جھوٹ کا رنگ

دے کر لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ آج اس زمانہ میں بھی

سب سے بڑا گناہ دنیا میں یہی ہو رہا ہے اور یہی چیز صداقت

کے قبول کرنے سے لوگوں کو محروم کر رہی ہے۔ اگر اس زمانہ

کے لوگ اس بات کا متمتع کر لیں کہ اپنے مخالف کے مذہب کو

غلط رنگ نہیں دیں گے اور جو کچھ وہ کہتا ہے اُس کو اصل شکل

میں پہنے اور اپنی قوم کے سامنے پیش کریں گے تو سچائی کا

مض مذہبی مخالفت ہی نہیں بلکہ سیاسی و تمدنی طور پر بھی وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں کیونکہ وہ صرف مذہب پر ہی اعتراض نہیں کرتے بلکہ ان کی مسلمانوں کے ساتھ دوستیاں بھی سنجیدہ نہیں اور ان میں بھی فریب اور پُرکاری کے جذبات کا رفرما ہیں۔

یہودیوں کے اخلاق کا جو پہلو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے وہ بھی نہایت ہی خطرناک ہے یہودی لوگ مسلمانوں سے ملے ان سے دوستیوں کا اظہار کرتے اور کہتے کہ ہم بھی حل سے اسلام کی صداقت کے قائل ہیں لیکن جب ان کو عیدہ ہوتے تو آپس میں ایک دوسرے کو زجر کرتے کہ تم نے کیل ان باؤں کو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر رکھ لی، میں مسلمانوں پر ظاہر کیا۔ اس کا نتیجہ تو یہ ہو گا کہ وہ ان باتوں کو تمہارے خلاف استعمال کریں گے گویا وہ تسلیم کرتے تھے کہ کہ جن باتوں کا انہوں نے مسلمانوں سے ذکر کیا ہے وہ خدا کی بتائی ہوئی ہیں اور اس امر کو بھی تسلیم کرتے تھے کہ وہ باتیں اسلام کی تائید ہیں لیکن وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان باتوں کا مسلمانوں کو علم ہو تا اس لئے کہ وہ انہیں یہودیت کے خلاف استعمال کریں۔ گویا ان کے نزدیک خدا تعالیٰ کی بات بے شک جھوٹی تھیں، خدا تعالیٰ کا مشاویہ شک پورا نہ ہو لیکن یہ ملک کی نظر میں یہودیوں کی عزت قائم رہے جس قوم کے اخلاق کی یہ حالت ہو جائے وہ دینی طور پر کس معرفت کی ہو سکتی ہے؟ یقیناً اس سے دین اور اخلاق کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ اور جہاں تک مذہب اور اخلاق کا تعلق ہے اس قوم کی تباہی میں ہی دین اور دنیا کی بہتری ہے پس یہ اخلاقی حالت جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے بعد یہودیوں نے پیش کی اس بات کا ایک زبردست ثبوت تھا کہ اب یہ قوم خدا تعالیٰ کی نعمتوں کی سختی نہ رہی تھی اور خدا تعالیٰ کا نبی اب اس قوم سے باہری آنا چاہیے تھا۔

اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

أَفَلَا تَعْقِلُونَ یعنی کیا یہ ان باتوں سے رکتے نہیں ہیں کا مطلب یہ ہے کہ انسان وہ بات کیا کرتا ہے جو اس کے لئے یا اس کی قوم کے لئے عزت کا موجب ہو۔ مگر یہ بدلت ہو اور پریشان کی گئی ہے اس کا کہنے والا تو صاف غفلوں میں اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کا خدا نہ رہا۔ وہ خدا تعالیٰ کے مشاویہ سمجھتا ہے، اس کی پیشگوئیوں کو سمجھتا ہے۔ مگر صاف غفلوں میں اقرار کرتا ہے کہ میں خدا تعالیٰ کی پیشگوئیوں کی سچائی ظاہر نہیں ہونے دوں گا اور خدا تعالیٰ کے مشاویہ میں روک نہوں گا۔ جو شخص اتنا خطرناک دعویٰ اپنے دوستوں کے سامنے کرتا ہے اس کے بے عقل ہونے میں کیا شبہ ہے۔ اس کی مثال تو وہی ہے کہ غلط

جہ دلاور راست دزدے کہ کف چراغ دارد
اَتَحَدِّثُونَ فَتْحَ بِنَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ
اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ خدا نے جو تم پر کھول دیا یعنی عقلی طور پر یا سمجھدوں کے ذریعہ سے اسلام کی سچائی کو ظاہر کر دیا۔ اور مطلب یہ ہے کہ خواہ تم پر اسلام کی سچائی واضح ہو گئی ہو پھر بھی تم کو یہ بات مسلمانوں کے سامنے بیان نہیں کرنی چاہیے۔

دوسرے معنی فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ کے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ پیشگوئیاں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بائبل میں بیان ہو چکی ہیں اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں پوری ہو کر آپ کی صداقت کو ثابت کر رہی ہیں ان کو کیوں مسلمانوں کے سامنے بیان کرتے ہو۔ یہ دونوں معنی ایک ہی وقت میں اس آیت میں پائے جاتے ہیں۔ دونوں قسم کے لوگ یہودیوں میں تھے کچھ وہ جو بائبل کے پوری طرح واقف نہیں تھے لیکن عقلی دلائل سے اور ان معجزات کے ذریعہ سے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کے دل میں قائل ہو چکے تھے۔ اور کچھ وہ لوگ جو بائبل کے ماہر تھے ان پر ان پیشگوئیوں کی وجہ سے جو بائبل میں پائی جاتی ہیں

اور آپ کی ذات میں پوری ہوئیں آپ کی صداقت کھل گئی تھی وہ مسلمانوں کے ساتھ گفتگو کے موقع پر ان پیشگوئیوں کا ذکر کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہماری کتب کی فلاں فلاں پیشگوئیوں کے مطابق بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے ثابت ہوتے ہیں۔

عند ذلک کے الفاظ جو اس آیت میں پائے جاتے ہیں ان کے متعلق کچھ اشکال پیدا ہوتا ہے جس کی وضاحت ضروری ہے۔

عام معنی اس جملہ کے یہ بنتے ہیں کہ بعض یہودی اپنے دوسرے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ کیا تم مسلمانوں کے پاس وہ پیشگوئیالہ بیان کرتے ہو جو تمہاری کتابوں میں بیان ہوئی ہیں یا یہ کہ ان کے سامنے اقرار کرتے ہو کہ عقلی طور پر تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی ثابت ہوتی ہے مگر کیوں اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ اس کی جیسے وہ تمہارے رب کے سامنے تم سے بحث کریں گے اور تم کو مجرم قرار دیں گے۔

ان حضوں پر اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے مسلمانوں کے نزدیک بھی اور یہودیوں کے نزدیک بھی۔ پھر یہ کیونکر خیالی کیا جاسکتا ہے کہ یہودی اپنے ساتھیوں پر اس لئے ناراض ہوتے تھے کہ وہ مسلمانوں کے سامنے اپنے دلی یقین یا بائبل کی پیشگوئیوں کا اظہار کیوں کر دیتے ہیں اس کی وجہ سے مسلمان قیامت کے دن ان کے خلاف حجت قائم کر سکیں گے۔

یہ اعتراض اسی صورت میں پڑ سکتا ہے جبکہ یہ تسلیم کیا جائے کہ تمام کے تمام انسانوں کا ایمان خدا تعالیٰ پر ایک قسم کا ہے مگر یہ بات درست نہیں۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو خدا تعالیٰ کے سوا بندوں کو بھی عالم الغیب قرار دیتے ہیں اور ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو خدا تعالیٰ کو بھی پوری طرح عالم الغیب قرار نہیں دیتے۔ چنانچہ قرآن کریم میں کفار کی اس گفتگو کا ذکر کرتے

ہوئے جو قیامت کے دن ان میں اور خدا تعالیٰ میں ہوگی فرماتا ہے شَعَرَ تَكُنْ فَنَشْتَهُمْ لَأَمَّا أَنْ خَالُوا وَآلَهُ دَبَّحًا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ (انعام: ۲۰) یعنی جب کفار پر پوری طرح حجت تمام ہو جائے گی تو اس وقت وہ ایک ہی جواب کی رٹ لگائے جائیں گے اور وہی جھوٹا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں قسم ہے اللہ اپنے رب کی کہ ہم مشرک نہیں تھے۔ عالم الغیب سستی کے سامنے اس قسم کا جواب جابلانہ ہے۔ مگر دنیا میں یہ جابلانہ خیالات پائے جاتے ہیں۔ ایسے فلسفی موجود ہیں جو خدا تعالیٰ کو ملتے ہیں مگر اس کے علم کو حادی نہیں سمجھتے۔ اس کی طرف کئی علم کو تو منسوب کرتے ہیں مگر اس بات کے منکر ہیں کہ اسے تمام جزئیات کا بھی علم ہے۔ ایسے لوگوں سے یہ امر بعید نہیں کہ وہ اپنے ساتھیوں سے کہتے ہوں کہ کیوں تم نے اپنے دلی خیالات کو مسلمانوں پر ظاہر کیا۔ یہ قیامت کے دن اس گواہی کو تمہارے خلاف پیش کریں گے۔ اس قسم کی جہالت یہودی اور باتوں میں بھی کرتے رہے ہیں۔ مثلاً اسی سورۃ میں آگے چل کر آئے گا کہ یہودی لوگ کہتے تھے ابراہیم یہودی تھا حالانکہ یہودیت موسیٰ سے چلی بلکہ موسیٰ سے بھی نہیں۔ یہودیت کا نام داؤد علیہ السلام کے بعد ہی اسرائیل کو حاصل ہوا مگر باوجود اس کے وہ کہہ دیتے تھے کہ ابراہیم یہودی تھا۔ جب قوموں میں تسننیل پیدا ہوتا ہے تو لوگ اس قسم کی تضاد اور مخالفت باتیں کہنے لگ جاتے ہیں کیونکہ درحقیقت ان کے ایمان کی بنیاد کسی دلیل پر نہیں ہوتی بلکہ سنی سنائی باتوں پر ہوتی ہے اور سنی سنائی باتیں اول تو تضاد و خیالات کے لوگوں سے پہنچی ہوئی ہوتی ہیں اس لئے خود ان میں تضاد پایا جاتا ہے۔ دوسرے جب کوئی شخص عقل کے خلاف بات پر عقیدہ رکھے گا تو اسے سچا بات کرنے کے لئے اسے عقل کے خلاف باتیں کرنی پڑیں گی۔ سچے دین کو جو آخر میں کامیابی ہوتی ہے اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس کے اندر تضاد نہیں ہوتا۔ جب کبھی کسی انسان پر

تصعب سے غالی ہونے کی گھڑمی آتی ہے دو سچائی کا شکار ہو جاتا ہے اور اس طرح الہی جماعت بڑھتی چلی جاتی ہے۔

دوسرا جواب اس اعتراض کا یہ ہے کہ عِندَکے معنی عربی زبان میں کئی ہیں۔ جن میں سے ایک معنی "پاس" کے ہیں اور دوسرے معنی "مطابق حکم" کے۔ چنانچہ عربی زبان میں کہتے ہیں هَذَا عِندَ خَلَّابٍ حَسْرًا۔ یعنی یہ چیز فلاں شخص کے حکم کے مطابق حرام ہے۔ اور قرآن کریم میں بھی محاورہ استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ سورہ نور میں اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ اگر کوئی شخص کسی پرزنا کی تہمت لگائے تو چار گواہ ہائے خدا فرماتا ہے فَاِذَا كُنْتَ يَسْتَوِيًا يٰۤاَشْهَادُ اَتَاَوْفِرُ عَلٰى عِندِ اللّٰهِ هٰذَا الْكَذِبُ بَوْنٌ (سورہ نور آیت ۲۴) یعنی الزام لگانے والے اور گواہ نہ لاسکیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جھوٹے ہیں۔ یہاں عِندَکے معنی پاس نہیں ہو سکتے کیونکہ بالکل ممکن ہے ایک شخص کسی پر الزام لگائے اور وہ الزام لگانے میں سچا بھی ہو لیکن وہ چار گواہ نہ لاسکے جس کو وہ خدا تعالیٰ کے علم میں سچا ہوگا مگر خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق جھوٹا قرار دیا جائے گا اور اس کی بات پر اعتبار نہیں کیا جائے گا تا کہ جھوٹے لوگوں کو یہ جرات پیدا نہ ہو کہ وہ کسی شخص پر بلا ثبوت دشمنی کی وجہ سے جھوٹا الزام لگادیں۔ لیکن باوجود اس کے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ شخص خدا تعالیٰ کے علم میں جھوٹا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بغیر شہادت کے بھی جانتا ہے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ پس اس جگہ پر عِندَ اللّٰہ کے معنی مطابق "علم" کے سوا اور کوئی نہیں کہے جاسکتے۔

بعض علماء نے عِندَکے معنی "فی" کے بھی کہے ہیں اور مزاد یہی ہے کہ تمہارے رب کے متعلق جب بحث ہو کیونکہ فی کے معنی "بارہ میں" بھی ہوتے ہیں (دیکھو بحر محیط زیر آیت مآلہ) بعض لوگوں نے اس جگہ پر مضامین

مذت تصور کیا ہے جو عربی قواعد کے لحاظ سے جائز ہے وہ کہتے ہیں عِندَ رَبِّكَ مَرَدٌ ہے عِندَ ذِکْرِ رَبِّكَ م۔ اور مجھے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ ہو تم سے جب کبھی تمہارے رب کے متعلق گفتگو ہو تو وہ تمہاری مائی ہوئی باتوں کے ذریعہ سے تم سے بحث کر رہی ہے جب یہ سوال پیدا ہو کہ آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی پر خدا تعالیٰ کی طرف سے بھی کوئی دلیل ہے تو مسلمان لوگ بائبل کی ان پیشگوئیوں کو نہ پیش کر دیتے جو انہوں نے تم سے مخفی ہوں گی۔

اَفَلَا تَحْقِلُوْنَ م۔ اس آیت سے ظاہر ہے کہ اسلام نفاق کو اور اخلاص کے بغیر کسی مذہب کے قبول کرنے کو پسند نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ یہود کے اس فعل کو کہ وہ پورا ایمان حاصل کئے بغیر مسلمانوں کے سامنے اپنے ایمان کا اقرار کرتے تھے برا قرار دیتا ہے۔ اگر اسلام کے نزدیک صرف زبانی اقرار ایمان کے لئے کافی ہو تو چاہیے تھا کہ یہودی ان حرکات کی تعریف کی جاتی ہو ان کے لئے ایسے مواقع ہم پہنچائے جاسکتے کہ وہ مسلمانوں سے اور بھی زیادہ عیسائی اور ان کے سامنے اپنے ایمان کا اقرار کریں۔

اس آیت میں ان لوگوں کا بھی جواب ہے جو یہ خیال کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں سے جس شخص کا بائبل کے واقعات قرآن کریم میں کھدے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کا کام کرنے والا شخص اس ذریعے کو جس سے وہ فائدہ اٹھائے بڑھانے کی کوشش کیا کرتا ہے نہ کہ کم کرنے کی۔ اگر نوحہ اللہ من ذالک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودیوں سے سن کر قرآن کریم میں واقعات لکھ لیا کرتے تھے تو آپ یہودیوں کے اس فعل کا بھانڈا کیوں پھوڑتے تب تو چاہیے تھا کہ آپ ان کا بھانڈا پھوڑنے کی بجائے ان کے لئے ملاقاتوں کے مواقع پیدا کرنے کی کوشش کرتے۔

أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا

يَعْلَنُونَ ۝ وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ

اللَّهُ اُسے جانتا ہے اُن اور اُن میں سے بعض اُن پڑھتے ہیں جو چند جھوٹی باتوں کے سوا

۱۷ تفسیر اس آیت میں بھی اس اعتراض کا جواب
موجود ہے جو عیسائی معنفین کی طرف سے کیا جاتا ہے
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودیوں سے شکر بائبل
کے واقعات قرآن کریم میں نقل کر دیا کرتے تھے۔ کیونکہ اس
آیت میں اس قسم کے خیالات کی تردید کی گئی ہے اور یہ
دعویٰ کیا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ ہر ضروری خبر اپنے رسول کو
خود دیتا ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ کیا یہودی یہ نہیں سمجھتے
کہ اللہ اُسے بھی جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور اُسے
بھی جانتا ہے جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی قرآن کریم میں ایسی
اخبار بھی موجود ہیں جو ان یہودیوں نے بیان نہیں کیں اور
وہ بھی ہیں جو انہوں نے بیان کیں۔ اس سے وہ سمجھ
سکتے ہیں کہ جو انہوں نے بیان کی ہیں اگر وہ بیان نہ
کرتے تب بھی اس سے قرآن کریم کے مصلحت میں کمی
نہیں آسکتی تھی۔

مخالفین صداقت ہمیشہ سے ماموروں پر یہ اعتراض
کرتے چلے آئے ہیں کہ وہ زمانہ کی رد کی پیداوار ہیں۔
اس زمانہ میں جو خیالات زور پر ہوتے ہیں اُن سے متاثر
ہو کر وہ اپنے لئے ایک مقام تجویز کر لیتے ہیں اور اس
میں کوئی شبہ نہیں کہ جب کسی خدا تعالیٰ کسی مامور کو
مبعوث کرنے لگتا ہے اُس کے آنے سے پہلے لوگوں کی توجہ
ایک آنے والے مامور کی طرف پھیر دی جاتی ہے۔ بعض
سابقہ پیشگوئیوں کے متعلق لوگ خیال کرنے لگتے تھے
ہیں کہ وہ اس زمانہ میں پوری ہوں گی۔ اور بعض علامات
سے وہ یہ استدلال کرنے لگ جاتے ہیں کہ اسی زمانہ

میں وہ موعود مامور آئے گا اور ایسا ہونا ہی چاہیے کیونکہ
بجائے مامور کے وقت اُس کے ماننے کے لئے دنیا میں
سامان پیدا کرنا ایک ضروری امر ہے جسے خدا تعالیٰ
نظر انداز نہیں کر سکتا۔ پس جب وہ مامور آتا ہے تو وہ اُن
پیشگوئیوں سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے جن کی طرف اُس کی آمد
سے پہلے علماء زمانہ کی نگاہیں اٹھ چکی ہوتی ہیں۔ اس سے
یہ استدلال کر لینا کہ مامورین زمانہ کی پیداوار ہیں ایک
نکالت ہی بودا اعتراض ہے۔ کیا ان معترفین کا یہ خیال
ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نبی پہلے بھیجنا چاہئے اور اُن کی شناخت
کے سامان بعد میں پیدا کر کے چاہئیں؟ اگر خدا تعالیٰ
ایسا کرے تو اس کے معنی تو یہ ہوں گے کہ وہ خود دنیا کو
ہدایت سے محروم کرنا چاہتا ہے۔ یا پھر کیا ان لوگوں کی یہ
خواہش ہے کہ نبیوں کی شناخت کے سامان تو پہلے سے
ہمراہ کر دئے جائیں اور پہلے نبیوں کی بعض پیشگوئیوں کے
پورا ہونے کے آثار بھی ظاہر کر دئے جائیں لیکن وہ نبی اُن
پیشگوئیوں سے فائدہ نہ اٹھائے ورنہ یہ سمجھا جائے گا کہ
وہ دوسروں کے خیالات سے متاثر ہے۔ ادنیٰ غور سے یہ بات
معلوم ہو سکتی ہے کہ یہ خیال بھی باطل باطل ہے۔ جس چیز
کو خدا تعالیٰ نے سچائی کے ظاہر کرنے کے لئے بطور دلیل
ہمراہ کیا ہے اس سے فائدہ نہ اٹھاتا تو خدا اور اُس کے نبی
سے غداری ہے اور نبی خدا را نہیں ہوتا ہیں اس قسم کے
اعتراضات خواہ وہ پہلے نبیوں پر ہوئے ہوں یا
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوئے ہوں
یا آپ کے بعد کسی کے متعلق ہوں یا اگلے نبیوں۔ اللہ تعالیٰ نے

اَلْكِتَابِ اِلَّا اٰمَانًی وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُّوْنَ ۝ فَوَيْلٌ

اپنی کتاب کا کچھ بھی علم نہیں رکھتے اور وہ صرف ٹیگ بندیاں کرتے رہتے ہیں پس

لِلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتٰبَ بِاَيْدِيْهِمْ ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ

جو لوگ اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں (اور) پھر اُس کے ذریعہ سے (کچھ) تھوڑی (دسی)

هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا

قیمت حاصل کرنے کے لئے کہہ دیتے ہیں کہ یہ (کتاب) اللہ کی طرف سے ہے اُن کیلئے (ایک سخت) عذاب

فَوَيْلٌ لِّهٖمْ مِّمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيْهِمْ وَوَيْلٌ لِّهٖمْ

(مقدر، ہر پھر) کہتے ہیں کہ اُن کے لئے اُن کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے کے سبب سے (ایک سخت) عذاب (مقدر) ہر

مِّمَّا يَكْسِبُوْنَ ۝ وَقَالُوا لَنْ تَمْسَسَنَا النَّارُ

اور اُس کے سبب (دہی) عذاب (مقدر) ہر جو وہ لکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں چند گنتی کے دنوں کے سوا

پڑھ سکتے ہیں۔ مراد یہ کہ وہ (بھی) طرح اُن کے سمجھنے پر قادر نہیں۔ گویا امتی کے معنی اس جگہ پر محدود کر لئے گئے ہیں اور ایسے اُن پڑھ کے معنی نہیں لئے گئے جو کہ کتب کو لفظاً بھی نہ پڑھ سکتا ہو بلکہ اس لفظ سے ایسے اُن پڑھ مراد لئے گئے ہیں جو لغت کی باریکیوں سے واقف نہیں اور صرف موئے موئے معنی جانتے ہیں۔ ان معنوں کے رُو سے یہود پر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ وہ اپنی کتب کے گہرے مطالعہ کی کوشش نہیں کرتے۔ و دعائی الفاظ جو اُن میں استعمال کئے گئے ہیں اُن میں سے ایسے معنوں کو تو لے لیتے ہیں جو خدا کی سنت اور اُس کے منشاء کے خلاف ہوتے ہیں اور اُن کو چھوڑ دیتے ہیں جو خدا کی سنت اور اُس کے منشاء کے مطابق ہوتے ہیں۔

مسلمانوں کے لئے یہ مضمون بہت ہی عبرت کا موجب ہے۔ آج مسلمانوں کی بھی یہی حالت ہے اکثر مسلمان تو قرآن کریم کے معنی جانتے ہی نہیں اور جو جانتے ہیں وہ

آیت زیر تفسیر میں نہایت عمدگی سے اس کو رد کر رہا ہے اور فرماتا ہے کہ وہ باتیں بھی ہماری کتاب میں موجود ہیں جن کو تم بیان کرتے ہو اور وہ باتیں بھی موجود ہیں جن کو تم بیان نہیں کرتے یا بیان نہیں کر سکتے۔ خدا تو ساری ہی باتوں کا واقف ہے اُس کی طرف سے آنے والی کتاب کسی کے بتائے ہوئے علم کی محتاج نہیں۔ مگر وہ یہ بھی تو نہیں کر سکتی کہ چونکہ کسی اور نے ایک علم کا اظہار کر دیا ہے اس لئے خدا کی کتاب میں سے اُس علم کو خارج کر دینا چاہیے۔ اس سے تو سچائی کا خون ہو گا اور خدا کی کتاب ایسی حرکت سے بالا ہوئی ہے۔

تفسیر۔ اَمَّا اِنِّیْ اٰمِنٌ بِہٖ جَمِیْعًا اور اس کے معنی ہیں (۱) جس چیز کی تمنا کی جلتے (۲) جھوٹ (۳) جو چیز پر مبنی جلتے (۴) مقصود۔ پس آیت کے معنی یہ ہونے کہ یہود میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں صحیفہ بنی اسرائیل کا صرف اتنا علم حاصل ہو کہ وہ انہیں

صرف محدود علم رکھتے ہیں۔ قرآنی الفاظ کے اندر جو متعدد معنایں پائے جاتے ہیں اُن کی طرف نہ توجہ کرتے ہیں نہ توجہ کرنا چاہتے ہیں بلکہ جو توجہ کرتے ہیں سوائے متاول اور کافر قرار دیتے ہیں جس کی وجہ سے قرآن کے خزائن بند ہو گئے۔ اُس کا چلنا چلنا پانی ان لوگوں کے لئے کھڑا ہو کر بدبودار ہو گیا۔ مسلمانوں نے اتنا نہ سوچا کہ جس بات کو قرآن کریم نے یہودیوں کے لئے عیب کے طور پر پیش کیا ہے وہ مسلمانوں کے لئے حسن کیونکر ہو گیا۔

ایک معنی اُمنیتہ کے متکے کئے گئے ہیں بن معنوں کے رُوسے اُجٹی کے وہی عام معنی لئے جائیں گے جو عام عربی زبان میں رائج ہیں یعنی بالکل اُن پڑھ جو دیکھ سکے اور نہ پڑھ سکے۔ اور آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ یہودیوں میں سے بعض اُن پڑھ ہیں جو اپنی کتاب پڑھ بھی نہیں سکتے یا لفظاً تو تلاوت کر سکتے ہیں لیکن اُس کے معنی نہیں جانتے۔ اُن کا علم کتاب کے متعلق صرف چند آرزوؤں تک محدود ہے یعنی وہ یہ خیال کر لیتے ہیں کہ ہم نے نبی کریمؐ کو اگر بغیر معنی جاننے کے ہی پڑھ لیا یا لوگوں سے سُن لیا تو بس یہ ہماری نجات کے لئے کافی ہے۔ گویا خدا کی کتاب اُن کے دل میں صرف ایک متا بیدار کرتی ہے کوئی علم اور فو نہیں بخشتی۔ یہ حالت بھی آج مسلمانوں میں پیدا ہے

اور وہ اس سے ہوشیار نہیں ہوتے۔ ہوشیار ہونے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ کہ رُوسے مسلمان ہیں جو قرآن کریم کی لفظی تلاوت بھی نہیں کر سکتے اور کہ رُوسے ہیں جو اُس کے لفظاً تو پڑھ سکتے ہیں مگر اُن کے معنی نہیں جانتے اور ان دونوں گروہوں کے دلوں میں قرآن کریم کے بڑھنے پور اُس کے معانی کے جاننے کی خواہش بھی پیدا نہیں ہوتی بغیر معنی جاننے کے جب وہ قرآن کریم پڑھ لیتے ہیں یا یہ بھی نہیں کر سکتے اور کبھی کبھار کسی سے قرآن کریم کی کچھ سُن لیتے ہیں تو وہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ان کو نجات حاصل ہو گئی۔ کیونکہ انہوں نے قرآن کریم سُن لیا یا پڑھ لیا ہے

حالانکہ نہ انہوں نے قرآن پڑھا نہ سُنا بلکہ آوازوں کے بعض آثار چڑھاؤ سنے یا سیاہی کی بعض ٹیکروں کو دیکھا قرآن کریم تو اُس مضمون کا نام ہے جس پر اُس کے حروف و الفاظ ولالت کرتے ہیں۔ اگر کسی شخص نے اس مضمون کو نہ پڑھا اور یہ جانتے ہوئے نہ پڑھا کہ قرآن کریم کے ان الفاظ کا یہی مفہوم ہے اُس نے قرآن کریم ہرگز نہیں پڑھا۔ اور جس نے اُس کتاب کو ہی نہ جانا جو خدا تعالیٰ نے دنیا کی ہدایت کے لئے بھجوائی تھی وہ کیونکر یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ سچے مذہب پر ایمان لایا ہے۔ میں یہ نہیں مانتا کہ جس کو قرآن کے معنی نہ آئیں اُس کو قرآن کریم پڑھنا بھی نہیں چاہیے ایسی تلاوت کم سے کم اُس کے مدعا کی یاد و لائق رہتی ہے لیکن اُس کے دل میں معنوں کے جاننے کی خواہش تو ہونی چاہیے اور اُن کے سیکھنے کے لئے اُسے کچھ کوشش تو کرنی چاہیے اگر یہ خواہش موجود ہو اگر اس قسم کی کوشش جاری ہو تو بے شک خدا اور اُس کے رسول کے سامنے ایسا آدمی بری قدر دادیا جائے گا۔ لیکن جب کوشش مفقود ہو اور خواہش کا وجود ہی نہ ہو تو ایسا آدمی صرف اپنی تماشوں سے خدا تعالیٰ کو کس طرح خوش کر سکتا ہے۔

ایک معنی اُمنیتہ کے جو آماباتی کا مفرد ہے جھوٹ کے ہیں اور ان معنوں کے رُوسے رت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ یہودیوں میں سے کچھ لوگ اُن پڑھ ہیں جو کتاب کے متعلق کچھ علم نہیں رکھتے سوائے کچھ جھوٹوں کے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ توہم کے کچھ افسردہ ایسے ہوتے ہیں جو کلام الہی کے معنی تو نہیں جانتے لیکن انہیں یہ خواہش ضرور ہوتی ہے کہ دنیا یہ سمجھے کہ انہیں کلام الہی کے معنی آتے ہیں۔ گویا علم نہ رکھتے ہوئے عالم کلمائے کاشوق ان میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس قسم کے یہود بھلا کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا دوسروں کو کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں یا اس بات کے کب حقدار ہو سکتے ہیں کہ

خدا کا فضل اُن پر نازل ہوتا رہے۔ وہ لوگوں کے دشمن ہیں کہ اپنی جہالت کو خدا تعالیٰ کے سرِ مٹھ کر اُس کی ہتک کرتے ہیں اور پھر اس جہالت کو لوگوں میں پھیلا کر بھولے بھالے سادہ انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ انیسویں آج مسلمانوں میں بھی اس قسم کی جماعت کثرت سے موجود ہے۔ ایسے لوگ ان میں بھی موجود ہیں جو قرآن کریم کو لفظ بھی نہیں پڑھ سکتے مگر ووادھر اُدھر سے سننے ہوئے قصوں کو خدا اور اُس کے رسول کی طرف منسوب کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں اور پھر امر مذکر کرتے ہیں کہ اُن قصوں پر یقین کیا جائے اور اُن پر ایمان لایا جائے، اور اُن کے احکام پر عمل کیا جائے۔ اور ایسے بھی ہیں جو عربی زبان کا معمولی سا علم رکھتے ہیں لیکن اُن میں یہ قابلیت نہیں ہے کہ وہ عربی زبان کی باریکیوں کو سمجھ سکیں اور وہ قرآن کریم کے متعلق اپنے ناقص علم کے ذریعہ آپ بھی گمراہ ہو گئے ہیں، اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اور ایسے بھی ہیں جو قرآن کریم کی نفی تلاوت کر سکتے ہیں مگر اُن لوگوں پر جو لفظی تلاوت بھی نہیں کر سکتے، عجب ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ قرآن کریم کے علوم کے ماہر ہیں۔ یہی لوگ اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ اگر تہن اُن کریم کے پڑھنے اور جلنے کی کوشش کی جاتی تو اور اُس کے مطالب پر صحیح خبر کیا جاتا اور جھوٹوں اور آرزوؤں کی پیروی نہ کی جاتی تو اسلام کو وہ دن دیکھنا نہ پڑتا جو آج ہر مخلص مسلمان کے دل کو غمگین کر رہا ہے۔

وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ - یعنی وہ تمام قسم سے آدمی جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے صرف ظن سے کام لیتے ہیں علم اُن کے ساتھ نہیں۔ وہ بھی جن کو زبان کا پورا علم نہیں صرف گمان سے کام لیتے ہیں، اور وہ بھی جو زبان کا کچھ بھی علم نہیں رکھتے مگر لوگوں کی کُسنی سنانی باتوں کو خدا کا کلام قرار دے کر اپنے دماغ کو بھی اُن سے بھر لیتے ہیں اور لوگوں کے دماغوں میں بھی اُن کو بھرنے کی کوشش کرتے

ہیں صرف گمان سے کام لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جس نے اُن کو بات بتائی ہے وہ ضرور سچا ہو گا۔

قَوْلُكَ فَلَا تَلْزَمْنِ يَكْتُمُونَ الْكَلْبَ بِأَيْدِيهِمْ اس آیت میں ایک عجب اختصار سے کام لیا گیا ہے یعنی بظاہر عبارت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلی آیت کا ختم ہے اور اس میں اُنہی لوگوں کا ذکر ہے جن کا پہلی آیت میں ذکر ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس آیت میں ایک دوسرے گروہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ مگر عبارت ایسے رنگ میں رکھی گئی ہے کہ پہلی آیت کا ختم معلوم ہوتی ہے پہلی آیت میں تو اُن لوگوں کا ذکر تھا جو عبرانی زبان سے پوری طرح واقف نہیں تھے اور بائبل کے باریک مضامین کے جلنے بغیر اپنے آپ کو دھوکا دیتے تھے اور لوگوں کو گمراہ کرتے تھے یا اُن کا ذکر تھا جو صرف اس خوش بش اور آرزو میں مگن ہو رہے تھے کہ ہم نے صحیف بنی اسرائیل کے الفاظ پڑھ کر یا سن کر ہیں جس میں ہماری نجات کے لئے یہ امر کافی ہے۔ یا اُن لوگوں کا ذکر تھا جو صحیف بنی اسرائیل کو پڑھتے تھے یا کچھ حصہ اس کا انہوں نے یاد کر لیا تھا۔ مگر معنی نہ جانتے تھے یا اُنہوں نے کچھ تفسیریں تلمذ کی یاد کر چھوٹی تھیں اور موقع بے موقع لوگوں کو وہ تفسیریں سناتا تھا کہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ صحیف بنی اسرائیل کے سچے مضامین بیان کر رہے ہیں۔ گویا صرف جمال کا ذکر اس آیت میں تھا مگر آیت زیر تفسیر میں جمال کا ذکر نہیں بلکہ علماء کا ذکر ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اُن یہودیوں پر جو اپنے ہاتھوں میں کتابیں لکھتے ہیں اور پھر لوگوں سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے عذاب نازل ہو گا جس سے حلوم ہونا ہی کہ یہاں علماء کا ذکر ہے نہ کہ جمال کا۔ اس پر سوال ہوتا ہے کہ پھر اس آیت کو خدا سے کیوں شرم دیا گیا جس کے معنی "پس" کے ہیں اور اس کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ پہلے مضمون کے نتیجہ میں یہ دوسرا مضمون پیدا ہوا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم پر چونکہ لاتعداد مضامین بیان کرنے

ذمہ داری ہے اس نے ایسی عبارت میں نازل کیا گیا ہے جو اختصار کا کمال اپنے اندر رکھتی ہے۔ پہلی آیت میں جہاں کا ذکر تھا جو علماء کی غلط تسلط تفسیروں پر اعتماد کر کے خود بھی گمراہ ہو رہے تھے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے تھے اور دوسری آیت میں ان لوگوں کا ذکر کیا جانا مقصود تھا جو عالم ہوتے ہوئے سچی دینداری سے عاری تھے اور لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے۔ اگر مستقل طور پر ان لوگوں کا ذکر کیا جاتا تو عبارت لمبی ہو جاتی۔ پس اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں جہاں کا ذکر کیا اور دوسری آیت میں اُس کے تابع علماء کا ذکر کر دیا اور یوں فرما دیا کہ وہ جہاں جن کا پہلی آیت میں ذکر کیا گیا ہے علماء کی غیر ذمہ دارانہ حرکات کی وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں۔ اول علماء نے انہیں کتاب سے واقف نہیں کیا۔ دوسرے غلط تسلط باتیں کتاب کی طرف منسوب کر کے ان جہاں کو یاد کرا دیں اور کہہ دیا کہ یہی تمہاری کتاب کا مفہوم ہے پس ان جہاں کی تباہی اور بربادی کی ذمہ داری ان علماء پر ہے اور ان کی گمراہی کا موجب ان کی یہ بے ایمانی ہے کہ اپنے خیالات کو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے اُسے خدا تعالیٰ کی کتاب انہوں نے قرار دے دیا۔ پس گمراہ جہاں کو جو سزا ملے گی وہ تو ملے گی ہی مگر ساتھ ہی یہ علماء بھی ان کی گمراہی کے ذمہ وار قرار دئے جا کر اپنے گناہوں کے علاوہ ان جملہ کے گناہوں کی سزا میں بھی حصہ دار ہوں گے۔ اسی وجہ سے جہاں کا ذکر کرنے کے بعد فرما دیا: پس عذاب نازل ہو گا ان لوگوں پر جو کہ اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس طرح مختصر الفاظ میں ایک توبہ بتا دیا گیا کہ یہودیوں میں عالم بھی موجود ہیں مگر وہ اپنے علم سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دوسرے یہ بتا دیا گیا کہ جہاں کی گمراہی کی ذمہ داری ان علماء پر ہے۔ اور تیسرے یہ بتا دیا گیا کہ جہاں کو ان کے عمل کی جو سزا ملے گی اس میں علماء بھی ان کو گمراہ کر رہی

وجہ سے شریک کئے جائیں گے کیونکہ گمراہی کے ذمہ دار وہی ہیں۔ اتنے وسیع مضمون کو علماء کا ذکر چھپے رکھ کر اور ان کے ذکر کی پہلے صرف فار کا حرف بڑھا کر ادا کر دیا گیا ہے۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِيْمًا قَلِيْلًا۔ اس میں یہ بتایا ہے کہ یہ علماء دنیوی اغراض کے ماتحت دین کو بگاڑتے ہیں اور ان کا مشاویہ ہوتا ہے کہ دین چاہے برباد ہو جائے ان کو دنیا مل جائے۔

یہاں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ لکھا تو اتھ سے ہی جانا ہے پھر یا ایشد ینہم کا لفظ کیوں بڑھایا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایشد ینہم کا لفظ تاکید کیلئے بڑھایا گیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کتب کا لفظ کبھی نکھولنے کے معنوں میں بھی آجاتا ہے جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اَلْکُتُبُ بَلْکُمُ کِتَابًا لَّٰنَ تَصِلُوْا بِحَدِّہٖ اَبَدًا (بخاری جلد ۳ کتاب المغازی باب مہض النبی صلی اللہ علیہ وسلم ووفاتہ) میرے پاس رکھنے کا سامان لاؤ میں تمہیں ایک عبارت لکھ دوں تاکہ میرے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو۔

قرآن کریم سے بھی اور تاریخ سے بھی ثابت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنا نہیں جانتے تھے پس اَلْکُتُبُ کا لفظ جو اس حدیث میں استعمال ہوا ہے اس کے معنی نکھولنے کے ہیں پس اس جگہ پر ایشد ینہم کے الفاظ بڑھا کر یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ اس آیت میں علماء کا ذکر ہے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے تاکہ کوئی شخص یہ دھوکا نہ کھائے کہ شاید اس آیت میں بھی پہلے گمراہوں کا ہی ذکر ہے اور لکھنے سے مراد لکھوانا ہے۔

قَوْلٌ لِّمَنْ لَّمْ يَخْشَ اللَّهَ لَعَلَّ كُتُبٌ وَكُنْتُمْ اٰیٰتٍ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِيْمًا قَلِيْلًا۔ اس میں بتایا ہے کہ یہ علماء تہرے عذاب کے مستحق ہیں۔ ایک وجہ تو ان کے عذاب کی پہلے بتائی جا چکی ہے کہ جہاں کو گمراہ کرتے ہیں

دوسری وجہ اُن کے عذاب کی یہ ہوگی کہ انہوں نے خدائی کلام کی طرف غلط باتیں منسوب کیں اور تیسری وجہ عذاب کی یہ ہوگی کہ اس حرکت کا محرک بھی نیک نہیں تھا بلکہ اُن کا مقصد اس تحریف سے صرف دنیا کمانا تھا پس ایک عذاب تو اُن کو فعل بد کی وجہ سے ملے گا اور ایک عذاب محرک بد کی وجہ سے ہوگا۔

اس آیت میں سر اور جزاء کا ایک اہم فلسفہ بیان کر دیا گیا ہے۔ فعل بد دو قسم کے ہوتے ہیں (۱) فعل بد جو نادانی سے کیا جائے (۲) فعل بد جو دیدہ دانستہ کیا جائے۔ پھر یہ فعل آگے دو قسم کے ہوتے ہیں (۱) وہ فعل بد جس کا محرک نیکی کا خیال ہو خواہ غلط خیال ہو (۲) وہ فعل بد جس کا محرک خود ایک ذیل اور گندہ جذبہ ہو۔ مثلاً کوئی شخص قتل کرتا ہے اور وہ قتل اس سے ناواقفی میں ہو جاتا ہے تو یہ فعل بد تو ہے لیکن یا تو اس کا مرتکب کئی طور پر بری قرار دیا جائے گا یا جب اُس نے پوری احتیاط سے کام نہ لیا ہو تو جزوی طور پر بری قرار دیا جائے گا۔ لیکن ایک دوسرا شخص ایسا ہو سکتا ہے جس نے دیدہ دانستہ قتل کیا مگر فرض کرو اس دہم کے ماتحت قتل کیا کہ یہ شخص میرے بچوں کو قتل کرنے والا ہے یا ہماری قوم کے فلاں بزرگ کو قتل کرنے والا ہے یا اُسے نقصان پہنچانے والا ہے۔ یہ فعل بھی جوگا تو بُرا مگر اس کا محرک نیک ہوگا۔ ایک اور تیسرا شخص ایسا شخص ہو سکتا ہے جو کسی شخص کو اس لئے قتل کر رہا ہے کہ اُس کا روپیہ چھین کر عیاشی کرے۔ اس شخص کا فعل بھی بُرا اور اُس کا محرک بھی بُرا۔ پس یہ دو گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے قتل کا بھی اور حرص و ہوا کا بھی۔ اور اس نے دوسرے عذاب کا مستحق ہو گا۔ اس کے اُلٹ نیکیوں کا بھی یہی حال ہے اور اس کی بھی کئی اقسام ہوتی ہیں۔ پس قرآن کریم کے اس جملہ میں کہ اُن پر عذاب ہو گا اس تحریر کی وجہ سے جو اُن کے ہاتھوں نے لکھی اور اُن پر عذاب ہو گا اُس

دنوی مال کی وجہ سے جو انہوں نے کمایا۔ اخلاق کے اس لطیف نکتہ کو بیان کیا گیا ہے اور جو شخص تقویٰ حاصل کرنا چاہے اُس کے لئے علم کا ایک دروازہ کھل دیا گیا ہے۔

تیسری اس آیت سے یہ نتیجہ نکالا کرتے ہیں کہ قرآن کریم کے نزدیک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک بائبل بذی اصلی شکل میں موجود تھی اگر ایسا نہ ہوتا تو محرف مبتدل بائبل کے بدلنے پر اعتراض کیوں کیا جاتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو ہم نے اس آیت کے معنی بائبل کے بدلنے کے نہیں کئے اس لئے یہ نتیجہ ہمارے معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے نہیں نکالا جاسکتا (اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے نزدیک بائبل قرآن کریم کے وقت میں محرف مبتدل نہ ہوئی تھی کیونکہ ہمارے علم اور تحقیق میں یقیناً اُس وقت تک بائبل محرف مبتدل ہو چکی تھی۔ میرا مطلب صرف یہ ہے کہ اس آیت کے معنی میں نے یہ نہیں کئے ورنہ حقیقت یہی ہے کہ بائبل حضرت مسیح کے زمانہ سے بھی پہلے محرف مبتدل ہو چکی تھی) لیکن اگر آیت کے یہ معنی کے بغاوت کریمودی لوگ بائبل کو بدلا کرتے تھے تو بھی اس سے یہ نتیجہ نہیں نکالا جاسکتا کہ بائبل قرآن کریم کے زمانہ تک محرف مبتدل نہیں تھی کیونکہ اس صورت میں اس آیت کا مفہوم تو یہ ہوگا کہ یہودی بائبل کو بدلتے ہیں اور جب اس آیت کے یہ معنی کئے جائیں کہ یہودی بائبل کو بدلا کرتے ہیں تو اس فقرہ سے کوئی عطف یہ نتیجہ نکال سکتا ہے کہ یہودی بائبل کو بدلا نہیں کرتے تھے اور بائبل اُس وقت تک محرف مبتدل نہیں ہوئی تھی۔ بے شک یہ اعتراض اُن کی طرف سے پیش کیا جاسکتا ہے کہ اگر بائبل کی تعلیم محرف مبتدل تھی تو اس کے بدلنے میں حرج کیا تھا اور اس پر ڈانٹ کیوں کیا گیا؟ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ گو یہودی قرآن کریم کے نزول سے پہلے بائبل میں تحریف و تبدل کرنے لگ گئے تھے تو بھی اُن کا اس کام کو جاری رکھنا بُرا تھا۔ بائبل کی

سمجھتے تھے۔ جب وہ اس کو شروع سے لے کر آخر تک خدا تعالیٰ کی کتاب سمجھتے تھے تو اُن کا اس کے مضامین پر پردہ ڈالنا یا اُن میں کوئی خرابی پیدا کرنا اُن کی بے ایمانی اور بد اعمالی کی واضح دلیل تھا۔ اس کے علاوہ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ بائبل میں اُس کی موجودہ شکل میں بھی ہزاروں صدائیں پائی جاتی ہیں پس اُن کے بدلنے سے اب بھی حق کو نقصان پہنچتا ہے۔

اس آیت کا ایک مفہوم بھی یہ ہے کہ بائبل کے متعلق یہود کا یہ یقین ہے کہ سخت نصر کے زمانہ میں وہ ضائع ہو گئی تھی پھر عزرائیلی نے اُس کو دوبارہ لکھا گویا یہودی تاریخ کے مطابق بھی اہلی بائبل موجود نہیں رہی تھی بعض انسانوں نے خواہ وہ نبی ہی ہوں اُس کو دوبارہ درست کر کے لکھا پس اُس کی حیثیت محض ایسی رہ گئی جیسا کہ زیادہ کر زیادہ مسلمانوں کی حدیثوں کی۔ اور جس طرح احادیث نبویہ کو کتاب اللہ نہیں کہا جاسکتا اُس کو بھی کتاب اللہ نہیں کہا جاسکتا کیونکہ اُس میں غلطی کے امکان پیدا ہو گئے خصوصاً جبکہ بائبل کو حفظ کرنے کا رواج کبھی بھی نبی اسرائیل میں نہیں ہوا اور خصوصاً جبکہ خود بائبل کی اندرونی نشاندہی اس بات کی ثابت کرتی ہیں کہ بائبل اپنی اہلی شکل میں موجود نہیں بلکہ اُس میں بہت سے حواشی اور تفسیریں اور غلط روایتیں شامل ہو گئے ہیں۔ پس اس آیت کے یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ یہ لوگ اپنی تاریخوں کے مطابق خود جانتے ہیں کہ یہ کتاب انسانی دست برد سے پاک نہیں لیکن باوجود اس کے اصرار کرتے پھلے جارہے ہیں کہ یہ خدائی کتاب ہے بے شک ابتداء میں یہ خدائی کتاب تھی مگر اب جبکہ اس میں انسانی دستبرد سے کچھ زیادتیاں یا کمیاں پیدا ہو گئی ہیں اسے خالص خدا کا کلام کہنا اور الہامی کتاب کے مقابلہ میں پیش کرنا زیادتی اور ظلم ہے۔

عیسائی تو یہودیوں سے بھی ایک قدم آگے ہیں سب کی سب انجیل خدا کی کتاب کہلاتی ہے۔ لیکن جب اُسے

نسبت تو بہر حال تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ ایک محرف متبدل کتاب آسمانی ہے۔ اگر کسی سو فیصدی انسانی بنائی ہوئی کتاب کو کوئی شخص غلطی سے خدائی کتاب سمجھتا ہو اور یہ سمجھتے ہوئے پھر اُس میں کوئی تبدیلی کرتا ہو تو وہ شخص بھی مجرم سمجھا جائیگا۔ اس لئے نہیں کہ وہ ایک آسمانی کتاب کو بدلتا ہے بلکہ اس لئے کہ جس کتاب کو وہ آسمانی سمجھتا ہے اُسے کیوں بدلتا ہو قرآن کریم میں صاف آیت ہے کہ منافق لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے اور کہتے تھے نَحْنُ نَدْعُو اِنَّكَ لَرَسُولُ اللّٰهِ اللّٰہ تعالیٰ فرماتا ہے: اللّٰہ یَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُولُہُ وَاللّٰہُ یَشْہَدُ اَنَّ الْمُنَافِقِیْنَ لَکَاذِبُونَ (سورہ منافقون ۶) یعنی منافق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اکر کہتے تھے کہ ہم خدا کی قسم کھا کر جو بی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے بے شک تو اللہ کا رسول ہے مگر منافق اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہیں۔ ان آیات میں منافقوں کو ایک ایسی بات کہنے پر جھوٹا کہا گیا ہے جو سچی ہے اور جس کے سچا ہونے پر خدا تعالیٰ خود بھی گواہی دیتا ہے۔ انہیں جھوٹا اس لئے کہا گیا ہے کہ وہ دل سے اس بات کو نہیں مانتے تھے جس طرح دل نہ ملتے ہوئے ایک سچی بات پر ظاہر ہیں ایمان کا اظہار کرنا منافقت اور بے ایمانی ہے اسی طرح غلط کتاب کو آسمانی سمجھتے ہوئے اُس میں بگاڑ پیدا کر بے ایمانی اور کفر کی علامت ہے اور یقیناً یہ جرم اس بات کا مستحق ہے کہ اس پر فرائی کتاب میں تنبیہ کی جائے۔ ایک عورت ہوش میں اپنے بچے کو قتل نہیں کرتی۔ اگر ایک عورت یا ایک بچہ بچے کو بے وہ اپنا بچہ سمجھتی ہے تو حقیقت وہ اُس کا بچہ نہیں قتل کرتی ہے تب بھی ہم ہی یقین کریں گے کہ اُس عورت کا دماغ خراب ہے کیونکہ گو وہ اُس کا بچہ نہیں مگر وہ تو یہی سمجھتی ہے کہ وہ اُس کا بچہ ہے۔ اسی طرح گو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کی بائبل محفوظ نہیں تھی اور محرف و متبدل تھی مگر یہودی تو اُس کو غیر محفوظ اور محرف متبدل نہیں

إِلَّا آيَاتًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ

(دورنگ کی) آگ ہرگز نہ چھوئے گی (تو دان سے) کہہ کیا تم نے اللہ کی بارگاہ سے کوئی

عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ

عہد لیا (ہوا) ہر د اگر ایسا ہے تب تو امت ہرگز اپنے عہد کے خلاف نہیں کریگا یا تم اللہ کے متعلق ایسی

عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ○

بات کہتے ہو جس کا تمہیں (کوئی) علم نہیں ہے ۵۹

کی بعض جماعتوں نے خدائی کتابیں قرار دیہاں لیکن عیسیٰ
بحیثیت مجموعی ان کو خدائی کتابیں تسلیم نہیں کرتے اور
پہلی انجیلیس وارانیں دیتے جس قوم کے اپنے عقیدہ کے
مطابق بھی ایسی انجیل موجود ہیں جو خدائی کتابیں کہلاتی
ہے لیکن اُس قوم کے عقیدہ کے مطابق وہ خدائی کتابیں
نہیں ہیں کیا اُس کے افراد قلیل طاعت نہیں اور کیا
قرآن کریم کا یہ کام نہ تھا کہ ان کو زجر کرتا اور ان کے
اس عیب کو دنیہ کے سامنے لاتا اور ان مجرموں کی اصلاح
کی کوشش کرتا۔

۵۹ حل لغات - يُخْلِفُ أَخْلَفَ سے مضارع

کا میغر ہے اور أَخْلَفَ وَعْدَهُ کے معنی ہوتے ہیں
لَمْ يُبْقِعْمَهُ عَهْدًا پورا نہ کیا (اقریب) پس فَلَنْ
يُخْلِفَ عَهْدَهُ کے معنی ہوں گے۔ وہ ہرگز اپنے
عہد کے خلاف نہیں کرے گا۔

تفسیر - اس آیت میں اُن یہودیوں کا ذکر ہے جن کا
یہ عقیدہ تھا کہ یہود خواہ کچھ بھی کریں چونکہ وہ خدا تعالیٰ
کے پیاروں کی اولاد ہیں وہ دائمی عذاب میں مبتلا نہیں
کئے جاسکتے۔ حق تو یہ ہے کہ یہود نے بائبل میں سے
حیوۃ بعد المات کے عقیدہ کو ہی غائب کر دیا ہے۔
عذاب و ثواب کا تو کوئی سوال ہی نہیں۔ سلام اللہ علیہم
یڑھ جاؤ بری شکل سے استنباطی طور پر حیات بعد المات کا

کھول کر پڑھنا شروع کرو تو لکھا ہوتا ہے متی کی انجیل
مترس کی انجیل۔ لوقا کی انجیل۔ یوحنا کی انجیل۔ پطرس کے خط
پولوس کے خط۔ زید کے خط اور بکر کے خط۔ یہ انسانوں کی
انجیل اور زید اور بکر کے خطوط خدا کا کلام کس طرح ہو گئے
بے شک انجیل میں خدا کا کلام بھی موجود ہے مگر وہ خدا کی
کتاب نہیں کہلا سکتی کیونکہ انسانوں نے اپنے الفاظ میں
بعض باتیں لکھی ہیں جو انہوں نے خدا سے نہیں بلکہ خدا کے
نبی سے سنیں یا خدا کے نبی سے بھی نہیں سنیں خدا کے
نبی کی باتیں سنکر ان سے ایک نتیجہ نکالا۔ اور یہ حصہ بھی
باقی کتاب کا دو تین فی صدی ہے۔ باقی باتیں اپنے
خیالات یا غیر حقیقی روایات پر مبنی ہیں۔ ایسی کتابوں کو
خدا کی کتابیں کہنا اور پھر ان پر مذاہب کی بنیاد رکھنا
اور الہامی کتابوں کے مقابلہ میں ان کو بیش کرنا ایک
بہت بڑا غلطی ہے۔

اس آیت سے اُن کتب کی طرف بھی اشارہ سمجھا جا
سکتا ہے جو درجنوں کی تعداد میں یہود و نصاریٰ میں پائی
جاتی ہیں اور الہامی کتب کہلاتی ہیں یا الہامی کتب کا
درجہ رکھتی ہیں۔ لیکن خود مسیحی اور یہودی بھی اُن کی صداقت
میں شک کرتے ہیں۔ عیسائیوں نے ”ایہو کریم“ کے نام
سے ایسی کتابوں کا مجموعہ شائع کیا ہوا ہے۔ یہ سب کی
سب کتابیں وہ ہیں جن کو اُن کے لکھنے والوں نے یا عیسائیوں

بابا میزیا (BABA MEIZYA) کی علامتوں میں لکھا ہے کہ تمام یہود جو دوزخ میں جائیں گے پھر نکل آئیں گے سوائے تین قسم کے آدمیوں کے۔ اول بدکار۔ دوسرے ہمسایہ کی عصمت دری کرنے والا۔ تیسرے ہمسایہ کو بدنام کرنے والا۔

ایروہین طالمود میں لکھا ہے کہ دوزخ کی آگ یہودی گنہگاروں کو نہیں پھونکے گی کیونکہ وہ دوزخ کے دروازہ کے سلسلے اپنے گناہوں کا افسار کر لیں گے اور خدا کی طرف واپس لوٹ آئیں گے۔

برکوت طالمود (BARAKOT) میں لکھا ہے مرتد اور رومی اور ایرانی دوزخ میں جائیں گے یعنی یہودی گنہگار دوزخ میں جائیں گے ہی نہیں اس طالمود میں یہ بھی لکھا ہے کہ اسرائیلیوں کو دوزخ سے بہت کم خطرہ ہے ان مرتد یہودی کو دوزخ میں جانے کا خطرہ ہے۔ اسی طرح غیر یہودیوں کے لئے خطرہ ہے۔

(جیوش انسائیکلو پیڈیا جلد ۵ ص ۵۵)

ان حوالجات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہود میں بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہودیوں کو بہت محدود سزا ملے گی اور آئیناً مَقْدُودَۃ کے بھی ہی مضے ہیں گنتی کے دنوں سے مراد مقررہ دن نہیں بلکہ تھوڑے دن مراد ہیں۔ یہ محاورہ اردو میں بھی ہے کہتے ہیں میرے پاس تو کچھ گنتی کی چپیزیں ہیں مطلب یہ کہ بہت تھوڑا مال ہے۔ بحر محیط نے اس آیت کے نیچے لکھا ہے کہ یہود کا خیال تھا کہ پچھڑے کی پوجا چونکہ چالیس دن کی تھی تھی اس لئے اسی قدر عذاب ہمیں ملے گا۔ بعض نے چالیس دن کے عذاب کو بھی زیادہ قرار دے کر کہا ہے کہ صرف سات دن یہود کو عذاب ملے گا۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہود میں اس قسم کے خیالات اسلامی زمانہ تک بھی قائم رہے تھے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ہمارے رسول! تو

ثبوت ملے گا۔ جس طرح تشران کریم میں وضاحت سے حیات بعد الممات اور جزا و سزا کا ذکر ہو یا بل میں ایسا ہرگز نہیں۔ پس یہود کی اکثریت تو سارے انعام اسی دنیا میں مانگتی تھی اور سزا بھی اسی دنیا میں طلب کرتی تھی۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو پوری طرح جزا و سزا اور حشر و نشر کے عقیدہ سے آزاد نہیں ہو سکے تھے وہ لوگ بھی اپنے متعلق یہی خیال کرتے تھے کہ ہم کو کچھ زیادہ سزا نہیں ملے گی کیونکہ ہم خدا تعالیٰ کے پیارے ہیں اور اگر کوئی سزا ملی بھی تو وہ صرف چند دن کی ہوگی۔ ان لوگوں میں سے بعض کا خیال تھا کہ اس چند روزہ سزا کے بعد یہودیوں کو خاک کر دیا جائیگا اور ان کی خاک نیوٹوں کے قدموں میں لاکر ڈال دی جائے گی۔ اور بعض کا خیال تھا کہ یوں نہیں بلکہ یہود کو معاف کر دیا جائے گا۔ اس عقیدہ کے بارے میں یہود کے مختلف خیالات ذیل میں درج ہیں۔

تیسرے اپنے ترجمہ قرآن میں لکھتا ہے کہ یہود کے نزدیک یہ مسلم مسئلہ ہے کہ کوئی یہودی خواہ کتنا ہی شہیر ہو اور کسی فرستے کا ہو گیارہ ماہ اور حد سے حد ایک سال سے زیادہ تک دوزخ میں نہیں رہے گا سوائے دانتھن اور ابی رام کے یا دہرووں کے جو ہمیشہ کے عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ دانتھن اور ابی رام وہ شخص ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش کی تھی اور ایک جماعت بنا کر کوشش کی تھی کہ حضرت موسیٰ کی حکومت کو مٹا دیا جائے (دیکھو گنتی باب ۱۶) ان کو خدا تعالیٰ نے ایک خاص عذاب کے ذریعہ سے ہلاک کر دیا تھا۔

بانی طالمود کے مطابق سوائے کافروں اور جبروتیم باقی سب یہودی بارہ جینے تک دوزخ میں رہیں گے پھر جلا کر اکھ کر دے جائیں گے اور ان کی خاک اڑا کر نیوٹوں کے قدموں میں ڈال دی جائے گی۔

بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ

کیوں نہیں؟ جو لوگ بھی کسی قسم کی بدی کمائیں گے اور اُن کا گناہ انہیں (چاروں طرف سے) گھیرے گا

فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

وہ (دوزخ میں پڑنے والے ہیں) اُس میں (پڑے) ہیں گے ۹۹

اسلام کی تعلیم یوں ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس بات کے سمجھنے کی توفیق دے کہ وہ قرآن کو پارہ پارہ نہ کریں اور خدا تعالیٰ کے فرض کو اپنے اُتھ میں نہ لیں۔
۹۹ حل لغات۔ کَسَبَ الشَّيْءُ کے معنی منہ سے
ہیں جھٹکا کسی چیز کو جمع کر لیا۔ اور کَسَبَ الْإِشْتِمَ کے معنی ہوتے ہیں تَحَقُّلٌ۔ گناہ کما یا (تقریباً) پس کَسَبَ سَيِّئَةً کے معنی ہوں گے گناہ کیا یا گناہوں کو اکٹھا کر لیا۔

تفسیر۔ بَلَىٰ کے معنی ایجابی ہوتے ہیں خواہ اس سے پہلی عبارت میں نفی کا پہلو ہو یا اثبات کا۔ یوں اس کے معنی "اں" کے ہوتے ہیں مگر عام طور پر تو اں کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ پہلی بات ٹھیک ہے۔ لیکن جب بَلَىٰ کا لفظ استعمال کیا جائے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ پہلی بات بعد جو بات بیان کی گئی ہے وہ ٹھیک ہے۔ پہلی بات ہو سکتا ہے کہ غلط ہو اور ہو سکتا ہے کہ غلط نہ ہو۔ پس بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس حقیقت میں تو کوئی شبہ نہیں کہ جو شخص جان بوجھ کر بدی کرتا ہے اور پھر اُس کی بدی اُس کا احاطہ کر لیتی ہے یعنی اتنی غالب آ جاتی ہے کہ ٹھیکہ کی ان کمزور پڑ جاتا اور ضائع ہو جاتا ہے تو ایسے لوگ دوزخ کے ساکن ہو جاتے ہیں اور اُن کی حالت اس بات کی مستحق ہوتی ہے کہ وہ ایک بے رحمہ تاک اُس میں رہیں۔

دو شرطیں جو اوپر بیان کی گئی ہیں یعنی بدی کمائے

اُن سے پوچھ لیا تم نے اللہ تعالیٰ سے اس بارہ میں کوئی عہد لیا ہے۔ اگر ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا اور عذاب دینا یا نہ دینا تو خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے یہ تمہارے کاموں اور مہاؤں سے تعلق نہیں رکھتا کہ وہ جو چاہیں فیصلہ کر دیں اگر خدا نے ہود کے متعلق کوئی ایسا فیصلہ کیا ہے تو وہ بائبل میں موجود ہونا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یا دوسرے نبیوں کی معرفت اُس کا اعلان ہونا چاہیے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے نبی تو خاموش ہیں اور طالمود کے علماء اپنی قیاس آرائیوں سے اس بارہ میں فیصلہ کرتے ہیں کیا یہ خدا اور اُس کے دین کی ہتک نہیں؟ پھر فرماتا ہے اگر یہ عہد والی بات نہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ تمہارے علماء اپنے ذہن اور اپنے خیال سے یہ باتیں بناتے ہیں اور یہ ظاہر بات ہے کہ اپنے ذہن اور اپنے خیال سے خدا تعالیٰ کے متعلق باتیں بنانا بہت گناہ ہے حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو مختلف ادیان میں جگاڑا سی وجہ سے پیدا ہوا ہے کہ لوگوں نے مختلف امور میں اپنی طرف سے قیاس آرائیاں کر کے مختلف ادیان کی طرف منسوب کرنی شروع کر دیں۔
آج مسلمان بھی ہر مسئلہ میں جس میں انہیں دوسروں کو اختلاف ہوتا ہے اپنی باتوں کو سچ ثابت کرنے کے لئے اسلام کی آٹھ لے لیتے ہیں۔ قرآن ساکت ہوتا ہے۔ حدیث خاموش ہوتی ہے بلکہ بعض دفعہ تو وہ مخالف ہوتے ہیں لیکن یہ رٹ بربری لگی چلی جاتی ہے کہ اسلام یوں کہتا ہے

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ

اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کئے ہیں ۵۵

أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

جنت (میں جلنے) والے ہیں ۵۶ اُس میں (میشہ) بسیں گے نشہ

ع ۹

یہ زیادہ خطرناک بات ہے کسی کی بات نہیں۔ یہ کتنا فطرت کے مطابق مسئلہ ہے اور کس طرح قہر کے اعتراض کی پاک ہے۔
۵۵ تفسیر۔ اصحاب الجنۃ انہ کے مقابل میں اب اقصیٰ الجنۃ کا حال بیان فرماتا ہے جس طرح اصحاب الجنۃ بننے کے لئے یہ شرط تھی کہ باوجود ظلم کے بالارادہ بدی کرے اور بدی نیکی کے لئے بدی کرے تو یہ چیز انسان کو ایک ایسی سزا کا مستحق بنا دیتی ہے اسی طرح اُس کے باقاعدہ جس کے اندر ایمان ہو اور پھر وہ ایسے اعمال کرے جو موقع اور محل کے لحاظ سے مناسب ہوں تو ایسا انسان جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔
میں نے اوپر بتایا تھا کہ کسی مذہب میں شامل ہونا یا کسی عقیدہ کو ماننا نجات کی گارنٹی نہیں بلکہ وہ صرف نجات کے لئے مدد ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائیں اور صالح عمل کریں وہ جنتی ہیں۔
خیال ہو سکتا ہے کہ کیا اس کا یہ مفہوم ہے کہ عمل صالح بغیر ایمان کے کام نہیں دیتا یا اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کتنا درست نہیں کہ ہم ہاتھ سے یا پیر سے کام لیں۔ ہمارا ماننا بھی کام کرتا ہے وہ بھی عمل ہے کسی کے متعلق بد ارادہ کرنا یا کسی کے متعلق نیک ارادہ کرنا نواہین اور اوصیاء پر عمل کرنا تو نیک و نیک نسلے پر راضی و مت ہیں کام ہیں ایک شخص جس کا دل دینا بھر کی بدخواہی کے خیالات سے بھرنا ہوا ہے رات اور دن لوگوں پر حسد کرتا ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ بد عمل نہیں کسی نہ کسی

اور غلطی اُس کو گھیرے۔ ان سے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ہر بدی انسان کو دوزخ کا مستحق نہیں بناتی بلکہ (۱) ظلم ہو (۲) ارادہ ہو (۳) نیکی پر بدیاں غالب آجائیں تب انسان دوزخ کا مستحق ہوتا ہے۔ یہی وہ تعلیم ہے جو انسان کیسے تسلی کا موجب ہو سکتی ہے ورنہ نصاریٰ کا کفارہ جس میں صرف مسیح کی صلیبی موت پر ایمان لانے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں یا یہود کا دعوائے فضیلت جو ہر صورت میں انکو عذاب سے محفوظ رکھتا ہے یا ہندوؤں کی محمد و نبیؐ جو بار بار انسان کو مسیح کے چکر میں ڈالتی ہے یا زرتشتیوں کا تسلی فضیلت کا دعویٰ یہ سارے کے سارے قابل فتنہ ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ مذہب ایک ذریعہ نجات کا ہے کسی مذہب کے قبول کرنے کے یہ معنی نہیں کہ اُس مذہب کے قبول کر لینے سے خاص حقوق قائم ہو گئے ہیں قانون نجات کی بنیاد بہر حال اس امر پر ہے کہ نیک علم، نیک ارادہ اور نیک کوشش کے ساتھ کام کرو تو تمہیں نجات ملے گی۔ تمہارا عقیدہ نجات میں مدد ہو گا وہ نجات کی گارنٹی نہیں بن سکتا بلکہ بعض دفعہ تو وہ تمہیں سزا دینے کا مستحق بنا دیتا ہے۔ جو شخص جانتے ہوئے غلطی کرتا ہے وہ زیادہ سزا کا مستحق ہوتا ہے جس کے پاس ہدایت ہو اور پھر وہ گمراہی کو قبول کرے وہ لپیٹا بڑا مجرم ہے پس کسی عقیدہ کو ماننے کی وجہ سے یہ خیال نہ کرو کہ اب تم مذہب سوچ گئے اُس عقیدہ کا ماننا تم کو نجات نہیں دے گا دیتا بلکہ اُس عقیدہ کو ماننا تمہارے لئے ایسے اعمال اور خیالات میں مدد دیتا ہے جن کی وجہ سے نجات مل جائے۔ اگر اُس عقیدہ کے باوجود تمہارے اعمال اور تمہارے افکار میں اصلاح نہیں ہوتی تو

ہے جو خدا کی خاطر کیا جائے وہ یہ نہیں کہتا کہ عمل صالح کا جب تک ایمان اُس کے ساتھ نہ ہو کوئی بدلہ نہیں ملنا چاہیے وہ تو اس بات پر زور دیتا ہے کہ انسانوں کے لئے جو نیک کام کئے جائیں انسانوں کو ان کا بدلہ دینا چاہیے اور قانون قدرت بھی ان کے مناسب بدلہ کا انتظام کر دیتا ہے لیکن آیت زیر تفسیر اور اسی قسم کی دوسری آیتوں میں وہ یہ زائد مضمون بیان کرتا ہے کہ جب کوئی شخص نیک عمل کرتے وقت یہ نیت کر لیتا ہے کہ میں یہ کام خدا کی خاطر کر رہا ہوں اور جس کے سامنے خدا تعالیٰ پر ایمان لائے کی وجہ سے خدا تعالیٰ کے کلام اور اُس کے رسول کی ہدایت کے مطابق نیک عمل کی ایک کامل صورت آجاتی ہے تو ایسے شخص کی جزا یقیناً اُس پہلے شخص کی جزا سے زیادہ ہونی چاہیئے، ورنہ صرف اسی دنیا میں اُسے جزا نہیں ملنی چاہیئے بلکہ اگلے جہان میں بھی ملنی چاہیئے کیونکہ ایمان کے ساتھ عمل کو وابستہ کر دینے کی وجہ سے اور خدا تعالیٰ کی خاطر کام کرنے کی وجہ سے جزا کی کیت اور اُس کے زمانہ کی وسعت لازم آمد ہو جاتی ہے

عمل صالح۔ قرآن کریم جہاں بھی کہتا ہے عمل صالح کتبے عمل صالح کے معنی ہیں مناسب حال عمل یعنی نماز کے موقع پر نماز۔ روزہ کے موقع پر روزہ۔ زکوٰۃ کے موقع پر زکوٰۃ اور جہاد کے موقع پر جہاد۔ صرف نیک عمل انسان کے لئے نفع بخش نہیں ہو سکتا بلکہ مناسب حال عمل نفع بخش ہوتا ہے۔ دوسرے عمل صلح نے اس طرف بھی توجہ دلائی ہے کہ اچھا فعل بھی بعض جگہ بُرا ہو جاتا ہے۔ رحم کی جگہ انتقام اور انتقام کی جگہ رحم بھی مضر ہے پس رحم کو اچھا اور مگر انتقام کے موقع پر رحم عمل صالح نہیں ہوگا اور اُس لئے ناپسندیدہ فعل ہوگا۔ جہاد کے موقع پر کوئی شخص نماز پڑھنے

بیٹھ جائے تو نماز کو اچھی چیز ہے مگر اُس وقت عمل صالح نہیں ہوگا اور اُس لئے نفع بخش ثابت نہیں ہوگا۔

أَصْحَابُ النَّارِ اور **أَصْحَابُ الْجَنَّةِ** فرما کر اس طرف اشارہ کیا ہے کہ انسان دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک عارضی عذاب پانے والے اور ایک لمبا عذاب پانے والے۔ ایک مستقل جنت والے اور ایک عارضی جنت والے۔ **أَصْحَابُ** کا لفظ ایسے ہی موقع پر استعمال ہوتا ہے جب نسبت متقل بہ پس قرآن اعتبار سے **أَصْحَابُ النَّارِ** وہ ہیں جن کا لمبا تعلق دوزخ سے ہو اور **أَصْحَابُ الْجَنَّةِ** وہ ہیں جن کا لمبا تعلق جنت سے ہو۔ ان کے علاوہ کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کا دوزخ سے بھی اُس قدر لمبا تعلق نہیں ہوگا جس قدر پہلے لوگوں کا۔ یا جنت سے بھی اُس قسم کا لمبا تعلق نہیں ہوگا جس قسم کا پہلے لوگوں کا۔ قرآن کریم اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عارضی عذاب والے یا عارضی جنت والے پہلے کچھ عذاب پالیں گے اور پھر اپنے اپنے وقت پر معافی حاصل کر کے جنت میں داخل کرنے جائیں گے جو مستقل ہوگی۔

پس **أَصْحَابُ الْجَنَّةِ** کے معنی ہیں جو پہلے دن کر ہی جنت میں جائیں ورنہ یوں تو ہر شخص ہی آخر میں جنت میں چلا جائے گا۔ آریہ قوم کی تعلیم اس کے خلاف ہے وہ سمجھتے ہیں کہ پہلے خدا عذاب دے گا اور پھر پھر اس کے کہ عذاب مکمل ہو انسان کو انعام دینا شروع دے گا۔ دے گا کچھ مدت انعام دے گا پھر جو گناہ سچا کر رکھ لئے جائیں گے ان کی سزا میں دوبارہ اُس کو کسی جون میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ تعلیم کینہ پر اور بغض پر دلالت کرتی ہے اور خدا تعالیٰ کینہ اور بغض سے پاک ہے ۛ

اشاریہ کلیدِ مضامین

آ	زبر مفہوم	استسقاء استغفارہ اسراء اسلام اسلامی اصول کی فلاسفی اسم ج اسماء اشراق اعتدال اقامتِ صلوة انقاء اللہ جل جلالہ الہام امام امت محمدیہ امن عالم انجی امیرِ بحیش انجیل انسان انصار انعام انفاق اولاد ایو کر ریف	ایمان ب بارش بائیل بد مذہب بکھڑا بجھل بدی برنخ بشر بعث بعد الموت بعث بقرة بندر بیعت عقبہ بیل پ پتھر پردہ پسلی پاڑ پیدائش عالم پیشگوئیاں	ت تبیل تبلیغ تثلیث تحریف تخلیق کائنات تقریب تبیح تسویہ تشبیہ تصدیق تعبیر الروایہ تعصب تعلیم تفسیر تقوی تکمیل روحانیت تلاوت تمثیل تمدن تمسخر تنازع توبہ
آداب / ادب آخرت آریہ دھرم آزادی آسمان آگ آنکھ آیات	۱ ۲ ۳ ۴	۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳	۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹	۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹

توحید	حشر	دُنیا	سلوک
تورات	حلال	دین	سلوی
تہجد	حمد		سماء
تیسیم	خفی / اخاف	ر	سمندر
ج	حواری	رب	سنت
جبر	حیات	رب جز	سنت اللہ
جبریل امین	حیاتِ آخرت	رحم	سود
جزاوسزا	خ	رحمن	سورة
جماعت احمدیہ	خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم	رحیم	سورة الفاتحہ
جمع بین الصلوٰتین	خالق	رزق	سورة البقرہ
جمعة المبارک	ختمہ	رُوح	سورة توبہ
جن	خرق	رُوح القدس	سورة مریم
جنازہ	خشوع	رُوح حق	سورة عنکبوت
جنت	خشیت	روزہ	سورة مزمل
جہاد	خلافت	رومن کی شکست	سورة مدثر
جہنم	خلق / اخلاق	رُویا	سورة العلق
چ	خواب	ز	سورة نصر
چالیں	خوارج	زرقعی مذہب	سید / سادات
چاند گرہن	غوشی	زکوٰۃ	ش
چشمہ	خوف	زمین	شادی
ح	خیال	ژ	شانِ نزول
ج	د	ژنداوتا	شیعہ ممنوعہ
ج	درود	س	شہر آب
حجۃ الوداع	دن	سائل	شہرک
حدیث قدسی	دعا	سائس	شہریت
خروفِ مقطعات	دل	سبت	شعائر اللہ
حس	دلیل	سجدہ	شعر
حس سوک	دم	سزاد جزاء	شعور
	دماغ		شک
			شکرانہ

<p>کلام انبی کندر کارشن گ</p> <p>گماشته گداگری گنہ</p> <p>ل</p> <p>لغت لمہ خیر لوح / الواح</p> <p>م</p> <p>مادہ مالک مامور مال مشق میشال میش مجدد مجمع البجار محببت محررم محمدیم مدنیت مذہب مردہ مدنی صفات مسن صورت</p>	<p>فطرت انسانی فکر فلاح</p> <p>ق</p> <p>قادیانی قانون قانون قدرت قبیلہ قتل قدرت قدوسی تذت تسراں کریم قربانی توضیح حسنہ قریش قصاص قصر قصہ قول قوم قیاست</p> <p>ک</p> <p>کامیابی کائنات کتاب کفر کفارہ کعبہ</p>	<p>عدد عذاب عذاب قبر عرب (قوم) عربی زبان عرش عرفان عروہ وثقی عزت عفو علت / علل عقل علم علم الہی عمل صالح عورت عمد عیہ عیسائیت غ</p> <p>غذا غزل الغزلات غزوات نبوی غسل جنابت غیب</p> <p>ف</p> <p>فاسق فتح فرقان</p>	<p>شفاعت شہادت (گواہی) شہید شیطان</p> <p>ص</p> <p>صابی صاعقہ صحابہ رضی اللہ عنہم صداقت صدقات صدیق صراط مستقیم صفات الہیہ صلیب صورۃ</p> <p>ض</p> <p>ضال / ضالین ضیافت</p> <p>ط</p> <p>طاعون طالب علم طور طیب</p> <p>ع</p> <p>عالم / عالمین عبادت عبرانی زبان</p>
---	---	--	---

۴۳ { ج - ح - خ - د - ر - ی ش - ص - ط - ع - ف	۵۵ یورپ	نطفہ	مسلمان
۴۴ ق - ک - م - ن	اسماء اور پیش	نظام جماعت	مسریم
۴۵ ہ - ی	۵۴ ۴۱ - ۵۴	نعمت	مسیح موعود علیہ السلام
حل اللغات	۵۸ ۲	نفس	معاشی نظام
۸۰ - ۷۶	۶۰ ۱	نفاق	معاہدہ
۷۶ و	۶۲ پ ت ث	نکاح	معجزہ
۷۷ { ب - ت - ث ج - ح - خ	۶۳ ر - ز - س	نماز	۴۷ مقام محمود
۷۸ { د - ذ - ز ز - س - ش - ی	۶۴ ش - ص - ط - ع	نور پذیر	کئی (نجات)
۷۹ { ض - ط - ظ ع	۶۵ غ	نور یل	ملک
۸۰ ن - و - ہ - ی	۶۶ ف - ق - ک	نبت	ملہم
	۶۷ گ - ل - م	و	ملائکہ
	۶۸ ن - و - ہ	والدین	منافق
	۶۹ ی	وتر	۴۸ منعم علیہ گروہ
	جغرافیائی مقامات	وحی	من و سلوی
	۷۲ - ۷۶	وضو	مومن
	۷۲ و - ا - ب - ت - ث	وید	موت
		و	مہدی
		و	مہر
		و	میشاق
		و	ن
		ہجرت	ہاشمیری
		ہدایت	نبوت
		ہدیہ	نبی
		ہفتہ	نجات
		ہمسایہ	۵۰ نذ
		ہندو مذہب	نذر
		ی	نروان (نجات)
		یزدان	نزابی
		یقین	نزل
		یہودا	نصاری
		یہودینے	

کتابِ رمضان

(مرتبہ: سید عبدالحی ایم۔ اے)

۲

۲۳۵	سیحی کتب میں اخروی انعامات کا ذکر	۱۱۶	آداب نماز
۱۴۲	الآخرۃ کے مختلف معانی	۱۱۸	نماز کی اشکال میں ادب و محبت کی جملہ ہشتوں
۱۴۳	الآخرۃ سے مراد آنحضرتؐ کے بعد نازل ہونے والی وحی	۱۱۹	کا اظہار
۱۴۴	بِالْآخِرَةِ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَسَنَاتٌ	۱۲۰	جمعہ کے احکام و آداب
۱۴۵	موجودہ کی بعثت کی پیشگوئی	۱۲۱	دینی جنگوں کے آداب
۱۴۶	وحی آخرت پر یقین اور پسلی وحیوں کے متعلق ایمان کے لفظ استعمال کرنے کی وجہ	۱۲۲	آخرت
۱۴۷	عالم اخروی کے بارے میں کتاب اسلامی اصول کی فلاسفی سے کوئی شخص مستغنی نہیں ہو سکتا	۱۲۳	ایمانیات کی آخری کڑی یوم آخر پر ایمان لانا
۱۴۸	آریہ دھرم	۱۲۴	اخروی زندگی کو سمجھانے کیلئے عالم خواب
۱۴۹	جزا و سزا کے متعلق عقیدہ	۱۲۵	اخروی زندگی جسم سے پاک خالص روحانی زندگی ہوگی
۱۵۰	آزادی	۱۲۶	دنوی نعماء اخروی نعماء کی تشکیل ہیں
۱۵۱	مذہب کی آزادی	۱۲۷	اخروی زندگی کا دنیوی زندگی سے موازنہ
۱۵۲	اسلام میں آزادی قیام و سفر	۱۲۸	اخروی انعامات پر بعض اعتراضات کے جواب
۱۵۳	✽	۱۲۹	یہودی اور مسیحی فرقہ پر ہیں اخروی زندگی کے متعلق معین تعلیم موجود نہیں

آسمان

تمام سورتوں کے شروع میں بسم اللہ وحی الہی سے ۱۲
لکھی گئی ہے

۲۱۰ آسمان کو چھت بنانے کا مطلب

بسم اللہ کے قرآن کا حصہ ہونے کا ثبوت حدیث ۱۳

۲۱۲ آسمان کو حفاظت کا ذریعہ بنانے کی تشریح

۱۳ اس بارہ میں احناف کا خیال

۲۱۴ آسمانی تاثیرات کا اثر انسانی اعمال - اخلاق

۱۴ سورۃ برآۃ سے پہلے بسم اللہ نہ لکھے جانے کی وجہ

۲۱۵ وعادات پر

۱۵ بسم اللہ کی فضیلت

سات سہمانوں سے مراد ترقیات کے سات

۱۶ ہر سورۃ سے پہلے بسم اللہ رکھے جانے کی

۲۱۶ مدارج

۱۷ پانچ وجوہات

روحانی عالم میں آسمان سے مراد - الہی فیوض

۱۸ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا حکم

۲۱۷ وہدایات

۱۹ بسم اللہ ہر سورۃ کے مطالب کی کنجی ہے

۱۱۴ اللہ تعالیٰ کیلئے سماء کے لفظ کا مفہوم

۲۰ بسم اللہ میں قرآن مجید پڑھنے والوں کے

۱۱۵ مسیح موعود کے متعلق کسی صحیح حدیث میں آسمان

۲۱ لیے رہنمائی کے اصول

۲۱۹ سے نازل ہونے کے الفاظ نہیں

آگ

۲۲ بسم اللہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

۱۸۹ آگ سے مراد الہی تعلیم اور نغمات

۲۳ کی صداقت کا ثبوت

۱۹۰ آگ سے مراد جنگ

۲۴ یہود پر بسم اللہ کی حجت

۱۸۹ منافقوں کے آگ جلانے سے مراد

۲۵ بسم اللہ کا ذکر پہلی کتب مقدسہ میں

۲۹۹ آگ سے ابلیس کے پیدا ہونے کا مطلب

۲۶ بسم اللہ کا موازنہ بنام یزدان بخشائش گر

۲۹۹ آگ سے ابلیس کے پیدا ہونے کا مطلب

۲۷ ودا واثر سے

۲۹۹ آگ سے ابلیس کے پیدا ہونے کا مطلب

آنکھ

۲۸ حضرت سیمان کے خط بنام مکہ سبا

۱۵۱ آنکھوں پر پردہ انسانی اعمال کے نتیجہ میں پڑتا ہے

۲۹ میں بسم اللہ کا ذکر

۱۵۲ مہر لگنے کے ذکر میں آنکھوں کو کان پر مقدم

۳۰ بسم اللہ میں اسم کی زیادتی

۱۵۳ کرنے کی وجہ

۳۱ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ کو جملہ

۱۵۴ آنکھوں کے لیے جمع اور کان کے لیے مفرد

۳۲ اسم رکھنے کی وجہ

۱۵۵ لانے کی وجہ

آیات

۱۵۶ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کا حصہ ہے

آيَتِ غَيْرِ الْمَضْمُونِ عَلَيْهِمْ وَلَا الْغَائِبِينَ

۲۶ میں ایک عظیم پیشگوئی

لَا رَيْبَ فِيهِ کے بارہ میں مستشرقین کے اعتراض

۸۶ کا جواب

۳۵۶ لا اكره في الدين كاشان نزول

آيَتِ الْكُرْسِي

۵ فضیلت

اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارہ میں

۶ جامع بیان

۵ صفاتِ باری کا لطیف نقشہ

الف

ابلیس

۳۳۳ لفظ ابلیس کے معنی

۳۳۱ ابلیس کا نام رکھنے کی وجہ

۳۳۰ ابلیس صفاتی نام ہے

۲۹۹ آگ سے پیدا ہونے کا مطلب

۳۳۲ ابلیس کو پیدا کرنے کی غرض

۳۳۰ ابلیس اور شیطان میں فرق

۲۹۹ ابلیس اور شیطان کا باہم تعلق

۳۳۱ شیطان اور ابلیس میں عموم خصوص کی نسبت

۳۲۸ ابلیس فرشتوں میں سے نہیں تھا

۳۲۹ سجدہ سے انکار کی وجوہات

۳۳۹ ابلیس اور اس کی ذریت شجر ممنوعہ ہے

۳۳۰ آدم کو غلطی پر آمادہ کرنے والا ابلیس نہیں

۳۳۰ شیطان تنہا

۳۳۲ آدم کو دھوکہ دینے کی وضاحت

۳۳۱ ابلیس کی تحریکات و دلیل پر مبنی نہیں تھیں

اس نظریہ کا رد کہ ابلیس سفلی زندگی کا منظر

۳۳۳ ہے اس میں سے گذر کر ہی انسان روحانی

ترقی حاصل کر سکتا ہے

اتوار

غیر یہودی قوموں اور آریین نسلوں کا مقدس

۲۹۶ دن

بعض یورپین بادشاہوں کے کہنے پر عیسائیوں

۲۹۶ نے اتوار کو سبت قرار دیا

اجتہاد

۳۳۵ اس ناذ کے غلط اجتہادات

۳۳۳ آدم کی اجتہادی غلطی

اجرامِ فلکی

۲۱۱ ذیاء کے حالات پر اجرامِ فلکی کا اثر

اجرت

۱۳۰ حق الخدمت ادا کرنے کے اسلامی اصول

احسان

۱۰۴ احسان کی تعریف

کامل احسان سے کامل تعلق پیدا ہوتا ہے۔

۲۰۴، ۲۰۵

۱۳۱ والدین کے حسن سلوک

اپنے استادوں اور دوسرے محسنوں اور

۱۳۱ ان کی اولاد کے حسن سلوک

۵۲۳ احیاء موتی

۴۶۱ احیا و موعیٰ اور قرآنِ کریم

اخلاص

۱۶۳ اخلاص کے بغیر ایمان کارآمد نہیں

۵۳۵ اسلام اخلاص کے بغیر مذہب قبول کرنے کو

پسند نہیں کرتا

اخلاق

۷۵ کے فلسفہ کے متعلق قرآنِ کریم کی کامل تعلیم

اذان

پیدائش کے وقت سچے کے کان میں اذان

دینے کی حکمت

ارتقاء

۲۱ مسئلہ ارتقاء کی حقیقت

۲۹ قرآنِ کریم اور نظریہ ارتقاء

۲۱ اللہ کے سوا ہر شے ارتقاء کے قانون کے تحت ہے

۵۷ ارتقاء پر نظامِ عالم دلالت کرتا ہے

۲۲ ارتقاء اللہ تعالیٰ کے وجود کے منافی نہیں

قرآن کے نزدیک انسانی ارتقاء اپنی ذات

۲۹ میں متعل اور جدا گانہ ہے

بعض فلاسفوں کا نظریہ کہ کائنات کے

۲۹ ارتقاء کی آخری کڑی انسان ہے

۲۹۲ ڈارون کے نظریہ ارتقاء کا رد

۲۷ ارتقاء جسمانی اور روحانی عالم میں

روحانی عالم میں ارتقاء اور حدیثِ اسراء

۵۷ ارتقاء کی پہلی کڑی آدم

ارتقاء کی آخری کڑی ہی مخصوص علی ہوتی ہے

ارتقاء کے ماتحت ایک بسیط عقیدہ کامل

۲۱۵ اور مفصل عقیدہ سے پہلے ہونا چاہیے

۲۱۲ خدا تعالیٰ کی ذات کے بارے میں علم میں ارتقاء

۲۳۳ جنت میں بھی ارتقاء جاری رہے گا

استثناء

۳۲۷ استثناء کی دو قسمیں متصل اور منقطع

استسقاء

۱۱۶ استسقاء کی نماز کا طریق

استعارہ

استعارہ اور شبہ حقیقت کو قریب کرنے کا

۲۶۱ کام دیتے ہیں

۱۶۵ ایک حدیث قدسی میں استعارہ کا کلام

۱۶۹ انجیل میں استعارہ کا کلام

اسراء

۲۷۰ حدیثِ اسراء کی حقیقت

اسلام

۳۸۵ اسلام کے لئے ابتدائی دور میں نصرتِ الہی

۱۷۹ ایرانیوں اور رومیوں کے خلاف مجزاۃ غلبہ

اسلام کی حقانیت کا ایک زبردست ثبوت

۲۷۷ اسلام ہر زمانہ میں وحیِ الہی کے نزول کا قائل ہے

اسلام میں ہر زمانہ میں ایسے لوگ ہوئے ہیں۔

جنہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار اور وصال اسی دنیا

۹۳۳ میں حاصل ہو گیا

اسلام میں خالق سے تعلق مقدم ہے مخلوق سے

تعلق پر

- ۱۳۲ اسلام میں تمام انبیاء پر ایمان لانے کا حکم
اسلام اخلاص کے بغیر مذہب قبول کرنے کو
پسند نہیں کرتا ۵۳۵
اسلام پر چہرہ مسلمان کرنے کے لازم کارڈ ۱۶۳
اسلام کے نزدیک بچہ نیک فطرت لے کر
پیدا ہوتا ہے ۴۰۵، ۴۰۶
اسلام دائمی عذاب کا قائل نہیں ۳۳۸
اعمال میں نیت کی اہمیت ۲۱۳
اسلام قبول کرنے سے پہلے کے نیک اعمال
ضائع نہیں ہوتے ۱۳۵
اسلام مابعد الموت زندگی پر زور دیتا ہے ۳۹۹
اسلام تقویٰ کی بنیاد حیاتِ آخرت پر رکھتا ہے ۳۹۹
اسلام منفرد مذہب ہے جو دنیا کو عاقبت
کی درستی کا ذریعہ قرار دیتا ہے ۲۶۹
اسلام سب دنیا کو دینِ توحید پر جمع کرنے کا
مدعی ہے ۲۰۶
اسلامی کتب سے اس بات کا ثبوت کہ توحید
کا دور شرک کے دور سے پہلے تھا ۲۱۶
دنیا کا نجات دہندہ سوائے اسلام کے
کوئی نہیں ۴۰۹
ایک مرکز کے بغیر سب عالم ایک رہی ہیں
بندھ سکتا ۵۹
اسلام ساری دنیا میں پھیلانے کا حکم ہے ۳۵۶
اسلامی نظام کی وہی تشریح مقبول ہوئی
جس کیلئے امام حسینؑ کھڑے ہوئے تھے ۱۴۹
عقو کے بارہ میں اسلامی تعلیم ۲۳۸
اسلام میں والدین سے حسن سلوک کی تعلیم ۱۳۱
اسلام میں عہدِ نوازی کی تاکید ۱۳۲
اسلام میں شکرانہ کے طور پر خرچ کرنے کا حکم ۱۲۹
قوی اور ملی ضروریات پر مال خرچ کرنا حکم ۱۲۹
اشاعتِ اسلام اور صحاحی نظام کی مضبوطی
کے لئے خرچ کرنے کا حکم ۱۲۹
اسلام میں دینی جنگوں کے آداب ۵۹
اسلام ایک مدنی مذہب ہے وہ سب کے
لئے ترقی چاہتا ہے نہ کہ کسی ایک شخص کیلئے ۳۰
اسلامی لشکروں کی سرکاری مالی لحاظ سے
منفعت بخش نہ تھی ۵۱
تمام اقوام کے طریق عبادت کو اسلام میں
جمع کر دیا گیا ہے ۱۱۸
اسلامی عبادات دوسری اقوام کی عبادتوں
کے مقابل ۱۱۹
اسلامی نماز ۱۰۹
مسلمانوں پر پانچ نمازوں کی فرضیت کی تفصیل ۱۱۳
مسلمانوں کا سبت جمعہ کا دن ہے ۴۹۶
اسلام میں جمعہ کے احکام و آداب ۴۹۵
اسلام میں ہر عطاء شدہ طاقت خرچ کرنا حکم ۱۲۱
اسلامی حکومت میں مدنی نظام کی ترقی کے
لئے خرچ نہ کرنے والا گنہگار ہوگا ۱۳۳
اسلام میں دس قسم کے مالی خرچ ۱۲۵
اسلام سوال کو ناپسند کرتا ہے ۱۲۶

۵۹	اسلام میں روزوں کی عبادت	۱۱۱	اشراق نماز اشراق کا طریق اعتدال
۳۳۴	اسلام کسی قوم کو کسی ملک میں جا کر بسنے سے نہیں روکتا	۱۱۲	بنی اسرائیل کے نبیوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ غنی صلاۃ
۳۳۵	حجاز میں غیر مسلموں کے داخل نہ ہوسکتے پر اعتراض کا جواب	۱۱۳	اقامتِ صلوٰۃ کے چھ معنی
۱۶۶	اسلام کی دو ترقیوں کی پیشگوئی	۱۱۴	اقامتِ صلوٰۃ کے لئے جگانے والے
۳۶۱	اسلام میں بہت سے حمدیوں کے ظہور کی خبر	۱۱۵	یَقِیْمُوْنَ الصَّلٰوةَ کی تعریف میں آتے ہیں
۳۸۹	اسلام کی نشاۃ ثانیہ روحانی اسباب سے حاصل ہوگی	۱۱۶	القاء
۳۸۹	موجودہ مسلمانوں کے زوال کا سبب	۱۱۷	ہدایت خاصہ ہر انسان کو بطور القاء ملتی ہے
۲۱۱	موجودہ مسلمانوں میں مشرک اور رسوم	۱۱۸	اللہ جلّ جلالہ
۳۹۵	موجودہ مسلمانوں میں عمل خیر سے عمل صالح نہیں	۱۱۹	ذات - اللہ ایک مستقل وجود رکھتا ہے۔ اور
۵۳۹	اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے والے	۱۲۰	اس کا مستقل نام ہے
۱۴۶	موجودہ مسلمانوں کے اسلام سے دُور جانے کی وجہ	۱۲۱	اللہ اسم ذاتی ہے
۴۱۴	اسلام میں کفارہ (صرف حقوق اللہ میں ہے)	۱۲۲	اللہ کا لفظ غیر عربی نہیں
۳۹۵	بنی اسرائیل کے لئے محبت اور خیر خواہی	۱۲۳	لفظ اللہ صنعت نہیں ہے علم ہے
۳۱	ڈاکٹر فریڈ کے بعض نظریات کی اسلام میں سند	۱۲۴	اللہ میں اَل اصل ہے
	اسلامی اصول کی فلاسفی	۱۲۵	اللہ اسم جامد ہے نہ کہ شقی
	حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تصنیف	۱۲۶	لفظ اللہ کی لغوی تحقیق
	عالم اخروی کے متعلق اس کتاب میں مذکور علم	۱۲۷	اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں علم میں ارتقاء
۲۵۶	سے کوئی شخص مستغنی نہیں ہو سکتا	۱۲۸	کیا اللہ نے اپنے آپ کو بتدییۃً ظاہر کیا
	اسم / اسماء	۱۲۹	صفات قرآن کریم میں دوسری الہامی کتب
۳۱۲	سے مراد صفات الہیہ	۱۳۰	کے مقابلہ میں تفصیل سے صفات الہی کا ذکر ہے
۳۱۵	سے مراد خواص الاشیاء کا علم	۱۳۱	اللہ کی ذات اور صفات کے متعلق مدلل تعلیم
		۱۳۲	قرآن میں ہے

ہر شے میں شرف اور سب تعریفوں کا مالک م ۹	اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں
سب خوبیوں کا جامع م ۲۱، ۳۸	جامع بیان آیۃ الکرسی میں م ۵، ۵۱
سب نقصوں سے پاک م ۵۱، ۵۲	قرآن سے فائدہ اٹھانے والا اس دنیا میں ہی
ابتداء اور انتہاء میں یکساں م ۹	اللہ کے دیدار سے شرف ہوتا ہے م ۹۳
مخلوق کی کُنہ اور حقیقت سے واقف م ۲۱	قرآن کریم کے نزدیک اللہ مادہ کو جوڑنے
سب کاموں میں جامع اور کامل م ۹	والا ہی نہیں پیدا کرنے والا بھی ہے م ۲۹۱
نتائج پر بھی تصرف رکھتا ہے م ۹	آنحضرت کا آنا خدا کا آنا قرار پایا م ۲۸
سب ترقیات کا منبع م ۹	باری م ۳۵۲
دنیا سے بے تعلق نہیں م ۳۰۸	بدیع م ۲۰۴
اللہ کے قادر ہونے کا مفہوم م ۲۰۲	تو اب م ۳۳۴، ۳۵۶
اللہ کے علم کی وسعت م ۱۴۴	رب م ۱۹، ۲۰۶
خالق ہونے کا ثبوت م ۹	رب العالمین م ۹
اللہ کی صفت تکلم کا اثبات م ۲۶۵	الرحمن م ۱۲، ۹
بحیثیت مالک ہونے کے اختیارات م ۲۵	الرحیم م ۱۲، ۹
اللہ کی تسبیح کا مفہوم م ۲۴۳	حکیم م ۳۲۱
اللہ سے کامل تعلق اس کی صفات ایجابیہ کے	عزیز م ۴۹
عوفان سے حاصل ہوتا ہے۔ م ۲۸۶	علیم م ۳۲۱
اللہ کی صفات ایجابیہ کو اپنے اندر پیدا	فاطر م ۲۰۴
کرنے کی تعلیم م ۲۸۴	مقدر م ۲۰۲
صفات سلبیہ پر زور نہ دینے کا حکم م ۲۸۴	قدوس م ۴۹
مالک کا وجود اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے	مستبر م ۱۹۹
خلاف نہیں م ۳۰۴	مالک یوم الدین م ۱۰
اللہ فرشتوں سے مشورہ کرنا کفر ہے م ۲۴۵	ملک م ۴۵
وسیلہ یا واسطہ کا استعمال اس کی قدرت	باری اور خالق میں فرق م ۳۵۲
کے خلاف نہیں م ۳۰۵	اللہ کائنات کی علت اولیٰ م ۹

انسانی کمالات کی تعریف کا مستحق بھی اللہ	آدم کو اسماء سکھانے سے مراد صفات اللہ
۲۱۱	۳۱۲
تعالے ہی ہے	کا علم دینا ہے
اللہ تعالیٰ کا جہنم اور ہر نوع سے اس کی	اللہ تعالیٰ کے تعلیم دینے کی تازہ مثال
۳۱۹	۲۴۰
حیثیت کے مطابق سلوک ہے	اللہ کے کلام اور فعل میں تضاد نہیں
۳۱۹	۲۴۰
اللہ اپنے بندوں سے ملنے اور ان کی اصلاح	ارضی و سماوی تغیرات کے معجز اثرات سے
۳۱۱	۲۱۱
کی خود خواہش رکھتا ہے	اللہ تعالیٰ ہی خالصت کر سکتا ہے
اللہ کے عالم الغیب ہونے کے متعلق لوگوں کے	اللہ کے فضل و اعانت کے بغیر عبادت کی
۳۱۱	۲۱۱
مختلف نظریات	توفیق نہیں ملتی
۳۱۱	۲۱۱
اللہ کو ظاہری آنکھوں سے دیکھنے کا مطالبہ	آخری اور مستقل کامیابی اللہ کے تعلق سے
۳۱۱	۲۱۱
اس خیال کا رد کہ اللہ کو کلیات کا علم ہے بڑی	بی حاصل ہو سکتی ہے
۳۱۱	۲۱۱
کا نہیں	تمام قسم کی قربانیاں اللہ کے حضور ہی پیش
۳۱۱	۱۱۲
ان فلا سفروں کا رد جو خدا کے تصور کو ارتقاء	کی جا سکتی ہیں
۳۱۱	۱۱۲
کا نتیجہ مانتے ہیں	نبی کی بعثت کے وقت خدا کی صفت مالکیت
۳۱۱	۲۵۰
ارتقاء اللہ تعالیٰ کے وجود کے منافی نہیں	کا ظہور ہوتا ہے
۳۱۱	۲۵۰
تورات کا خدا پر اہتمام کو وہ تحک گیا	اللہ کے لئے سمجھائیں ہونے کا مفہوم
۳۱۱	۲۵۰
اللہ اور انسان کے متعلق ایک ہی لفظ کے الگ	اللہ کے دن سے مراد
۳۱۱	۱۶۰
الگ معنی	ایمانیات کی پہلی کڑی اللہ پر ایمان لانا
۳۱۱	۱۶۰
کفار کے دل کانوں اور آنکھوں پر اللہ کی	اللہ کے احکام کس طرح ظاہر ہوتے ہیں؟
۳۱۱	۲۴۱
طرف سے مہر لگانے کی حقیقت	الہام کے ذریعہ سے انسان پر حکومت
۳۱۱	۱۱۹
خدا کی طرف دھوکہ کے انتساب کا مطلب	اللہ کا بندوں کو عبادت کا حکم دینے کی وجہ
۳۱۱	۳۹۴
منافقین کی بیماری بڑھانے کو اللہ کی طرف	اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان کے بغیر انسان گناہ
۳۱۱	۳۹۴
منسوب کرنے کا مفہوم	سے نہیں بچ سکتا
۳۱۱	۱۳۵
اللہ کی طرف استہزاء منسوب کرنے کا مفہوم	خدا تعالیٰ کی صفات کا علم حاصل کرنے والا
۳۱۱	۳۶۴
اللہ کی طرف مگرہ کرنے کی نسبت کا مفہوم	لازمًا مخلوق جسے حسن سلوک کرے گا
۳۱۱	۳۶۴
اللہ تعالیٰ کے متعلق سب سے بڑا اہتمام شکر ہے	اللہ کے خوف پر زور دینے کی وجہ

اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دینے کی کوئی دلیل نہیں ملتا

۲۱۳ اللہ کا شریک نہ ہونے کی ایک دلیل

مذہب کے تقابلی مطالعہ سے ثبوت کہ یہ مذہب

قبائل میں شرک کے باوجود ایک بڑے خدا کا

۲۱۹ تصور موجود ہے

۲۲۰ باہلی مذہب میں ایک خدا کا عقیدہ

۲۶۹ زردشتیوں کے ہاں دو خداؤں کا تصور

ہندو مذہب میں اللہ کے وجود کی منفی صفات

۲۸۵ کا ہی بیان ہے

مذہب میں خدا کی تعلیم معین صورت

۲۸۵ میں بیان نہیں ہوئی

یہودیت میں خدا تعالیٰ کی صفات کا پورا

۲۸۵ ذکر نہیں

اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق یوہین فلاسفوں

۲۱۳ کے نظریات

مختلف مذہب میں اللہ تعالیٰ کے مختلف نام

۲۲۱ انفریڈ اسٹریلیا وغیرہ کے قدیم قبائل میں

۲۲۰ خدا کے واحد کے مختلف نام

المسام نیز دیکھئے وحی

خیالات کا نام المسام نہیں بلکہ المسام لفظاً

۸۱ نازل ہوتا ہے

۴۳۸ المسام کی مختلف قسمیں

۴۴۹ نبی اور عام آدمی کے المسام میں فرق

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء

۳۴۳ کے المسام میں فرق

انبیاء کے قلبِ مطہر کی تڑپ اُنکے زمانہ میں

۴۲۰ المام المسمیٰ کو نازل کرنے کا موجب بنتی ہے

اسلام میں ہر زمانہ میں ایسے لوگ ہوتے ہیں

۹۴ جنہوں نے بالمشافہ خدا کا کلام سنا ہے

۳۵۳ المام کی ضرورت

ساری دنیا کی ہدایت کے لئے المام کا

۲۱ نازل ہونا ضروری ہے

۲۴۰ دنیا کی سپیدائش کا تقاضا

تمام موجودہ مذاہب المام کے قائل ہیں

تمام مذاہب ابتداء سے آفرینش میں وحی المام

۲۴۰ کے نزول کے قائل ہیں

خدا نے المام کے ذریعہ سے انسانی چرچہ

۲۴۱ شروع کی

سب سے پہلا انسان جس پر المام نازل

۲۴۰ ہوا آدم علیہ السلام تھے

آدم پہلا کامل انسانی وجود المام سے

۲۹۴ مشرف ہوا۔

آدم کو صفاتِ الہیہ نعت اور خواص اللہ

۴۲۳ کا علم المام جلی یا خفی سے دیا گیا

۴۴۰ حضرت ہاجرہ پر المام کا نزول

بنی اسرائیل کی بغاوتوں کے قیام میں مرکز

۵۴ المام کی تبدیلی

المام میں استعارہ مجاز اور تمثیل کا استعمال

۳۴۹ کثرت سے ہوتا ہے

۲۱۵ المام کے بغیر انسانی تاریخ کی پوری ناقص ہوتی ہے

امامی دعائیں خدا تعالیٰ کے حرم و فضل کو زیادہ
 ۳۴۵ جذب کرتی ہیں
 ۲۱۳ الہام الہی کی بارش سے تشبیہ
 کسی خواب یا الہام کا سچا ہونا اس کے حتمی
 ۴۴۵ ہونے کا ثبوت نہیں
 ۲۳۲ میلہ کا جھوٹا دعوائے الہام اور اسکی تباہی
 امام
 ۳۷۱ امام سے مراد اولی الامر فی
 امت محمدیہ
 ۴۵۰ امت محمدیہ کی فضیلت
 ۴۴۰ امت محمدیہ کا مطلع نظر مقام محمود ہے
 امت محمدیہ میں ہر زمانے میں ایسے لوگ ہوتے
 ہیں جن کو اسی دنیا میں وصال الہی اور
 ۹۴ دیدار حاصل ہو گیا
 امت محمدیہ میں وحی الہی کا دروازہ کھلا
 ۱۴۵، ۱۴۶ ہے
 امت محمدیہ میں غیر شرعی نبوت کا دروازہ
 بند نہیں
 ۳۶۴ امت محمدیہ میں صدیقیت
 ۴۲ امت محمدیہ میں سلسلہ مجددین
 ۳۴۳ امت محمدیہ میں تین قسم کی خلافتوں کا وعدہ
 ۳۰۶ امت محمدیہ میں تابع نبی کے ذریعہ خلافت
 ۳۰۶ کا احیاء
 تابع انبیاء کے ذریعہ سے حاصل ہونے
 ۴۰۰ والی خلافت سے غفلت
 امت محمدیہ میں ایک شخص کا نام بیک وقت
 ۳۳ مریم اور عیسیٰ کس طرح رکھا گیا
 ۳۰۶ مسلمان اگر ایمان اور عمل صالح پر قائم رہتے
 تو ہمیشہ کے لئے ان کی شوکت قائم رہتی
 ۳۰۶ مسلمان جب ترقی کرینگے ایمان اور عمل
 صالح کے ذریعہ سے کریں گے دوسری قوموں
 کی طرح نہیں
 ۳۰۶ امت محمدیہ کو ملحقین کہ اللہ کی صفاتِ سلطانیہ
 کے ساتھ اس کی صفاتِ ایجابیہ کو پیش
 ۲۸۶ نظر رکھو
 ۱۸۹ امت محمدیہ کے متعلق حدیث میں ایک تمثیل
 امن عالم
 انسان کے امن کو دوام بخشنے والے امور
 ۳۸۶ اللہ پر ایمان۔ یوم آخر پر ایمان اور عمل صالح
 دنیا میں قیام امن کے لئے عبادت الہی کی
 ۲۰۶ ضرورت
 تمام انبیاء کو راستباز قرار دینے کی قرآنی
 ۱۴۴ تعلیم عالمی امن کے قیام کا باعث ہے
 زمین میں امن اور نیکی پھیلانے والوں کو
 ۲۶۹ آسمان روحانیت پر جگہ دی جائے گی
 اُمّی
 دانیال کی پیشگوئی میں اُن گھڑیے پھرتے
 ۳۸۱ مراد اُمّی نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 اُمّی سے مراد ایسا پڑھا لکھا جس سے جو شخص
 ۵۳۰ پڑھ سکتا ہے معافی تو سمجھ نہیں سکتا۔

۳۴۵
 ۲۱۳
 ۴۴۵
 ۲۳۲
 امام
 ۳۷۱
 امت محمدیہ
 ۴۵۰
 ۴۴۰
 امت محمدیہ میں ہر زمانے میں ایسے لوگ ہوتے
 ہیں جن کو اسی دنیا میں وصال الہی اور
 ۹۴ دیدار حاصل ہو گیا
 امت محمدیہ میں وحی الہی کا دروازہ کھلا
 ۱۴۵، ۱۴۶ ہے
 امت محمدیہ میں غیر شرعی نبوت کا دروازہ
 بند نہیں
 ۳۶۴
 ۴۲
 ۳۴۳
 ۳۰۶
 ۳۰۶
 ۴۰۰

امیر الحبیش

اسلام میں امیر الحبیش
انجیل

۵۱

۸۹ موجودہ اناجیل غیر الہامی ہیں

انجیل خدا کی کتاب نہیں کہلا سکتی (تفصیل) ۵۴۳

انجیل داستان نویسیوں کا نوشتہ ہے۔ اس

۳۴۳ میں خدا یا مسیح کا کلام بہت کم ہے

۲۰۰ انجیل میں اہم احکام شریعت کا ذکر نہیں

۵۴۳ ایسوکریفا (غیر مصدقہ) اناجیل

۹ انجیل میں تحریر کے بعض نمونے

۳۸۵ موجودہ اناجیل میں تحریر

۱۹۳ء کے بعد کے تراجم میں تبدیلی

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تنقید کے نتیجہ

۴۹ میں انجیل میں تحریر

۹ انجیل کے اندرونی اختلافات

مسیح کی آمدنیائی کے موعود پر خدا کی میراث کی

۱۶۹ تقسیم (انجیل کی روستہ)

۱۴۰ کلام الہی کے نزول کے محاورات انجیل میں

انسان

۳۰۳ صفات اللہ کا ظنی حال

انسان کی فطرت میں اعلیٰ روحانی مقام حاصل

۴۰۲ کرنے کا احساس

انسان لا متناہی ترقیات کے لئے پیدا کیا گیا ہے

۲۲، ۹

۳۲۲ انسان کے جامع اور متنوع علم کو لاکھ نہیں پہنچ سکتے

۵۴

لاکھ صفت انسان

صفات کا حامل ہونے میں انسان اور ملائکہ میں

۳۱۳ فرق

۳۸۰ انسانی کمالات کی قسمیں

۳۱۵ حیوان ناطق

خدا تعالیٰ کی ذات کا بسیط علم انسان کو

۲۱۶ ابتداء میں ہی دیا گیا

انسان کی فطرت میں توحید کا اثر رکھا گیا ہے ۴۰۰

انسان کے اندر ہدایت پانے اور ترقی کرنے

۵۳ کی قوت

ہر انسان کو ہدایت خاصہ بذریعہ تعالٰیٰ ہی ہے ۲۰۰

اللہ نے انسان کے دل میں محبت اور تعلق کا

۵۳ مادہ پیدا کیا ہے

انسان کے اندر علم حاصل کرنے کی قابلیت

۳۱۵ جو کسی اور حیوان میں نہیں

اللہ تعالیٰ کی صفتِ علیم کا مظہر انسان ہی

۳۲۲ ہو سکتا ہے

غیر و شر پر قدرت کی وجہ سے انسان الہی علوم

۳۲۱ سیکھ سکتا ہے

تحریر و تصنیف کا مادہ عطا کیے جانے کے بعد ۵۳

انسانی ترقی کا انحصار اعمالِ بدن اور اعمال

۱۰۰ قلب پر ہے

اللہ نے ہر انسان کو فطرت صحیحہ دی ہے ۱۸۶

انسانی فطرت بنیادی طور پر نیک ہے۔

۳۲۳ خارجی اثرات اسے خراب کرنے میں

انسانی فطرت کے پاکیزہ ہونے کے متعلق قرآن کریم کی تعلیم

۸۳

تعلیمی کا تعلق انسانی فطرت سے ہے نہ کہ

۹۵

مذہب سے

انسان اپنے خیالات میں مکمل طور پر آزاد نہیں ہے

۳۱

انسانی نفسیات پر یچپن کے اثرات

۳۱

انسان بعد الموت بھی ہدایت اور عرفان

۹۳

میں ترقی کرے گا

۹۳

قرآن کریم میں انسان کے لئے شیطان کے

۱۸۲

لفظ کا استعمال

۱۸۲

آدم کے ذریعہ انسان کو شریعت کے ماتحت

۲۸۲

کیا گیا

۲۸۲

آدم سے پہلے شریعت کا تابع نہ ہو سکی وجہ

۲۸۲

انسان اپنے افعال کا جواب دہ نہیں تھا

۲۸۲

ساری کائنات انسان کی خادم

۲۸۲

اس دنیا میں جو کچھ ہے سب بنی نوع انسان

۲۸۲

کی مشترک وراثت ہے

۲۸۲

کوئی شخص اشیاء کی گنہ اور کامل حقیقت

۲۸۲

سے آگاہ نہیں ہو سکتا

۲۸۲

سورۃ بقرہ میں انسانی فطرت کے پیداکردہ

۲۸۲

طبعی سوالات کا حل

۲۸۲

انسان بارتقاء میں سے گزرا ہے

۲۸۲

بعض موجودہ فلاسفوں کے نزدیک انسان

۲۸۲

کائنات کے ارتقاء کی آخری کڑی ہے

۲۸۲

انسانی پیدائش کے مختلف ادوار

اس بات کا ثبوت کہ انسان مٹی سے بنا ہے

۲۹۱

انسانی لطفہ اور دوسرے حیوانات کے لطفوں

۲۹۲

میں مشرق

۲۹۲

نطفہ امشاج صرف انسان سے خاص ہے

۲۹۳

انسان کے سیمع و بصیر ہونے سے مراد

۲۹۳

انسان کی پیدائش کے متعلق قرآن کریم کا نظریہ

۲۹۳

نفس واحدہ سے پیدا کرنے کا مطلب

۳۰۲

انسان دوسرے حیوانات سے ترقی کر کے

۳۰۲

نہیں بنا

۳۰۲

انسان کی پیدائش کے متعلق بائبل مذہب کا

۳۰۲

نظریہ

۳۰۲

انسانی پیدائش کے متعلق ہندو نظریات

۳۰۲

انسانی پیدائش کے متعلق بائبل کا نظریہ

۳۰۲

انسانی پیدائش کے متعلق زمانہ حال کے

۳۰۲

فلاسفوں کا نظریہ

۳۰۲

آدم سے پہلے کے انسان

۳۰۲

پہلی انسانی سوسائٹی کے تمدنی اصول

۳۰۲

آدم کو خلیفہ مقرر کرنے کا مطلب یہ تھا کہ

۳۰۲

بشراب اسی عقل حاصل کر چکا ہے کہ

۳۰۲

شریعت کے تابع ہو

۳۰۲

انصار

۳۰۲

انصارِ مدینہ کے بچے بنو نضیر میں شامل ہو کر

۳۰۲

یہودی بن گئے تھے

۳۰۲

انعام

۳۰۲

انعام خداوندی کے حصول کا ذریعہ نماز و انہاری

۳۰۲

انعام کی مختلف صورتیں ۳۷
 اخروی انعامات پر بعض اعتراضات کے جواب ۲۴۱
 مسیحی کتب میں اخروی انعامات کا ذکر ۲۴۵
 من اور سلوی دونوں بطور انعام تھے ۳۶۵
 انفاق (خرچ)

بعض اشدہ طاقت کے خرچ کرنے کا حکم ۱۲۱
 منافق مالی قربانی کرنے والوں کا مذاق ۱۷۹
 اولاد

مومنوں کو شیطان سے اپنی اولاد محفوظ رکھنے کا حکم ۲۴۲
 اہل قرآن

ہندوستان کا ایک فرقہ جو قرآن کے سوا
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو
 تسلیم کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتا ۱۳۷
 ایسوپو کرینا

APOCRYPHA
 غیر مصدقہ اناجیل ۵۴۳
 ایمان

ایمان کے مختلف معانی ۵۲۹
 اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان ہی گناہ سے بچا
 سکتا ہے ۳۹۷

ایمانیات کی پہلی کڑی اللہ پر ایمان لانا اور
 آخری کڑی یوم آخر پر ایمان لانا ہے ۱۶۱
 صرف اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانا کافی نہیں ۱۶۱
 مدینہ کے ارد گرد کے عرب آخرت پر ایمان کہتے تھے ۱۶۲
 ایمان بالآخرت ایمان بالقرآن کو مستلزم ہے ۱۶۱

مستی کے لئے آنحضرت پر نازل ہونے والے کلام
 پر ایمان لانے کی شرط ۱۳۷
 ایمان کے لئے ایک حد تک انشاء ضروری ہے ۲۵۹
 ایمان، تیر، الخوف والرجاء ہے ۷۵
 ایمانی وہی کارآمد ہے جو خلاص پر مبنی ہو ۱۶۲
 کمزوری ایمان کا سبب صفات الہی کا
 کامل علم نہ ہونا ہے ۱۶۶
 اگر جبر ہوتا تو ایمان پر ہوتا نہ کہ کفر پر ۱۵۵
 انبیائے سابق پر ایمان سے مراد اجمالی
 ایمان ہے ۱۴۳

ایمان اور عمل صالح کا تعلق ۲۴۹
 محض دل سے یقین یا صرف زبان سے اقرار
 کرنا ایمان نہیں بلکہ عمل بھی ضروری ہے ۱۵۹
 ایمان کے بغیر عمل صالح پیدا نہیں ہوتا ۵۲۶
 نیک عمل کے لئے ایمان و احتساب کی شرط ۵۳۷
 ایمان دلائل اور براہین پر مبنی ہونا چاہیے ۹۹

ایمان وہی ہے جو ذاتی ہو اور ضرور دوسروں
 کے جوش کو دیکھ کر نہ بھڑکتا ہو ۱۲۳
 قوم کے منزل کے زمانہ میں اس کے ایمان
 کی بنیاد سنی سنائی باتوں پر ہوتی ہے ۵۲۲

مردوں کا دنیا میں واپس آنا ایمان کی
 غرض کو باطل کر دیتا ہے ۳۵۹
 مستعار ایمان ۱۰۳
 قومی اور جماعتی ماحول سے باہر رہ کر بھی
 ایمان پختہ رہتا چاہیے ۱۰۳

ایمان بالغیب

جس قدر شاندار کام میں وہ سب ایمان بالغیب

کے نتیجہ میں پیدا ہوتے ہیں ۱۰۶

ایمان بالغیب سے مراد ان صدقوں کو ماننا

جو اس خسر سے معلوم نہ کی جاسکیں ۱۰۷

ایمان بالغیب قومی ملی اور نوع انسان کی

ترقی کے لئے قربانیوں کی بنیاد ہے ۱۰۸

ب

بارش

بارش سے امام الہی کی طرف اشارہ ۲۱۳

بائبل نیز دیکھئے تورات وانجیل

اسام پر بنیاد ۲۱۵

اس کی موجودہ شکل میں بھی ہزاروں صدائیں

پائی جاتی ہیں ۵۴۲

موسیٰ کی پیشگوئی کہ جھوٹا مدعی نبوت قتل

کیا جائے گا ۱۵

بائبل کی پیشگوئی کہ موعود مثیل موسیٰ خدا کا

نام لیکر خدا کا کلام پڑھے گا ۱۵

بائبل کی کتاب استثناء کی پیشگوئی کا مصداق ۳۷۲

بائبل میں اسماعیل کے لئے وحشی کا افعال

صحیح ترجمہ نہیں ۳۷۷

بائبل میں بنی اسماعیل کی ترقی کی پیشگوئیاں ۳۷۷

بائبل میں آدم کی جنت کی تعیین ۳۳۵

بائبل کے عہد نامہ قدیم میں بعث بعد الموت

کا ذکر ۴۱۱

بائبل میں بہت کے احکام ۲۹۶

بائبل میں لادریب فیہ کے ہم معنی محاورات ۸۶

بائبل کی رو سے یہودیت میں غیر اسرائیلی

داخل کئے جاسکتے ہیں ۲۵۵

قرآن مجید کا بائبل کی تصدیق کرنا مطلب ۱۴۲

قرآن کے مصدق بائبل ہونیکا غلط مفہوم ۱۴۲

قرآن کریم کے مقابلہ میں مضامین کی کمی کے

باوجود ضخامت ۱۶۷

تورات / بائبل کے غیر محفوظ ہونیکے ثبوت ۸۶

بائبل انسانی دستبرد سے محفوظ نہیں ۲۷۱

بائبل میں تحریف کا ثبوت ۳۸۲

بائبل سخت نصیر کے زمانہ میں ضائع ہوگئی

تھی پھر عزرائیلی نے اس کو دوبارہ لکھوایا ۵۴۲

بائبل کے یہودی سامری اور مسیحی نسخوں

میں اختلاف ۲۷۱

بائبل حضرت مسیح کے زمانہ سے بھی پہلے

محفوظ تبدل ہوچکی تھی ۵۴۲

بائبل کو حفظ کرنے کا کسی رواج نہیں رہا ۵۴۲

بائبل خدا کے وجود پر کوئی دلائل نہیں دیتی ۸۷

بائبل میں اہم احکام شریعت کا ذکر بہت

بعد میں ہے ۲۰۵

بائبل سے یہود نے عقیدہ حیات بعد الممات

غائب کر دیا ہے ۵۴۳

انسان کے موروثی گنہگار ہونے کے بارہ

میں بائبل کا غلط نظریہ ۸۷

۲۸۵	بائبل میں آدم کی پیدائش کا واقعہ
۳۰۵	بائبل میں خدا کا خلق اسحق سے قرار دیتی ہے
۵۰	دنیا کی پیدائش بلا حکت ہے
۲۶۵	بائبل میں موسیٰ کے سفر کے واقعات میں تعداد
۳۳۵	شجر ممنوعہ سے علم مراد لینے کا رد
۵۰	موسوی شریعت میں گائے کی قربانی کا حکم
۵۰	اور اس کی حکمت
۵۰	بنی اسرائیل سے گائے ذبح کر دینے کا واقعہ
۲۲۵	بنی اسرائیل کے بچہ بچے کو معبود بنانے کے قصہ
۲۲۵	میں قرآن مجید کے بیان سے فرق
۳۵۵	بچہ بچے کی پرستش کرنے والوں کے قتل کئے جانے کا واقعہ
۳۵۵	بائبل میں اسرائیل کے لئے سلونی (ٹمبر) کا آنا بطور عذاب قرار دیتی ہے اور قرآن کریم بطور احسان
۳۶۳	آدم اور ابراہیم پر الزامات
۵۰	موسیٰ پر الزامات اور قرآن سے ان کا رد
۵۰	مارون اور سلیمان پر الزامات اور ان کا رد
۵۰	بد مذہب مذہب
۲۱۵	بد مذہب میں خدا کی تعظیم میں ضرورتیں
۲۶۵	نہیں
۲۶۵	بد مذہب کا دنیا کے بارہ میں نظریہ
۲۸۵	بد مذہب میں انسان کامل کا تصور مضعف صفات پر مبنی ہے
۲۸۵	داؤد اور ایوب کی وضاحت
۲۸۵	بچہ بچہ کی پرستش کرنا حلال اسلام ہے
۱۲۲	اپنے نفس پر غلبہ کرنا خلاف اسلام ہے
۵۳۶	قابل مواخذہ ہونے کیلئے دو شرائط
۵۴۱	فعل بد کی مختلف اقسام
۲۶۶	برزخ کی زندگی کا اثبات
۲۹۲	بشر نیز دیکھئے آدم۔ انسان
۲۹۲	بشر کی پیدائش کی ابتداء آدم سے نہیں ہوتی
۲۹۲	بشر کی پیدائش کے مختلف دور
۲۸۲	بشر آدم کی بعثت سے قبل عام حیوانوں کی حیثیت رکھتا تھا
۳۵۳	بشر کی عقل مکمل ہونے پر آدم پر الہام نازل ہوا
۳۱۱	بعث بعد الموت ہی انسانی زندگی کے مقصد کو پورا کرنے والی ہے
۳۱۱	بعث بعد الموت کی وضاحت میں قرآن کریم کے مقابلہ میں دوسری الہامی کتب ناقص ہیں
۹۳	انسان بعد الموت بھی ہدایت اور عذاب میں ترقی کرے گا
۳۱۱	بعث بعد الموت کا ذکر عہد نامہ قدیم میں
۳۱۲	بعث بعد الموت کے متعلق حضرت موسیٰ داؤد اور ایوب کی وضاحت

بعث بعد الموت کا ذکر تورات اور زبور میں ۴۳۹

یہود نے بائبل سے یہ عقیدہ غائب کر دیا ہے ۵۴۳

بعثت

مامور کی بعثت سے قبل لوگوں کی توجہ اس کے

ظہور کی طرف پھیری جاتی ہے ۵۴۶

بقرہ

بقرہ کا لفظ گائے اور بیل دونوں پر بولا

جاتا ہے ۵۰۳

بندر

یہود کے بندر غلطی کی حقیقت ۴۹۹

یہود کے حقیقی بندر زبانی کے متعلق سابق

مفسرین کی تائید ۵۰۵

بندر کی خصلتیں ۵۰۵

بیعت عقبہ ۱۴۱

بیل

قرآن کریم میں لفظ بقرہ گائے اور بیل

دونوں پر بولا جاتا ہے ۵۰۳

بنی اسرائیل کا بیل کی پرستش کی طرف میلان

اور اس کے ذبح کرنے کا حکم ۵۰۲

مصری لوگوں میں بیل کی پرستش ۵۰۲

پ

پتھر

یسعیاہ اور داؤد علیہما السلام کا آنحضرتؐ کو

کونے کا پتھر قرار دینا ۳۴۵

آنحضرتؐ کا اپنے آپ کو کونے کا پتھر قرار دینا ۳۸۵

موسیٰ علیہ السلام کا پتھر پر سونٹا مار کر شہ جباری

کرنے کا معجزہ ۴۴۳

پتھر سے پانی کا نکالنا ۵۲۶

پتھر دل لوگ ۲۳۶، ۵۲۶

حضرت یسوعؑ و محمد علیہ السلام کی طرف سے

حجارت کی تشریح ۲۳۶

پردہ

پردہ کے متعلق اس زمانہ کا غلط اجتہاد ۳۴۵

پسلی

پسلی سے عورت کی پیدائش کا مطلب ۳۰۳

پسار

بنی اسرائیل پر پہاڑ بلند کرنے کا مطلب ۲۹۳

پیدائش عالم دینز دیکھنے کا ثبات ۵۴

۲۸۵

ہندو کتب کے نظریات

پیشگوئیاں

غیر مومنوں کے لئے موجب ہدایت اور

مومنوں کے لئے از دیار ایمان کا باعث ۱۶

آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے متعلق

موتے کی پیشگوئیاں ۳۴۵، ۳۴۵

آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت

سلیمانؑ کی پیشگوئی ۳۴۵

آنحضرتؐ کے ظہور کے متعلق یسعیاہؑ کی پیشگوئی

۳۴۵، ۳۴۵

آنحضرتؐ کے ظہور کے متعلق حضرت عیسیٰؑ کی پیشگوئی ۳۸۳

انگورستان کی تمثیل کی شکل میں آنحضرت کی

بشت کے متعلق مسیح کی پیشگوئی ۲۶۹

سورہ نصر میں فتح و نصرت اور لوگوں کے

کثرت سے ایمان لانے کی پیشگوئی ۱۵۰

سورہ جمعہ میں مسیح موعود کے متعلق پیشگوئی ۱۳۵

مسیح موعود کی بشت کی پیشگوئی و بالآخر

هُم يَوْمَئِذٍ فِيهَا ۱۳۵

آیت غَدِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا أَصْلَ لَیْسَ

میں ایک عظیم پیشگوئی ۲۶

آخری زمانہ میں عیساؑ کی پھیلنے کی پیشگوئی ۲۷

آذیتِ ذبیحہ میں قرآن کے نسخہ نہ ہونے

کی پیشگوئی ۸۷

ت

تبشیر

کامل لوگ تبشیر نہیں کرتے ۲۰۳

تبشیر قالوا بلی کا جواب دینے کی انسانی

کوشش ہے ۲۰۳

تبلیغ

تبلیغ کا حق انسان پر ۵۳

تثلیث

تثلیث بے دلیل ہونے کی وجہ قابل رد ہے ۵۱

تحریر

تحریر میں نیت کا تعلق ۵۳

بائبل حضرت مسیح کے زمانہ سے بھی پہلے تحریر

مبدل ہو چکی تھی ۵۴

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تنقید سے

بچنے کے لئے انجیل میں تحریف ۲۰۹

تخلیق کائنات (نیز دیکھئے کائنات)

تخلیق کائنات حکمت الہی کے ماتحت ہوئی ہے منہ

تربیت

تربیت اولاد کا خاص خیال رکھنا چاہیے ۳۲

تزکیہ

اللہ تعالیٰ کی طرف سے پاکیزگی عطا کرنے کے

دو طریق ۶۱

قومی پاکیزگی حاصل کرنے کے لئے تعاون

بائبل کی ضرورت ۶۱

تب

تبیح کے معنی ۲۷۳

تبیح صرف تنزیہ بیان کرتی ہے ۲۸۴

تبیح کے ساتھ تمجید اور تقدیس کا ذکر

کرنے کی وجہ ۲۸۴

تبدلی مذاہب میں صرف تبیح پر زور ہے

۲۸۵

تمجید اور تقدیس پر نہیں

تسویہ

بشر کا تسویہ ۲۹۶

تشبیہ (نیز دیکھئے استعارہ - مثل)

تشبیہ کے ذریعہ غیر مرئی وجود کو زمین کے

قریب لایا جاتا ہے ۲۹۱

تشبیہ میں جمع کے لئے واحد کا استعمال ۱۹۱

تصدیق

قرآن کریم جملہ الہامی کتب کی تصدیق کرتا ہے، ۳۸۴
کتب سماویہ کی تصدیق کے تین طریق ۳۸۵
تورات اور انجیل کی تصدیق کا مطلب ۳۸۵
تعبیر الرؤیا۔ (نیز دیکھئے خواب)

۲۳۶

تعصب

تعصب سے خالی مغزی میں انسان سچائی قبول

۵۳۵

کتاب ہے

تعلیم

تعلیم کا بار بار دہرایا جانا ضروری ہے ۵۴

تفسیر

کاش کوئی شخص ایسی لغت تیار کرے جو تفسیروں

۲۶۳

کے اثر سے بالکل آزاد ہو

تقویٰ نیز دیکھئے شفی

۷۲

تقویٰ کا مفہوم

تقویٰ کا انسانی فطرت سے تعلق ہے نہ کہ مذہبی ۹۵

اسلام تقویٰ کی بنیاد حیاتِ اخروی پر رکھتا ہے ۳۹۹

۲۰۵

عبادت کی غرض حصولِ تقویٰ ہے

ہدایت اور تقویٰ کسی ایک مقام کا نام نہیں ۹۳

مومن بالقرآن ہی حقیقت تقویٰ کے مستحق

۹۳

اور اہل ہیں

جس تقویٰ کی بنیاد دلائلِ عقلیہ پر مبنی ہے

۱۰۲

وہ ادنیٰ درجہ کا تقویٰ ہے

مستحق وہ ہوتا ہے جس کی زبان ہی ایمان کا

دعویٰ نہیں کرتی بلکہ دل بھی صداقت کا

مصدق ہوتا ہے ۱۰۳

مالدار کا تقویٰ زکوٰۃ ادا کر کے بغیر مکمل نہیں ہوتا ۱۲۶

تقویٰ میں انسانوں کے باہمی تعلقات کو نہ

بگاڑنے کی طرف بھی اشارہ ہے ۲۰۶

تکمیل روحانیت

تکمل روحانیت حاصل کرنے کا طریق ۳۸۷

ہر شے کی تکمیل کے لئے چار عمل کی تکمیل

ضروری ہے ۹۶

تلاوت (نیز دیکھئے قرآن کریم)

تلاوت قرآن کا صحیح مفہوم ۵۳۵

تمثیل

امت محمدیہ کے متعلق حدیث میں ایک تمثیل ۱۸۹

تمدن

موجودہ تمدن کی بنیاد حضرت آدمؑ نے رکھی تھی ۳۳۶

آدم کے تمدن کے چھ اصول ۳۰۳

انسانی تمدن کے کمال میں سفر اور اقامت

کے بارہ میں غیر ضروری پابندیوں کا نہ ہونا

شامل ہے ۳۳۷

تمدن کی ترقی کے لئے ہمسایہ حسن سلوک

اور عمارت نوازی ضروری ہیں ۱۳۲

تمسخر

یہ گناہ بے لذت دل کو مژدہ کر دیتا ہے ۷۷

دینی امور میں ہنسی اور تمسخر جانے کا کام

ہوتا ہے ۵۰۳

تورات (یزدکچئے بائبل - انجیل)

تورات سے اس بات کا ثبوت کہ توحید کا دود
شرک کے دور سے پہلے تھا ۲۱۴
تخلیق کائنات پر خدا کے نام ہونے اور نہک
جانے کا اتمام ۴۵

تورات کے تابع انبیاء ۳۰۵

تہجد

نماز تہجد کی تفصیل ۱۱۴

تیمم

تیمم کی حکمت ۱۱۱

ج

جبر

اسلام کی اشاعت جبر سے نہیں ہوئی ۱۶۳

جبر سے دی گئی ہدایت کا کوئی فائدہ نہیں ۹۷

جبر سے دلوں کا ترکیہ نہیں ہو سکتا ۶۰

جبر منافقت پیدا کرتا ہے ۱۶۳

اللہ جزا کفار کے دلوں اور کانوں پر فہرنگ لگاتا ۱۵۵

عورت سے جبر بات نہیں منوالی چاہئے ۳۰۲

جبر و قدر کا توازن ۵۰

قانون قدرت میں جبر کا پہلو ۵۰

جبر و قدر کے متعلق غلط خیالات کا رد ۵۳

اللہ تعالیٰ نے انسان کو نیکی اور بدی کے

امتیاز کی مقدار اور اختیار دیا ہے ۱۸۶

مسیحیوں نے ورژہ کا گناہ تسلیم کر کے جبر

کے مسئلہ کو رائج کیا ہے ۲۰

تناسخ

۲۶۵

۸۵

۲۳

۳۱

۳۱

۳۱

۳۱

۳۱

۳۱

۳۱

۳۱

۳۱

۳۱

۳۱

۳۱

۳۱

۳۱

۳۱

۳۱

۳۱

۳۱

۳۱

۳۱

۳۱

۳۱

۳۱

۳۱

۳۱

۳۱

۳۱

۳۱

۳۱

۳۱

۳۱

۳۱

۳۱

۳۱

۳۱

اسلامی تعلیمات سے تناسخ کا رد

حیرم کی صفت میں تناسخ کا رد ہے

تناسخ کا مسئلہ جبر کی تائید میں ہے

توبہ

بنی اسرائیل کے انبیاء بھی توبہ کو ہی گناہ کا

علاج بتاتے ہیں

توحید

ساری کائنات میں واحد قانون خدا کی توحید

پر دلالت کرتا ہے

انسان کی فطرت میں توحید کا اثر رکھا گیا ہے

انبیاء کی بعثت کا مقصد توحید کا قیام

توحید پہلے تھی اور شرک بعد میں پیدا ہوا

اسلامی کتب اور تورات سے ثبوت کہ توحید

کا دور شرک کے دور سے پہلے تھا

آنحضرت کا توحید کی تعلیم پر عمل

توحید کسی خاص ملک کی میراث نہیں

مسیح نے ایک سادہ خدا کی تعلیم دی

گیتا میں توحید کی تعلیم

اسٹیرلیا۔ افریقہ اور بابل کے قدیم قبائل

میں توحید کا عقیدہ

عرب کے شرکین کا عقیدہ کہ ابراہیم موحّد تھے

اسلام سے قبل عرب لوگ موحّد کو رائج کہتے تھے

بابلی تہذیب میں توحید کا عقیدہ

فاطمی کے عہد توڑنے سے مراد توحید کا ترک ہے

۲۶۳

۲۶۳

۲۶۳

۲۶۳

۱۷۶ منافعین کی چالوں کو سمجھنے کی نصیحت

۱۹۷ خدائی سلسلوں کے ساتھ بعض ابتلاء ہوں

۱۹۸ عبادت استعانت اور طلب ہدایت بحیثیت

۱۹۹ جماعت ہی ہو سکتی ہے

۲۰۰ جمع

۲۰۱ جمع بین الصلوٰتین

۲۰۲ جمعۃ المبارک

۲۰۳ جمعہ یوم عید ہے (حضرت عمرؓ)

۲۰۴ جمعہ مسلمانوں کا سبت ہے

۲۰۵ جمعہ کے آداب و احکام

۲۰۶ نماز جمعہ کی تفصیل

۲۰۷ جمعہ کی چھٹی کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام

۲۰۸ کا گورنمنٹ ہند کو میموریل بھیجنا اور جماعت

۲۰۹ احمدیہ کی کوشش

۲۱۰ جن

۲۱۱ کفار کی ایک قسم

۲۱۲ جنازہ

۲۱۳ نماز جنازہ کا طریق

۲۱۴ جنت

۲۱۵ از روئے قرآن مجید جنت کی حقیقت

۲۱۶ جنت مادی نہیں ہے

۲۱۷ جنت پر فنا نہیں

۲۱۸ جنت لامتناہی از نقاد کا مقام ہے

۲۱۹ جنت کی نعماء سے مراد

۲۲۰ ڈاکٹر فریڈ اور مسئلہ جبر و قدر

۲۲۱ جبریل امین علیہ السلام

۲۲۲ کلام اللہ والا فرشتہ ہے بائبل میں

۲۲۳ روح القدس فرار دیا گیا ہے

۲۲۴ جبریل امین کا مسیح اور آنحضرتؐ پر نزول

۲۲۵ جزاء و سزا

۲۲۶ رسم اور قانون

۲۲۷ محمدؐ عمل کی غیر محدود جزاء و صفت رحم

۲۲۸ کے تحت ہے

۲۲۹ جزاء و سزا کا کامل مظاہرہ قیامت کے دن ہوگا

۲۳۰ شرعی قانون کے مطابق دی جانوالی سزا

۲۳۱ میں اہمیت جرم کو مد نظر رکھا جاتا ہے

۲۳۲ نیک عمل کے ساتھ ایمان و احتساب کی

۲۳۳ شرط

۲۳۴ جزاء و سزا کے لئے ارادہ کی شرط

۲۳۵ جزاء کے لئے عمل کے ساتھ وہ حالات بھی

۲۳۶ ملحوظ رکھنے ضروری ہیں جن میں وہ عمل کیا

۲۳۷ گیا ہے

۲۳۸ اچھے اور بُرے اعمال کی ایک جزاء اس

۲۳۹ دنیا میں بھی ملتی ہے

۲۴۰ مافیٰ ثریزین کی سزا

۲۴۱ جزاء و سزا کے متعلق یہود کا عقیدہ

۲۴۲ جماعت احمدیہ

۲۴۳ قیام کی غرض

۲۴۴ جماعت احمدیہ کی جمعہ کی چھٹی کیلئے کوشش

- جنت کی ازواج مطہرہ ۲۵۲
- جنت کے پھل ۲۵۱
- جنت کے نیچے نہر بننے کا مطلب ۲۵۰
- جنت کی شراب کی حقیقت ۲۴۹
- جنت کی نعمتوں کے لئے دنیوی نام افکار کی وجہ ۲۴۸
- مرنے کے بعد جنت کا حصول اس دنیا میں ۲۴۷
- جنت کے حصول سے وابستہ ہے ۹۴
- دنیوی جنت سے مراد ۹۳
- ہندوؤں میں جنت کا غلط تصور ۲۳
- آدم کی جنت کی تفصیل ۳۰۴
- حضرت آدم کی جنت ارضی عراق میں تھی ۲۳۵، ۲۴۵
- جنت ارضی کی بنیاد آدم کے ناز سے رکھی گئی ۲۳۶
- نظام جنت اور اسکے مقابل کا نظام شجر ممنوعہ ۲۳۹
- پہلا کڑوا کڑی سکول آدم کی جنت میں تھا ۳۱۵
- جہاد فی سبیل اللہ
- صدقہ کا سب سے بڑا مصرف جہاد فی سبیل اللہ ۵۹
- جہنم
- جہنم ایک شفا خانہ ہے ۳۴۵
- جہنم کا اندھن ناس اور حجارہ - حضرت ۳۴۵
- مسیح موعود علیہ السلام کی تشریح ۲۳۴
- پج
- چالیس
- روحانی دنیا میں تکمیل کا عدد ہے ۲۲۵
- چاند گرہن
- چاند گرہن کا انسانی حالات پر اثر ۲۱۱

چشمہ

- موسیٰ کے عصا مارنے سے باوٹ پھوٹنے کا معجزہ ۲۴۳
- چشموں کے پھوٹنے کا ذکر بائبل میں مذکور نہ ۲۴۲
- ہونے کی وجہ سے یہ واقعہ بنیاد نہیں ۲۴۲
- بارہ چشموں کے آثار کے متعلق ایک سیاح کی تمنا ۲۴۳

ح

حج

- اجتماع امت کا باعث ۵۹
- حجۃ الوداع
- کے موقع پر آیت الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكَ ۲۴۲
- کا نزول - ۲۴۲

حدیث قدسی

- لَوْلَاكَ لَمَّا خَلَقْتُ الْاَفْلَاقَ ۲۸۴
- حدیث قدسی میں استعارہ کا کلام ۱۶۵
- حروف مقطعات

مقطعات وحی الہی کا حصہ ہیں۔ اور

- بامعنی ہیں ۶۲
- قرآن کریم میں انکے استعمال میں ایک خاص ترتیب ۶۶
- مقطعات میں تبدیلی کیوں ہوتی ہے ۶۵
- ایک ہی قسم کے حروف سے شروع ہونے والی ۶۵
- سورتوں کے مضامین میں مماثلت ۶۵
- مقطعات صفات الہیہ پر دلالت کرتے ہیں ۶۹
- سورتوں کے مضامین میں سابقہ تاریخ تو اہم ۶۵
- پیدائش عالم کا مضمون ۶۵
- تمام مقطعات کی سورتوں میں علم یقینی کا بیان ۶۵

خفی۔ اخفائے

بالشہم کے قرآن کا حصہ ہونے کے متعلق احادیث

۱۳۳

کا خیال

حواری

مسیح کے حواریوں کا انجیل کے صحابہ سے موازنہ

حواریوں کے اقوال کی تصدیق قرآن مجید

اور آنحضرت کے ذریعہ

۳۸۲

حیات

قرآن کریم میں حیات کے مختلف معانی

۲۶۵

حیاتِ آخرت (نیز دیکھئے بعث بعد الموت)

اسلام ہی مابعد الموت زندگی پر زور دیتا ہے

۳۹۹

اسلام تقویٰ کی بنیاد حیاتِ اخروی پر رکھتا ہے

۳۹۹

یہ عقیدہ موت سے بیخوف کر دیتا ہے

۳۹۹

خ

خاتم النبیین

مسیح کی پیشگوئی میں روحِ حق سے مراد

آنحضرت کا مقام خاتم النبیین ہے

۳۴۲

خالق

روحانی عالم میں خالق سے تعلق مخلوق سے

تعلق پر مقدم ہے

۱۳۳

خالق پر مخلوق کو مقدم کرنے کے عقیدہ کا رد

۱۳۳

خفئہ

ابراہیم سے اللہ کے عہد کا ظاہری نشان

۳۵۲، ۳۶۲، ۳۷۲

مصرلوں میں قرعہ اور امراء خفئہ کرتے تھے۔

۳۳۹، ۳۳۹

مقطعات کے اعداد میں بعض پیشگوئیاں

۶۳

مقطعات کے متعلق مفسرین کی آراء

۶۱

مقطعات کے بارہ میں ابو العالیہ کا نظریہ

۶۹

حروف مقطعات کے بعض راز ان افراد سے

متعلق ہیں جن کا قرآن کریم سے گہرا تعلق ہے

۶۵

حروف مقطعات کا استعمال عربوں میں

۶۷

اللہ کے معنی از حضرت مسیح موعود علیہ السلام

۹۶

حس

جن ظاہری یا باطنی حسوں سے کام نہ لیا جائے

وہ معطل ہو جاتی ہیں

۱۵۳

حسد

بنی اسرائیل کا آنحضرت سے حسد

۵۴

حسن سلوک

انسان سے حسن سلوک کا محکم خدا کی محبت ہے

۱۳۴

اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم حاصل کرنے والا

لازمًا مخلوق سے حسن سلوک کرے گا

۱۳۵

ہمسایوں سے حسن سلوک کی تعلیم

۱۳۲

والدین۔ اساتذہ اور مفسرین سے حسن سلوک کی تعلیم

۱۳۱

۲۶۶

حشر

حلال (نیز دیکھئے طیب)

وہ غذا جس کی شریعت اجازت دے

۵۵

حمد

حمد۔ مدح۔ ثناء اور شکر میں فرق

۱۸

قرآن مجید میں تسبیح کے ساتھ حمد

۲۸۶

کا ذکر

۴۳۵	ایہ سینیا کے عیسائیوں میں عقد کی رسم	خشیت
۴۳۵	امریکہ کے قدیم قبائل میں عقد	آیت صراط الذین اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ
۴۳۸	اسٹریلیا کے قدیم قبائل میں عقد	۴۳۶ میں مومن کے لئے خشیت کا سامان
	حسب ریح - نیز دیکھئے اتفاق	خلافت
	جو خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق خرچ کرے گا اس	قرآنی محاورہ میں خلیفہ کے معنی
۱۲۴	کا مال بڑھے گا	خلافت نبوت
۱۲۳	خرچ میں میاں دروی کا حکم	نبی یا مامورین اللہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہوتے ہیں
۱۲۳	خدا کی راہ میں سارا مال خرچ کرنا	خلافت انتظامی
	اشاعت اسلام یا نظام جماعت کے لئے خرچ	نبی کے وہ جانشین جو اس کے نقش قدم پر
۱۲۹	کرنے کا حکم	اس کی قوم کو شریعت پر چلاتے ہیں
۱۲۵	قومی اور ملی ضرورتوں کے لئے خرچ کرنا	۳۰۵، ۲۵۵
۱۳۰	مدنی نظام کی ترقی کے لئے خرچ کرنا	۳۰۵ بنی اسرائیل میں انبیاء کی خلافت
	اللہ کا بندوں کی وساطت سے دوسروں پر	خلافت قومی
۱۲۴	خرچ کو اٹھانے میں حکمت	ہر قوم جو پہلی قوم کی تباہی پر جگہ لیتی ہے
۱۲۴	صرف حلال اشیاء خرچ کرنے کا حکم	۳۰۵ خلیفہ ہوتی ہے
۱۲۵	اسلام میں دس قسم کے مالی خرچ	قوموں کی خلافت کے لئے قرآن کریم میں
۱۳۰	حق الخدمت	(خلافت) جمع کا صیغہ آیا ہے
۱۳۱	احسان	۲۴۵ آدم کو خلیفہ بنانے سے مراد
۱۳۲	ہدیہ	۲۴۵، ۲۴۵
۱۲۹	شکرانہ کے طور پر خرچ کرنے کا حکم	۲۴۵ آدم کے خلیفہ ہونے کے متعلق سابقہ مفسرین
۱۳۰	کفارہ کے طور پر مال کا خرچ	۲۴۳ کی آراء
۱۳۰	منہیہ	آنحضرت کی وفات پر انتخاب خلافت کے
۱۲۲	اپنے نفس پر خرچ کرنے کا حکم	۳۵۲ وقت سعد کا اختلاف
	خشوع	۳۰۴ آنحضرت کے بعد خلافت راشدہ
	اور خوت میں فرق	۲۰۶ خلافت راشدہ کا دور امن و خوشحالی
۳۹۵		تابع انبیاء کے ذریعہ سے حاصل ہونے والی
		۳۰۶ خلافت سے مسلمانوں کی غفلت

خوشی	خلافت کا پروپیگنڈہ کرنے والوں سے قطع تعلق
حقیقی خوشی کیا ہے	حاکم
خوف	إِذَا بُزِجَ اللَّيْلُ فَاقْتُلُوا الْأَشْجِرَ
قرآن میں اللہ کے خوف پر زور دینے کی وجہ	کی تشریح
خوف اور حزن میں فرق	خلافتِ اندلس کا خلافتِ عباسیہ کے خلاف
خوف اور خشوع میں فرق	رومی بادشاہوں سے معاہدہ
حیات بعد الموت کا عقیدہ موت کا خوف	خلق - اخلاق
دور کر دیتا ہے	غذا کا انسانی اخلاق پر اثر
خیال	خنزیر
نماز میں خیالات کے اجتماع کے لئے منہ	خنزیر کے گوشت کا استعمال انسانی اخلاق
کی اہمیت	پر اثر انداز ہوتا ہے
د	مصریوں اور شامیوں میں مقدس جانور
دُرود	سمجھا جاتا تھا
نماز میں دُرود شریف	کیا مولیٰ علیہ السلام نے مصری تعلیم سے متاثر
دس	ہو کر خنزیر حرام قرار دیا
دس کا عدد کامل ہے	یہود کے خنزیر بننے کی حقیقت
دعا	خواب
قبولیت دعا کے سات آداب	عالمِ خوابِ اخروی زندگی کو سمجھا کیلئے ہے
دعا کے رد کئے جانے کی وجوہات	الہام اور خواب کی مختلف قسمیں
اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحم کی جاذبِ یادہ تر	خواب کی تفسیر
وہی دعائیں ہوتی ہیں جو اللہ خود سکھاتا ہے	حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کی ایک
حضرت آدم کی اللہ کے حضور دعا	رؤیا سورۃ فاتحہ کے مطالب سکھائے جانے
حضرت ابراہیم کی دُعا مکہ میں نبی مبعوث	کے متعلق
ہونے کے متعلق	خوارج
خانہ کعبہ اور مکہ کے لئے حضرت ابراہیم کی دُعا	خوارج کا اصل جذبہ کیا تھا؟

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ مَكمل اور

جامع دعا ہے ص ۳۳، ۳۵

إِهْدِنَا نَاكِي دُمَايِن جَمِيع كَاصِيغَة استعمال

کرنے کی حکمت ص ۳۵

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی دعا کی قبولیت

ذَلِكَ الْجَنَّتِ مِیں ص ۴۶

مقام نبوت حاصل ہونے کے بعد آنحضرت کا

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی دعا کرنے

سے مراد ص ۴۷

نمازیں پڑھی جانے والی مسنون دعائیں ص ۵۱

صلوٰۃ اور دعائیں فرق ص ۹۵

دل

روحانی دنیا میں دل اور دماغ زمینی اور

الہی فیوض و ہدایات آسمان ہیں ص ۲۱۳

شعور کا اثر دل پر ضرور ہوتا ہے ص ۱۶۳

اللہ کی طرف سے دل پر عمر لگنے کا مفہوم ص ۱۵۶، ۱۵۷

دل کی مرض سے مراد نفاق ص ۱۴۳

دلیل

ایمان دلائل اور براہین پر مبنی ہونا چاہیئے ص ۹۹

جوابات بے ثبوت ہودہ اللہ کی طرف نہیں سکتی ص ۱۱۱

دلائل عقلیہ سے حاصل ہونے والا تقویٰ ادنیٰ

درجہ کافتہ کوئی ہے ص ۱۰۲

شیطان اور اہلیس کی تحریکات دلیل پر مبنی

نہیں ہوتیں ص ۳۳۲

تشلیث اور کفار بے دلیل اور خلاف عقل ہیں ص ۱۱۱

دُم

سورۃ فاتحہ سے سانپ کے ڈسے کا دُم ص ۳۳

دماغ

العلم کے بغیر دماغ کی سوچ ناقص ہوتی ہے ص ۱۱۲

دنیا

دنیا کے بارے میں مختلف مذاہب کے نظریات ص ۲۶۵

ذہنی زندگی اور اخروی زندگی کا موازنہ ص ۲۶۵

ذہنی نعمتیں اخروی نعماء کی تمثیل ہیں ص ۲۴۷

حضرت آدم کی جنت اسی دنیا کی جنت تھی ص ۲۷۵

قرآن کریم کی رو سے مردہ اس دنیا میں پس

نہیں آسکتا ص ۲۵۹

دنیا کے جملہ وسائل تمام بنی نوع انسان

کی مشترک وراثت ہیں ص ۲۶۵

دین - (نیز دیکھئے مذہب)

پچھے دین کے اندر تضاد نہیں ہوتا ص ۵۳۲

مختلف ادیان میں بگاڑ کی وجہ ص ۵۳۵

علم دین دنیا پر آہستہ آہستہ کھولا گیا ہے ص ۳۱۶

عاد و لازم معاشی نظام کا قیام دین کا حصہ ہے ص ۲۳۶

دینی امور میں ہنسی اور مسخرہ جالوں کا کام ہے ص ۵۰۳

مر

رب

رب کے معنی ص ۲۲۰

ربوبیت ارتقاء کو چاہتی ہے ص ۲۱۰

منظور و محبوب بندہ کے لئے صفت ربوبیت

کا خصوصی ظہور ص ۲۷۰

۱۴۵	فرشتہ جبرائیل ہے	جنت میں بھی ربوبیت کے نتیجے میں لامتناہی	۲۲۵
	روحِ حق	ترقیات ہوں گی	۲۲۶
	مسیح کی پیشگوئی میں مُدعیِ حق سے مراد حضرت	برجز	
۳۴۴	خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں	برجز سے مراد طاعون یا اولوں کا عذاب	۲۴۰
	روزہ	رحم	
۵۹	اخلاقی قانون کو پورا کرنے کیلئے ظاہری ریت	رحم اور قانون	۲۴۵
۲۹۰	جہاد اور سفر میں بے غنہ	رحم بلا مبادلہ	۲۴۶
	رومن کی تھولک	رحمن	
۲۱۴	رومن کی تھولک کے عقیدہ فدویہ گناہ کا رد	سوائے اللہ کے یہ صفت دوسرے کے لئے	
۱۲۲	ربانیت	استعمال نہیں ہوتی	۲۴۷
	رؤیا	سورۃ فاتحہ میں دوبار لانے کی وجہ	۲۴۸
	حضرت مصلح موعودؑ کی ایک رؤیا سرفاتحہ	لفظِ رحمن میں کفارہ کا رد	۲۴۹
۷۱	کے مطالب سکھائے جانے کے متعلق	رحمنِ بیامہ	
	زہر	مسیلہ کذاب	۲۵۰
	زہرِ شتی مذہب	رحیم	
۵۵	زہرِ شتی مذہب کی کتب کا ضائع ہونا	سورۃ فاتحہ میں دوبار لانے کی وجہ	۲۵۱
۲۶۹	زہرِ شتی مذہب کا دنیا کے بارے میں نظریہ	صفتِ رحیم میں تنازع کا رد	۲۵۲
۵۴۶	زہرِ شتیوں کا فضیلتِ نسب کا عقیدہ	رزق	
	زکوٰۃ	رزق کے معنی	۱۲۰
۱۲۵، ۱۲۶	اجمالی حکم اور حکمت	روح	
	مالدار کا تقویٰ زکوٰۃ ادا کئے بغیر مکمل نہیں	جسم سے بہت زیادہ حساس ہے	۲۴۴
۱۲۷	ہو سکتا	علم الامداد کے ماہرین سے فرق کی شکل	
	زمین	لانے کا مطالبہ	۲۴۱
۳۴۲	انسان کے لئے زمین میں ہی رہنا مقدّر ہے	روح القدس	
۲۱۳	موطائی مالکین زمین سے مراد انسانی دل اور باغ	قرآنی اصطلاح میں روح اللہ	
		لام لا یؤیلا	

ث

ژندوستنا

کیا بسم اللہ زردشتی کتاب ژندوستنا سے

نفل کی گئی ہے ۱۶

ژندوستنا کے محرف اور غیر محفوظ ہونیکا ثبوت ۸۵

ژندوستنا میں حیات بعد الموت کا

ناقص ذکر ۷۵

س

سائل

سائل سے مراد ایسا شخص ہے جو باوجود محنت

مشقت کے اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتا ۱۲۷

سائنس

خدا کا فعل (سائنس) خدا کے کلام سے بخوا

نہیں سکتا ۲۷۷

قرآن کریم نے سائنسی ترقی کا راستہ کھول دیا ۲۷۷

سبت

سبت کے معنی ۲۹۶، ۲۹۷

یہودی ہفتہ کے دن منایا جاتا ہے ۲۹۷

بائبل میں سبت کے احکام ۲۹۷

سبت مقرر کرنے کی حکمت ۲۹۷

یہودی طرف سے بے حرمتی کی تفصیل ۲۹۷

مسیح ناصر کی سبت کا احترام کرتے تھے ۲۹۷

بعد کے عیسائیوں کا اتوار کو سبت قرار دینے کی وجہ ۲۹۷

عیسائیوں میں ہفتہ SATURDAY کو سبت

منانے کی تحریک ۲۹۷

مسلمانوں کا سبت جمعہ ہے

سجدہ

جب اللہ تعالیٰ کا کوئی فضل نازل ہو تو

مومن کو سجدہ میں گر جانا چاہیے ۳۲۶

غیر اللہ کو سجدہ کرنے کی مناجاہی ۳۲۶

آدم کے لئے سجدہ کرنے سے مراد ۳۲۵

سجدہ سے مراد امتی کے ایسے اخلاق جو ایک

نبی کی امت کے شاہان شان ہوں ۳۲۷

سزا و جزاء (نیز دیکھئے جزاء و سزا)

سزا کی غرض انتقام اور ایذا نہیں ۲۳۸

سزا کا فلسفہ ۵۳۱

ما بعد الموت سزا و جزاء کا ذکر تمثیلی ہے ۲۳۷

سلوک

سورۃ فاتحہ میں مذکور سلوک کے اعلیٰ گر ۲۷

سلوئی

بنی اسرائیل کو ملنے والا سلوئی ۲۶۳

ہر وہ چیز جو جبہ تسلی ہو ۲۶۳

سمااء نیز دیکھئے آسمان

سمااء سے مراد بادل ۲۱۲

سمندر

بنی اسرائیل کے لئے سمندر بچھنے کے معجزہ کی

حقیقت ۲۷۲

سندت

کتاب شریعت کی عملی تفسیر اور زندہ ہوندا س نبی کے

وجود میں ہوتا ہے جس پر وہ کتاب نازل ہوئی ہو ۱۳۵

سنت اللہ

قرآن کریم کا نزول سنت اللہ کے مطابق ۵۴
سلسلہ روحانیہ کے پہلے اور آخری نبی کے قتل
پر دشمن قدرت نہیں پاتے ۵۲۳
سود

حسن سلوک اور تعاون باہمی کی روح کے خلاف ہے ۵۴
سود کے متعلق غلط اجتہاد ۲۲۵
سود کے احکام پر مشتمل آیات آخری زائیں
نازل ہوئی ہیں ۵۵
سورة

قرآنی سورتوں کے نام اللہ تعالیٰ کے حکم سے
رکھے گئے ہیں ۵۵
سورتوں کی ترتیب ۵۵
سورتوں کے شروع میں بسم اللہ بھی دجی الہی
ہے اور قرآن کا حقد ہے ۱۲، ۵۴
ہر سورة کے شروع میں بسم اللہ کے متعلق حقد
موسیٰ کی پیشگوئی ۱۳
سورتوں سے پہلے بسم اللہ رکھے جانے کی پانچ
وجوہات ۵۴
ہر سورة کے مطالب کی کنجی بسم اللہ ہے ۱۵
الحد سے شروع ہونی والی سورتوں میں ربط ۵۴
الحد سے شروع ہونی والی سورتوں میں باہمی ربط ۶۸
جن سورتوں کی ابتدا مقطعات سے نہیں ہوتی
وہ اپنے معانی میں سابقہ مقطعات والی سورة
کے تابع ہوتی ہیں ۶۶

ابتدائی سورتوں کے مضامین ۵۳
مختلف سورتوں کے فضائل کی حقیقت ۵۴
سورة الفاتحہ
یوحنا عارف کے مکتبہ میں سورة فاتحہ کے
نزول کی پیشگوئی ۳
سورة فاتحہ کے فضائل ۳
الفاتحہ مطالب کے لحاظ سے اعظم السور ہے ۵۴
اس کے مضامین قرآن کریم کیلئے بطور ہدایت ہیں ۹
فاتحہ میں سترہ باتوں کی طرف اشارہ ۹
فاتحہ میں مذکور سلوک کے اعلیٰ گز ۲۴
سورة فاتحہ میں قبولیت دعا کے سات آداب ۵۵
انعامات کے حصول کی دعا ۲۹
اس میں وہ ضمون بیان ہوئے ہیں جو نزول
قرآن کا موجب ہوا ۲۳
سورة الفاتحہ کے مختلف نام ۲۳، ۵۴
اسماء الفاتحہ۔ یہ نام الہامی ہیں ۵۴
ان ناموں سے اسکے وسیع مطالب پر استدلال ۵۴
الفاتحہ قرآن کریم کا حقد ہے ۵۴
حضرت عبداللہ بن مسعود کا اپنے نسخہ میں
فاتحہ کو درج نہ کرنے کی وجہ ۵۴
سورة فاتحہ کی آیات کی حرکت ترتیب ۲۴
الرحمن الرحیم دو بار لانے کی حکمت ۵۴
مکہ اور مدینہ دونوں جگہ نازل ہوئی ۵۴
الفاتحہ کو نماز کی ہر رکعت میں پڑھنے کی
تاکید ۵۴، ۵۵

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا فتویٰ کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے	۵	سُورَةُ مَدَّثَر	۵۳
سُورَةُ الْبَقَرَةِ	۵	کے مضامین	۵۳
فضائل	۵	سُورَةُ الْعَلَقِ	۵۳
سورة البقرہ قرآن کریم کا خلاصہ ہے	۵	کے مضامین	۵۳
معجزانہ فصاحت و بلاغت	۵۴	سُورَةُ الْكَوْثَرِ	۲۳۴
مضامین کی نوعیت اور اسلامی احکام کی وسعت میں بے مثل ہے	۵۴	زبردست پیشگوئیوں پر مشتمل ہے	۲۳۴
اس میں فطرت انسانی کے پیدا کردہ طبعی سوالات کا حل موجود ہے	۵۴	سُورَةُ النَّصْرِ	۱۵۱
محمی الدین ابن عربی کا قول اس سورہ کے متعلق	۵۴	فتح و نصرت کی پیشگوئی پر مشتمل ہے	۱۵۱
سورة فاتحہ سے تعلق	۶۱	سید - سادات	
خلاصہ مضامین	۵۵	سادات کے لئے صدقہ ناجائز رکھنے میں حکمت	۱۳۱
سورة بقرہ میں بشت کے بعد کے اکثر سال کے واقعات کا ذکر ہے	۶۲	غریب سادات کی خدمت آنحضرت کے احسان	
سورة بقرہ مدنی ہے	۵۵	عظیم کے اقرار کے طور پر کرنی چاہیے	۱۳۲
سمجھنے کی کنجی	۵۵	ش	
سورة توبہ		شادی	
سورة توبہ میں بسم اللہ رکھے جانے کی وجہ	۱۲	شادی کا حکم پہلی دفعہ آدم کی شریعت میں نازل ہوا	۲۴۲
سورة مريم		شان نزول	
میں سحیت کی ترقی کا ذکر ہے	۶۲	آیت لَا اِکْرَاهَ فِي الدِّينِ کا	۲۵۶
سُورَةُ عَمَلُوت		شجر ممنوعہ	
میں علم الہی کے مخاطب مومن ہیں	۶۶	کے متعلق پہلے مفسرین کے خیالات کا رد	۲۳۶
سورة مزمل		بائبل کا علم کو شجر ممنوعہ قرار دینے کا رد	۲۳۷
کے مضامین	۵۲	شجر ممنوعہ کا لفظ استعارۃ استعمال ہونے کا ثبوت	۲۳۷
		شجر ممنوعہ سے ملو اہلس۔ بدی و مخالف نظام	۲۳۹
		شراب	
		شراب کے مضر اثرات	۲۳۲

شریعت کے متعلق عیسائیت کا غلط تصور ۲۸۲، ۲۸۳

شریعت کو لغت قرار دینے کا رد ۲۰۵

آنحضرت کو مقام نبوت کسی شریعت پر عمل کے

بغیر کیسے حاصل ہو گیا؟ ۲۱۰

شعائر (اللہ)

اللہ کے ارادہ کو ظاہر کرنے والے امور ۱۷۵

شعر

شعر کے معنی ۱۶۳، ۱۶۴

شعور

فطرتِ صمیمہ کو معلوم کرنے کا نام ہے ۱۷۰

شعور علم اور عرفان میں فرق ۱۶۳، ۱۶۹

شک

ریب اور شک میں فرق ۲۲۵

لَا رَیْبَ فِیْهِ میں کس قسم کے شک کی نفی ہے ۷۷

شکرانہ

شکرانہ کے طور پر خرچ کرنے کا حکم ۱۲۹

شفاعت

اسلام میں مسئلہ شفاعت ۳۱۳

یہود اور مسئلہ شفاعت ۳۱۱

عیسائیت اور مسئلہ شفاعت ۳۱۳

کفارہ اور شفاعت ایک چیز نہیں ۳۱۳

شفاعت گناہ پر دیر کرنے کے لئے نہیں ہوتی ۳۱۳

شہادت (گوہی)

زنا کے الزام میں چار گواہ پیش نہ کر سکنے والا

جھوٹا اور پاییدگ (خواہ دونی ذات سچا ہی ہو) ۳۳۵

جنت کی شراب کی حقیقت
شرک ۲۳۲

اللہ کے متعلق سب سے بڑا اتہام شرک ہے ۷۰

آنحضرت کے ذریعہ سے شرک کا قلع قمع ۲۴۴

شرک کے نقصانات ۲۰۵

شرک کی مختلف مذاہب میں مختلف صورتیں ۷۰

شرک کے خلاف ایک دلیل ۲۱۳

کائنات کے انسان کا خادم ہونے کے نظریے

شرک کا رد ۲۶۴

اس نظریہ کا رد کہ دنیا میں پہلے شرک تھا تو بعد

بعد میں ظاہر ہوئی ۲۱۳

قرآن کریم - تورات اور منہد و کتب سے اس بات

کا ثبوت کہ توحید کا دور شرک کے دور پہلے تھا ۲۱۴

بنی اسرائیل سے شرک مٹانے کے لئے کائے

ذبح کرنے کا حکم ۵۰۳

موجودہ مسلمانوں میں مشرکانہ رسوم ۲۱۵

شریعت

شریعت کی اہمیت ۵۹

شریعت ہدایت عامہ ہے ۲۰۶

آدم پہلے ہی ہیں جن کے ذریعہ انسان کو شریعت

کے تابع کیا گیا ۲۸۳

شریعت کے نفاذ کے لئے عقل کی ضرورت ۲۸۲

شریعت کا نزول حبث رہتا اگر آدم کی بعثت کے

وقت اور ترقی یافتہ دماغ وجود نہ ہوتے ۲۸۱

اسلام میں شریعت کا دائرہ ۷۵

۵۲۵ زندگے کس میں چار گواہ پیش کئے حکم کی حکمت
شہید

۵۵ شہید ابدی زندگی پاتے ہیں
۱۲۹ امام حسین کی شہادت کی اہمیت اور حرکت
شیطان (نیز دیکھئے ابلیس)

۳۳۲ پید کرنے کی غرض
۳۳۲ شیطان کو کسی پر تصوف حاصل نہیں
۳۳۲ شیطان کے ورغلانے کا طریق

۳۳۱ شیطان سے مراد ائمہ الکفر اور ارجح خبیثہ
۱۸۲ شیطان سے مراد مدینہ کے یہودی سردار
۳۳۱، ۳۳۲ شیطان اور ابلیس میں فرق

جس شیطان نے آدم کو دھوکہ دیا تھا۔ وہ
۲۹۵ اُس کے زمانے کا ایک بشری تھا
آدم کا شیطان اپنے وقت کا عبد اللہ بن

۳۳۳ ابی ابن سلول تھا
شیطان نے حضرت آدم کو کیونکر دھوکہ دیا
۳۳۳ وہ کیا امر تھا جس کے باعث میں شیطان نے

۳۳۵ آدم کو دھوکہ دیا
میں شیطان سے صرف مسیح اور مریم کے
۳۳۵ پاک ہونے کے عقیدہ کا رد

ص

صباہی
۳۸۲ صباہین کون تھے؟
عربوں میں صباہی سے مراد الہامی کتب کو پانے

۳۸۵ والا ہر شخص

۱۹۵ صاعقہ
صحابہ رضی اللہ عنہم

۲۰۶ صحابہ کا نیک نمونہ
۵۲۲ صحابہ کا آنحضرتؐ سے عشق
زمانہ سابق کی سب اقوام کے اخلاق کے جامع

۲۵۵ صحابہ کا بلند اخلاقی و ایمانی معیار
۳۴۵ دس ہزار قدوسی
۳۸۵ مسیح کے حواریوں سے موازنہ

صدائق
۲۴۹ انبیاء کے دلائل صداقت
۲۸۵ مذہب کی صداقت کا معیار

۳۹۶، ۳۲۵ صداقت قبول کرنے کی روکیں
۵۳۲ اس زمانہ میں صداقت سے معرکہ کا بڑا سبب
تقصیب سے خالی گھڑی میں ہی انسان سچائی

۵۲۲ کا شکار ہوتا ہے
صدقات

۱۲۶ نفل صدقات اور ان کا حکم
۱۲۶ خرچ کے مواقع
۱۲۶ سائل اور محروم کے لئے

۱۲۵ ردِ بلا کے لئے
۵۹ صدقہ کا سبب بڑا مختصر جہاد فی سبیل اللہ ہے
قومی اور ملی ضرورتوں کے لئے خرچ کرنا

۱۲۸ صدقہ میں داخل نہیں
سادات کے لئے صدقہ ناجائز قرار دینے
۱۳۱ کی حکمت

۲۴	سلوک کے اعلیٰ گر	صدیقی۔ صدیقیت	۲۴	امت محمدیہ میں صدیقیت
۲۵	صفت تکلم کا عقلی دلائل سے اثبات	صراط مستقیم	۲۵	صراط مستقیم کی صفات
	صلیب	سب راستوں سے اقرب بھی ہوتا ہے	۲۵	صفات الہیہ (نیر دیکھئے اللہ تعالیٰ)
۲۴	مسیح نے صلیب پر وفات نہیں پائی ۸۴، ۲۴	تمام کمزوریاں اور گناہ صفات الہیہ کو نہ سمجھنے		سے پیدا ہوتے ہیں
۲۹	مسیح اپنی مرضی سے صلیب پر نہیں لٹکے	۱۷۶، ۲۲۶	۲۲۶	مامورین اللہ صفات الہیہ کو اپنے زمانہ کی منزلت
	حضرت مسیح کو صلیبی موت سے بچانے کے لئے	۳۰۵	۳۰۵	کے مطابق دنیا پر ظاہر کرتے ہیں
۲۱۱	اللہ تعالیٰ کی تدبیر	صفات الہی کا علم انسان پر تبدیریج کھولا گیا		اور حضرت پر انتہاء کو پہنچا
	مسیح اپنی صلیب سے لوگوں کی نجات وابستہ	فرشتے اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کا علم نہیں کتے تھے ۳۱۳	۳۱۳	۳۱۳
۲۵	نہیں بتاتے	الہی صفات کا حامل ہونے میں انسان اور فرشتوں		میں مشرق
	واقعہ صلیب کے متعلق انجیل میں اختلاف ۹	انسان صفات الہیہ کا ظلی حاصل ہے	۳۰۳	۳۰۳
	واقعہ صلیب کے متعلق مختلف اقوام میں اختلاف ۵۱	اللہ کی صفت علیم کا کامل مظہر انسان ہی ہو گا ۳۲۱		۳۲۱
	صور	قرآن واحد کتاب ہے جو خدا کی مثبت صفات		کو کامل طور پر بیان کرتی ہے
۲۹۵	صور کی اقسام	۲۸۵	۲۸۵	قرآن کریم اللہ کی سبھی صفات پر کم زور دنیا ہے
	ض	کامل عرفان والے خدا کو اس کی صفات سلبیہ		سے نہیں صفات مثبتہ سے پہچانتے ہیں ۲۸۵، ۲۸۶
	ضال۔ ضالین	حمد اور تقدیس صفات مثبتہ ہیں	۲۸۶	۲۸۶
۳۵	سورۃ فاتحہ میں مضبوط اور ضال سے مراد	دیگر مذاہب میں صفات الہیہ کا کافی بیان	۲۸۵	۲۸۵
	ضیافت	سورۃ فاتحہ میں مذکور چار بنیادی صفات میں		
۱۳۲	ضیافت سنت انبیاء ہے			
	ط			
	طاعون			
۲۶	رجز ہے			
	طالب علم			
	بیرونی ممالک جا نیوالے مسلمان طلباء کیلئے			
۱۰۳	خاص نصیحت			
۲۹۳	طور بنی اسرائیل پر نفع طور سے معنی			

طیب

وہ غلبہ جس کی اصولِ صحت ملکی رواج

اور ذوقِ صحیح اجازت دیں

۵۸

ع

عالم - عالمین

نغوی تشریح

۱۹

جسمانی نظام کے ساتھ ساتھ روحانی نظام

عالم سے مراد اُس زمانہ کے لوگ

عالم کے تعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تشریح

عالم خوابِ اخروی زندگی کو سمجھانے کیلئے ہے

۲۳۶

عبادت

نغوی معنی

حقیقی مفہوم

عبادت ایسی کامل ہستی کی ہو سکتی ہے جو کالات

میں منفرد ہو

کامل عبادت کامل تعلق کو چاہتی ہے

عبادت کی غرض صرف اقرارِ عبودیت نہیں

حصولِ تقویٰ ہے

عبادت کے نتیجہ میں الہام ہوتا ہے

عبادت کے نتیجہ میں مخلوق سے اچھے تعلقات

پیدا ہونے لازمی ہیں

اللہ کے فضل و اعانت کے بغیر عبادت کی توفیق

نہیں ملتی

عبادت - استعانت اور طلبِ ہدایت

بیشیت جماعت ہی ہو سکتی ہے

۲۹

۳۵

اسلامی عبادات میں تمام اقوام و مذاہب کی

عبادات کو جمع کر دیا گیا ہے

اسلامی عبادت کا موازنہ دوسری قوموں کی

عبادات سے

اسلامی عبادات جذبات کو نیکی اور تقویٰ پر

اُبھارتی ہیں

سچی عبادت میں کوتاہی ہی موجودہ زمانہ میں

بدامنی کا سبب ہے

اجرامِ فلکی کی پوجا کی اصل وجہ

عبادت کی تکمیل کے لئے کن امور کی ضرورت ہے

عبرانی زبان

عربی کی بگڑی ہوئی صورت ہے

عدد

عربی میں سات کے عدد سے مزاد مجرد کثرت

دس کا عدد کامل ہے

چالیس کا عدد روحانی دنیا میں تکمیل کا عدد

عذاب

اسلام دائمی عذاب کا قائل نہیں وہ دوزخ

کو ایک شفا خانہ قرار دیتا ہے

عذاب سے مراد اللہ کے دیار سے محرومی

یہود کا عقیدہ کہ انہیں چند دن ہی عذاب ملیگا

عذابِ قبر

کائنات

عرب (قوم)

عرب کے معنی خانہ بدوش

۲۶۶

۳۴۴

بعض دفعہ مضاف محذوف کیا جاتا ہے ۵۲۳

مضاف الیہ کی نسبت سے بھی مضاف کی ضمیر

لانی جائز ہے ۵۰۶

عرش

سے مراد صفاتِ الہیہ ۳۰۹

عرفان

عرفان علم اور شعور میں فرق ۱۶۹

کامل عرفان والے خدا تعالیٰ کو اس کی صفات

مثبتہ سے پہچانتے ہیں ۲۸۶

موت کے بعد بھی انسان عرفان اور ہدایت

میں ترقی کرے گا ۹۳

عروہ و فقی

سے مراد مومن کے لئے اللہ تعالیٰ کی وحی ۳۵۰

عزت

اصلی عزت کامل فرمانبرداری میں ہے ۵۵

عفو

کے بارہ میں اسلام کی تعلیم ۲۳۵

علت - علل

ہر شے کی تکمیل کیلئے چار علل کی تکمیل ضروری ہے ۹۶

عقل

وہ قوت جو انسان کو علم فکر اور شعور کے مطابق

کام کرنے کی توفیق بخشتی ہے ۱۴۰

شرعیہ کے نفاذ کے لئے عقل کی ضرورت ۲۸۲

عقل کی وجہ تسمیہ ۵۱۲

علم شعور اور علم میں فرق ۱۶۳

عربوں میں زمانہ قبل مسیح سے غنتسکی سر رائج تھی ۴۳۸

عرب کے مشرکین نذر کے طور پر اپنے بعض بچوں

کو یہودیت میں داخل کرتے تھے ۲۵۶

عرب ابراہیم علیہ السلام کو محمد تسلیم کرتے تھے ۲۲۱

عربوں کے نزدیک صابی سے مراد عالمی کتاب

کو ماننے والا ۴۸۵

عربوں نے سنہ ہجرت کی بعثت سے پہلے اپنے

بچوں کے نام محمد رکھنے شروع کئے تھے ۳۴۶

عربی زبان

اللہ نے آدم کو الہاماً سکھائی ۳۱۲

عربی زبان ام اللہ ہے ۳۱۴

اس کے تمام اسماء کُسمّیات سے گہرا تعلق ہے

جو دوسری زبانوں میں نہیں ۳۱۳

زیادتی حروف زیادتی معانی پر دال ہوتی ۲۲۵

لفظ کے حروف اور ان کی ترکیب میں بھی معنی

پائے جلتے ہیں ۲۳۵

کوئی سے تین حروف سے بننے والے تمام الفاظ

میں معنوی اشتراک ہوتا ہے ۲۲۶

اشتقاق کیسیر کا نظام ۲۲۶

اشدراک کا نظام ۲۲۶

کبھی ثلاثی مصدر رباعی کے معنوں میں استعمال

ہوتا ہے ۵۲۴

مصدر معنی اسم فاعل کی مثال ۵۲۴

ضمائر کے مرجع کے متعلق بعض اصول ۵۲۴

توہین نکرہ بنائے کیلئے بھی آتی ہے غلط کیلئے بھی ۵۰۹

بائیں کا شجر منوعہ سے علم مراد لینے کا رو ۳۳۸

علم الہی

سورۃ عنکبوت میں علم الہی کے مخاطب مؤمن ہیں

اور سورۃ بقرہ میں کافر ۶۶

علم النفسیات

کی رو سے ایک بالابستی کی ضرورت ۳۲

ڈاکٹر فرائڈ کے نظریات پر بحث ۳۱

علم الارواح

کے ماہرین سے قرآن کی مثل لانے کا مطالبہ ۲۳۱

عمل صالح

اعمال صالحہ کی حقیقت ۲۳۶، ۵۳۶

عمل صالح اور نیک اعمال میں فرق ۲۳۵، ۲۳۹

عمل صالح سے مراد فساد سے پاک باصطلاح

اور مناسب حال عمل ۲۸۶، ۲۹۶

عمل صالح اور ایمان کا تعلق ۲۳۹

صحیح طریق عمل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مختصر

پر بذریعہ وحی ظاہر کیا ہے ۱۳۶، ۵۳۶

ایمان و احتساب کی شرط ۵۳۶، ۵۳۷

ایمان کے لئے عمل کی ضرورت ۱۵۹

عمل کی توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے ۲۹

انسانی ترقی کا انحصار اعمال قلب و اعمال بدن

پر ہے ۷۱

نیک عمل کے نتیجہ میں ہدایت قبول کرنے کی

قابلیت بڑھتی ہے ۱۸۶

ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا حکم ۱۳۰

انسانی عمل گرد و پیش کی اشیاء سے پیدا نہیں ہوتا ۲۵۲

انسانی اعمال پر غذا کا اثر ۵۵

عملی منافقین ۱۹۵

دل کا ناکھوں پر مقرر انسانی اعمال کے

نتیجہ میں ہی لگتی ہے ۱۵۶

ایمان لانے سے قبل کے نیک اعمال ضائع

نہیں ہوتے ۱۳۵

عورت

پسلی سے پیدا ہونے کا مطلب ۳۰۳

عورت کے جذبات نہیں منوانی چاہئے ۳۰۳

عہد

ابراہیم کی اولاد سے خدا کا عہد ۳۶۲

ابراہیمی عہد کا تعلق اسحاق سے نہایا اسمعیل سے ۳۶۵

ابراہیمی عہد کی تجدید موسیٰ کے ذریعہ ۳۶۳

بنی اسرائیل کے ساتھ عہد ۳۹۳

بنی اسرائیل کے عہد کا روحانی پہلو دل کی پاکیزگی ۳۶۵

بنی اسرائیل کے ایفا سے عہد سے مراد معنوی ۳۶۵

پر ایمان لانا تھا ۳۶۹

بنی اسرائیل کا خدا سے عہد اور عہد شکنی ۳۶۵، ۳۶۲

فاسق کے عہد توڑنے سے مراد ۲۶۳

عہد

نماز عیدین ۱۱۵

عیسا مسیح ۱۱۵

نصاری کی وجہ تسمیہ ۳۸۲

عیسائیت کو دو صدیکے تین سال بعد ترقی ملی ۳۸۵

۲۹۶ میں اتوار کو سبت قرار دینے کی وجہ

عیسائیت میں سینوٹھڈے ایڈونٹسٹ کی تحریک

۲۹۸ SEVENTH DAY ADVENTISTS

غ

غذا

جن چیزوں میں تعمیل کا سلسلہ ہے انہیں

۲۴۲ غذا کی ضرورت ہوتی ہے

۵۸ حلال اور طیب کی تعریف

۲۶۴ غذا کا طیب اور غیر طیب ہونا نسبی امر ہے

۵۵ ممنوعہ غذاؤں کے بارہ میں چار اصول

۵۸ مشرکانہ رسوم کے کھانے سے غیرتی پیدا کرتے ہیں

۵۸ انسانی اعمال اور ذہنی حالت پر غذا کا اثر

۲۶۴ غذا کا اخلاق پر اثر

۲۲۵ غزل الغزلات (نیز دیکھئے بائبل)

غزوات نبوی

موسیٰ علیہ السلام کی پیشگوئی میں آتش

۳۸۸ شریعت سے غزوات نبوی کی طرف اشارہ

انحضرت کی جنگوں کا نقشہ مسیح علیہ السلام

۳۸۱ کی پیشگوئی میں

غزوہ بدر

۴۴۸ کو قرآن قرار دیا گیا ہے

۵۱۸ غزوہ بدر کا اثر یہود مدینہ پر

۱۹ غزوہ احزاب

۴۵۵، ۱۴۵ غزوہ بنو مصلط

۱۴۲ غزوہ تبوک

سورۃ مريم میں مسیحیت کی دوبارہ ترقی کا ذکر

۶۴ آخری زمانہ میں عیسائی فتنہ کے پھیلنے کی پیشگوئی

۲۴۰ مسیحی ملکوتوں کا موجودہ غلبہ مسیحیت کی صداقت

۲۸۹ کی دلیل نہیں

۲۵۰ عیسائی ضال ہیں

۲۵۳ آنحضرتؐ پر عیسائیوں کے نازیبا حملے

مسیح نے ایک سادہ خدا کی تعلیم دی مگر بعد

۲۱۴ میں عقیدہ بگڑ گیا

۲۶۸ عیسائیت کا دنیا کے بارہ میں نظریہ

حضرت عیسیٰ کے واقعہ صلیب کے متعلق عیسائیوں

۵۱۴ کا عقیدہ

۳۴۲ حضرت عیسیٰ کے آسمان پر جانے کے عقیدہ کا رد

قرآن کریم کا انجیل کے مصدق ہونے پر عیسائیوں

۳۸۳ کا غلط مفہوم لینا

مسیحی لٹریچر میں آخری زندگی کے متعلق

۲۵۵، ۲۴۵ وضاحت نہیں

۲۸۲ شریعت کو لغت قرار دینے کے نظریہ کا رد

۴۰۶، ۴۰۴ مسیحی کفارہ کی بنیاد

گناہ پر دلیر کرنے کے عقاید شفاعت، کفارہ اور

۴۱۴، ۴۱۲، ۲۵۰، ۴۱۲، ۴۱۴ الی کارڈ

عقیدہ کفارہ نے عمل صالح کی ضرورت کو

۲۸۶ باطل کر دیا ہے

۴۱۳ عیسائیت اور مسئلہ شفاعت

۳۱۱ موروثی گناہ کا عقیدہ مسئلہ جبر کو رائج کرتا ہے

ابتدائی عیسائی ہفتہ کو سبت مانتے تھے بعد

غسل (جنابت)

کی حکمت

۱۱۱

غیب

غیب سے مراد وہی امور نہیں

وہ صدائیں جو حواسِ خمسہ سے معلوم نہ

کی جا سکیں غیب ہیں

ایسے امور جن کے اثبات کے لئے عقل اور

تجرباتی دلائل کی ضرورت ہو

وہ مخفی خزانے جو انسان کی نظر سے پوشیدہ ہیں

ف

فاسق

کی تین صفات ترکِ توحید، نقصِ عہد اور

ماورِ وقت کا انکار

۲۶۳

فتح

بہادریوں اور قربانی کرنے والوں کا حق ہے

فرقان (نیز دیکھئے قرآن مجید)

فرقان کے معنی

خالص عربی لفظ ہے شامی نہیں

قرآن کریم کو فرقان کہے جانے کی وجہ

ہر نبی کو فرقان دیا جاتا ہے

فرقان کے معنی سب دلائلِ صداقت کا مجموعہ

فطرتِ انسانی (نیز دیکھئے انسان)

انسان فطرتِ صحیحہ پر پیدا ہوتا ہے۔

۱۸۶، ۳۳۳، ۳۰۵

انسانی فطرت میں توحید و ولایت کی گئی ہے

۳۰۳

فطرتِ انسانی میں اعلیٰ روحانی مقام حاصل

کرنے کا احساس

۳۰۲

بچہ کی فطرت میں ماں اور باپ دونوں کے

خصائل ہوتے ہیں

قرآن کریم سے فطرتِ صحیحہ میں حرکت پیدا ہوتی ہے

۹۲

عبادت کی غرض فطرتِ صحیحہ کی رہنمائی

۲۰۵

فطرت کو گندے اثرات پاک رکھنے والے ہی ہدایت

۹۶

فکر

وہ قوت جو بیرونی نتائج اخذ کرنے میں موزنی ہے

۱۳۱

صلاح

سے مراد

ق

قادیانی

احمدیوں کو مسیح موعود کی جائے پیدائش کی

طرف منسوب کر کے قادیانی کہا جاتا ہے اس

میں حضرت عیسیٰ اور ان کے متبعین سے

مشابہت ہے

۳۸۵

قانون

قانون اور جسم

۲۳۵

قانونِ قدرت

مختلف مدارجِ تخلیق میں مختلف قوانین کا نفاذ

ظاہری قانونِ روحانی قانون کے بعد اور

ارتقاء پر دلالت کرتا ہے

۵۵

زبردست حکمتوں کے ماتحت قانونِ قدرت میں جبر

۵۵

قبلہ (نیز دیکھئے عنوان کعبہ)

۵۵ مقصود بالذات شے نہیں
۵۵ وحدت کے قیام کا ذریعہ
۵۵ آنحضرتؐ پر قبلہ اول ترک کر کے اعتراف کا جو

قتل

۴۸۱ لفظ قتل کا مختلف معنوں میں استعمال
۵۳۸، ۵۳۹ قتل سے مراد ارادہ قتل
۴۵۲ قتل کے معنی قطع تعلق و دفع شر
۴۸۸ بنی اسرائیل کا نبیوں کو قتل کرنے کے معنی
کسی سربراہ کے قتل کا ارادہ ساری قوم کے
قتل کے برابر ہوتا ہے
۵۲۳ سلسلہ روحانیہ کے پہلے اور آخری نبی کے قتل
پر ان کے ٹخن کسی تسلط نہیں پاتے
۵۲۳ اَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ میں قتل کے معنی

قتل نفس

آیت وَاِذْ قَتَلْتُمْ اَنْفُسَكُمْ کے متعلق مفسرین
کی آراء اور ان کی تردید ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۵
نفس سے مراد علی بن مریم (احمدی علماء کی تشریح) ۵۱۶
نفس سے مراد آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
۵۲۰ حضرت صلح موعود رضی اللہ عنہ کی تشریح
قدرت (نیز دیکھئے اللہ اور صفات کے عنوانات)
سلسلہ علت و معلول اور سبب و مسبب
۳۰۹ اللہ کی قدرت کے معافی نہیں

قدوسی

آنحضرتؐ کے صحابہ کے متعلق دس ہزار قدوسیوں کی تعداد
۳۰۹، ۳۱۰

قذف

۵۳۵ کے کیس میں چار گواہ لانے کے حکم کی حکمت
قرآن کریم (نیز دیکھئے سورۃ - آیت)
نزول

۵۴ سنت اللہ کے مطابق نزول
غار حراء میں آنحضرتؐ کے قلب الہی کی تربیت
۴۲۸ نے قرآن کریم کو نازل کروایا
سورۃ فاتحہ میں وہ مضمون بیان ہوا ہے جو
نزول قرآن کا موجب ہوا
۴۳۳ جمع قرآن اور ترتیب سور
۵۱۵ قرآن کریم کی جمع و ترتیب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے
۵۲۰ ترتیب نزول اور ترتیب جمع میں فرق کی وجہ
۲۲۴ قرآن پہلے انبیاء کی پیشگوئیوں کو پورا کرتا ہے
قرآن کے متعلق پیشگوئی کر چکا جائیگا اور
۲۳۳ پڑھا جائے گا

۲۴۴ قرآن کے نزول کے متعلق یسعیاہ کی پیشگوئی
ہر سورۃ کے شروع میں بسم اللہ وحی الہی سے
لکھی گئی ہے اور قرآن کریم کا حقتہ ہے
۱۲ ہر سورۃ سے پہلے بسم اللہ رکھے جانے کی پانچ
وجوہات
۱۴۰ بسم اللہ کے قرآن کریم کا حصہ ہونے کے متعلق
۱۳۰ احناف کا خیال

ضرورت

۸۵ قرآن مجید کی ضرورت کا اثبات
۹۶ دوسری کتب کی موجودگی میں قرآن کی ضرورت

مصدق

تمام کتبِ سماویہ کی تصدیق کا مفہوم ۳۸۲، ۳۸۶
تورات اور انجیل کا مصدق ہونے کا مطلب

۱۳۴، ۲۶، ۳۸۲، ۳۸۵

حضرت ابراہیم کی پیشگوئیوں کی تصدیق ۳۶۰

موسیٰ کے کلام کی تصدیق ۳۶۲

حضرت داؤد اور دانیال کے کلام کی تصدیق ۳۶۵

حضرت سلیمان کے کلام کی تصدیق ۳۶۶

حضرت مسیح کے کلام کی تصدیق ۳۶۹

حواریانِ مسیح کے اقوال کی تصدیق ۳۸۲

قرآنِ کریم کی افضلیت ۹۶، ۳۸۵

امتیازی خصوصیات ۵۶، ۲۰۳، ۲۳۲

قرآنی تعلیمات کے امتیازی خصائص ۲۲۶، ۲۳۲

قرآنِ کریم کو قرآن کہے جانے کی وجہ ۳۵۵

دوسری الہامی کتب سے امتیازات

۵۵، ۵۴، ۹۲، ۹۵، ۱۶۵

قرآن غیر محزون اور غیر مبدل ہے یہ قریم میو

کا اعتراف ۵۵

اَنیومرَاَعَلْتُ لَکُمْ والی آیت کا نزول ۹۲

قرآن کی جامعیت اور اختصار ۱۶۱، ۱۶۱، ۵۳۵

سب مذاہب کی صداقتوں پر مشتمل ۵۶

قرآن کے مکمل ہونے کے متعلق بعض یہودیوں

کی شہادت ۹۲

قرآن کے علتِ مادی کے مکمل ہونے کی وجہ ۹۶

قرآن اپنی صداقت کے لائل خود متیا کرتا ہے ۲۳۳

قرآن میں کوئی شک نہیں ۸۶

قرآن تمام الہامی مذاہب کی تصدیق کرتا ہے ۴۴

قرآن سب نبیوں کو پاک و درست قرار دیتا ہے ۱۳۴

قرآنی تعلیم اور اس کی جامعیت

بے نظیر تعلیم ملی کتب پر ایمان لانے کے متعلق۔

۸۱، ۱۳۲

عصمتِ ملائکہ عصمتِ انبیاء کی تعلیم ۸۱

قرآن میں کوئی امرِ میان کرنے سے رو نہیں گیا ۵۱

قرآن بے دلیل باتوں کو ماننے کا حکم نہیں دیتا ۹۹

قرآن کریم کسی کی حق تلفی نہیں کرتا ۷۶

قرآن کریم کی تعلیم کے مختلف حصے ۳۳۵

نجات کی ضامن اور بے نظیر تعلیم ۸۵

فلسفہ اخلاق کی مکمل وضاحت ۷۵

کوئی مذہبی مسئلہ نہیں جس کے بارہ میثافی

علم قرآن میں نہیں ۳۵

قرآن روحانی تکمیل کے لئے تمام ضروری امور

بیان کرتا ہے ۲۲۶، ۴۳

قرآن اللہ تعالیٰ - ملائکہ اور بعث بعد الموت

پر دلائل دیتا ہے ۸۱، ۸۴، ۱۳۶

ایمان بالآخرۃ ایمان بالقرآن کو مستلزم ہے ملائکہ

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا تفصیل

سے ذکر ہے ۷۱

نبوت کے اجزاء کی ضرورت کو عقلی اور انفعالی

طور پر ثابت کرتا ہے ۳۵۵

وصالِ الہی کی تڑپ پیدا کرتا ہے ۹۲

قرآن تقویٰ پیدا کرنے کا مدعی ہے ۹۴

قرآن کریم ہر ایک بدی اور سیک کی جڑ اور پھر

اس کی جڑ بتاتا ہے ۳۸

قرآن متقیوں کو اللہ تعالیٰ سے مکالمہ و مخاطبہ

اور دیدار سے مشوق کرتا ہے ۹۴، ۹۵

قرآن انسان کو منزل مقصود تک پہنچاتا ہے ۹۴

پیدائش انسانی کے متعلق قرآنی نظریہ ۲۹

قرآن کریم اور نظریہ ارتقاء ۲۹

انسانی فطرت کے بارے میں قرآن کریم کا نظریہ ۸۴

قرآن کی رو سے لہ خیر یعنی نیکی کی تحریک کا

پلہ بھاری ہوتا ہے ۲۳۳

ساری کائنات کو انسان کے فائدہ کے

لئے پیدا کرنے کا نظریہ ۲۶۴، ۲۶۸

جبر کی منہا ہی ۱۵۵

حقیقی مردہ اس دنیا میں واپس نہیں آ سکتا۔

۴۵۹، ۵۱۱

قرآن میں مابعد الموت جزاء و جزا کا ذکر تشلی ہے ۲۳۶

قرآن کی رو سے جہنم دائمی نہیں ۲۳۵

مادہ ازلی نہیں ۲۰۶

قرآن نے سائنسی ترقی کے راستے کھول دیئے ۲۶۶

ہدایت

قرآن سب سے نفع انسان کیلئے ہدایت ہے ۹۵

بردرجہ کے متقیوں کیلئے پاک اور مصطفیٰ تعلیم

دیتا ہے ۱۰۴، ۹۴

منہم علیہ گروہ کی ہدایت کے لئے کتاب ۵۶

پڑھنے کی تاکید اور مقصد

قرآن کریم پڑھنے کا صحیح مقصد ۵۳۵

قرآن مجید پڑھنے والوں کیلئے ربہم میں رہنمائی ۱۵

اس کا پڑھنا سمجھنا اور یاد کرنا آسان ہے ۷۶

مسلمانوں کے لئے گہری نظر سے مطالعہ کی

منزورت ۵، ۵۴

قرآنی آیات کو سن کر غور نہ کرنا بولے کا انجام ۱۵

قرآن کی مثل لانے کا چیلنج

مثل لانے کا چیلنج ۲۲۴، ۲۲۵

مثل لانے کی باجی تحدیدوں کی وضاحت ۲۳۲

علم الارواح کے ماہرین سے قرآن کی مثل

لانے کا مطالبہ ۲۳۱

مسئلہ کذاب کی طرف سے قرآن کی مثل

لانے کی جسارت ۲۳۳

قرآن کریم کے محاورات

ابلیس اور شیطان کے استعمال میں امتیاز ۳۳۳

قرآن کریم میں شیطان کا لفظ انسانوں کے

لئے بھی استعمال ہوا ہے ۱۸۲

یہود سے موسوی مذہب اور بنی اسرائیل سے

موسوی قوم مراد لی گئی ہے ۲۵۵

قرآن کریم میں فرقان کے لفظ کا استعمال

مختلف معنوں میں ۲۳۵

قرآن کریم میں شجر کے مختلف معانی ۳۳۹

قرآن میں لفظ ہدایت کا مختلف معانی

میں استعمال ۳۲

قرآن واحد کتاب ہے جس میں تسبیح کے ساتھ

تحمید پر زور دیا گیا ہے ۲۸۵، ۲۸۶

نفاق کی نشیخ قرآن میں ۱۷۴

قرآن کریم اور بائبل

تعلیم میں بائبل سے موازنہ ۲۵۰

توریت کے اللہ کی ذات پر انہماک کا جواب

قرآن میں ۷۷

بائبل کے آدم اور ابراہیم پر لگائے گئے

اتہامات کا رد ۸۲، ۸۳

موسیٰ، ہارون، سلیمان اور مسیح علیہم السلام پر

اتہامات کا رد ۸۳

بائبل کے خلاف قرآن کا کائنات کو حکمت

کے تحت پیدا کرنے کا بیان ۸۵

تخلیق کائنات پر خدا کے دیگر اور نام

ہونے کا رد ۷۸

بنی اسرائیل کے بچے کو معبود بنانے کے واقعہ

میں قرآن اور بائبل میں فرق ۳۲۸

گائے کے رنگ کے بارے میں بائبل سے اختلاف اور

واقعات سے قرآن کی تصدیق ۵۰۵، ۵۰۶

قرآن کریم بنی اسرائیل کے لئے سلوی بطور

احسان قرار دیتا ہے اور بائبل بطور عذاب

قرار دیتی ہے ۳۶۳

یہود قرآن کریم کی آیات کو غلط معانی پہنچاتے ہیں ۵۳۲

قرآن کریم پر اسرائیلی تاریخ سے واقفیت

کے الزام کا رد ۳۵۸

اس عقیدہ کا رد کہ گناہ بدل دینے سے معاف

ہو جاتا ہے ۳۱۴

اللہ کے متعلق سب سے بڑے انہماک شرک کے

رد سے قرآن بھرا ہوا ہے ۵۸

اس دعویٰ کا ابطال کہ قرآن نے شک میں

ڈال دیا ہے ۲۲۶

یہود کو کفارہ کا عقیدہ رکھنے پر انتباہ ۴۰۵

مسیحیوں کے کفارہ کی تردید ۴۰۵

اس دعویٰ کا ابطال کہ قرآن دوسری لہائی

کتب کی نقل ہے ۵۳۶، ۲۲۶

متفق

کیا قرآن منسوخ ہو چکا ہے ۳۷۷، ۳۷۸

قرآن کی مخالف اسرائیلی روایات قابلِ رد ہیں ۵۱۳

قرآن بخشنا بیہودہ خیال ہے ۳۸۹

قرآن کم قیمت پر فروخت نہ کرنے کا عذر ۳۸۹

تفسیر قرآن کے متعلق حضرت بانی سلسلہ

احمدیہ کا ایک عظیم نکتہ ۹۶

وشر بانی

اللہ تعالیٰ کے لئے قربانیاں کرنی والوں کی غلاما ۷۱

جانوروں کی قربانی گناہ کا کفارہ نہیں ہوتی ۴۱۲

گائے کی قربانی کی حکمت ۷۵

قرض حسنہ

حسن سلوک اور تعاون باہمی کا ایک طریق ۷۱

قرض لینے اور دینے کے آداب ۷۱

قریش - کعب بن اشرف کا قریش کو جنگ کیلئے لگانا ۵۱۹

قصاص

قصاص میں حیات ہونے کا مفہوم ۵۱۲

قصر

نمازوں کا قصر ۱۱۶

قصہ

بنی اسرائیل کے بیان کردہ قصوں کا نقل کرنا

تو جائز ہے لیکن ان کی تصدیق یا تکذیب

جائز نہیں (ابن کثیر) ۵۱۲

قول

عربی میں قول کے مختلف معانی ۲۷۹

قوم

ایک منتخب قوم کیوں بگڑ جاتی ہے ۲۸۶

تنزیل کے زمانہ میں قوموں کے ایمان کی بنیاد

سُنی سنائی باتوں پر مبنی ہے ۵۳۲

قیامت (نیز دیکھئے آخرت)

جزا و سزا کا کامل مظاہرہ قیامت کے دن ہوگا ۲۲۴

ک

کامیابی

کے لئے بنیادی امور ۳۹۷

کائنات

دخانی حالت ۲۹۱

کائنات کی پیدائش کے متعلق ہندو نظریہ ۲۸۵

نظام کائنات مخفی اور ظاہری قوانین کے

تابع ہے۔ ۳۵۵

ملائکہ کائنات عالم کیلئے علتِ ثانیہ ہیں ۱۴۰

کائنات کی ہر چیز انسان کیلئے فائدہ مند ہے ۲۶۷

تمام کائنات مامور کی تائید میں لگ جاتی ہے ۳۱۵

کائنات کی تائید آنحضرتؐ کے حق میں ۵۵

انسانی اعمال اور قوی پر کائنات کے اثرات ۲۱۱

کتاب

قوم کی طرف کتاب کے نازل ہونے کا انتساب

میں حکمت ۱۳۷

الکتاب کے معنی کتاب کا کچھ حصہ بھی ہے ۴۴۴

موسیٰ کو دی جانے والی کتاب ۴۴۲

کفر

سے مراد اللہ کی ذات یا اس کی بعض صفات

یا احکام کا انکار ۲۶۴

کافروں کی دو قسمیں ہیں اور ناس ۲۲۷

کفارہ (نیز دیکھئے عیسائیت - نجات)

گناہ کا وبال دور کرنے کیلئے مال خرچ کرنا ۱۳۱

اسلام میں کفارہ صرف حقوق اللہ میں ہے

حقوق العباد میں نہیں ۴۱۲

کیا کفارہ اور شفاعت ایک چیز ہیں ۴۱۳

عقیدہ کفارہ کا بنی اسرائیل پر اثر ۴۵۵

عیسائیوں کے نزدیک مسیح ابن اللہ قرآن

ہو کر گناہوں کا کفارہ ہوا ۴۰۷

قرآن مجید میں سیموں کے کفارہ کا رد ۴۰۴، ۴۰۵

صفات رحمن اور ملکِ یومر السدین

میں کفارہ کا رد ۲۵

مسیحی کفارہ نے عمل صالح کی ضرورت کو باطل کر دیا ہے ۴۸۶

مسیح اپنی صلیب لوگوں کی نجات وابستہ

نہیں بتاتے ۴۰۰

کعبہ

قدیم ترین معبد ۳۳۶

خانہ کعبہ حضرت ابراہیم سے بھی پہلے کا بنا ہوا ۱۱۰

کعبہ کے لئے حضرت ابراہیم کی دُنا ۵۰

کعبہ کی ظاہری و باطنی صفائی کا حکم ۵۰

کعبہ کے قبلہ ہونے کا اعلان ۵۰

مرکز توحید ۲۲۱

نماز میں کعبہ کی طرف منہ کرنے کی حکمت ۱۱۰

کعبہ عبادت کا حصہ دار نہیں صرف اجتماع

کا ذریعہ ہے ۱۱۰

کلام الہی (نیز دیکھیے الہام - وحی)

سے انسان یقین اور معرفت حاصل کرتا ہے ۸۰

خدا کے کلام اور خدا کے فعل (رسانس) میں

تضاد نہیں ہو سکتا ۲۰۰

آدم کے بعد کلام الہی کی ضرورت ۵۰

آسمان سے اتارے جانے کے معاوہ کا

مطلب (قرآن کریم اور نورانیات میں) ۱۳۹، ۱۴۱

کلام الہی کا انکار بھی کفر ہے ۲۶۴

کلام الہی کے لئے آگ کی تشبیہ ۱۸۹

کنڈر گارٹن (طریقہ تعلیم)

کے اصول اور قرآن کریم ۳۱۵

گ

گائے - اسلام میں گائے کی قربانی کی حکمت، ۵۰

اگر ہندو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت

کریں تو تم گائے کی قربانی کو بند کر دیں گے

(ربیع موعود) ۵۰۸

بنی اسرائیل میں گائے کی عظمت مصری اثر

کے تحت تھی ۵۰، ۵۰۸

موسیٰ کی شریعت میں گائے کی قربانی کا حکم

اور اس کی حکمت ۵۰

بنی اسرائیل کو خاص صفات کی گائے ذبح

کرنے کا حکم تھا ۵۰۸

گائے کے رنگ کے بارہ میں قرآن کریم اور

بائبل کا اختلاف اور شدائد کی دانستہ

سے تاہد ۵۰، ۵۰۸

مسلمانوں کے لئے گائے کی قربانی کا حق

چھوڑنا اور خواہ مخواہ قربانی کے گائے بیلوں

کا مظاہرہ کرنا دونوں ناجائز ہیں (مصلح موعود) ۵۰

گداگری

سائل سے مراد عادی گداگری نہیں ۱۲۰

گداگری اسلامی نظام کی کسی شق میں

نہیں آتی ۱۲۰

گرہن

چاند گرہن کا انسانی حالات پر اثر ۲۱۱

گناہ

اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان کے بغیر انسان

گناہ سے نہیں بچ سکتا ۳۹۰

بہتر معاشی نظام گناہ سے بچانیکا باعث ہوتا ہے ۳۲۶

اسلام کے نزدیک گناہ سے نفرت و اجتناب

ہی گناہ کو معاف کرتا ہے ۴۱۴

گناہ کا علاج توبہ (انبیاء بنی اسرائیل کے نزدیک) ۴۱۵

کسی گناہ کا وبال دور کرنے کے لئے خدا کی

راہ میں بطور کفارہ مال خرچ کرنا ۴۱۶

جانوروں کی قربانی گناہوں کا کفارہ نہیں بنتی ۴۱۷

بنی اسرائیل کے گناہ پر دیر کرنے والے عقائد

کا رد ۴۱۸

موروثی گناہ کے نظریہ کی تردید حدیثِ نبوی میں ۴۱۹

گناہ کا بدلہ دینے کے عقیدہ کا رد ۴۲۰

ضرورت کے مطابق اشیاء کا استعمال نہ

کرنا گناہ ہے ۴۲۱

آج کے زمانہ میں سب سے بڑا گناہ

ل

لُغْت

کاش کوئی شخص ایسی لغت تیار کرے جو

تفسیروں کے اثر سے آزاد ہو ۲۶۳

لِئْمَ خَیْرٍ

انسانی فطرت میں لئْم خیر کا پلہ بھاری ہونا ۲۶۴

لَوْح - الْوَحْ

موسیٰ کو کوہ طور پر دی جانوالی الواح ۲۶۵

م

مَادَّة

مادہ کی دھانی حالت ۲۶۱

مادی اشیاء میں تکمیل لازمی ہے ۲۶۲

مَادَّة اور زندگی خدا کی مخلوق ہیں (وہید)

۲۸۹ حوالہ جات

مَالِک

مالک اور مالک میں فرق ۲۵

مامور (نیز دیکھیے نبی)

مامور کی بعثت سے قبل لوگوں کی توجہ

اس کے ظہور کی طرف پھیری جاتی ہے ۵۳۶

فاسق مامورِ وقت کا انکار کرتے ہیں ۲۶۳

مَال

بچہ ماں اور باپ دونوں کی خصلت لے کر

پیدا ہوتا ہے (حدیث) ۴۰۹

مُتَّقِی (نیز دیکھیے تقویٰ)

دنیا کے مبداء اور منتہی کی تحقیق کرتا ہے ۱۳۳

مُتَّقِی آغوشِ پر نازل ہونے والے کلام

پر ایمان لاتا ہے ۱۳۴

مُتَّقِی کے لئے ہدایت ایک سواری کی طرح ہے ۱۳۵

ہر زمانہ کے متقیوں کے لئے ان کے مناسب احکام ۱۳۶

مُتَّقِی کا انجام ۱۳۷

مِثَال

منافقین کی مثال ۱۹۵

قرآن میں مذکور مچھر کی مثال کا مطلب ۲۵۹

مِثْل

مِثْل اور نِدْب میں فرق ۲۱۰

قرآن کریم کی مِثْل لانے کا چیلنج

۲۲۵ . ۲۲۶

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عربی کتب

کی مثل کوئی نہیں لکھ سکا ۳۱۹

مجدد

بنی اسرائیل میں انبیاء موعودین کا سلسلہ ۳۱۶

امت محمدیہ میں سلسلہ مجددین ۳۴۳

مجمع البحار

آنحضرت کا وجود ۱۴۲

محبت

حسن یا احسان سے پیدا ہوتی ہے ۲۰۴

کامل محبت محسن کے احسانات کے کامل

انکشان سے پیدا ہوتی ہے ۱۱۹

خالق سے محبت کر کے اس کی مخلوق سے محبت

کی جاسکتی ہے اس کے برعکس نہیں ۱۳۳

محروم

محروم وہ ہے جو باوجود غریب ہونے کے

سوال نہیں کرتا ۱۲۴، ۱۲۵

محروم سے مراد بے زبان جانور ۱۲۵

محمدیم

سلیمان کی غول الغزلات میں آنحضرت

کے متعلق پیشگوئی ۳۶۶

مدنییت (نیز دیکھئے تمدن)

مدنی نظام کے لئے خرچ نہ کریں والا گنہگار ہے ۵۳۱

مذہب (نیز دیکھئے دین)

مذہب کی عمارت کے بنیادی ستون ۵۱۰

مذہب کا ایک تنون انسان ہے کیونکہ وہ

مبیطوحی ہے ۸۳

مذہب کے تقابلی مطالعہ سے نبوت کا غیر مذہب

قبائل میں ایک بڑے خدا کا تصور موجود ۲۱۹

تمام مذاہب ابتدائے آفرینش میں وحی والہام

کے نزول کے فائل ہیں ۲۱۵، ۲۴۶

کوئی مذہب بعثت بعد الموت کے متعلق تعلیم

دیئے بغیر نامکمل ہے ۲۱۱

مختلف مذاہب میں اللہ تعالیٰ کے مختلف

ناموں کی حقیقت ۲۲۱

ابتدائی مذاہب میں صفت تسبیح پر زور تھا

تحمید و تقدیس پر نہیں ۲۸۵

قدیم مذاہب کی موجودگی میں نئے مذاہب

کی ضرورت ۳۵۳

مذاہب کے بگاڑ کی وجہ ۵۲۵

مذہب کے بارے میں جبر نہیں کیا جاسکتا ۳۵۶

مذہب کی غرض جبر سے حاصل نہیں ہو سکتی مثلاً

جس مذہب کو الہی نصرت ملے وہی سچا

مذہب ہوگا ۳۸۵

تقویٰ کا تعلق انسانی فطرت سے ہے نہ کہ

مذہب سے ۹۵

قرآن کریم دوسرے مذاہب کو جھوٹا قرار

دینے کی بجائے ان کی تصدیق کرتا ہے ۵۷

مردہ - احیاء موتی سے مراد ۵۱۲، ۵۲۳

قرآن کریم حقیقی مردوں کے اس دنیا میں پس

آنے کے خلاف ہے ۳۵۹، ۵۱۱

۵۱۷ کا عقیدہ
۱۰۹ مسمومیزم
مسیح موعود و نیز دیکھئے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی
مسیح کی آمد ثانی نبی احمی کی بشت کے بعد
۳۸۲ ہونی مقدر تھی
وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ میں مسیح موعود
۱۴۵ علیہ السلام کی بشت کی پیشگفتی
۳۶۴ مسیح موعود کے لئے نزول کا لفظ
مسیح موعود کے متعلق کسی حدیث میں آسمان
۴۴۰ سے نازل ہونے کے الفاظ نہیں
معاشی نظام
۴۳۶ بہتر معاشی نظام گناہ میں پڑنے سے بچاتا ہے
معاہدہ نیز دیکھئے حمد
معاہدہ کا پورا کرنا شرافتِ نفس اور شہرتِ اللہ
۵۳۱ سے تعلق رکھتا ہے
معجزہ
۴۴۵ خاص معجزات کو فرقان قرار دیا گیا ہے
۴۵۹ انبیاء کے معجزہ میں انخفا کا پہلو ہوتا ہے
معجزہ انقلبہ کے لئے ظاہری اسباب کا پیدا
۱۷۹ ہونا معجزہ کے خلاف نہیں
۲۷۷ انبیاء کی معجزات مخالفت اور فتوحات
بنی اسرائیل کے لئے سمندر بٹھنے کے معجزہ کی
۴۲۰ حقیقت
موسیٰ کے ذریعہ پتھر سے چشمے جاری ہونے
۲۷۳ کے معجزہ کی حقیقت

مردوں کا زندہ ہو کر اس دنیا میں واپس
۴۵۹ آنا ایمان کی غرض کو باطل کرتا ہے
مردوں کا واپس دنیا میں آنا شریعت کے بسین
۴۶۵ مسائل کو باطل کر دیتا ہے
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف سے
اس خیال کی تردید کہ ظاہری موعود زندہ
ہو سکے ہیں
۵۱۵ مرنے والے پر قتل اور قرآن بخشنے کا مسئلہ
۳۸۹
مری صفات
۴۳۳ مومن میں مری صفات
مسیح صورت
مسند کی اصل حقیقت
۵۱۵ مسلمان (نیز دیکھئے اسلام)
مسلمان کا مقصود
۴۳۵ واقعہ آدم میں ہر مسلمان کے لئے نصیحت
۴۴۰ سبت کی بے حرمتی کی سزا میں مسلمانوں
۴۹۵ کے لئے عبرت
مسلمانوں کے لئے قرآن کریم کا گہری نظر سے
۵۳۷ مطالعہ کی ضرورت
مسلمانوں نے اپنے ہزار سالہ دورِ اقتدار میں بھی
کبھی مسیح نامی کے متعلق نازیبا افواہیں کئے
۲۵۳ موجودہ مسلمانوں کی حالت
۴۷۷ موجودہ مسلمانوں میں اسلام کی طرف
قیاس آرائیوں کا انتساب
۵۳۵ حضرت مسیح کے آسمان پر جانے کے متعلق موجودہ مسلمانوں

۳۰۹	ملائکہ کے عرش اٹھانے کا مطلب	منعصوب	
۲۲۳	ملائکہ گناہ سے پاک ہیں	منعصوب اور ضال سے مراد	۲۵
	حضرت آدم کی بشت پر فرشتوں کے کمال کا	مقام محمود	
۲۷۶	مطلب	امت محمدیہ کا مصلح نظر مقام محمود کا حصول ہے	۳۴
۳۲۳، ۲۸	ملائکہ کا مکالمہ بابت حال سے ہوا ہے	مکنتی (نجات)	
۳۱۴	فرشتوں کا آدم کیلئے سجدہ کرنے سے مراد	ہندوؤں کا تصورِ نجات	۲۶۵
	آدم کی بشت کے وقت ملائکہ سے مراد ملائکہ	ملک	
۲۸۱	صفت لوگ ہیں	مالک اور ملک میں فرق	۲۵
	ملائکہ صفت لوگ بھی نبی کے ذریعہ ہونیوالے	مقیم اول	
۲۷۷	انقلابِ عظیم کی حقیقت کو نہیں سمجھ پاتے	آدم علیہ السلام	۵۷
	آدم کی نسل کے کامل افراد ملائکہ کو کشفاً	ملائکہ	
۳۱۶	دکھائے گئے	قرآن مجید میں ملائکہ کے وجود اور صفات کا ذکر	۸۱
۵۷	ملائکہ صفت انسان	حضرت بانی سلسلہ احمدیہ اور حضرت مصلح موعود	
	اللہ تعالیٰ فرشتوں سے مشورہ نہیں لیتا	کا فرشتوں سے تعلق کا دعویٰ	۳۱۵
۳۱۳	فرشتے کامل صفاتِ الہیہ کا علم نہیں رکھتے	فرشتوں کا وجود الوہیت کے منافی نہیں	۳۰۷
	ملائکہ انسان کے جامع اور متنوع علم کو نہیں	فرشتے اسبابِ مادہ کی علتِ اولیٰ ہیں	۳۰۹، ۳۱۵
۳۲۲	پہنچ سکتے	ملائکہ کائناتِ عالم کیلئے علتِ ثانیہ ہیں	۱۴۷، ۱۴۸
۲۳۲	ملائکہ اور ابلیس	ملائکہ نظامِ عالم کے مدبر ہیں	۲۷۷
۱۳۷	فرشتوں کا اثر نا ایک استغناء ہے	اللہ اور مخلوق کے درمیان واسطہ	۳۰۹
	منافق	فرشتوں کے ذریعہ خدا تعالیٰ کے ارادے کا	
۱۸۸، ۱۶۲، ۱۶۱	اعتقادی منافق	دنیا میں اجراء ہوتا ہے	۲۷۲
۲۰۱، ۱۹۵، ۲۰۱	عملی منافقین	نیکی کی تحریکوں کا سرچشمہ	۸۱
۱۷۵	منافقین کے آنحضرت پر اعتراضات	ملائکہ کے فرائض	۳۱۵
۱۹۷	منافقین کا کانوں میں انگلیاں ڈالنے سے مراد	ملائکہ امور کی بشت کے وقت تمام کائنات	
۲۳۳، ۱۷۵	آنحضرت کے زمانہ کے منافقین کا نقشہ	کو اس کی تائید میں لگا دیتے ہیں	۳۱۵

مہمان نوازی ایسا حق ہے جو جبراً بھی موصول
کیا جاسکتا ہے ۱۳۲

مہر
دلوں اور آنکھوں پر مہر لگنے کا مفہوم ۱۵۳
اللہ دلوں پر مہر جبراً نہیں لگاتا ۱۵۵

میشان
میشان سے مراد موسیٰ پر نازل ہونے والے
دس احکام ۱۹۲

ناشکری
جب قوم ناشکری میں پڑ جاتی ہے تو اللہ
کا فضل کسی دوسری قوم کی طرف منتقل
ہو جاتا ہے ۲۸۵

نبوت
نبی کا مقام ۳۱، ۳۱
دینی ترقی کا منتہی نبوت ہے ۳۸
نبوت کے وہی ہونے کے باوجود کسب کی
ضرورت ۳۲

نبوت قومی نعمت ہے ۳۶
نبی

ہر نبی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شریعت
دی جاتی ہے خواہ وہ نبی ہو یا پرانی ۳۳۵
انبیاء کے دلائل صداقت ۳۳۹
نبی کی معجزانہ حفاظت اور تائید ۲۴۴
انبیاء کو دعویٰ ہے پہلے پاکیزہ زندگی عطا کی جاتی ہے ۳۳۹

منافقین مدینہ کی ریشہ دوانیاں ۱۴۱، ۱۴۱، ۱۴۵
مدینہ کے منافقین کی آخری شرارت ۱۴۲
مدینہ کے منافقین پر جنگ بدر کا اثر ۵۱۵
جماعت احمدیہ کو منافقین کی چالیں سمجھنے کی
فصاحت ۱۴۶

منعم علیہ گروہ
من وسلوی

من سے مراد ترجیح اور کھمبی ۲۶۲، ۲۶۲
من سے مراد ہر وہ رزق جو بلا غنت و شقت
حاصل ہو ۲۶۳

مومن (یزدیکھے ایمان)
مومن کی مثال امۃ فرعون اور مریم بنت
عمران سے ۲۳

مومن سب سے زیادہ بہادر ہوتا ہے ۱۸
مومنوں کو اپنی اولاد شیطان سے بچانے
رہنے کا حکم ۳۲۲

موت
موت کے چھ معنی ۲۶۵، ۲۶۵

موت حیات ابدی پر دلیل ہے ۲۶۶
موت سے مراد جہالت ۲۵۹

حیات بعد الموت کا عقیدہ موت کا خوف
دور کر دیتا ہے ۳۹۹

مہدی
اسلام میں بہت سے مہدیوں کے ظہور کی خبر ۳۹۱
مہمان نوازی اسلام میں مہمان نوازی کی تاکید ۱۳۲

نظام عالم نبی کی تائید میں کر دیا جاتا آزمائشیں، ۲۷۷
 انبیاء کے معجزات میں انشاء کا پہلو ۲۵۹
 نبی کو کلام الہی کا فہم دیا جاتا ہے ۱۳۵
 ہر نبی کو فرقان دیا جاتا ہے ۲۴۸، ۲۵۰
 کتاب کی عملی تفسیر اور زندہ نمونہ اس نبی
 میں موجود ہوتا ہے جس پر وہ کتاب نازل ہو ۱۳۸
 انبیاء کو اپنے بعد آنے والے انبیاء کے متعلق
 علم دیا جاتا ہے ۳۱۵
 نبی عقدا نہیں ہوتا ۵۳۶
 انبیاء کی بعثت کا مقصد ۵۵
 انبیاء کے ذریعہ توحید کا قیام ۲۷۶
 انبیاء کے ذریعہ احیاء موتی ۵۲۳
 انبیاء اپنے خیالات نہیں بلکہ اللہ کی وحی
 کی اشاعت کرتے ہیں ۲۳۷
 آنحضرت سے پہلے انبیاء پر جو اسرار کھولے جا
 تھے انہیں بتانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی ۲۷۵
 نبی کی بعثت کے وقت خدا تعالیٰ کی صفت
 مالکیت کا ظہور ہوتا ہے ۲۵
 انبیاء صفات اللہ کو اپنے زمانہ کی ضرورت
 کے مطابق دنیا پر ظاہر کرتے ہیں ۳۰۵
 نبی کی بعثت سے پہلے ایسے فرشتہ صفت لوگ
 موجود ہوتے ہیں جو نبی کا انکار کر کے ابلیس
 بن جاتے ہیں ۲۸۱
 نبی کے ذریعہ انبیاء انقلاب عظیم کی حقیقت کو
 فرشتہ صفت لوگ بھی پہلے نہیں سمجھ سکتے ۲۷۷

نبی کی بعثت سے پہلے اس کی ضرورت لوگوں
 کی سمجھ میں نہیں آتی ۲۷۶
 مامورین کو ان کے مخالفین زمانہ کی پہلو
 قرار دیتے ہیں ۵۳۶
 بعثت انبیاء کے ساتھ سخت دم اور
 فساد کا تعلق ۳۱۷
 سلسلہ روحانیہ کے پہلے اور آخری نبی کے
 قتل پر ان کے دشمن کبھی تسلط نہیں پاتے ۵۲۳
 جھوٹا منہ کی نبوت ہلاک کیا جاتا ہے ۱۵
 غیر شرعی انبیاء ۳۰۵
 تاریخ کی نبوت متبوع کی شان کو بڑھاتی ہے ۳۰۷
 آنحضرت کے خاتم النبیین ہونے کے باوجود
 آئندہ نبی کیونکر ہو سکتا ہے؟ ۳۷
 امت محمدیہ میں نبوت غیر شرعی بند نہیں۔
 ۳۶۷، ۳۶۹
 امت محمدیہ میں نبوت کا انعام ملنے کے لئے
 سورۃ فاتحہ میں دعا ۳۹
 نبوت کو بہت ہے تو دعا کی کیا ضرورت؟ ۳۷
 نبوت جاری رہنے کی ضرورت ۲۵۳
 نبو اسمعیل میں ایک نبی کی بعثت کی پیش گوئی
 ۵۸، ۲۵۴
 نبو اسمعیل کو نبو اسمعیل سے پہلے نبوت ملنے کی جو دعا
 انبیاء سابق پر ایمان سے مراد اجمالی ایمان ۱۴۳
 بنی اسرائیل اور دیگر اقوام کے انبیاء پر
 ایمان لانے کی ضرورت ۱۴۲

انبیاء پر بائبل کے الزامات کا رد ۸۲، ۸۳
ہم قرآنی تعلیم کے مطابق کرشن اور رام چندر کو
نبی مانتے ہیں ۵۸
انبیاء کی جماعتوں کے ساتھ تکالیف کا دور ۱۹۷
نجات
داعی نجات کے بارے میں اسلامی تعلیم ۸۵
نجات یافتہ ہونے کے لئے صرف ایمان باللہ
اور ایمان بالآخرۃ کافی نہیں ۲۸۹
محض کسی عقیدہ کا ماننا نجات کی گارنٹی
نہیں ۵۲۶
مختلف مذاہب کا عقیدہ نجات ۵۲۶
یہود و نصاریٰ کے نظریہ نجات کا رد ۲۱۲
مسیحوں کے عقیدہ نجات کا رد ۲۶۵، ۲۶۸
مسیح اپنی صلیب سے لوگوں کی نجات وابستہ
نہیں بتاتے تھے ۲۰۷
نذر
نذر اور مثل میں فرق ۲۱۱
نذر
نذر اور اس کا حکم ۱۲۸
مشرکین عرب نذر کے طور پر اپنے بچوں کو
یہودی بنا دیتے تھے ۲۵۶
نروان
بدھ مذہب کا عقیدہ نجات ۲۶۸
نزامی
افریقہ قبیلہ منشو میں خدا کا نام ۲۲۰

نزول
نزول کے معانی قرآن کریم میں ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳
کلام الہی کے آسمان سے نازل ہونے کی حقیقت
۱۳۹، ۱۴۱
فرشتوں کا اتنا ایک استعارہ ہے ۱۴۱
آنحضرت کے بعد وحی کا نزول ۱۴۳
مسیح موعود کے متعلق کسی صحیح حدیث میں سنا
سے نازل ہونے کا ذکر نہیں ۲۷۷
نصاری (نیز دیکھئے عیسائیت)
نصاری کی وجہ تسمیہ ۳۸۲
نطقہ
نطقہ امتیاز صرف انسان سے خاص ہے ۲۹۲
سب سے پہلے الہام پانے والا وہ انسان تھا
جز نطقہ امتیاز سے وجود میں آیا تھا ۲۷۳
نظام جماعت
نظام جماعت کی اہمیت ۲۸۲
نظام جماعت کی مضبوطی کے لئے خرچ کرنا حکم ۱۲۹
نعمت
نعمت کا مفہوم ۳۷
اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی دو قسمیں ۳۵۹
دنوی نعمتیں اخروی نعماء کی تمثیل ہیں ۲۳۷
نفس (نیز دیکھئے انسان)
نفس واحدہ سے انسان کو پیدا کرنا مطلب ۳۰۲
نفاق (نیز دیکھئے منافق)
نفاق کی علامات ۱۷۳

نماز سے پہلے غسل جنابت کی حکمت ۱۱۱

کھانا سامنے آنے پر نماز سے پہلے کھانا کھانے

کی حکمت ۱۱۲

پیشاب پاخانہ کی حاجت محسوس ہوتو نماز

نہیں پڑھنی چاہیے ۱۱۳

نماز میں غارت کعبہ کی طرف منہ کرنے کا فلسفہ

اور حکمت ۱۱۴

تکبیر کی حکمت ۱۱۵

حضرت یسوع مرعود علیہ السلام کا فتویٰ کہ

امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے ۱۱۶

ارکان نماز - قیام - رکوع - سجدہ - قعود -

۱۱۷، ۱۱۸

سنت رکعتیں ۱۱۹

وتر ۱۲۰

جمعہ ۱۲۱

غیرین ۱۲۲

نمازوں کو جمع کر کے پڑھنا ۱۲۳

نماز قصر ۱۲۴

تہجد ۱۲۵

اشراق ۱۲۶

نماز جنازہ ۱۲۷

نماز استسقاء ۱۲۸

نماز خوف ۱۲۹

نماز حاجت ۱۳۰

نوزائیدہ بچہ اور لڑکی کے وضو تباہ کا خدا ۱۳۱

نفاق کی دو قسمیں ۱۳۲

نکاح ۱۳۳

مشترک عورتوں سے نکاح کرنے سے نظام میں

خلل آتا ہے ۱۳۴

نماز ۱۳۵

پانچ نمازوں کی فرضیت ۱۳۶

نماز باجماعت کی اہمیت اور حکمت ۱۳۷، ۱۳۸

ظاہری شرائط کے مطابق ادائیگی ۱۳۹

نماز شرائط سے مقدم ہے ۱۴۰

اوقات نماز ۱۴۱

آداب نماز ۱۴۲

نماز باجماعت کے لئے صف بندی ۱۴۳

نماز کی ظاہری حرکات کا اثر انسانی دل پر ۱۴۴

نماز کی غرض صرف اقرارِ عبودیت نہیں ۱۴۵

نماز ادب و محبت کی مجملہ رشتوں کا اظہار ہے ۱۴۶

اسلامی نماز انسانی فکر کو بلند کرتی ہے ۱۴۷

جس شخص کو باوجود نماز پڑھنے کے بھی ہے

نفرت نہ ہو اس کی نماز میں نقص ہے ۱۴۸

ایسی نماز جس میں ناغہ کیا جائے اسلام کے

نزدیک نماز ہی نہیں ۱۴۹

نماز میں پرانندگی اور تسبیحی دور کرنے کے طریق ۱۵۰

نماز میں پریشان خیالی سے مایوس نہیں ہونا

چاہیے - ۱۵۱

خیالات کے اجتماع کیلئے وضو کی اہمیت ۱۵۲

وضو کا طریق ۱۵۳

رگ وید میں انسانی پیدائش کے آغاز کا بیان ۲۸۸

۵

ہجرت

آنحضرت کی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت ۲۹۳

ہدایت

قرآن کریم میں ہدایت کا مختلف معانی میں

استعمال ۲۲۰، ۹۳۰

امام راغب کے نزدیک ہدایت کے چار معنی ۷۰

ہدایت عامہ شریعت ہے ۲۰۶

ہدایت خاصہ بطور انشاء ہر انسان کو ملتی ہے ۲۰۶

ہدایت کسی ایک مقام کا نام نہیں بلکہ اس کے

غیر محدود درجات ہیں ۳۳، ۳۴، ۹۳

صرف اس دنیا میں نہیں بلکہ بعد الموت بھی

ہدایت اور عرفان میں انسان ترقی کرے گا ۹۳

قرآن کریم سب بنی نوع انسان کیلئے ہدایت ہے ۹۵

متقی کیلئے ہدایت ایک سواری کی طرح ہے ۱۳۸

پچھے دل سے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

کی دعا مانگنے والے کیلئے ضرور ہدایت کے

سامان ہوں گے ۳۵

ہر نبی کے پیچھے ہدایت قبول کرنے کی فائیت

بڑھتی ہے ۱۸۴

ہدایت کا مستحق بننے کے لئے قرآن سے پہلی

وحیوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے ۱۴۲

ہدایت وہی لوگ پاسکتے ہیں جو فطرت کو گند

اثرات سے پاک رکھتے ہیں ۹۶

جبر سے دی گئی ہدایت کا کوئی فائدہ نہیں ۹۶

آنحضرت کی طلب ہدایت سے مراد ۳۲۰

ہدیبہ (تحفہ)

ہدیبہ محبت بڑھاتا ہے اور اس کی احسن صورت

ضیافت ہے ۱۳۲

ہفتہ

یہودیوں کا مقدس دن (سبت) ۲۹۴

ہمسایہ

قرآن کریم میں ہمسایہ جسے ملوک کی تاکید

۱۳۲، ۲۰۸

ہمسایہ کو دکھ دینا مومن کا کام نہیں ۵۰

ہندو مذہب

دنیا کے بارہ میں نظریہ ۲۶۸

ہندو مذہب میں انسانی پیدائش کے آغاز کا بیان ۲۸۸

تحقیق تنازع اور اس کا رد ۳۳، ۳۴، ۳۵

انسان کے گنہگار ہونے کے بارہ میں ہندو

مذہب کا نظریہ ۸۴

ہندوؤں میں جنت کا تصور ۲۳

ہندو کتب سے ثابت ہے کہ توحید کا دور

شُرک کے دور سے پہلے تھا ۲۱۴

کرشن پر لکھے گئے آسمان کا رد ۸۲

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ہندوؤں

کو صلح کا پیغام ۵۰

حی

یزدان ہندوؤں کے اُن کی اولیٰ کے خدا کا نام ۲۳

یقین

الہام سے انسان یقین اور معرفت چاہی کرتا ہے
یہو ۱

تورات میں مذکور اللہ تعالیٰ کا نام
۲۲۱
یہودیت (یزدیکھے بنی اسرائیل)

لفظ یہود کے استعمال کی ابتداء اور اس کے
۲۵۵
معنی کی وسعت

حضرت داؤد کے بعد بنی اسرائیل کا ایک
۵۳۳
حصہ یہودی کہلایا

غیر قوموں کی یہود میں شمولیت
۳۵۶
عرب کے مشرکین مذہب کے طور پر اپنی اولاد کو

یہودیت میں داخل کرواتے تھے
۳۵۷
بخت نصر کے زمانہ میں یہود کی الہامی کتاب

بائبل ضائع ہو گئی تھی
۵۴۲
یہودیت میں اللہ تعالیٰ کی صفات کی تفصیل

بیان نہیں کی گئی
۲۸۵
حضرت مسیح سے پہلے یہود میں بعثت بعد الموت

کا عقیدہ موجود تھا
۴۱۲
بائبل سے عقیدہ حیات بعد الممات کو غائب

کر دیا گیا ہے
۲۵۵، ۲۸۶، ۵۴۳
یہود نے صرف دنیا کو ہی اپنا مقصد قرار دے

لیا ہے۔
۲۶۹
یہودیوں کے نظریہ نجات کا رد ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹

یہود کے عقائد شفاعت، کفارہ اور فدیہ نیز
ان کا رد ۴۵، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴

مختلف انبیاء کی طرف سے یہود کے عقیدہ کفارہ کا رد ۴۱۰

یہود کا جزاء و سزا کے متعلق حقیقہ
۴۱۱، ۴۱۲
یہود میں انسانی قربانی

مقصود علیہم ہوئی کے وجوہات
۴۸۵، ۴۸۶
یہودی علماء کی غیر ذمہ دارانہ حرکات

کلام اللہ میں دانستہ تحریف کرتے ہیں
۵۳۱
وہ اپنی کتب کا گہری نظر سے مطالعہ نہیں کرتے

سبت کے بارے میں غلو اور بے حرمتی
۴۹۶، ۴۹۷
کھتان حق

اخلاقی گراؤ
۵۳۳
بے جا دعویٰ فضیلت

یہود کا ناقابل اعتبار ہونا
۵۳۱
یہود کا پتھر دل ہونا

یہود کا حضرت مسیح کے ساتھ صلیب کے
۲۳۶
متعلق عقیدہ

مسیح کے مقابلہ پر ناکام ہونا
۱۳۵
مسیح علیہ السلام پر الزامات لگانا

یہود کے بند رہن جانے کی حقیقت
۴۹۹، ۵۰۰
یسعیاہ کی پیش گوئی کہ یہود نبی موعود کی بات

نہیں مانیں گے
۳۴۴
یہود پر بسم اللہ کی حجت

یہودوں سے اسلام کی صداقت کے قائل
۱۵
تھے۔

۳۹۰، ۴۳۳
شہر ان جمید کے کامل ہونے کے متعلق

بعض یہود کی شہادت
۹۲

یہود قرآن کریم کی آیتوں کو غلط معنی پہناتے ہیں ۵۳۲
 محض دنیا کی خاطر آنحضرتؐ کا انکار ۳۹۵
 آنحضرتؐ کی جان لینے کے منصوبے ۵۲۴، ۵۲۵
 آنحضرتؐ کو زہر دینے کا واقعہ ۵۲۱
 مسلمانوں سے غیر مخلصانہ سلوک ۵۳۲
 سیاسی اور تمدنی طور پر بھی مسلمانوں کے دشمن ۵۳۳
 یہود کے اسلام قبول نہ کرنے کے نقصانات ۳۹۵
 اسلام سے پہلے مدینہ میں سیاسی رُخ ۱۷۱
 جنگ بدر کے اثرات مدینہ کے یہود پر ۵۱۵
 منافقین کے ساتھ ساز باز ۱۷۲
 شیاطین سے مراد سزائے ان یہود مدینہ ۱۸۲
 آنحضرتؐ کو قتل کرنے کے منصوبے ۵۲۱، ۵۲۲
 یہود کے دعویٰ صلح و امن کے تعلق بعض
 مسلمانوں کی حسن ظنی ۵۳۱
 بنو قینقاع کی شرارت اور جلا وطنی ۵۱۹، ۵۲۰

بنو نضیر اور بنو قریظہ کا شرارتوں میں بڑھ جانا ۵۲۶
 یہود مدینہ کے قومی جبرائیم ۵۱۵
 مدینہ کے یہود کے دوسروں کو عیب بن اشراف
 اور سلام بن ابی الحقیق کا قتل اور
 اس کا جواز ۵۱۵، ۵۲۲، ۵۲۳
 یہودی فتنہ سے بچائے جانے کی دعا کا
 مطلب ۳۷۷
 یورپ
 یورپین فلاسفروں کے وحی سے انکار کی
 وجوہات ۲۱۵
 یورپ اگر خدا کا بندہ بن جاتا تو جبرع الارض
 کی بیماری میں مبتلا نہ ہوتا ۲۰۷
 دنیا کے وسائل کو بنی نوع انسان کی مشترک
 وراثت تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے یورپ تباہی
 کی طرف جا رہا ہے ۲۶۵

اسماء

۲

حضرت آدم علیہ السلام

بائبل میں آدم کی پیدائش کا واقعہ ۲۸۸
ہندوؤں کی کتب میں انسانی پیدائش کا بیان ۲۸۸
آدم کی پیدائش کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام
کی توضیح - ۳۰۱

آدم پہلا بشر نہیں تھا۔ ۲۹۶
آدم سے پہلے نسل انسانی کا وجود (تیسری جگہ موعود علیہ السلام) ۳۰۱

آدم سے پہلے کے انسان ۲۸۷
آدم کی بعثت کے وقت اور بھی ترقی یافتہ مہا
ضرور موجود تھے۔ ۲۸۱

آدم اور اس کی بیوی کے علاوہ جنت میں ان
کے اتباع بھی تھے۔ ۳۴۷

حضرت آدم کی جنت اسی دنیا کی تھی ۲۷۸

آدم کا مولد اور اس کی جنت (عراق) ۳۳۵

آدم کے پیش کردہ تمدن کے چھ اصول ۳۰۴

آدم کے بعد کلام الہی کی ضرورت ۵۷

آدم کے خلیفہ ہونے سے مراد ۲۷۵

آدم کے خلیفہ ہونے کے متعلق سابقہ مفسرین کی آراء ۲۷۴

آدم کی خلافت کے وقت دو مختلف نظریے ۲۸۳

آدم مکلم اول ۵۷

آدم سب سے پہلے صاحب الہام انسان تھے ۲۷۶

پہلا کامل انسان وجود جو الہام سے مشرف ہوا ۲۹۴

روحانی دنیا کے ارتقاء کی پہلی کڑی ۲۷۰، ۵۷

آدم پہلے نبی جن کے ذریعہ انسان کو شریعت کے

تابع کیا گیا۔ ۲۸۲

آدم کے ذریعہ ایک نئے نظام کی پوشیدہ غرض ۲۸۱

انسانی نظام کی پہلی کڑی ۲۸۷

آدم کو اسماء سکھانے سے مراد صفات الہیہ کا علم ۳۱۲

کل اسماء سکھانے کا مطلب (کل نسبتی ہے) ۳۱۵

آدم کو صفات الہیہ - لغت اور خواص الاشیاء کا

علم وحی یا حلی سے دیا گیا ۳۲۳

آدم کو اللہ تعالیٰ نے زبان کے بنیادی اصول

سکھائے۔ ۳۱۳

فرشتوں کے سامنے آدم کی نسل کے افراد کا طر
کشتاً دکھائے گئے۔

۳۱۶

حضرت آدم کی بعثت پر فرشتوں کے مکالمہ کا مطلب

۲۷۶

آدم اور ملائکہ کا مکالمہ زبان حال سے ہوا ہے

۳۲۲

آدم کا سجدہ کرنے سے مراد

۳۵۵، ۲۷۷

آدم کو درغلانے والا شیطان تھا اور سجدہ نہ

۲۹۹

کرنی والا ابلیس

۳۴۶

شیطان سے دھوکہ کھانے کی وضاحت

۳۴۶

آدم کی طرح شیطان کے دھوکے میں آئے

۳۴۶

شیطان نے آدم کو کس بارہ میں دھوکہ دیا

۳۴۵

آدم اور شیخِ ممنوعہ

۳۳۷

آدم سے غلطی دانستہ نہیں ہوئی

۳۳۰

آدم کی اجتہاد ہی غلطی

۳۴۳

آدم کی اللہ کے حضور دعا

۳۴۶

آدم پر لگائے گئے تہمات کا قرآن کریم میں

۸۲

آدم کا واقعہ کی تفصیل بیان کرنے کی غرض

۳۲۱

واقعہ آدم میں ہر مسلمان کیلئے نصیحت

۳۴۸

آدم کے واقعہ میں آنحضرت کی طرف توجہ مبذول

۳۴۸

کروانا مقصود ہے

۳۴۹

آرٹھا (آسٹریلوی قبیلہ)

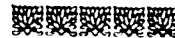
۲۲۰

الٹجیرا (آسٹریلوی قبیلہ)

۲۲۰

آنو (بالی دیوتا)

۲۹۰

۱

ابراہیم علیہ السلام کا مولد اور (عراق) ۳۳۵

ابراہیم امام یعنی اولی الامر نبی ۳۶۱

ابراہیم موحّد تھے ۲۲۱

ابراہیم کے قلب صافی کی تریپ صحف ابراہیم

کے نزول کا موجب بنی ۴۲

ابراہیم کی مخلوق سے محبت ۱۳۴

ابراہیم کا آگ سے محفوظ رہنا ۲۷۷

ابراہیم پر لگائے گئے تہمات کا قرآن میں ۸۲

ابراہیم کی مہمان نوازی ۱۳۲

آل ابراہیم کے لیے ختنہ کی رسم ۳۷۱

ابراہیم کی دعا مکہ اور خانہ کعبہ کیلئے ۵۸

ابراہیم کے ذریعہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر ۱۱۷

ابراہیم کی نسل میں نبوت اور بادشاہت کا وعدہ ۳۶۰

ابراہیم کی اولاد کو چار زمانوں میں پاکیزگی ملنے

کی پیشگوئی ۶۰

ابراہیم کی پیشگوئیاں ۳۷۰

ابراہیم کی مکہ میں ایک نبی کے مبعوث ہونے

کیلئے دعا ۵۵

ابراہیم کو اسماعیل کی اولاد میں سے نبی مبعوث

ہونے کا علم دیا جانا ۳۵۴

ابراہیم کی پیشگوئیاں بنو اسماعیل کے متعلق آنحضرت

کے وجود میں پوری ہوئیں۔ ۳۷۲

ابراہیم کے ساتھ بنو اسحاق اور بنو اسماعیل

دونوں کے بارہ میں وعدے تھے ۵۷

۴۳	ابو یاسر بن الخطب (یہودی عالم)	۵۷	ابراہیم کے وعدوں کے نتیجے میں بنی اسرائیل پر فضل
۸۰۴	ابی بن کعب		ابراہیم کیساتھ خدا کے عہد کا ظاہری نشان
۲۹۰	ایسہ (بائی دیوتا)	۳۷۱	کنعان کی سلطنت
۴۳۲	آلون (مصری دیوتا)	۴۷۰	ابن ابی حاتم
۱۴۶	رستید (احمد سرہندی علیہ الرحمۃ)	۶۵	ابن عباس رضی اللہ عنہ بمقطعات کے متعلق رائے
۴۳۳	اختالون (فرعون مصر)	۵۰۰	منح صورت کے متعلق قول
۱۱	انفش (نحوی)		ابن عبداللہ بن ابی ابن سلول رضی اللہ عنہ کا مومنہ
۴۷۰	اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ	۴۵۶	نمونہ
۳۵۴	اسحاق علیہ السلام (یزید کی بڑا اسحاق)	۱۲	ابن مسعود رضی اللہ عنہ
۳۷۰	اسحاق سے عہد کا تعلق	۸	ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ
۲۵۰	اسرائیل (منی، یزید کی بیٹی اسرائیل)	۲۲۵	(علامہ) ابو البقاء
۳۵۴	یہ نام خدا کی طرف سے یعقوب کو ملا تھا	۲۰۶، ۱۲۳	حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
۳۷۰	اسماعیل علیہ السلام۔ نام کے معنی	۷	ابو بکر الانباری
۵۸	اسماعیل وادی غیر ذی زرع میں	۲۵۳، ۲۲۵	(علامہ) ابو حیان (مشتف بحر محیط)
۳۷	اسماعیل کے متعلق حضرت ہاجرہ کو نبیارات	۵۲۰، ۵۱۸	ابو رافع سلام بن ابی الحقیق کا قتل
۳۷۰	اسماعیل کے متعلق حضرت ابراہیم کی پیشگوئیاں	۱۲۶، ۳۷۲	ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ
۱۱۷	اسماعیل کی مدد سے کعبہ کی دوبارہ تعمیر	۱۹۰	ابو سفیان
۴۱۰	اتحاح (اسرائیلی سردار)	۵۰۰، ۴۹۰، ۷	ابو العالیہ
۴۴۴	افرائیم (رہائی، مفسر بانیل)	۱۲	ابو علی فارسی النحوی
۳۷۲	انس رضی اللہ عنہ	۱۶۷	ابو الفول الطحوی (عرب شاعر)
۲۲۰	انکولکولو (افریقہ کے زولو قبیلہ کا خدا)	۳۰۰	ابو لہب
۳۲۶	امروالقیس (قبل از اسلام عرب کا مشہور شاعر)	۵۰۰	ابو مالک (قرودہ تاشین کی تفسیر)
۱۷۱	اوس (انصار مدینہ کا ایک قبیلہ)	۲۸۰	ابو منصور الثعالبی (مشتف فقہ اللغۃ)
۵۴۴	ابی رام (موسیٰ علیہ السلام کا ایک دشمن)	۸	ابو نعیم
۵۰۲	ایس (مصریوں کا بیل دیوتا)	۸۷۷، ۷	ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

بنو / بنی

- ۳۵۷ بن یاسین (قبیلہ یہود)
 ۵۷ بنو اسحاق
 ۳۷۱ بنو اسماعیل سے پہلے نبوت ملنے کی وجہ
 ۳۶۸ بے عرصہ تک دین کے شمع بردار
 ۳۷۱ بنو اسماعیل سے عداوت
 ۵۷ بنو اسماعیل
 ابراہیم کے عہد میں شریک تھے (اللہ تعالیٰ
 کی فعلی شہادت)
 ۳۷۲ خانہ بدوش ہونے کی پیشگوئی
 ۳۷۷ ترقیات کے متعلق بائبل میں پیشگوئیاں
 ۳۷۰ بنی اسماعیل میں ایک نبی کی بعثت کی پیشگوئی
 ۳۵۴ بنو اسماعیل میں نبوت
 ۵۸ بنو اسماعیل کے متعلق حضرت ابراہیم کی پیشگوئیاں
 ۳۷۲ آنحضرتؐ کے وجود میں پوری ہوئیں
 ۳۶۴ بنی اسرائیل سے بنو اسماعیل میں نبوت کا انتقال
 ۳۷۱ بنو اسحاق کے بعد نبوت ملنے کی وجہ
 ۳۶۸ لمبا عرصہ انعام سے محروم رہنے کی وجہ
 ۴۱۰ بنو عمون
 ۵۲۶، ۱۷۱ بنو قریظہ (مدینہ کا یہودی قبیلہ)
 ۱۷۱ بنو قریظہ (مدینہ کا یہودی قبیلہ)
 ۵۲۰، ۵۱۹ جلا وطنی
 ۳۵۶، ۱۷۱ بنو نضیر (مدینہ کا یہودی قبیلہ)
 ۵۲۱ آنحضرتؐ کو قتل کرنے کا منصوبہ
 ۵۲۸ شرارتوں میں بڑھ جانا

ADOLPH LOEY

۴۴۰

ایڈولف لاؤی

- ۴۳۹ ایمن ابن ہرب (فرعون مصر)
 الیوب علیہ السلام بعثت بعد الموت کے متعلق آپ
 کی وضاحت
 ۴۱۲ ایرونا ویلونا (کسیکو کے قدیم باشندوں کا خدا)
 ۲۱۹

ب

- ۵۰۳ بالکھا
 ۵۴۲، ۵۱۷، ۴۰۵ بنجت نصر
 ۱۳۴ بدھ علیہ السلام
 ۲۸۹، ۲۲۱ برہما
 حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد المصلح الموعود
 خلیفہ مسیح اٹا فی رضی اللہ عنہ
 ۲۱۶ سینکڑوں باروحی والہام پانے کا دعویٰ
 ۳۱۰ فرشتوں کے وجود کے متعلق ذاتی تجربہ
 سورۃ فاتحہ کے مطالب سکھانے جانے کے
 متعلق ایک روایا
 ۴ سورۃ بقرہ کی تفسیر کے بارہ میں القاء ربانی
 ۵۵ منقطعہ کے بارہ میں حضورؐ کی تحقیق
 ۶۵ ”حروف مقطعات کے بعض راز ایسے افراد سے
 تعلق رکھتے ہیں جن کا قرآن کریم سے گہرا تعلق ہے“
 ۴۵ برگش (مردخ)
 ۴۲۳ برناباس
 ۴۹۷ بنٹو (افریقی قبیلہ)
 ۲۲۰

۳۶۱ کنعان کی حکومت کا وعدہ

۳۸ بنی اسرائیل پر انسانی کمالات کا دور

۴۸۷ فطری قابلیت

۴۰۰ فضیلت ان کے زمانہ سے مخصوص ہے

۴۸۰ نبیوں کو قتل کرنے کے معنی

۴۸۱، ۴۷۹ گناہوں کا بنیادی سبب

۳۶۴ خدا کے کلام کو سننے سے انکار

۴۵۷ اللہ تعالیٰ کو ظاہری آنکھ سے دیکھنے کا مطالبہ

۳۶۲ عہد شکنی

۴۶۷ پھڑپھڑ کے پریش کا واقعہ

۵۰۸، ۵۰۱ بنی اسرائیل میں گائے اور بیل کی عظمت

۵۰۴ شرک دُر کرنے کیلئے گائے ذبح کرنے کا حکم

۴۹۳ رفع طور کے معنی

۴۶۱ بادلوں کے سایہ سے مراد بارش

۴۶۲ من وسلویٰ

۳۶۵ عہد کار روحانی پہنچنے کی پاکیزگی تھا

۴۰۰ آخری کلام پر ایمان لانے کی تلقین

۵۷ پرے درپے بغاوتوں کے نتیجے میں مرکز الہام کی تبدیلی

۳۶۴ بنو اسماعیل میں نعمت کا انتقال

۵۷ آنحضرت کی مخالفت کی وجہ مرف حد تھا

۳۹۸ بنی اسرائیل کیلئے حد درجہ کی خیر خواہی

۳۵۴ آدم کا واقعہ بیان کرنے کے بعد بنی اسرائیل کا ذکر

کرنے کی وجہ

اسرائیلی قصوں کا نقل کرنا تو جائز ہے لیکن انکی

تصدیق یا تکذیب جائز نہیں (ابن کثیر) ۵۱۳

۵۲۰ بنو نضیر کے سردار کے قتل کا حکم

۳۵۶ ان میں عربوں کی اولاد بھی شامل تھی

بنی اسرائیل

تاریخ

۳۵۰ مؤرخین کا خیال کہ بنی اسرائیل کبھی مصر میں نہیں گئے

۴۲۵ مصر میں ورود کے چار قیاسی دلائل

۴۱۶ مصر میں غلامانہ زندگی

۴۱۷ فرعون کے حکم سے نرینہ اولاد کا قتل

۴۲۱ مصر سے کنعان جانے کا راستہ

۴۱۹ سمندر بھارے جانے کی تفصیل (راہیں ہیں)

۴۲۶ سمندر سے گزرنے کے مقام کی تفصیل

۳۵۷ حضرت سلیمان کے بعد دس قبائل کی بغاوت

۳۵۷ دو متحارب سلطنتیں اسرائیل اور یہود

بخت نصر کا بنی اسرائیل کو قید کر کے فارس

افغانستان اور شمر میں پھیلانا

۵۱۷ بنی اسرائیل کو یہودیت کا نام داؤد کے بعد

حاصل ہوا۔ ۳۵۴، ۵۲۴

حضرت یعقوب کی ایسی اولاد جو مسلمان یا عیسائی

ہو چکی ہے۔ بنی اسرائیل میں شامل ہے ۳۵۵

بنی اسرائیل پر احساناتِ خداوندی ۴۱۷

بنی اسرائیل کو ملنے والی نعمتِ نبوت اور

بادشاہت ۳۵۹

بنی اسرائیل میں غیر تشریفی انبیاء ۳۰۵

خلفائے بنی اسرائیل کی حیثیت ۳۰۵

داؤد کے ذریعہ بادشاہت کا قیام ۳۵۷

(امام) حسین رضی اللہ عنہ
یزید کے مقابلہ پر شہید ہو کر بھی کامران ہوئے - ۱۴۸
اسلامی نظام کی وہی تشریح مقبول ہوئی جس
کیلئے امام حسینؑ کھڑے ہوئے تھے ۱۴۹
حُجَّی بن اُحْطَب ۶۳

خ

(حضرت) خدیجہ رضی اللہ عنہا کی مالی قربانی ۲۵۴
خزرج (انصار مدینہ کا قبیلہ) ۱۷۱
خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ ۲۷۰
خوات بن جحیر ۸

د

داتھن (حضرت موسیٰ کا ایک دشمن) ۵۴۴
دانیال علیہ السلام
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں عظیم
سلطنتوں کی تباہی کی پیشگوئی ۳۸۱
آپ کے کلام کی تصدیق قرآن مجید سے ۳۷۸
داؤد علیہ السلام
خلیفۃ اللہ ۲۹۷
آپ کے کلام کی تصدیق قرآن مجید سے ۳۷۸
آپ کے ذریعہ بنی اسرائیل میں بادشاہت ۳۵۷
حیات بعد الموت کے متعلق وضاحت ۴۱۲
دُ

(DARWIN) ڈارون

ڈارون کے نظریہ ارتقاء کا رد ۲۹۲

بریشٹ (مصنف تاریخ مصر) ۴۳۳
بجیم سین ۲۱۲

پ

پرم الشور ۲۲۱
پطرس (حواری) ۱۸۲
پولوس ST. PAUL ۴۹۷
پنتھرا PENTHERA ۸۳

ت

تپٹ (تلسی رام سوامی) ۸۸
تھیامت (بابلی مذہب کی دیوی) ۲۹۰

ٹ

ٹیسٹس TACITUS ۳۵۶
ٹ

ثعلب (امام لغت) ۳۹۴
ثمود (قوم) ۴۵۸

ج

جابر بن عبد اللہ ۲
جعفر بن علیہ حارثی (جالبی شاعر) ۱۹۶
جلال الدین لکھنوی (اردو شاعر) ۳۲۳
جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ۱۴۹
جوزیفیس (یہودی عالم) JOSIPHUS ۳۵۶
(پڈٹ) جے دیو شرا ۸۸

ح

حارث بن عتیزہ (جالبی عربی شاعر) ۵۱۲
حسن بصری علیہ الرحمۃ ۱۴۶

- ۱۳۴ مخلوق کی خدمت
۲۷۷ مخالفت کے باوجود کامیابیاں
۲۸۷ زکریا علیہ السلام
۱۱ زخشری
۷ زہری
۲۲۰ زولو (ایک افریقی قبیہ)
زید، دین، ابراہیمی کا ایک پیرو جسے آنحضرت پر ایمان لانے کی توفیق نہیں ملی۔
۲۸۱

س

- سامری، قرآن مجید کے نزدیک سونے کا بھڑا بنا نیرالا
ایک اسرائیلی شخص سامری تھا نہ کہ حضرت ہارونؑ ۳۲۹، ۸۳
سامری، بنی اسرائیل اور غیر قوموں کی مخلوط نسل
۳۵۹
۸۸ سیتہ برت سام شرمی (پنڈت)
سٹیننگ (پروفیسر جے۔ ایف) STENNING
۳۶۸ کی بائبل کے تضادات کے متعلق رائے
۸۸ سکندر اعظم
سگمنڈ فرائڈ (SGD. FRUID) ۳۳۲، ۳۲۵
سعد جنہوں نے خلافتِ اولیٰ کے انتخاب کے وقت
اختلاف کیا تھا۔
۳۵۲
۳۷۰ سعد بن مالک رضی اللہ عنہ
۳۷۰ سعید بن جبیر
۷ سعید بن مسعلی
۵۱۸ سلام بن ابی الحقیق (یہودی سردار کا قاتل)
۱۴۵ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ
۳۸۳، ۳۵۷ سلیمان علیہ السلام

- ۳۵۶ DISCOSSIOUS ڈسکوسیس
۳۲۳ دوحائے آبی سیکل (یورپین مورخ)

DR. ROBERTSON SMITH رابرٹ سن سمتھ

- ۲۱۴ کا خدا کے متعلق نظریہ
۳۲۳ راجز (عربی شاعر)
۲۹۲، ۱۶ راڈویل (مترجم قرآن)
رازی (امام)
راغب اصفہانی مصنف المفردات لغرب القرآن ۳۲۹، ۷۲

رام چندر

- قرآنی تعلیم کے مطابق نبی ہیں (تفسیر موعود) ۵۰۸، ۸۲
۱۴۲ رام چندر پر ایمان لانے کی ضرورت
۱۴۴ رام چندر کی راستبازی
۱۳۴ مخلوق سے محبت
۲۷۷ راون پر فتح
۵۰۰ ربیع -

ربیع بن انس

- ۳۵۸ رججام بن سلیمان علیہ السلام
۳۵۷ رکنِ بکامہ (مسید کذاب)
۲۳ رئیس ثمانی، حضرت مکی کی پیدائش کے وقت کا زعم ۳۱۷
۲۰۱ روشن علی (حافظ)

ز

- ۱۷ زردشت، خدا کا پیغمبر
۱۴۲ زردشت پر ایمان لانے کی ضرورت
۱۴۴ زردشت کی راستبازی

۸۶۷ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ
 ۸ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ
 ۸ عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ
 ۱۸۲، ۷ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ
 (حضرت) عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ عند سیفہ ثالث ۲۰۶
 ۸ عثمان بن ابی العاص
 ۳۷۱ عزرائلی
 ۵۴۲ یادداشت سے بائبل دوبارہ لکھوائی
 ۳۵۸ عزیر (اسرائیلی نبی)
 ۷ عطاء
 ۳۵۶ عقیلہ بنت ابی الحقیق رکعب بن اشرف کی ماں،
 (حضرت) علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ حلیفہ رابع ۲۰۶، ۹۵
 (حضرت) عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ حلیفہ ثانی
 ۲۵۲، ۲۰۶، ۸
 ۱۵۲ اسلام لانے کا واقعہ
 ۵۵ لکید بن ربیعہ سے شعر سنانے کی فرمائش
 ۱۶۷ عمرو بن کلثوم
 ۴۳۲ عمون، ہوتب، مصر کا متحدہ بادشاہ
 (حضرت) عیسیٰ مسیح بن مریم علیہ السلام
 شعیب سے خدا کے طلوع ہونے سے مراد
 ۳۷۵ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت
 ۳۷۹ خدا کا بیٹا کہلائیگا
 ۲۰۸ آپ کی تعلیم
 ۲۰۷ آپ نے ایک سادہ خدا کی تعلیم دی
 ۳۰۹ آپ کا اقرار کہ آپ تورات منسوخ کرنے نہیں آئے

۴۴۴، ۱۶ سلیمان کا خط ملکہ سبا کے نام
 ۸۳ سلیمان پر بائبل کے الزامات
 ۳۷۵ قرآن کریم حضرت سلیمان کے کلام کا مُصدق
 ۳۷۵ آنحضرت کے ظہور کے متعلق پیشگوئی
 ۸۲ سیتا
 ۵۴۴، ۲۷۴، ۴۱۱، ۱۳۹ سیکل (ریونڈ) جارج مترجم قرآن
 ۱۴۶ شہاب الدین سہروردی علیہ الرحمۃ
 شلائیڈن، جدید مورخ کی رائے کہ موسیٰ بحیرہ روم
 کے ساحل سے گذرے تھے۔
 ۴۲۳ ص
 ۲۵۵ صہیب (رومی) رضی اللہ عنہ
 ط
 ۵۱۹ طلحہ بن براء رضی اللہ عنہ
 ع
 ۴۵۸ عاد (قوم)
 ۴۰۶ حاموس نبی
 ۸۶۲ عبادہ بن الصامت
 ۶۵ عباس بن مامون
 ۱۴۶ (سید) عبد القادر جیلانی علیہ الرحمۃ
 ۱۷۲ عبد اللہ بن ابی ابن سلول، رئیس بنو خزرج
 آدم کا شیطان، اپنے وقت کا عبد اللہ بن ابی تھا ۳۴۳
 ۴۵۵ غزوہ بنی مصطلق کے موقع پر شرارت
 ۱۸۰ حسرت سے فرما اور اس کے بیٹے کا قبولِ اسلام
 ۴۵۶ بیٹے کا ایمانی مظاہرہ

۴۰۹	آپ کی صلیب سے بچنے کیلئے دُعا تھیں	آپ کے قول میں صلح کرانے نہیں ملوا چلانے
۲۱۱	صلیب سے بچانے کیلئے الٰہی تدابیر	آپ ہوں سے مراد
۲۷۷، ۲۸۴	صلیبی موت سے بچ جانا	آپ کی آدم سے مشابہت
۴۱۰	آپ نے صلیب پر جان نہیں دی	موسیٰ کی شریعت کے آخری نبی
	یسوع کے صلیب سے بچ جانے کے متعلق	صرف اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے
۵۱۶	حضرت یسوع موعود علیہ السلام کی تحقیق	یسوع کی آمد بطور مُبَشِّر
۲۵۴	آدمثانی	حضرت خاتم النبیین کے ظہور کی پیشگوئی
	انجیل میں یسوع کی آدمثانی کے موقع پر خدا کی	انگورستان کی تشکیل میں آنحضرت کی بعثت
۱۶۹	میراث کی تقسیم	کی پیشگوئی
	غ	مخلوق سے محبت
	حضرت مرزا غلام احمد قادیانی	یسود کے مقابلہ پر کامیاب ہوئے
	یسوع موعود و مہدی معبود علیہ السلام	یسودیوں کا بادشاہ
۲۱۶	وحی والہام کا دعویٰ	آپ کے کلام کی تصدیق قرآن مجید سے
۳۱۰	طاغوت سے تعلق کا دعویٰ	مَرسِ شیطان سے صرف یسوع اور یم ہی پاک نہیں
۳۷۳	منہیں صلی	مردہ کی گناہ سے آپ کے پاک ہونے کا نظریہ
۴۵۰	آپ کو فرقان کا دیا جانا	اور اس کا رد
	آپ کو اللہ تعالیٰ نے تابع نبوت عطا کر کے	آپ اُمّی (ان پڑھ) نبی والی پیشگوئی کے مصداق
۳۰۷	امت محمدیہ کو خلافت سے نوازا ہے۔	نہیں ہو سکتے۔
	طاغوت سے آپ کی اور آپ کے گھمڈ کی	آپ پر یسود کے لگائے گئے الزامات کی تردید
۲۱۲	معجزانہ حفاظت	قرآن سے۔
۲۱۲	سیاکوٹ میں چھت کرنے کا واقعہ اور اپنی حفاظت	مسلمانوں نے کبھی آپ کے بارہ میں سخت
۵۰۸	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا بیشمار جذبہ	الفاظ استعمال نہیں کئے۔
	اللہ تعالیٰ کی طرف سے چالیس ہزار عربی کلمے	یونس نبی کا نشان دکھانے کا وعدہ
۳۱۹	الفاظ سکھائے جانا	واقعہ صلیب کے متعلق مختلف اقوام میں اختلاف
۹۶	آپ کی تفسیر قرآن کا ایک نادر نمونہ	آپ اپنی مرضی سے صلیب پر نہیں لگے

فرعون ۲۰۳

حضرت موسیٰ کی بیدارش کے وقت کا فرعون

رمیس ثانی ۴۱۷

فرعون کا ساحل راستہ اختیار کرنے کی وجہ

منفاج جو حضرت موسیٰ کا تعاقب کرتے

ہوئے غرق ہوا ۴۲۴

فرعون کی بیوی کی مثال مومنوں سے ۴۲

فلاس مارگریٹس، ۴۲۲ قبل مسیح کا مورخ ۴۳۸

ق

قنادہ ۵۰۰، ۷

قرطبی (مفسر قرآن) ۴۵۸

قصیر

قصیر کی حکومت سے منافقین مدینہ کی ساز باز ۱۷۲

ک

کرشن

قرآنی تعلیم کے مطابق نبی ہیں (حضرت مسیح موعود) ۵۰۸

کرشن پر ایمان ۱۴۲

راستبازی ۱۴۴

آپ کی کتاب گیتا میں توحید کی تعلیم ۲۱۷

مخلوق کی خدمت ۱۳۴

دشمنوں پر فتح ۲۷۷

آپ پر لگائے گئے آسمان کا رد ۸۱

کروانی ۵۱۲

کعب بن اشرف، مدینہ کا یہودی سردار ۵۱۸

کعب بن اشرف کے جرائم ۵۱۹

آپ کے نزدیک العالمین کی تشریح ۲۰

ناس اور حجاز کے تشریح ۳۷

حذرات یحییٰ اللہ الموتی کی تفسیر ۵۱۵

آپ کی تنقید سے بچنے کیلئے انجیل میں تحریف

کردی گئی۔ ۴۰۹

مسیح ہامری کے صلیب سے بچائے جانے

کے متعلق آپ کی تحقیق ۵۱۷، ۵۱۷

آپ کی طرف سے مسیحوں کے عقیدہ کفارہ کی

تردید اور اس کا اثر ۴۰۹

آپ کا بند و دل کو صلح کا پیغام ۵۰۸

حضرت کرشن اور رام چندر کو نبی تسلیم کرنا ۵۰۸

جمہور کی جمیٹ کے متعلق حضور کا مسموئل حکومت

بند کو بھجوانا ۴۹۸

حضور کا فتویٰ کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے ۸

آپ کا ایک اسٹریٹین اسٹراٹوسٹ سے آدم

کی تخلیق کے متعلق مکالمہ ۳۰۱

احمدیوں کو قادیانی کہنے میں مسیح اور ان کے اتباع

سے مشابہت ۴۸۴

آپ کی جماعت کیلئے خارق عادت نصرت الہی ۴۸۹

آپ سے وابستہ ہر کوئی مسلمان غلبہ پائینگے۔ ۴۸۹

ف

حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ۲۵۴

فتاح (مصریوں کا دیوتا) ۵۰۳

فرانڈ سگنڈ (ڈاکٹر) ۴۳۲، ۴۲۵، ۴۰

فریزر (فلسفی) کا خدا تعالیٰ کے خلق نظریہ ۲۱۴

- ۲۸۴ مامون (خلیفہ)
- ۵۱۲، ۲۵۹ ناوردی
- ۱۶۱ متنبی (عربی شاعر)
- ۵۰۰، ۷ مجاہد (تابعی مفسر قرآن)
- محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم
- نبی آخر الزمان کے بارے میں تمام انبیاء کی پیشگوئیاں موجود ہیں
- ۳۷۰ حضرت ابراہیمؑ کی دعائیں آنحضرت کے فضائل کا ذکر
- ۵۶ آپ کا وجود ابراہیمؑ کی دعا کو پورا کرتا ہے
- ۶۰ حضرت ابراہیمؑ کی بنواسمائلؑ سے متعلق پیشگوئیاں
- آنحضرت کے وجود میں پوری ہوئیں۔
- ۳۷۲ موسیٰؑ کے ذریعہ آنحضرت کی بعثت کی پیشگوئی
- ۲۷۲، ۳۶۴، ۱۴۷ آپ کے متعلق موسیٰؑ کے ذریعہ پیشگوئی کہ وہ میری باتوں کو میرا نام لیکر کہے گا۔
- ۱۲ سلیمانؑ کی غزلی الغزلات میں محمدؐ کی پیشگوئی ۳۷۶، ۳۷۵
- دانیالؑ کی پیشگوئی میں اُن گھڑے پتھر سے مراد
- آنحضرت کی اُمت
- ۳۸۱ یسعیاہؑ کی آنحضرت کے ظہور کے متعلق پیشگوئی ۳۷۶
- نارائے سے جلوہ گر ہونے کی پیشگوئی کے مصداق ۳۷۵
- آنحضرت کے متعلق یسعیاہؑ کی ایک اور پیشگوئی
- (کوئے کا پتھر) ۳۸۰، ۳۷۸
- آنحضرت کے ظہور کے متعلق حضرت مسیحؑ کی پیشگوئی ۳۷۴

- ۵۲۲ کعب کے قتل کے متعلق قرآن میں حکم
- ۳۷۶ کعب عرب نثر اور ہیوری تھا
- ۵۰۳ ککاؤ، فرعون مصر
- کنفیوٹس عیسائیت
- ۱۳۴ مخلوق کی خدمت
- ۲۹۰ کنگو، بابی اساطیر کا ایک کردار
- کنول (ریسین ٹورن)
- کی موسیٰ علیہ السلام کے سفر کے راستے کے متعلق
- ۲۲۲ راستے
- ۲۱۲ کنور سین، چیف جسٹس جموں
- گاندھی جی
- ۳۳۷ گرانٹ امین (لسفی)
- ۲۱۴ خدا کے متعلق نظریہ
- ۷۵ گوتم بدھ، کی ناقص تعلیم
- ل
- ۲۱۴ لارنس گوم، خدا کے متعلق نظریہ
- لبید بن ربیعہ عامری
- سورۃ بقرہ کی فصاحت و بلاغت سے کس قدر متاثر ہوا۔
- ۵۴ لوط علیہ السلام
- ۱۳۲ مہمانوں کی نیافت
- م
- ۲۳۵ مارٹن (ڈاکٹر)
- ۵۰۳ اسے ماریٹ (پروفیسر فرانس یونیورسٹی)

ابتدائی سورتوں میں آنحضرت کو نبوت کے عظیم شان

کام کیلئے تیار کیا گیا ہے۔ ۵۳

صفاتِ انبیا کا علم آنحضرت پر انما کو پہنچا ۳۱۶

حضور نے مذہب کو کمال تک پہنچا دیا ۴۴

آنحضرت کے ذریعہ روحانی انقلاب ۲۷۷

آنحضرت کا کام تلاوتِ آیات، تزکیہ نفوس،

تفہیمِ کتاب اور حکمت سکھانا ۵۸

توحید کی تعلیم پر عمل ۲۱۴

بنی نوعِ انسان کی خدمت ۱۳۴

آنحضرت پر نازل ہونے والے کلام پر ایمان لانا مستحکم

کیلئے ضروری ہے۔ ۱۳۶

قرآن کریم کے علاوہ آنحضرت کی سنت کی ضرورت ۱۳۷

آنحضرت اور دوسرے انبیاء کے اہام میں فرق ۳۷۳۰

آنحضرت کو اللہ تعالیٰ بذریعہ اہام بروقت شیطان

کے حملے سے خبردار کیا کرتا تھا۔ ۳۴۳

آدم کے واقعہ میں آنحضرت کے غالب آنے

کی پیشگوئی ۲۷۸

دشمنوں کی تدبیر اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت ۲۱۱

آنحضرت کا دشمنوں پر غلبہ ۳۷۴۱ ۲۷۷

صحابہ کا حضور سے عشق ۵۲۴

حجۃ الوداع کے وقوع پر خطاب ۳۷۴

آنحضرت کے ذریعہ کعبہ کے قبلہ ہونے کا

اعلان۔ ۵۸

رسول کریم لکھن نہیں جانتے تھے ۵۴۰

آنحضرت کی طلبِ ہدایت سے مراد ۳۴

سبح کی پیشگوئی میں آنحضرت کا حضور خدا کا ظہور

قرار دیا گیا (انگورستان کی تہنیل) ۳۸۰، ۳۷۹

آنحضرت کے ذریعہ سچ کے حواریوں کے قول کی تصدیق ۳۸۶

موت، ذہنی کے صیحوں میں مبعوث ہونے سے مراد مکہ ۳۹۱

آنحضرت کی دشمنوں پر فتوحات کا نقشہ سابقہ

پیشگوئیوں میں ۳۸۱

عربوں نے ظہورِ اسلام سے پہلے تفاعل کے طور پر

بچوں کے نام محمد رکھنے شروع کئے تھے۔ ۳۷۶

آپ کا خاتمِ انبیین ہونا ۳۷۸

آپ سیدِ ولدِ آدم اور آخری نبی تھے ۳۴۳

روحانی دنیا کے ارتقاء کا آخری مقام ۲۷۰

لَوْلَاكَ لَمَّا خَلَقْتُ الْاَفْلَاكَ ۲۸۴

آپ مجمعِ البحرین ہی نہیں مجمعِ البحار میں ۱۴۲

مثیل موسیٰ ہونے کا دعویٰ ۳۷۶

صداقت کے دلائل ۴۴۹

بسم اللہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت

کا ثبوت ۱۵

بعض یہودی علماء کا حضور کی صداقت کا اقرار کرنا ۳۹۰

آنحضرت کا ایک شاندار معجزہ ۱۴۲

آدم کی پیدائش میں جلوہ محمدی ۳۴۹، ۲۸۳

آنحضرت کے خاتمِ انبیین ہونے کے بعد کوئی نبی

کیونکر آسکتا ہے؟ ۴۰

آنحضرت کے بعد وحی کا نزول ۱۴۴

آنحضرت کے زمانہ میں اللہ تعالیٰ کی صفتِ مالکیت

کا ظہور ۲۵

۲۹۰	مردوک بابلی اساطیر کا ایک کردار	مقام نبوت حاصل ہونے کے بعد آنحضرت کی دعا
	مریم (زینت عمران) علیہا السلام	۱۲۰ اچھنا انصراط المستقیم کرنے سے مراد
۴۳	مومنوں کی حضرت مریم سے تشبیہ	آنحضرت کی اولاد کیلئے صدقہ جائز نہیں
۸۳	یہود کے الزامات سے بریت	۳۸۴ موعود نبی سہری کی کتاب کا مصدق ہوگا
۲۳۴، ۲۳۳	مسیح کذاب، جھوٹا دعویٰ اور تباہی	۲۷۱ آنحضرت کا موسیٰ کے کلام کی تصدیق
۱۷۱	مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ	یہود کا محض دنیا کی خاطر حضور کا انکار
۳۱۳	منظہری (مفسر قرآن)	۵۷ بنی اسرائیل کا آنحضرت سے حسد
۶۴	معاویہ	۵۲۰ یہود کے منصوبہ ہائے قتل
۶۵	معتصم باللہ (خلیفہ)	۵۲۰ بنو نضیر کا حضور کیلئے منصوبہ قتل
۱۴۶	معلین الدین چشتی طیار رحمۃ	۵۲۱ یہودی عورت کا زہر دینا
۵۰۳	منقو MINTUI (مصری دیوتا)	آنحضرت کے ضال ہونے کا مغموم
	منقوج (فرعون مصر)	۳۶ کسی شریعت پر عمل کئے بغیر حضور کو مقام نبوت
	جو حضرت موسیٰ کا تعاقب کرتے ہوئے غرق ہوا	۴۱ کیسے حاصل ہو گیا؟
۲۸۹	منو	آنحضرت پر قبلہ اول ترک کرنے کا اعتراض
۱۸۹، ۱۸۴	موسیٰ علیہ السلام	۵۸ اس اعتراض کا جواب کہ حضور کو مسیحی غلام عیسیٰ
۴۳۴	پیدائش کا واقعہ بائبل اور قرآن مجید میں	۲۵۵ کے متعلق معلومات دیتا کرتے تھے۔
۴۳۶	موسیٰ نام عبرانی ہے اور اس کے معنی	اس خیال کا رد کہ حضور نے یہود سے بائبل کے
۴۳۲	اسرائیلی ہونے کا ثبوت قرآن مجید سے	واقعات سن سنا کر قرآن میں شامل کئے
	جدید محققین کے نزدیک مصری نژاد تھے اور	۵۳۵ حضرت مسیح و موعود علیہ السلام کی ہندوؤں کو دعوت کہ
۴۳۸، ۴۳۳، ۴۳۲	اس کی تردید	وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کریں۔
	آپ کی پیدائش کے وقت کافر فرعون رمیس ثانی تھا	۵۰۸ محمد بن احیمہ رضی اللہ عنہ
	سینا سے خدا کے جلوہ گر ہونے کی پیشگوئی کے	۳۷۶ محمد طاہر مصنف مجمع البحار
	مصدق	۳۰۳ محی الدین ابن عربی طیار رحمۃ
۳۷۵	آپ پر کلام الہی کا نزول	۱۴۶ سورۃ بقرہ کے متعلق آپ کا ایک قول
۵۷	آپ کو دی جانے والی الکتاب	۵۱ آدم کے بارہ میں آپ کا ایک کشف
۴۴۲		۳۰۱

۳۷۸ نبوکدنصر (شاہ بابل) نیز دیکھئے "نخت نصر"

۴۲۷، ۴۲۰ نپولین

۳۵۸ نحمیہ (اسرائیلی نبی)

۵۰۴ نسیس (زرتشتی) (میدوی عالم)

حضرت نوح علیہ السلام

آپ کی قوم کے واقعات سرزمین عراق سے

تعلق رکھتے ہیں۔ ۳۳۵

حضرت نوح کے طہر قلب کی گریہ وزاری نے

ان پر اللہ کا دروازہ کھولا تھا۔ ۴۲

طوفان میں محفوظ رہنا ۲۷۷

حضرت حکیم ولان نور الدین خلیفہ مسیح الاول رضی اللہ عنہ ۲۰۱

نولڈکے (مشرق) NOLDEKE ۱۲

و

۴۳۵ واربرٹن

حضرت (شاہ) ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمۃ ۱۴۶

(سر) ولیم میر (مستشف لائف آف محمد) ۲۵۳، ۸۸

(ریورٹ) وبری (مترجم قرآن کریم) ۱۰۰، ۸۶، ۱۶

۴۶۸، ۴۴۴، ۴۲۲، ۴۱۳، ۲۵۳، ۱۳۹

(مطر) وولے (ماہر آثار قدیمہ) ۳۳۶

وومبو (آسٹریلوی قبیلہ) ۲۲۰

(پڈٹ) ویدک منی ۸۹

۵

حضرت ہاجرہ علیہا السلام آپ پر اللہ کا نزول ۳۷۰

حضرت ہارون علیہ السلام

موسیٰ کے خلیفہ کی حیثیت سے ۳۰۵

۳۷۳ ابراہیمی محمد کی تجدید موسیٰ کے ذریعہ

۳۷۴ موسیٰ محمد کا ذکر تفسیر ان مجید میں

۴۰۵ نیکی۔ توحید اور شریعت کی پابندی کی تعلیم

۱۸۴ معنوق سے محبت

۲۷۷ آپ کی صداقت کی ایک دلیل

آپ کے کلام کی تصدیق قرآن کریم اور آنحضرت

کے ذریعہ ۳۷۲

آپ کے مصر سے کنگان جانے کا راستہ ۴۲۱

بجیہ احمد کا ساحلی راستہ اختیار کرنے کی وجہ ۴۲۲

آپ کا سمندر سے گزر جانا اور فرعون کی غرقابی ۲۷۷

آپ کے ذریعہ تاجر سے چشمے جاری ہونے کے

معجزہ کی حقیقت ۴۷۳

موسیٰ کی موت کا ذکر اسی پر نازل ہونے والی تورات میں ۳۸۴

بائبل میں موسیٰ پر ایشام اور قرآن سے اس کا رد ۸۳

اس خیال کا رد کہ توحید کا عقیدہ موسیٰ نے مصر

سے لیا ہے۔ ۴۳۷

موسیٰ کے آخری خلیفہ حضرت عیسیٰ تھے ۳۰۶

آپ کے ذریعہ آنحضرت کی بعثت کی پیشگوئی ۴۳۳، ۱۴

کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں کفایت تھی؟ ۴۴۱

میتھیو پول METHUEN POOL

۸۴ (مفسر بائبل)

مینوسس MENVIS (مصریوں کا دیوتا) ۵۰۳

ن

۳۹۳ نابغہ ذبیانی (عرب شاعر)

۸ نافع بن محمد بن الربیع انصاری

۸	یزید بن شریک	بائبل کے نزدیک سونے کا بچھڑا بارون نے
۸۸	لیسا سپ (شاہِ فارس) VISHTASPHA	بنایا تھا۔ قرآن سے اس کی تردید ۴۷۹
	یسعیاہ (اسرائیلی نبی)	بنی اسرائیل کو بچھڑے کی پریش سے روکا ۴۷۸
۳۷۸، ۳۷۹	آنحضرت کے مہور کے متعلق آپ کی پیشگوئی	آپ کو قرآن کریم شریک سے بری کرتا ہے ۴۷۹، ۴۷۸
	یعقوب علیہ السلام	بارون پر لگاتے لگتے الزامات کا رد ۸۳
۳۵۴	آپ کا لقب اسرائیل تھا	وفات ۴۱۲
۳۵۴	یوسف علیہ السلام	(مصر) ہال (ماہر آثار قدیمہ) ۳۳۶
۴۸۳، ۴۸۳	یوسف نجار	ہربرٹ سپنسر (مذاکے متعلق عقیدہ) ۲۱۴
۳۰۶	یوشع بن نون	جندہ (الوسفیان کی بیوی) ۳۷۴
	یونس علیہ السلام	ہورلین HORECE رونی مورخ ۳۵۶
	حضرت عیسیٰ کی طرف سے یونس نبی کا نشان	ہوسیع (اسرائیلی نبی) ۴۰۶
۴۱۰	دکھانے کا وعدہ	ی
۴۸۳	یسودا ابن یعقوب علیہ السلام	یرمیاہ (اسرائیلی نبی) ۳۶۲
۳۵۷	یسودا (بنی اسرائیل کا قبیلہ)	یزید (حضرت امام حسین کے مقابل ناگامی) ۱۴۸، ۶۴

مقامات

اور (عسراق) UR	(۱)
۳۳۵ حضرت ابراہیمؑ کا مولد	آسٹریلیا
۳۳۶ دنیا کی قدیم ترین تہذیب	قدیم باشندوں میں توحید کا عقیدہ
ابلیم (دشت سینا)	۲۲۰، ۲۱۹ پرانے قبائل میں تختہ کی رسم
۴۷۲ ایک تمام جہاں بارہ چشموں کے آثار ہیں	۴۳۸ اے سینیا
(ب)	۴۳۸ عیسائیوں میں تختہ کی رسم
۴۸۴ بابل	۴۲۰ احمر (بحیرہ)
۲۲۰ بابل تہذیب میں ایک خدا کا عقیدہ	اسرائیل
۲۹۰ بابلیوں کے نزدیک انسانی پیدائش کی ابتداء	۳۵۷ حضرت سلیمان کے بعد دمشق باقی اسرائیلی قبائل کی سلطنت
بحیرہ احمر	۴۷۳ اسلام آباد (کشمیر)
بحیرہ روم	افریقہ
بحیرہ قلزم	۲۲۰، ۲۱۹ وحش قبائل میں ایک خدا کا عقیدہ
(ت)	۳۳۷ جنوبی افریقہ کے باشندوں کے حقوق کا غصب
۴۲۶ ترائی ابی سلیمان (مصر)	۵۱۷ افغانستان میں بنی اسرائیل
دجیل (تمساح) (مصر)	امریکہ
۴۲۳ جس کے پاس سے موسیٰ گزرے تھے	۴۳۸ قدیم قبائل میں تختہ کی رسم
(ث)	انڈس
(وادی) شمیلات	{ خلافت انڈس کا خلافت عباسیہ کے خلاف
۴۲۱ فراغہ مصر کا صدر مقام	{ روم کے عیسائی بادشاہ نے خلیفہ معاویہ

(ج)

جبرینی

یہود کے خلاف نفرت

۳۵۹

جہلم (دریا)

۴۷۳

(ح)

حجاز غیر مسلموں کا داخلہ

۳۳۷

حران (عراق)

ایک ستارہ پرست قوم کا صدر مقام

۴۸۴

خوزب

دشت سینا کا وہ مقام جہاں شریعت کو پوری بنیاد پڑی ۴۹۲/۴۰۵

(خ)

خبر میں آنحضرت کو زہر دینے کا واقعہ

۵۲۱

(د)

دجلہ (دریا)

۳۳۶، ۳۳۵

(م)

موم (بحیرہ)

۴۲۳

(س)

سیبا (مین) کی ملکہ کا خط حضرت سلیمان کے نام

۴۴۴

سینا (دشت)

۴۶۲

(کوہ) سینا پر موسیٰ کو تعلیم کا لحظہ

۴۹۲

سینا (وادی) سے خدا کے جلوہ گر ہونے کا مطلب
موسیٰ علیہ السلام کی بعثت

۳۷۵

سویر (مصر کا شہر)

۴۲۲

سیالکوٹ

چٹ کرنے کا واقعہ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی حفاظت ۲۱۲

(ش)

شام

۴۶۲

شعیر خدا کے جلوہ سے مسیح علیہ السلام کا ظہور مراد ہے

۳۷۵

(ص)

صیغون

مولود نبی کے صیغون میں معوث ہونے سے مراد مکہ

۳۹۱

(ط)

طائف

۱۶

طور سینا

۴۹۲

(ع)

عسراق

۴۶۲

آدم کا مولد اور اس کی جنت

۳۳۵

نوح اور ان کی قوم کے واقعات کی زمین

۳۳۵

عراق میں بنی اسرائیل

۵۱۷

عرب (ملک) میں بہت سے مقامات کا نام
مقرر ہونے کی وجہ

۴۲۳

اسلام سے قبل مدینہ میں آباد عرب قبائل

۱۷۱

مدینہ کے ارد گرد کے عرب حیات آخرت پر ایمان رکھتے تھے

۱۶۲

(ف)

فاران

فاران سے آنحضرت کی جلوہ گری

۳۷۵

محل وقوع مکہ اور مدینہ کے درمیان

۳۷۵

فتح مکہ کے موقع پر آنحضرت فاران کی طرف سے مدینہ داخل ہوئے

۳۷۵

فارس

فارس میں بنی اسرائیل

۵۱۷

۳۷۷	پیشگوئیوں کے مطابق دارالاسلام قرار پایا	۱۲۵	آبلے فارس کے ذریعہ اسلام کی نشاۃ ثانیہ
۱۷۰	مناقصین مدینہ	۳۳۶، ۳۳۵	فرائ
۵۱۸	یہود کے جرائم	۳۵۷	فلسطین (سلطنت)
۵۲۰	نوقینعتا کی جادو جن	(ق)	
۵۲۶	نولغیر اور نوقریٹہ کا شہر ارتوں میں بڑھ جانا	۴۲۶	قادس
	مصر	۴۷۷	قاہرہ
۴۲۶	مصر میں بنی اسرائیل کی غلامانہ زندگی	۴۲۲	قلزم (بحیرہ)
۴۲۵	بنی اسرائیل کے مصر میں درود کے چار قیاسی دلائل	(ک)	
۵۰۲	مصریوں میں بیل کی پرستش	۴۱۹	کر بلا
۵۰۸	مصریوں کا معبود بیل سنہری رنگ کا ہوتا تھا	۴۷۳	کشمیر
۴۲۳	عرب میں بہت مقامات کا نام مصر ہونے کی وجہ	۵۱۷	کشمیر میں بنی اسرائیل
۴۸۰	ملک مصر مراد ہو تو غیر مصر استعمال ہوتا ہے	۴۷۳	گلرٹاگ (کشمیر)
	عام شہر مراد ہو تو مصر ہوتا ہے		کرتھان
۴۲۳	مصر شامی عرب میں واقع شہر	۳۷۱	حضرت ابراہیم کے ساتھ عہد کا ظاہری نشان
۲۱۹	مکیکو کے غیر مذہب قبائل میں ایک خدا کا تصور	۳۷۱	بنی اسرائیل کو اس کا قبضہ دینے کا وعدہ
۵۸	مکہ کے نئے ابراہیم کی دُعا	۳۷۲	ہمیشہ آل ابراہیم کے قبضہ میں رہا
۲۲۱	مکہ کے لوگ ابراہیم کی نسل سے تھے	۳۷۲	۱۹۱۸ء تک ۳۰۰ سال مسلمانوں کے قبضہ میں رہا
۵۸	فتح ہونے کی پیشگوئی	۴۸۰	ہمیشہ مصائب کی آماجگاہ بنا رہا
	فتح مکہ کے موقع پر آنحضرتؐ فاران کے		کینید
۳۷۵	راستہ سے مکہ میں داخل ہوئے	۲۲۰	قدیم باشندوں میں توحید کا عقیدہ
۳۷۵	فتح مکہ کے موقع پر آنحضرتؐ کے ساتھ دس ہزار قدوسی		گوشن (مصر)
۵۰۸، ۵۰۳، ۵۰۲	میمفس (مصر) MEMPHIS	۴۲۱	فرعون کے صدر مقام کا علاقہ
	(ن)	(م)	
	ناصیرہ	۱۸۹	مدین
۴۸۳	عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش	۱۷۱	مدینہ منورہ۔ اسلام سے قبل مدینہ کی حالت

<p>ہلیوپولس HELIOPOLIS</p> <p>مصر کا شہر جہاں سورج دیوتا کا مندر تھا ۴۲۲، ۵۰۸</p> <p>(ی)</p> <p>یروشلم ۴۸۳، ۳۵۸</p> <p>یہودا (علاقہ) ۴۸۳</p> <p>قبیلہ بن یامین اور یہودا کی سلطنت ۳۵۷</p> <p>یورپ۔ یورپین ملاحوں کے خدا تعالیٰ کے متعلق نظریات ۲۱۲</p>	<p>نیل (نہا)</p> <p>مفسرین کے نزدیک حضرت موسیٰؑ نے ہجرت کے وقت دریائے نیل پار کیا تھا۔ ۴۲۰</p> <p>حضرت موسیٰؑ کے وقت صدر مقام کی آبادی نیل کے مشرق میں تھی ۴۲۱</p> <p>(۵)</p> <p>ہرماتھس (مصر) HERMATHIS ۵۰۸، ۵۰۳</p>
--	---

حَلُّ اللُّغَاتِ

(الف)			
١١	اللَّهُ	١٨١	إِسْتَفْزَأَ
١٩١	الَّذِي	٢٧٤	إِسْتَوَى
١٤٣	الْيَمِّ	٣٥١	إِسْرَائِيلَ
٥٣٤	أَمَانِي أُمْنِيَّةٌ	٣٣٧	أُسْكُنْ
٢٩٢	أَمْشَاجَ	٣١٣, ١١	إِسْمُ أَسْمَاءُ
٢٧٢	أَمْوَاتٍ مَيِّتٍ	١٨٥	إِشْتَرَدَا
٢٤٢	أُنَاسٍ	١٤٢	أَضْلَعُ يُضْلَعُ
٣١٢	أَنْبَاءُ	١٨٤	أَضَاءَتْ
٢٠٩	أَنْدَادُ نِدٍّ	٥٢٢, ٥١٠	أَضْرَبُوا
١٢٩	أَنْذَرْتَهُمْ	٢٥٤	أَضَلَّ يُضِلُّ
١٣٧	أَنْزَلَ يُنْزِلُ	٢٤٨	إِغْتَدَى يُغْتَدِي
٣٧	أَنْعَمَتْ	٢٩٥	إِعْتَدَوْا
٩٩	إِنْشَاقٍ	٢٣٧	أُعِذْتُ
٢٤٢	إِنْفَجَرَتْ	٢٤٢	أَفْسَدُ يُفْسِدُ
٣٥٥	أَنْفَسَ نَفْسٍ	١٢٤	أَقْلَمَ يُقْلِمُ
٢٢٠	أَلْأَنْهَارِ نَهْرٍ	٩٨	إِقَامَةً
٢٤٤, ٣٢٠	أَهْبِطُوا	٢٥١	أَقْتَلُوا
٣٢	إِهْدِنَا	٤٠	أَلْ
١٩٧, ١٩٣	أَوْ	٤٠	أَلْ كِ اقَام
٢٨	إِيَّاكَ	٣٢٢	إِلَّا
٢٤٧	أَذَى	٢٤٧	أَذَى
٢٩١, ٣٥٢	أَذْكُرُوا	٣٧٨	إِزْهَبُونِ
٢٢٠	أَزَلَّ يُزِلُّ	٢٢٠	أَزْوَاجَ زَوْجٍ
١٤٢	أَلْأَرْضِ	١٤٢	أَلْأَرْضِ
٢٤٧	إِسْتَبْدَلَ يُسْتَبْدِلُ	٣٢٢	أَسْجَدُوا
٣٢٨	أَسْجَدُوا	٣٢٢	إِسْتَحْيَا
٣٢٢	إِسْتَحْيَا	١٨٨	يَسْتَحْيِي
١٩٢	إِسْتَسْقَى	٣٢٢	إِسْتِعَانَةً
٣٢٢	إِسْتِعَانَةً	٣٢٢	إِسْتَعِينُوا
٣٢٥	إِسْتِعَانَ	٣٩٧	يَسْتَعِينُ
٤٣	يَسْتَعِينُ	٣٣	إِسْتِقَامَةً
١٩٥	إِسْتِقَامَةً	٣٢٥	إِسْتَكْبَرَ
٢٧٤	إِسْتَكْبَرَ	٥١١	إِسْتَكْبَارٍ
٥١١	إِسْتَكْبَارٍ	٥٢٣	إِسْتَوْقَدَ
٥٠٩	يَسْتَوْقِدُ	١٨٤	إِلَّا
١٥١	هَمَزُهُ اسْتِفْهَامٍ	١٥١	هَمَزُهُ اسْتِفْهَامٍ
٣١١	أَدَمُ	٣١١	أَدَمُ
١٣٧	الْآخِرَةِ	١٣٧	الْآخِرَةِ
١١٥	أَلْ	١١٥	أَلْ
٥٢٩, ٥٤	أَمِنْ يُؤْمِنُ	٥٢٩, ٥٤	أَمِنْ يُؤْمِنُ
٢٩	أَمِينَ	٢٩	أَمِينَ
٣٢٨	آيَةً	٣٢٨	آيَةً
٣٢٢	أَبْدَى يُبْدِي	٣٢٢	أَبْدَى يُبْدِي
١٨٨	أَبْصَرَ يُبْصِرُ	١٨٨	أَبْصَرَ يُبْصِرُ
١٩٢	أَبْكَمُهُ بَكْمٌ	١٩٢	أَبْكَمُهُ بَكْمٌ
٣٢٢	أَبْلَسَ يُبْلِسُ	٣٢٢	أَبْلَسَ يُبْلِسُ
٣٢٢	إِبْلِيسَ	٣٢٢	إِبْلِيسَ
٣٢٥	أَبَى إِبَاءً	٣٢٥	أَبَى إِبَاءً
٤٣	إِتْقَاءً	٤٣	إِتْقَاءً
١٩٥	أَحَاطَ يُحِيطُ	١٩٥	أَحَاطَ يُحِيطُ
٢٧٤	أَحْسَنَ يُحْسِنُ	٢٧٤	أَحْسَنَ يُحْسِنُ
٥١١	أَخَى يُخِي	٥١١	أَخَى يُخِي
٥٢٣	أَخْلَفَ يُخْلِفُ	٥٢٣	أَخْلَفَ يُخْلِفُ
٥٠٩	إِدَارَةً	٥٠٩	إِدَارَةً

إِيْقَان	١٣٧	تَسْتَبْدِلُونَ	٢٤٧	جَزَى يَجْزَى	٢٠١	خَسِرَ يَخْسِرُ	٢٩٢, ٢٩٣
إِيْمَان	١٥٩, ٩٤	تَشَابَهَ	٥٠٧	جَعَلَ يَجْعَلُ	١٩٢	خَشَمَ يَخْشَمُ	٣٩٦
(ب)		تَشَقَّقَ	٥٣٥	جَنَّةٌ/جَنَّاتٌ	٢٣٩	خَشَعُ	
يَاء (ب)	٢٤٤, ١٠	يَتَشَقَّقُ	٥٣٥	جَهْرَةً	٢٥٤	خَشَى يَخْشَى	٥٢٥
بَابُ	٢٧٧	تَشْكُرُونَ	٢٣٠	جَهْلٌ يَجْهَلُ	٥٠١	خَشِيَّةٌ	
بَارِكْكُمْ	٢٥١	تَطْمَعُونَ	٥٢٨	(ح)		خَطَايَا الخَطِيئَةِ	٢٧٤
بَارَى	٢٥١	تَعَثُّوا	٢٤٢	حِجَارَةً	٢٣٧	خَطَفَ يَخْطِفُ	١٩٩
الْبَاطِلُ	٣٩٠	تَفْجَرُ يَتَفَجَّرُ	٥٢٥	حَذَرَ	١٩٢	خَلَدَ يَخْلُدُ	٢٢٠
الْبَرُّ	٣٩٢	تَقَوُّوا	٤٣	حَزَنٌ يَحْزَنُ	٥٢٨	خَلَقَ يَخْلُقُ	٢٠٣
بَرَقَ	١٩٢	تَكْتُمُونَ	٣٢٢	حَزَنٌ يَحْزَنُ	٣٢٤	خَلَّوْا	١٨٠
بَشَرٌ يَبْشُرُ	٢٣٨	تَلْبِسُوا	٣٩٠	حِطَّةٌ	٢٧٧	خَلِيفَةٌ	٢٤٢
الْبَصَرُ	١٥٢	تَلْقَى يَتَلَقَّى	٣٢٧	الْحَقُّ	٢٤٨, ٢٥٤	خَوْنٌ	٢٢٤
بَعَثَ يَبْعَثُ	٢٥٨	تَلَى يَتَلَى	٣٩٥	الْحَكِيمُ	٢١٩	(د)	
بَكَرَ	٥٠٥	تَنَذَرُهُمْ	١٣٩	حَمْدٌ	١٨	دَرَأَ يَذْرَأُ	٥٠٩
بُخْرٌ	١٩٢	تَنْسُونَ	٣٩٢	حَوْلٌ	١٨٨	دَمَامٌ دَمَرٌ	٢٤٣
بَلَاءٌ	٢١٧	تَنْظُرُونَ	٢١٤	حَيْثُ	٢٣٢	دُونَ	٢٢٢
بِنَاءٌ	٢٠٩	تَوَلَّى يَتَوَلَّى	٢٩٢	حِينَ	٣٢١	دَيْنٌ	٢٢
بَقِلَ	٢٤٧	تَوَلَّيْتُمْ	٢٩٢	(خ)		(ذ)	
بَلَى	٥٢٥	(ث)		خَائِدٌ يَخَادِعُ	١٧٣	ذَلِكَ	٤٣, ٤٠
(ث)		ثَمَنٌ	٣٧٨	الْخَاسِرِينَ	٢٩٢	ذَبَحَ يَذْبَحُ	٢١٧
ثَابِتٌ يَتَوَبُّ	٣٢٧	ثَنَاءٌ	١٨	خَاسِئِينَ	٢٩٥	ذَكَرَ يَذْكُرُ	٢٥١, ٣٥٢
تُبْدُونَ	٣٢٢	ثَمَّ	٢٧٢	خَاشِعِينَ	٣٩٧	ذَهَبٌ يَذْهَبُ	١٩٩
تَشْلُونَ	٣٩٥	ثَمَرَةٌ ثَمَرَاتٌ	٢٠٩	خَالِدُونَ	٢٢٠	(ر)	
تَجْزَى	٢٠١	(ج)		خَنَمٌ يَخْنَمُ	١٥٢	رَاهِبٌ	٣٧٨
تَدَارَعَتْ	٥٠٩	الْجَاهِلِينَ	٥٠١	خَسًا يَخْسَأُ	٢٥٥	رَبٌّ	٢٢, ١٩

رَبِّعٌ يَزِيدُ ١٨٧	سَبَّحَ يُسَبِّحُ ٢٤٣	صَبَّحَ يُصَبِّحُ ٢٤٣	مَلَّ يَمْلِكُ ١٨٥, ٢٦
رَبِّحَتْ ١٨٧	تَسْتَنِيمُ ٢٤٣	الْقَابِضِينَ ٢٨٢	صَرَبَ ٢٤٥, ٢٥٧
الرَّجَزُ ٢٤٩	سَجْدَ يُسَجِّدُ ٣٢٢	الْقَابِ ٣١٢	يَضْرِبُ ٥٢٢, ٥١٠
رَجَعَ يَرْجِعُ ١٩٢	السَّجْدَةُ ١٤٤	صَادِقِينَ صَادِقُ ٣١٢	(ط)
رَحْمَنُ ١٢	سَفِهَ يُسَفِّهُ ٢٤٣	الضَّائِقَةُ ٢٥٤, ١٩٢	طَعَامُ ٢٤٤
رَحِيمٌ ١٢	سَفِكَ يُسَفِّكُ ١٤٤	الضَّوَائِقُ ٢٣٩	طُغْيَانُ ١٨٣
رَزَقَ يَرْزُقُ ٩٩	السَّفَهَاءُ سَفِيهُ ٣٢٢	الضَّالِّاتُ ٢٣٩	طَمَعَ يَطْمَعُ ٥٢٨
الرَّزَقُ ١٩٢	سَكَنَ يُسَكِّنُ ٥٠٤	الضَّالِّاتُ ٢٣٩	طَهَّرَ يُطَهِّرُ ٢٣٠
رَعْدٌ ٣٣٢	سَلَّمَ يُسَلِّمُ ٢٤١	صَبْرَ يُصْبِرُ ٢٤٥, ٣٩٦	تَطْهِيرُ ٢٣٠
رَفَعَ يَرْفَعُ ٢٩١	سَمَاءُ ١٩٣	الصَّابِرُ ٢٤٥, ٣٩٦	الطَّوْرُ ٢٩٢, ٢٩١
رَكَمَ يَرْكُمُ ٣٩٢	سَمِعَ يُسَمِعُ ١٥٣	صَدَقَ يُصَدِّقُ ٣١٢	طَيِّبَاتُ ٢٠١
رَهَبَ يَرْهَبُ ٣٥٣	سُورَةٌ ٢٢٣	صَدَقُ ٣١٢	طَيِّبَةٌ ٢٠١
رَيْبٌ ٤١	سَوَى تَسْوِيَةٌ ٢٩٤	صَدَقَ يُصَدِّقُ ٣٢٨	(ظ)
(ز)	(ش)	صِرَاطُ ٢٣	ظَلَّلَ (ظَلَّلْنَا) ٢٤٠
زَادَ يَزِيدُ ٢٤٤	شَعَرَ يُشْعِرُ ١٩٢	صَفَرَاءُ ٥٠٥	ظَلَامُ ٣٨٩
الزَّكَاةُ ٣٩٢	شَفَاعَةٌ ٢٠١	صَلَحَ يُصْلِحُ ٢٣٩	ظَلَمَ يُظْلِمُ ٢٣٥
رَكَاعًا يَزْكُو ٣٩٢	شَكَرَ يُشْكُرُ ٢٣٠	الضَّلَوَةُ ٩٨	ظَلِمَ ٢٣٥
الزَّلَّةُ ٣٢٠	الشُّكْرُ ٢٣٠	صَمٌّ ١٩٢	ظُلُمَاتُ ١٩٢
نَذَجُ/أَزْوَاجُ ٢٢٠	شَهَادَةٌ ٢٢٢	صَوَّرَ يُصَوِّرُ ٢٩٥	ظُلْمَةٌ ١٩٢, ١٨٨
(س)	شَهِدَ أَوْ شَهِيدُ ٢٢٢	تَصَوَّرَ ٢٩٥	ظَنَّنَ يُظَنَّ ٢٩٨
سَامَ يُسَوِّمُ ٢١٥	شَىءُ ١٩١	صَوْرَةٌ ٢٩٥	الظُّنُّ ٢٩٨
السَّبْتُ ٢٩٥	شَيْءٌ ٥٠٤	صَيِّبٌ ١٩٣	(ع)
سَبَّحَانَ ٣١٩	شَيْطَانُ ١٨١	(ض)	عَالَمِينَ عَالَمٌ ١٩
سَبَّحَ ٢٤٤		عَالِينَ هَالُ ٣٤	عِبَادَةٌ ٢٨
		ضَلَالُ ٣٤	عَبْدٌ ٢٢٣, ٢٠٢

عَبْدٌ يَعْبُدُ ٢٢٢, ٢٢٣, ٢٢٨	(ف)	قَدِيرٌ ١٩٩	مَثَلٌ ٢٥٨, ١٨٤
عَرَى يَعْنَى ٢٤٢	فَارِضٌ ٥٠٢	قَدَسٌ يُقَدِّسُ ٢٤٢	مَدَحٌ ١٩
عَذْلٌ ٢٠٢	فَاسِقَيْنِ ٢٥٤	تَقْدِيرٌ ٢٤٢	مَدَّيْمَةٌ مَدَا ١٨٣
عَذَابٌ ١٥٢	فَاتِحٌ ٥٠٥	الْعَزِيَّةُ ٢٤٢	الْمُعِينِينَ الْمَحِينُ ٢٧٤
عَرَضٌ يَقْرَضُ ٣١٢	فَرَضٌ يَفْرِضُ ٥١٢	قَوْمٌ ٢٤١	مُحِيطٌ ١٩٥
عَظِيمٌ ٢١٤	فِرَاشٌ ٢٠٩	تَسَتْ (كَلَامَةٌ) ٥٢٢	مَرَضٌ ١٤٢
عَلِمَ يَعْلَمُ ١٤٨	فِرْعَوْنٌ ٢١٥	تَلَبُّ ١٥٣	مُسْتَقَرٌّ ٣٢١
عَفْوًا ٢٣٠	فَرَقَ يَفْرُقُ ٢١٤	(ك)	مُسْتَقِيمٌ ٣٣
عَقْلٌ يَعْقِلُ ٣٦٥	الْفُرْقَانُ ٢٣١	كَانَ يَكُونُ ٣٢٥	مُسْتَهْزِئُونَ ١٨١
عَمَّةٌ يَعْمَهُ ١٨٣	فَرِيقٌ ٥٢٨	كِتَابٌ ٤١	الْمَنْكَنَةُ ٢٤٤
عَمَى ١٩٢	فَسَادٌ ١٤٢	كَتَمَ يَكْتُمُ ٣٢٢	مُسْلِمَةٌ ٥٠٤
عَنْ ٢٢١, ٢٢٠	فَسَقٌ يَفْسُقُ ٢٥٤	كَذَبَ يَكْذِبُ ١٤٣	مَشِعٌ / أَشَاجٍ ٢٩٢
عِنْدَ ٥٢٥	فِشَقٌ ٢٥٤	كَذِبٌ ١٤٣	مُشَرَّبٌ ٢٤٢
عَوَانٌ ٥٠٥	فَضْلٌ ٢٩٢	كَذَبَ يَكْذِبُ ٢٢٨	مُصَدِّقٌ ٣٧٨
الْعَهْدُ ٣٥٣, ٣٩٢	فَقَلَ يَفْقَلُ ٢٠٠	تَكْذِيبٌ ٢٢٨	مِضْرٌ ٢٤٤
(ع)	فَوْقَ ٢٥٤	كَلَبَ يَكْلِبُ ٥٢٥	مُضْلِعُونَ ١٤٢
عَائِلٌ ٥٢٥	فَوْمٌ ٢٤٢	كُفِّرَ ١٢٩	مُطَهَّرَةٌ ٢٢٠
عِشَادَةٌ ١٥٢	(ن)	كَلِمَاتٌ كَلِمَةٌ ٣٢٤	مُفْسِدِينَ ٢٤٢
أَغْصَبُ ٢٤٤, ٣٠١	قَالَ يَقُولُ ٢٤٩, ٢٤١	(ل)	مُفْلِحُونَ ١٢٤
غَفَرَ يَغْفِرُ ٢٧٦	تَوَنُّ ٢٤٩, ٢٤١	لَيْسَ يَلِيسُ ٣٩٠	مَلِكٌ / مَلَأْتُهُ ٢٤٢
مَغْفِرَةٌ ٢٧٦	قَتَلَ يَقْتُلُ ٢٤٩, ٢٤١	لَعَلَّ ٢٥١, ٢٠٣	مَنْ يَمُنُّ ٢٤٠
عَقْلٌ يَعْقِلُ ٢٣٥	تَنَلَّ ٢٤٩, ٢٤١	(م)	أَنْتَ ٢٧٠
غُلَّةٌ ٢٣٥	تَشَاعَ ٢٤٢	مَالِكٌ ٢٣	الْمَوْتُ ١٩٢
الْفَعَاءُ ٢٧٠	تَدَّرَ يَتَدَرُّ ١٩٩	مَتَاعٌ ٣٢١	الْمَوْتُ ٢
الْقَيْبُ ٩٤	(تَقْدِيرٌ)	الْمُعْتَقِينَ / الْمُتَّقِي ٤٣	الْمَيِّتَ وَالْمَيِّتَ ٥١١

٢٥٤	يُصِلُّ	(ي)	٣٩٢	نَسِيَ نَيْسِي	٢٩٩	مَوْعِظَةٌ
٢٥٨	يَعْتَدُونَ	١٨٨	يُصِرُّونَ	٢٨٢	النَّصَارَى	مَيِّتٌ مَيِّتٌ
٣٩٥	يَعْقِلُونَ	٥٢٥	يَتَشَقَّقُ	٢٩٧	نَكَالًا	أَمْوَاتٌ
١٤٨	يَعْمُونَ	٥٢٥	يَتَفَجَّرُ	٢١٤	نَظَرِيْنُظَرٍ	مِيشَاتٌ
١٨٣	يَعْمَهُونَ	١٩٢	يَجْعَلُونَ	٢٢٠	نَهْرَهُ أَهْأَار	(ن)
٢٤٨	يَقْتُلُونَ	٥٢٨	يَحْرَقُونَ	(و)		نَبَأٌ
٩٨	يَقِيمُونَ	٣٢٤	يَحْزَنُونَ	٥٠٤	وَشَى دَشِيًّا	نِدْوَةً، أُنْدَادٌ
١٤٣	يَخْذِبُونَ	٥١١	يُحْيِي أَحْيَا	٢٩٧	وَعَطَّ يَعِطُّ	نَزُولٌ
١٨٣	يَمْدُ	١٧٣	يُخَادِعُونَ	٢٩٧	مَوْعِظَةٌ	نَزْلٌ يَنْزِلُ
٩٩	يَنْفَقُونَ	١٩٩	يُخِيطُ	٢٣٧	وَقُبُودٌ	نَزِيدٌ
٢٧٢	يَنْقُضُونَ	٥٢٣	يُخْلِفُ أَخْلَفَ	٤٣	وَقَى يَقِي	نَسِيمٌ
١٣٧	يُوقِنُونَ	١٩٢	يَرْجِعُونَ	(هـ)		نَشْتَعِينُ
٢٢	يَوْمٌ	يَسْتَحْيِي/اسْتَحْيَا	٢٨٢	هَادُوا	٢٨	نَعْبُدُ
٩٤	يَوْمِنُونَ	٢٥٧	الْحَيَاءُ	٥٢٥، ٣٢٠	هَبَطَ يَهْبِطُ	النَّعْمَةُ
٥٢٥	يَهْبِطُ	٢١٧	يَسْتَحْيُونَ	٤٢، ٣٢	هَدَايَةٌ	نَغْفِرُ
		٢٤٣	يَسْفِكُ	٣٢	هَدَى يَهْدِي	نَفْسٌ، أَنْفُسٌ
		٢١٥	يَسُومُونَ	٤٢	هَدَى	نَقْدَسَ
		١٧٢	يَشْعُرُونَ	٥٠١	هَزَمَ يَهْزِمُ	نَقَمٌ يَنْقُصُ
		٥٢٥	يَشَقَّقُ	٥٠١	هَزُوا	نَقَمٌ

تفسیر

۸	سنن ابن ماجہ	تفسیر
۳۴۰۶ ۳۵۰۲	مسند احمد بن حنبل	تفسیر کبیر لکھنؤی
۳	مسند دارق	تفسیر ابن کثیر
۶	دارقطنی	تفسیر الکشاف لکھنؤی
۳	بہیقی	تفسیر ابن جریر
۸	صحیح ابن حبان	تفسیر بحر محیط
۸	صحیح ابن خزیمہ	مفتاح الغیب لکھنؤی
۱۲	المشترک علی کم	تفسیر معالم السنن
۱۴	المشترک	تفسیر شعبی
۱۴	الربعین حافظ عبدالقادر	تفسیر فتح البیان
۵۲	فتح نہاری شریعت بخاری	الجامع لاحکام القرآن لقرطبی
	تصانیف حضرت مسیح موعود علیہ السلام	ترجمہ قرآن (اردو زبان دہری)
۵۱۵	ازالہ اوہام	حدیث
۵۰۸	پیغام صلح	جامع صحیح بخاری
۲۵۵	اسدنی بحوالہ کی تفاسیر	صحیح مسلم
	تاریخ	جامع ترمذی
۵۱۹	طبقات ابن سعد	سنن نسائی
۳۷۴ ۱۵۴	اسد الغابہ فی سیرۃ النبی	سنن جریر

کتاب یهود و نصاریٰ

بائیل (عہد نامہ قدیم و عہد نامہ جدید)

TALMUD BABA
MEIZYA

TALMUD BARAKOT

۵۴۴، ۴۱۴، ۵۸

۵۰۴

۸۴ MATHEW POOL

۳

۸۴

۲۸۸

۲۸۹

۸۸

۲۱۴

۸۲

۲۸۹

۸۲

۸۲

۲۸۹

۲۸۹

۲۸۸

۳۰۱

طالمود: بابلی

طالمود: بابا میریہ

طالمود: برکوت

طالمود: ایرودین

میشنا (یہودی حدیثوں کا مجموعہ)

تفسیر بائیل از میتھیو پول

عہد نامہ جدید مکاشفات

ہندو لٹریچر

ستیا رتھ پرکاش مصنفہ دیانند

رگ وید

منوسمرتی

کورم پوران پورو آرودھ

گیتا

لامائن

شٹو پران

شرمید بھگوت پران

برہم دی ورت پران

پرشن اپنشد

آئیتری اپنشد

برہارنیک اپنشد (تفسیر وید)

متفرق

فتوحات مکہ از حضرت محمد الدین ابن عربی

عزیز الرحمن

۳۴۴

۳۴۵

۱۴۱

TRIBES OF CENTRAL AUSTRALIA
(SPENCER & GILLIN)MOSES & MONOTHEISM
BY SGD/FRUIDTHE NILE & EGYPTIAN CIVILIZATION
BY MORET

LIFE OF MOHAMMAD BY SIR W. MUIR

HISTORY OF EGYPT BY BRESTD

ISRAEL BY ADOLPHELODS

JEWISH LIFE OF CHRIST

لغت

۱۹

۳۵۱/۱۸۴

۲۸۰

۱۸

ANALYTICAL DICTIONARY OF
HEBREW & CHALDEC
NEW STANDARD DICTIONARY
HEBREW AND ENGLISH LEXICON OF
THE OLD TESTAMENT

ENCYCLOPEDIA BRITANICA

ENCYCLOPEDIA BRITANICA

JEWISH ENCYCLOPEDIA

ENCYCLOPEDIA OF RELIGIONS &
ETHICS.

سیرت حلبیہ

الروضی الاف

سیرت ابن ہشام

أقرب الموار

تاج العروس

فہم اللغة للامام ابو منصور ثعالبی

مفردات لغریب القرآن

مجمع البحار للشیخ محمد طاہر (لغت حدیث)

٣٩٣	حقيقت الاساس	١٩٨	اطاء مامق به الرحمن، للعلامة ابي البقاء
٥١٢، ٥٢٧	سبعة مغلقات	٣١٢	كليات ابي البقاء
١٩٦	الحجاسة (ديوان عرب شعراء)	٣٤٦	بصائر
٣٠١	اخبار الحكم ١٩٠٨هـ	١٩١	جميع السوامع للسيوطي
		٣١٨	شرح مائة عامل (نحو)